KONFERENSI ANTARUNIVERSITI SE BORNEO-KALIMANTAN

PROSIDING
KABOKA 6

Sumber dan Warisan Sejarah, Budaya dan Alam

23-24 Mei 2012

Tuan Rumah:
Universitas Palangka Raya
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
INDONESIA

Sekretariat Tetap:
Kursi Nusantara, Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak
MALAYSIA

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

KABOKA 6

Warisan dan Sumber:
Pengertian Sejarah, Budaya dan Alam Borneo-Kalimantan

Prosiding Konferensi Antaruniversiti
Se Borneo Kalimantan Ke-6

Di
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Indonesia

23-24 Mei 2012

® BUMI SERASI ® UMI SERASI ®

Susunan

Prof Madya Datu Hj Sanib Hj Said
Dr Awang Azman Awang Pawi
dengan bantuan teknikal
Noorfasyiha Binti Mohamed
Norzian Binti Mohammed

Diprakarsakan oleh:

Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak
Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda
Sekolah Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaysia Sabah
UiTM, Cawangan Sabah
Universitas Palangka Raya, UNPAR

Gong adalah alat muzik *Idiophone* Melayu silam yang asalnya Asia Timur Selatan dan yang mengiringi seni petunjukan wayang Kulit atau gamelan; juga digunakan untuk mencanangkan titah perintah. Gong terdapat di zon budaya Nusantara yang meliputi rantau luas dari Selatan Vietnam dan Kampuchea menurun lewat Segenting Kra hingga ke Selatan Mynmar dan Semenanjung Tanah Melayu, termasuk Singapura; dari pulau Borneo-Kalimantan hingga Kepulauan Filipina; dan keseluruhan gugusan Kepulauan Indonesia.

Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak
943000 Kota Samarahan
Sarawak

© 2012 Pemakalah individu

Dicetak di Malaysia oleh
BUMI SERASI
Lot 242E, Lorong Green No.3,
Jalan Green,
93150 Kuching, Sarawak,
Malaysia

ISBN 978-967-5418-24-2

KONFERENSI ANTARUNIVERSITI SE BORNEO-KALIMANTAN

Prof Madya Datu Hj Sanib Hj Said
Kursi Nusantara
Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak

Latar Belakang Konferensi

Setelah menginsafi kurang sekali interaksi akademik dan intelektual antara Sarawak dan juga Sabah dengan negara Brunei Darussalam dan juga dengan keempat-empat propinsi di Kalimantan buat sekian lama, maka Kursi Nusantara, Institut Pengajian Asia Timur di Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Tanjungpura, Pontianak dan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda dan Sekolah Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu telah memprakarsakan konferensi pada tahun 2005, 2006, 2007,2008 dan 2009 untuk maksud menaikkan interaksi demikian.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Persetujuan telah dicapai untuk nama Konferensi Antaruniversiti Se Borneo- Kalimantan, singkatannya KABOKA.

Objektif Konferensi

- Mendorong, membangunkan dan menggabungkan kesarjanaan tentang Borneo-Kalimantan khususnya serta membinakan pengetahuan ilmu sosial tentang isu-isu sosial disitu yang berpanca-muka sifatnya.
- Membangkitkan isu dan masalah, baik kontemporari mahupun historikal, yang dihadapi propinsi, negeri, dan negara di Pulau Borneo-Kalimantan.
- Menumbuhkan analisis tentang kecenderungan transformasi-transformasi sosial, ekonomi, dan politik di pulau ini.
- Memeriksa perkembangan pengajian (studies) Borneo-Kalimantan, lalu mengusulkan cara memajukannya dengan merenungkan kecenderungannya pada waktu lampau dan kemungkinannya pada waktu mendatang.
- Menyediakan forum dan juga daerah pertemuan para akademisi dan para sarjana lainnya, istimewanya dari Pulau Borneo-Kalimantan yang prihatin akan masalah dan isu transformasi sosial di pulau ini, tetapi tidak berkesempatan berinteraksi.

KABOKA 6: Tema dan Fokus

Tema: Warsan dan Sumber: Pengertian Sejarah, Budaya dan Alam Borneo-Kalimantan

KABOKA 6 akan sampai ke hujung bersejarah pusingan pertama di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia pada tahun 2011.

Ilham daripada konferensi yang lalu menunjukkan bahawa masyarakat dan alam pada masa dahulu dan sekarang di pulau Borneo-Kalimantan masih memerlukan banyak kajian dan pemahaman di mana hampir semua universiti pula mempunyai minat yang kuat. Justeru itu KABOKA 6 ini cuba memberi fokus baharu berbentuk *multi-disciplinary* and *cross-cultural* kepada tiga strand, iaitu sains sosial, sains fizikal dan sains biologikal dalam karangka pembangunan dan globalisasi sekarang. Mungkin jawapan akan diperolehi dan persoalan baharu akan muncul dalam mengimbangi konflik di antara warisan dan sumber demi *enviromental*, *economical*, *social* and *cultural sustainability*.

Ini sekadar cadangan, bukan sekatan, petunjuk perbincangan dalam 3 *strand* disiplin seperti berikut:

- Sains Sosial: agama, arsitektur, bahasa, etnisiti, ekonomi, hubungan pesisir dan pendalaman, kerajaan awal dan moden, manuskrip, masyarakat pesisir, manusia dan alam, pembangunan, perubahan, perdagangan, pendidikan tradisional dan moden, sejarah, urbanisasi, pelancongan, pemerintah, politik, teknologi maklumat, internet dan lain-lain.
- Sains Fizikal: alam bina (*build environment*), geoteknikhidrologi, kejuruteraan (Teknik) sumber air, pembangunan prasarana fizik, kejuruteraan pantai, dan lain-lain.
- Sains Biologikal: biodiversitas, penglibatan masyarakat dalam pengurusan sumber, tumbuhan perubatan, ilmu tradisional, konservasi, pengekalan pengunaan sumber biologikal dan lain-lain.

Konferensi Antaruniversiti Se Borneo Kalimantan Ke 6
"WARISAN DAN SUMBER: PENGERTIAN SEJARAH, BUDAYA DAN ALAM BORNEO- KALIMANTAN"

JAWATANKUASA PENGELOLA PUSAT

Penasihat:

Prof. Datuk Dr. Khairuddin Ab. Hamid
Naib Canselor
Universiti Malaysia Sarawak

Prof. Henry Singarasa,
Rektor
Universitas Palangka Raya

Prof. Dr. Peter Songan
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Malaysia Sarawak

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Pengerusi:

Prof. Datuk Dr. Abdul Rashid Abdullah
Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak

Setiausaha:

Prof. Madya Datu Hj. Sanib Hj. Said
Felo Penyelidik Kanan, Kursi Nusantara
Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak

AJK:

Prof. Dr. F. J. Putuhena
Fakulti Kejuruteraan
Universiti Malaysia Sarawak

Prof. Madya Dr. Alexander K. Sayok
Insitut Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (IBEC)
Universiti Malaysia Sarawak

Dr. Mandarin Guntur
Urban and Waterfront Architecture Laboratory
Department of Architecture, Universitas Palangka Raya
Kalimantan Tengah, Indonesia

Prof. Madya Dr. Gusni Saat
Fakulti Sains Sosial
Universiti Malaysia Sarawak

Dr. Ann Lucille Appleton
Institut Pengajian Asia Timur
Universiti Malaysia Sarawak

Pentadbiran:
Pn. Nommy Kerry
Pn. Norzian Bt Mohammed

Sekatariat di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Mandarin Guntur, ST., MT/ Msc, IAI.
Urban and Waterfront Architecture Laboratory
Department of Architecture
The University of Palangka Raya
Tel/Fax +625363226487
E-mel: utung90@yahoo.com

Panitia Pelaksana di Universias Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Ketua Panitia:
Mandarin Guntur, ST,.MT.,Msc, IAI.

Wakil Ketua:
Tatau W.Garib, ST, MT.

Sekretaris:
Trisna Anggraeni, SP, Msc.

© BUMI SERASI ® BUMI SERASI © BUMI SERASI ®

Bendahara:
Yunitha, ST., MT.
Rini Octaviani, SE, MM.

Usaha Dana:
Ir. Ariati, MT.
Rosel E.Nanyan, SE., Ak.,MM.

Transportasi:
Ir. Lilik Hermawan, MT.

Akomodasi:
Ir. Waluyo Nuswantoro, MT.

Konsumsi:
Susie Repelita, Amd.
Sartika Ari, SE.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Sidang/ Konferensi:
Drs. Anusianto, MA, PhD.
Nur Hamidah, ST, MUP.
Ir. Adi Jaya, Msc., Ph.D.
Ir. Aswin Dj Usup, Msc., Ph.D.

Kesehatan:
Dr. Herlina Eka Shinta
Dr. Dona Novianti Kahanjak

BORNEO-KALIMANTAN: KELUASAN DAN KEPENDUDUKAN

Bil	Kawasan	Keluasan (Km persegi)	Peratusan (%)	Penduduk	Peratusan (%)
1.	SARAWAK	124,449	16.73	2,344,136	12.70
2.	BRUNEI	5,770	0.78	383,744	2.08
3.	SABAH	74,398	10.00	3,105,586	16.83
4.	KALIMANTAN BARAT	146,760	19.72	4,479,931	24.28
5.	KALIMANTAN TENGAH	152,600	20.51	2,132,586	11.56
6.	KALIMANTAN SELATAN	37,660	5.06	3,196,373	17.32
7.	KALIMANTAN TIMUR	202,440	27.21	2,809,968	15.23
Jumlah Keseluruhan		744,077	100.00	18,452,324	100.00

KANDUNGAN

BRUNEI	**1**
Sains Sosial	
Pemilikan Hartanah Negara Brunei Darussalam Sejak Abad Ke-19 Hingga 1941: Dari Perspektif Sejarah Dan Peranan Kerajaan - *Haji Awg Asbol bin Haji Mail*	2 - 24
INDONESIA	**25**
Sains Sosial	
Kajian Budaya Dan Pemasaran Usahatani Sayuran Masyarakat Etnis Toraja Di Sekitar Hutan Penelitian Universitas Borneo Tarakan - *Dewi Elviana, Nia Kurniasiah*	26 - 38
Keamanan Lingkungan: Upaya Penangangan Keterbelakangan Pembangunan Di Perbatasan Kalimantan Barat Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berwawasan Lingkungan - *Elyta*	39 - 50
Peranan Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Masyarakat Multikulturalis: Studi Kasus Di Pontianak (FisipUntan Dan Stain Pontianak) - *Ema Rahmaniah*	51 - 70
Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi - *Endang Dhamayantie*	71 - 89
Kearifan Lokal Petani Suku Toraja Dalam Usahatani Sawi (Brassica Juncea L. Coss) Ditinjau Dari Aspek Pelestarian Sumberdaya Lahan Di Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan - *Etty Wahyuni MS*	90 - 100
Robo 'tradition-Robo', Cross Multicultural On Earth Equator - *Hamidah*	101 - 124
Pola Patron Klien Yang Terjadi Di Antara Penduduk Perbatasan Paloh Sajingan Kabupaten Sambas Dengan Penduduk Sematan Dan Biawak Sarawak - *Hasan Almutahar*	125 - 141
The Influence Of Banjarese Culture And Islamic Entrepreneurship To Competitive Advantage - *Hastin Umi Anisah*	142 - 157
Membangkitkan Seni Tradisi Suku Dayak Ngaju Sebagai Inspirasi Desain Dan Seni Rupa - *Joni Wahyubuana Usop*	158 - 174

© BUMI SERASI © BUMI SERASI © BUMI SERASI ©

Study Informal Worker In Micro, Small And Medium Businesses In Kutai Kartanegara, East Kalimantan - *Karmini, Ahmad Shuib, Abu Hassan Md Isa, Fariastuti Djafar*	175 - 183
Budaya Etnis Melayu Di Kota Pontianak - *Lukman Djafar, Elyta*	184 - 194
Riverfront Housing Development Impact To The Natural Environments Change - *Mandarin Guntur*	195 - 205
Model Penilaian Ekonomi Kawasan Konservasi Di Kalimantan Selatan: Nilai Taman Hutan Raya Sultan Adam Dari Komoditas Pertanian Yang Diairi Irigasi Riam Kanan - *Mochamad Arief Soendjoto, Suyanto, Akhyar Syahbana*	206 - 218
Identitas Orang Bakumpai: Dayak Dan Muslim - *Nasrullah*	219 - 229
Kearifan Lokal Etnis Toraja Dalam Usahatani Sayuran Di Kacamatan Tarakan Timur (Kajian Budaya dan Pemasaran) - *Nia Kurniasih*	230 - 242
Kerjasama Kawasan Perbatasan Dan Pembangunan Daerah Kalimantan - *Nira Hariyatie*	243 - 259
Community Participation In Maintance Of Kahayan Urban Riverside Settlement, Palangka Raya City, Central Kalimantan - *Noor Hamidah, Tatau W. Garib dan Ariati*	260 - 268
Model *Relationship Marketing* Pada Bank Umum Konvensional (Studi Empirik Pada Nasabah Bri, Bank Kalbar, Bank Mandiri Dan Bni Di Kalimantan Barat) - *Ramadania*	269 - 284
Kemakmuran Menurut Pemikiran Suku Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah - *Wahidin M. Usop*	285 - 294
Betang Tumbang Anoi Kenang Atau Lupakan - *Yunitha*	295 - 300
Batatamba: Ritual Pengobatan Tradisional Dalam Masyarakat Banjar - *Zulfa Jamalie*	301 - 327
Sains Biologikal	
Pola Karekteristik Komunitas Karamunting (Melastoma Sp) - *Amarullah*	328 - 336
Kajian Interaksi Petani Dengan Pelaku Pasar Dan Lembaga Pemberi Pinjaman Pada Usahatani Sawi Etnik Toraja Di Pulau Tarakan - *Elly Jumiati*	337 - 348

© BUMI SERASI © BUMI SERASI © BUMI SERASI ©

Pemilihan Tanaman Sela Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Sabal, Sri Aman, Sarawak - *Karyati, Isa B. Ipor, Ismail Jusoh & Mohd Effendi Wasli*	349 - 360
Kajian Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Ketersediaan Unsur Hara Mikro Fe Bagi Tanaman Jahe (*Zingiber Officinale Rosc.*) Pada Inceptisol Karanganyar - *Nur Indah Mansyur*	361 - 370
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Utara Kalimantan Timur-Malaysia Dengan Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Kelapa (*Cocos Nucifera L.*) - *Titik Ismandari, Amarullah, Elly Jumiati, Willem*	371 - 380
Pengeringan Kacang Tanah (*Arachis Hypogaea,* L) Menggunakan *Solar Dryer, Artificial Dryer*, Dan Solar Hybrid *Dryer* - *Titik Ismandari*	381 - 402
Sains Fizikal	
Multi Stakeholder Process In Shaping The Ideas For Fostering The Image For Pontianak As Equator City - *Mira S. Lubis*	403 - 417
MALAYSIA	419
Sains Sosial	
Inovasi Dan Isu Pendidikan Penan Di Belaga, Sarawak. Satu Tinjauan - *Abang Ismail bin Abang Haji Julhi*	420 - 422
Tindakan Agresif Majlis Islam Sarawak Dalam Menggunakan Zakat Untuk Pendidikan Islam Di Sarawak 1966-1984 - *Abdul Razak bin Abdul Kadir, Mohamad Zaid Mohd Zin, Mohd Syahiran Abdul Latif, Mohd Roslan Mohd Nor*	423 - 437
Dari Brooke Ke Mahkota British: Abang Dan Politik Sarawak, 1941-1946 - *Abdullah Zakaria bin Ghazali*	438 - 463
Opu Lima Bugis Bersaudara: Peranan Daeng Menambun Dan Daeng Kemasi Dalam Kerajaan Di Kalimantan - *Ahmad Farhan bin Abdullah@Zakaria*	464 - 479
Pelajau Kaul And The Sambas Connection - *Dr Ann Appleton*	480 - 489
Imperialisme Barat Dan Implikasi Ke Atas Pengislaman Borneo - *Hashim Fauzy Yaacob*	490 - 507
Kajian Penggunaan Metafora Visual Dalam Pengiklanan Pelancongan: Kajian Kes Pelancongan Sarawak - *Hishamuddin Bin Siri*	508 - 516

© BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Kesedaran Politik Di Negeri Sarawak, 1930-1963 - *Ho Hui Ling*	517 - 532
Sejarah Penubuhan Perkim Dan Sumbangannya Terhadap Masyarakat - *Mohamad Zaid Mohd Zin, Abdul Razak Abdul Kadir, Mohd Syahiran Abdul Latif*	533 - 545
Perubahan Sosial Dan Identiti Dalam Kalangan Orang Banjar Di Perantauan, Khasnya Di Malaysia - *Dr. Mohamed Salleh Lamry*	546 - 560
Kepelbagaian Eksogami Di Sarawak - *Ratnawate Panie, Fatimah Bujang, Fareiny Morni*	561 - 569
Islam dan politik dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak 2011: Antara Aspirasi dan Realiti - *Shaharuddin Badaruddin, Mohd. Yadman Sarwan, Mazlan Che Soh, Badron Abdul Manaf*	570 - 587
Teacher Trainees Professional Socialization - *Siti Zohara Binti Yassin*	588 - 599
Teknik Nyanyian Bersesuaian Dengan Peringkat Umur Kanak-Kanak Prasekolah - *Siti Zaliha Binti Reduan*	600 - 609
Sains Biologikal	
Understory Plants In Mount Singai, Sarawak, Malaysia - *A Sayok, Joanna McLellan, G. T. Noweg, Louisa McLellan, and H.Y. Khong*	610 - 625
Distribution Of Fruit Trees At Different Elevations At Mount Singai, Bau, Sarawak, Malaysia - *Andrew Alek Tuen, Louisa McLellan, Alexander K. Sayok, Joanna McLellan*	626 - 635
Menganalisis Taburan Dan Saiz Populasi Burung Hijrah Menggunakan Pendekatan Aplikasi Gis - *Azimah Binti Abd Rahman*	636 - 647
Ecology And Diversity Of *Cryptocoryne* Species In Borneo - *Isa B. Ipor, Suwidji Wongso, Takashigei Idei & Hendra Budianto*	648 - 655
Meiobentos: Peranannya Kepada Manusia - *Shabdin Mohd. Long*	656 - 663

© BUMI SERASI © BUMI SERASI © BUMI SERASI ©

BATATAMBA: RITUAL PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BANJAR[1]

Zulfa Jamalie[2]

ABSTRAK

Kajian ini didasari pada pemahaman bahwa pengobatan tradisional pada masyarakat Banjar yang disebut dengan istilah *batatamba* memiliki keunikan tersendiri. Sakit bagi orang Banjar diklasifikasi menjadi tiga jenis penyakit; sakit medis, sakit psikologis, dan sakit magis. Sakit magis walapun ada hubungannya dengan atau tampak tanda-tandanya pada fisik dan psikis yang sakit, tetapi sakit jenis ini dalam kepercayaan orang Banjar harus diobati secara magis pula dengan cara-cara (ritual) yang khas, persyaratan tertentu (sesajen, *piduduk*), dan dilakoni oleh seorang seorang *pananamba*.

© BUMI SERASI © BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Sakit magis dimaknai sebagai sakit yang disebabkan oleh adanya pengaruh atau gangguan dari entitas gaib, makhluk gaib atau *orang halus*, misalnya *kapuhunan, kapidaraan, pulasit, kataguran, kasurupan,* dan *kapingitan*; dikehendaki oleh seseorang sebagai pembalasan atau permusuhan dengan cara memanfaatkan kekuatan atau makhluk gaib; teluh, santet, atau guna-guna (*parang maya*), dan lain-lain. Dengan kata lain, sakit ini timbul karena ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan alam gaib. Dalam konteks yang demikian, kehadiran seorang *pananamba* menjadi sangat penting.

Bagi masyarakat Banjar, *pananamba* merupakan tokoh kunci dalam ritual pengobatan, karena kemampuannya dalam memberikan pertolongan dan pengobatan, baik penyakit yang bersifat fisik, mental, maupun gaib. Kepandaian dan kemampuannya dalam memahami pesan dan simbol gaib menjadikan ia arif dalam memberikan pengobatan dan mengharmoniskan kembali hubungan manusia dengan dunia gaib. Maknanya, *pananamba* tidak lahir begitu saja, tetapi ia dianggap sebagai seorang yang memiliki semacam *mana,*

[1] Kertas kerja dibentangkan pada Konferensi Antaruniversiti se Borneo-Kalimantan (KABOKA 6) di Universitas Palangka Raya (UNPAR), 23-24 Mei 2011.

[2] Zulfa Jamalie adalah staf pengajar-pensyarah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin; pengampu mata Kuliah *Islam dan Budaya Lokal*; dan aktif melakukan kajian, penelitian, sekaligus diskursus tema-tema penting berkenaan dengan Islam, sejarah, dan budaya Banjar.

tuah, atau *kekuatan magis* untuk memberi tawar sekaligus berhubungan dengan dunia gaib. Kemampuan itu diperoleh karena keturunan (*geneologis*), memiliki sahabat dari alam gaib (*bagampiran*), atau karena intensitas ibadah dan pendekatan dirinya kepada Tuhan.

Kata-kata Kunci: Pengobatan tradisional, sakit magis, ritual *batatamba*, *pananamba*, roh halus, dan makhluk gaib.

1. Pendahuluan

Tesis Alfani Daud (1997: 8) menyatakan bahwa ajaran Islam bukanlah satu-satunya referensi bagi kelakuan religius orang Banjar, begitu pula dengan ritus dan upacara yang dijalankan. Itulah sebabnya, kepercayaan terhadap unsur magis dunia gaib tidak bisa dilepaskan dari keseharian hidup masyarakat Banjar. Misalnya dalam konteks memaknai sakit dan ritual pengobatan yang mesti dilakukan.

Dalam masyarakat Banjar, prosesi pengobatan tersebut dinamakan dengan istilah *batatamba.*[3] Secara etimologis, *batatamba* dalam bahasa Banjar berasal dari kata *tamba* atau *tatamba* yang bermakna obat; *batatamba* berarti berobat atau berdukun; *mananambai* bermaksud mengobati atau menyembuhkan; dan *pananamba* berarti orang yang memberikan pengobatan (Djebar Hapip, 2008: 180).

Batatamba memiliki keunikan tersendiri dan *local wisdom* (*local genius*)[4] yang terwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Syamsiar Seman (2005), keunikan *batatamba* dalam masyarakat Banjar, karena selain menggunakan ramuan-ramuan tradisional dan mantera-mantera (jampi) dari seorang *pananamba* (tabib), *batatamba* juga menggunakan benda-

[3] Umumnya, konsep pengobatan bagi orang Dayak di Kalimantan biasa disebut dengan istilah *balian* dan pada masyarakat Bakumpai disebut *badewa*.

[4] *Local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin Antropologi dikenal istilah *local genius. Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Menurut Haryati Soebadio, *local genius* adalah *cultural identity*, identitas dan kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ketut Gobyah menjelaskan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Sedangkan Swarsi Geriya mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga (Sartini, 2009).

benda tertentu sebagai syarat pengobatan, misalnya kain *Sasirangan* yang dililitkan di kepala (*laung*) atau diselimutkan di badan untuk menyembuhkan sakit *kapingitan* atau sakit panas. Karena, *batatamba* dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan sakit yang bersifat medis atau sakit psikologis, tetapi berkaitan pula dengan 'sakit magis',[5] yakni sakit yang disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh dari unsur, kekuatan, atau entitas gaib.

Hermansyah (2010: 74) menyatakan, kepercayaan bahwa timbulnya penyakit tidak hanya disebabkan oleh sebab-sebab yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengobatan modern tetapi juga disebabkan adanya pengaruh dan gangguan dari dunia atau makhluk gaib seperti setan, jin, dan makhluk gaib lainnya tampaknya menjadi kepercayaan umum masyarakat Kalimantan. Karena itu, dalam melakukan pengobatan mereka tidak hanya berikhtiar melalui pengobatan modern, tetapi juga mendatangi tetua-tetua kampung (*dukun*) yang dipercayai memiliki kemampuan untuk mengobati.

Foster & Anderson (1978: 51) membagi dua konsep tentang penyakit (*illness*) yang umumnya dipahami oleh masyarakat tradisional, yakni *personalistik* dan *naturalistik*.[6] Personalistik adalah penyakit yang dipercaya disebabkan oleh sesuatu hal di luar diri si sakit, seperti akibat gangguan gaib seseorang, guna-guna, jin, makhluk halus, kutukan dan sebagainya; sedangkan naturalistik adalah penyakit yang disebabkan oleh sebab alamiah, seperti cuaca dan gangguan keseimbangan tubuh.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Mengikut kepada hal di atas, dikonsepsikan bahwa gejala anak-anak yang sering kencing (*pangamihan*) misalnya, walaupun sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh; gejala ini merupakan pertanda adanya teguran dari dunia gaib bahwa si anak harus memakai kalung kuno atau kalung picis (dari uang logam zaman dahulu). Atau, gejala badan anak yang panas terus-terusan (*mariap dingin*) merupakan pertanda si anak *kapidaraan*[7]

[5] WHO membedakan jenis pengobatan tradisional berdasarkan cara-cara melakukannya (pengobatan spiritual yang terkait dengan hal gaib dan pengobatan dengan tusuk jarum); berdasarkan obatan-obatan yang digunakan (pengobatan dengan jamu, tumbuhan atau herbal sebagai obat dan pengobatan dengan menggunakan mantra-mantra sebagai medium penyembuhan); dan berdasarkan sifat pengobatannya (pengobatan tradisional yang dipengaruhi oleh tradisi lama, dipelajari, ditulis dan diwariskan, sedangkan yang kedua adalah pengobatan yang dipengaruhi oleh supranatural atau metafisik dan tidak bisa dipelajari dari buku-buku). Karena itu, *pengobatan magis* boleh pula disebut sebagai *pengobatan yang bersifat gaib*; *pengobatan spiritual*; *pengobatan supranatural*; atau *pengobatan metafisik*.

[6] Teori yang sama dikemukakan oleh Laudel F Snow (dalam Henderson, 1981). Menurutnya, fenomena penyakit di masyarakat terbagi dua, yakni *Natural Illnesses* (penyakit–penyakit alamiah) dan *Unnatural Illnesses* (Penyakit ini disebabkan campur tangan kekuatan setan-*demons* dan iblis-*evil* yang masuk ke dalam tubuh manusia).

[7] *Kapidaraan* atau ditegur (*kataguran*) orang halus (makhluk atau orang gaib), dengan maksud untuk mengajaknya bermain atau apapun, biasanya dialami oleh anak berumur bawah lima tahun (balita) atau bayi. Sedangkan pada kanak-kanak kecil biasanya terjadi akibat penampakan makhluk gaib. Tanpa sengaja anak-anak kecil terkadang melihat kehadiran makhluk halus di suatu tempat, akibatnya mereka mengalami keterkejutan (*shock*). Untuk mengobati anak kecil yang kapidaraan ini biasanya disembur (*disambur*) dengan air yang telah dibacakan doa (*mantra*) kemudian pada bagian tertentu dari tubuhnya, misalnya dahi, telapak tangan, telapak kaki, dada, dan punggung diberi tanda *cacak burung* (seperti tanda tambah, tetapi agak lebih panjang sedikit) dari kunyit (*janar*) bercampur kapur sirih. Semakin kuning-kemerahan (orange) campuran antara kunyit dan kapur sirih tersebut, diyakini bahwa *kapidaraan* anak termasuk semakin berat pula. Ciri anak-anak yang *kapidaraan* biasanya adalah, suhu badannya panas atau *mariap dingin*, pada balita atau kanak-kanak biasanya mereka jadi rewel, loyo, tidak bersemangat atau *mauyun*.

sehingga harus di*pidarai* dengan mencecahkan tanda *cacak burung*; badan anak kurus seperti kekurangan gizi padahal diberi asupan air susu ibu dan gizi yang cukup, pertanda anak diganggu (*diisap*) *hantu bunyu* sehingga harus dipakaikan *galang picis*; jodoh terkunci sehingga lambat kawin harus dimandikan dengan air kembang tujuh rupa dan kain tiga warna; atau pula *kapuhunan,*[8] *kataguran,*[9] *pulasit,*[10] *kasurupan,*[11] *kerasukan,* atau *ditabun*[12] makhluk gaib; kena *parang maya* (guna-guna, santet, atau teluh); terkena tuah makhluk gaib; adalah di antara jenis-jenis sakit yang disebabkan oleh pengaruh dunia gaib.

Alfani Daud (1997) mengklasifikasikan timbulnya penyakit magis yang dipahami masyarakat Banjar dengan penyebabnya kepada empat kelompok, yakni penyakit magis yang disebabkan oleh gangguan arwah (roh) kerabat dekat yang sudah meninggal,; gangguan roh nenek moyang yang diwakili oleh *muwakkal*nya (sahabatnya); gangguan orang gaib (makhluk halus); perbuatan magis orang lain (*dukun*). Sehingga proses pengobatannya pun harus didekati dengan pengobatan magis.[13] Dengan kata lain, sebab timbulnya penyakit yang

[8] *Kapuhunan* berarti bahwa seseorang sakit disebabkan oleh hantu (yang dalam konteks ini dihaluskan sebutannya dengan istilah *urang halus* atau makhluk gaib) yang merasa terganggu oleh keberadaanya pada suatu tempat. Misalnya tidak bisa berjalan, karena kakinya menginjak rumah atau anak orang gaib ketika sedang berada di hutan, mulutnya sakit dan tidak bisa membuka karena meludah sembarang, kencing disembarang tempat, dan sebagainya. Karena itu, *kapuhunan* dalam konteks ini adalah akibat pembalasan makhluk gaib pada seseorang yang telah mengganggu mereka. *Kapuhunan* berarti pula kena bahaya atau gangguan, khususnya terjadi pada seseorang yang bepergian ke luar rumah (ke sawah, ke hutan, ke gunung, ketempat kerja) atau dalam perjalanan karena ketidaksampaian/ tidak sempat menikmati suatu makanan. Dalam pengertian ini biasanya juga dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Menurut Alfani Daud (1997), mereka yang dalam perjalanan, rentan untuk mendapatkan *kapuhunan* apabila membawa makanan yang disukai oleh orang gaib, seperti nasi ketan, lemang, dan telur rebus (atau telur yang dipindang dan diasinkan).

[9] *Kataguran* berarti ditegur atau disapa oleh makhluk gaib, sehingga mengakibatkan orang yang kena tegur tersebut berbicara tidak karuan (*maracau* atau *maranyaw*), panas badan, kehilangan semangat, bahkan kesurupan (hilang kesadaran).

[10] *Pulasit* adalah sejenis hantu atau roh makhluk gaib (*urang halus*) yang suka merasuki dan menyerang seorang perempuan (biasanya remaja putri) yang *lamah bulu*, yakni yakni mereka secara psikologis memiliki mental yang rapuh/tidak tegar. Karenanya, pulasit rentan menyerang mereka-mereka yang sedang mengalami depresi, tekanan batin, dirundung masalah, dan sebagainya. Mereka yang kena pulasit sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kapidaraan yang dialami oleh kanak-kanak, bedanya hanya pada dampaknya. Mereka yang terkena pulasit akan berakibat tidak sadar diri (pingsan), mengigau atau *maranyaw*, dan yang lebih parah lagi adalah *kesurupan* (mengamuk). Menurut Alfani Daud (1997: 556), hantu *pulasit* dicurigai pula sebagai penyebab sakit *sawan* dan *karungkup* pada bayi atau anak-anak.

[11] *Kasurupan* atau *kerasukan* adalah orang yang terkena gangguan atau dirasuki oleh roh halus atau jin jahat sehingga yang bersangkutan tidak sadar diri; berteriak-teriak; mengamuk; atau pula berbicara sendiri dan meminta apa yang dikehendakinya (Zulfa Jamalie, 2008).

[12] *Ditabun hantu* maksudnya disembunyikan, disesatkan, atau dibawa ke alam gaib oleh makhluk halus. Dalam tradisi dan mitos masyarakat Banjar, orang yang *ditabun* (disembunyikan) atau tersesat di dunia makhluk gaib harus dipanggil pulang dengan cara memukul alat penampi beras (*nyiru*) yang terbuat dari kulit batang bambu atau kulit batang bamban (sejenis tumbuhan), disebut dengan istilah *bagandang nyiru*.

[13] Pada saat sekarang ini juga berkembang teknik pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh gangguan dari makhluk gaib, setan atau jin jahat yang dinamakan dengan istilah *ruqyah syar'iyyah*. Yakni pengobatan dengan menggunakan pendekatan atau bacaan-bacaan yang bersumberkan daripada Alquran dan Hadis dengan mengikut perilaku pengobatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw dan sahabat.

bersifat personifikasi dalam kepercayaan masyarakat Banjar terkait dengan pemahaman mereka terhadap konsep tentang atau adanya *hantu* (Zulfa Jamalie, 2008); dan kepercayaan terhadap hantu melahirkan apresiasi dan budaya yang berkait dengan agama, seperti mengarak Kitab Hadis Bukhari; meletakkan Yaasin dekat tempat tidur atau ayunan anak; penulisan ukiran kaligrafi seperti kalimat *laa ilaha illah*; *Allah-Muhammad*; atau *asmaul husna* di dinding rumah; penghitungan dalam jumlah yang ganjil, seperti tangga rumah, air yang diisi dengan bacaan-bacaan tertentu sebagai media penyembuhan, wafak bertuliskan huruf Arab atau Alquran, dan lain-lain (2008).

Berkenaan dengan hantu, setidaknya, orang Banjar memetakan hantu kepada lima deskripsi.

Pertama, hantu jadi-jadian atau *panjadian* yang merupakan penjelmaan dari roh orang yang sudah meninggal. Hantu panjadian adalah hantu yang berasal dari orang yang sudah mati, namun hidup kembali dan menjadi hantu karena sebab-sebab tertentu. Misalnya: *hantu Anja* atau *Su Anja* dan *hantu Sandah*. Hantu jenis ini sering disebut pula sebagai hantu 'roh penasaran'.

Kedua, hantu yang berasal dari *alam subalah,* seperti *hantu bunyu, hantu pulasit, hantu takau* dan *hantu agaman* (biasanya menakuti anak-anak), *hantu sawan*, dan *hantu karungkup* (pengganggu dan penyebab bayi atau anak-anak sakit), *hantu beranak,* hantu yang menyerupai (*manyaru*) seperti binatang (macan atau harimau, buaya, babi, anjing, burung, dan lain-lain). *Hantu bunyu* misalnya, adalah hantu yang suka mengganggu dan menghisap tubuh anak kecil, sehingga anak yang terkena *hantu bunyu* akan terlihat kurus, kuyu, kurang gizi, dan seperti orang orang kena busung lapar.

Ketiga, hantu yang terkait dengan nama tempat atau benda. Hantu-hantu yang terkait dengan nama tempat ini misalnya adalah hantu air (*hantu banyu*), hantu api (*mariaban*), hantu pohon, hantu hutan, hantu goa, hantu gunung, dan lain-lain. Orang Banjar percaya bahwa pada tempat-tempat tertentu, terlebih-lebih tempat yang angker merupakan kediaman hantu (jin jahat) yang apabila tidak hati-hati akan mendapat gangguan darinya; *kapuhunan,* kataguran, *kapidaraan*, *pulasit*, atau *ditabun* hantu.

Keempat, hantu manusia atau manusia hantu, yakni manusia-hantu yang hidup di dua alam, yakni alam manusia dan alam hantu, sehingga kadang-kadang jadi manusia dan kadang-kadang menjadi hantu disebabkan oleh ilmu yang dimilikinya, misalnya *kuyang*.

Kelima, hantu yang dipuja (diciptakan) dengan maksud dan tujuan tertentu. misalnya hantu yang diciptakan dalam botol kecil yang disebut dengan hantu *hikamat.* Menurut cerita, hantu *hikamat* ini diciptakan dari darah seseorang yang mati akibat terbunuh. Darah orang yang mati terbunuh tersebut diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil. Sesudah dipuja

dan dibacakan bacaan-bacaan tertentu, botol kecil yang berisi darah tersebut kemudian digantung di atas pintu masuk rumah. Konon, selama botol tersebut masih bergantung di atas pintu rumah, maka selama itu pula rumah tersebut akan aman dan terhindari dari segala macam jenis pencurian dan orang-orang jahat tidak bisa memasuki rumah tersebut karena dijaga oleh hantu jelmaan. Ada pula hantu yang memang diciptakan dari mantra-mantra khusus yang juga difungsikan untuk menjaga rumah dari pencurian yang disebut hantu *agaman*. Hantu ini berbentuk binatang, yang apabila dipandang semakin lama akan semakin terlihat besar, sehingga orang yang melihatnya menjadi ketakutan (2008).

Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pengaruh gaib, bagi masyarakat Banjar terkait pula dengan pemahaman mereka terhadap bulan Safar.[14] Bagi orang Banjar, bulan Safar adalah bulan yang panas, bulan sial, bulan tidak baik, dan bulan diturunkannya penyakit. Terlebih ketika memasuki hari Rabu terakhir dari bulan safar yang biasa disebut dengan *Arba Musta'mir*[15] (dalam bahasa Jawa disebut *Rabu Wekasan*).

Berdasarkan sebuah referensi klasik disebutkan bahwa Allah telah menurunkan 3333 jenis penyakit pada hari Rabu bulan Safar, sehingga jika keduanya bertemu maka tingkat dan efek negative (kesialan) yang menyebar pada waktu itu semakin tinggi pula. Karenanya menjadi semacam kebiasaan bagi orang Banjar untuk melakukan hal-hal tertentu untuk menghindari kesialan pada hari itu, misalnya: shalat sunnat mutlak disertai dengan pembacaan doa tolak bala; selamatan kampung, biasanya disertai dengan menulis *wafak* di atas piring kemudian dibilas dengan air, seterusnya dicampurkan dengan air di dalam drum supaya bisa dibagi-bagikan kepada orang banyak untuk diminum; mandi Safar untuk membuang sial, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik. Menurut informasi, kebiasaan mandi Safar ini dilakukan oleh mereka yang berdiam di daerah pinggiran sungai atau *batang banyu*; tidak melakukan pekerjaan berat atau bepergian jauh; tidak melakukan hal-hal yang menjadi pantangan atau *pamali*, dan sebagainya. Bagi orang Jawa, untuk menyambut *Arba Wekasan* biasanya dilakukan dengan membuat kue apem dari beras, kue tersebut kemudian dibagi-bagikan dengan tetangga sebagai sedekah.

[14] Safar adalah salah satu nama bulan dari dua belas bulan dalam kalender Islam atau tahun Hijriyah. Safar berada diurutan kedua sesudah bulan Muharam. Menurut bahasa Safar berarti kosong, ada pula yang mengartikannya kuning. Sebab dinamakan Safar, karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) untuk berperang ataupun bepergian jauh. Ada pula yang menyatakan bahwa nama Safar diambil dari nama suatu jenis penyakit sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa dulu, yakni penyakit safar yang bersarang di dalam perut, akibat dari adanya sejenis ulat besar yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh dengan kejelekan. Pendapat lain menyatakan bahwa Safar adalah sejenis angin berhawa panas yang menyerang bagian perut dan mengakibatkan orang yang terkena menjadi sakit.

[15] Dalam tradisi masyarakat Banjar, anak-anak yang dilahirkan pada hari Rabu bulan Safar, jika sudah agak besar akan menjadi anak yang nakal dan *hyperactive* (*panasan*), sehingga untuk mencegah anak tersebut agar tidak nakal, disyaratkan agar sesudah ia lahir ditimbang (*batimbang*). Seberapa berat badan anak tersebut nantinya diganti (sebagai tebusan) dengan bahan makanan untuk disedekahkan ataupun dibacakan doa selamat.

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, sebab-musabab munculnya anggapan masyarakat Banjar tentang bulan Safar (Zulfa Jamalie, 2007).

Pertama, masa atau waktu ketika ilmu-ilmu magis masih hidup dan berada pada zamannya, konon menjadi semacam kebiasaan dalam masyarakat Banjar orang-orang tertentu yang menguasai ilmu sihir (semacam guna-guna, teluh, santet, atau parang maya) melakukan ritual khusus untuk mengirimkan ilmunya kepada orang lain dengan tujuan tertentu pada bulan Safar. Pada bulan Safar katanya ilmu yang mereka lepas tersebut lebih ampuh dibanding pada bulan yang lain, dan orang yang terkena ilmu itupun akan susah untuk disembuhkan. Jika tujuan pelepasan ilmu untuk membuat orang yang terkena sakit maka akan sakit, jika untuk membuat orang terpikat maka akan terpikat, bahkan keampuhan daya pikat tersebut bisa membuat orang yang terkena tergila-gila, linglung, lupa diri, dan seterusnya.

Kedua, orang Banjar adalah orang yang memiliki keterikatan kuat dengan dunia gaib, karena itu pada orang Banjar (hingga sekarang) masih ditemui mereka-mereka yang memiliki hubungan khusus dengan orang gaib atau *orang halus* (yang terdiri dari bangsa jin atau orang-orang terkenal zaman dulu yang berpindah tempat dan menjadi orang gaib, misalnya raja-raja Banjar, orang sakti, datu-datu, dan sebagainya), melalui pengakuan sebagai keturunan (*tutus*) ataupun *bagampiran*. Hubungan dengan dunia gaib tersebut juga terjalin melalui benda-benda tertentu yang terkadang mereka warisi secara turun-temurun, misalnya keris, besi tuha, minyak, dan sebagainya. Bahkan perwujudan dari hubungan tersebut juga ada berupa "peliharaan gaib" yang menjadi sahabat mereka, misalnya berupa buaya atau ular gaib. Baik benda ataupun peliharaan gaib yang menjadi media penghubungan dan keterikatan orang Banjar dengan dunia gaib tersebut tidak semuanya membawa aroma positif, sebagian di antaranya ada pula yang membawa aroma magis negatif. Benda-benda atau peliharaan gaib tersebut biasanya minta dijaga, dipelihara, dan diberi makan melalui ritual-ritual tertentu. Apabila yang bersepakat menjaga dan memelihara dia lupa memberi makan atau menyediakan sesuatu yang sudah dipesankannya, biasanya ada salah seorang anggota keluarganya yang jatuh sakit, kesurupan, bahkan semacam terkena "kutukan", misalnya mati tenggelam, hilang di tengah hutan, tersesat di alam gaib, di sambar buaya, dan sebagainya, sesudah sebelumnya diberi tanda. Ritual untuk "memberi makanan gaduhan" ini dilakukan satu tahun sekali, dan biasanya pada bulan Safar.

Ketiga, ada pula yang meyakini, bahwa sebagian dari benda-benda gaib tersebut tidak memiliki tuan yang menjaga, memelihara, dan memberi mereka makan sebagai *gaduhan*, akibatnya benda-benda gaib ini menjadi liar, sehingga mereka mencari makan sendiri. Bulan pelepasan dan kebebasan mereka diyakini oleh orang Banjar pada bulan Safar, itulah sebabnya *pituah* orang bahari kepada sanak keluarga mereka untuk selalu hati-hati dan waspada jika menghadapi atau memasuki bulan Safar.

Keempat, orang Banjar juga meyakini bahwa mereka yang memiliki gaduhan berupa racun

melepaskan *gaduhan* (racunnya) tersebut pada bulan Safar. Karena itu dianggap *pamali* untuk makan atau jajan disembarang tempat, sebab rentan dan ditakutkan terkena racun *gaduhan* tersebut.

Mengikut kepada uraian di atas, boleh jadi lahirnya pemahaman masyarakat banjar terhadap bulan Safar, karena memang banyak kasus atau kejadian yang menimpa orang Banjar dan kebetulan pas di bulan Safar; kemudian mereka menjustifikasi bulan Safar sebagai bulan yang penuh kesialan, marabahaya, dan seterusnya. Akibatnya, dalam perspektif orang Banjar, bulan Safar adalah bulan yang harus diwaspadai dan ditakuti. Pantang bagi orang Banjar untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting di bulan Safar, misalnya perkawinan, membangun (*batajak*) rumah, menurunkan kapal, bepergian jauh (*madam*), memulai usaha (dagang, bercocok tanam), mendulang (emas atau intan), dan sebagainya. Sebab, ujung dari semua kegiatan tersebut dalam pemahaman mereka adalah kegagalan atau kesusahan, dan Khusus bagi mereka yang mendulang sangat rentan terkena racun atau *wisa* dan penyakit magis lainnya.

2. Posisi dan Fungsi

Kepercayaan terhadap jenis penyakit magis (selain sakit medis dengan pengobatan modern atau herbal dan sakit psikologis dengan terapi kejiwaan) memicu persepsi bahwa ia hanya boleh disembuhkan setelah dilakukan ritual *batatamba* (pengobatan) dengan bantuan seorang tabib tradisional (*pananamba*) yang memiliki kemampuan memberi 'tawar magis'.

Orang Banjar memahami bahwa tawar magis (kekuatan magis; kekuatan gaib; atau kemampuan gaib) sehingga bisa membaca dan berkomunikasi dengan alam gaib dan seterusnya atau digunakan untuk memberikan pengobatan tersebut didapat karena tiga sebab. Pertama, secara geneologis dia memiliki garis keturunan (*tutus*) sebagai seorang *pananamba*. Kedua, sebagai anugerah dari Tuhan setelah dia lulus menjalani ritual serta prosesi tertentu untuk meraih kemampuan tersebut (misalnya dengan *balampah),* atau *meditasi*, *wiridan*, *tirakat*, *puasa*, dan sebagainya. Ketiga, karena ketinggian ilmu agama yang dimiliki dan amal ibadahnya, misalnya tuan guru atau alim ulama (Zulfa Jamalie, 2008).

Alfani Daud (1997) menyatakan bahwa keterampilan atau kekuatan, bahkan juga kewibawaan (*pengaruh*) yang dimiliki seseorang konon bukan semata-mata diperoleh dengan belajar, melainkan dapat pula terjadi berkat kekuatan gaib yang ada pada dirinya, karena ilmu gaib yang diwarisinya atau karena adanya makhluk gaib yang menopangnya. Selain itu, orang yang mempunyai keterampilan khusus atau mempunyai keistimewaan dibandingkan orang lain; seperti seniman wayang, seniman topeng, ulama, atau tokoh berwibawa di kalangan *bubuhan* dianggap mempunyai potensi (kemampuan) untuk mengobati. Hal ini nampaknya berkaitan dengan kekuatan gaib yang diduga ada padanya atau adanya makhluk gaib yang menopangnya (*menggampiri*).

Dalam stratafikasi[16] masyarakat Banjar, *pananamba* dikelompokkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan berhubungan dengan dunia gaib dan atau mereka yang memiliki semacam tuah atau *mana,*[17] baik karena adanya *gampiran* atau *bagampiran*,[18] *paaliran*, guru-guru agama, maupun mereka yang telah lulus dalam menjalani lelaku *balampah,*[19] *meditasi*, *wiridan*, *tirakat*, puasa, dan sebagainya. Oleh itu, dalam masyarakat Banjar, *tabib* atau *pananamba* merupakan tokoh penting dalam ritual pengobatan,[20] karena kemampuannya dalam memberikan pertolongan dan pengobatan, baik penyakit yang bersifat fisik maupun mental (Sunarti, 1978).

[16] Sebagaimana dikatakan oleh Sunarti (1978: 7), pada masyarakat Banjar masa dulu, ada 10 kelompok penutur yang berfungsi sebagai komunikator sekaligus memiliki peran strategis berkaitan dengan aktivitas dan ritual budaya atau kesenian tradisional masyarakat Banjar, salah satu di antaranya adalah *pananamba* atau *tabib*. Di samping *pananamba*, kelompok yang lainnya adalah: (1) *Palamutan*, seorang tukang cerita yang khusus mempunyai kemampuan menyajikan kisah lamut, palamutan menguasai jalan cerita, cara penyampaian dan improvisasi-improvisasi yang menarik; (2) *Pamadihinan*, ialah penutur khusus yang menyampaikan bentuk puisi, syair atau pantun madihin; (3) *Panyairan*, yakni penutur khusus puisi syair, sekaligus penyampaian cerita dalam bentuk syair (4) *Paaliran*, atau yang dikenal sebagai pawang buaya, mereka secara khusus menguasai mantra-mantra untuk berburu dan menangkap buaya; (5) *Pamandaan*, adalah seorang penutur cerita sekaligus menjadi pelaku dalam pertunjukan mamanda; (6) Pajapinan, ialah penutur pantun-pantun, lagu japen dan sering pula membawakan tari japen; (7) *Tukang kisah*, merupakan penutur cerita rakyat yang mempunyai banyak perbendaharaan kisah yang banyak; (8) *Dadalang*, sama dengan dalam pengertian umum, yaitu seorang laki-laki penutur cerita wayang kulit Banjar, mereka bisanya menguasai bahasa Jawa kuno dan bahasa Banjar dengan baik; (9) *Gandut*, yakni tokoh perempuan yang khusus membawakan lagu-lagu dari bait-bait atau syair pantun erotis dalam pertunjukkan *bagagandutan* (sejenis ledek, tayub, ronggeng di Jawa).

[17] *Mana* adalah sebuah kekuatan gaib, kekuatan batin yang rahasianya tidak diketahui, bersifat personal dan misterius, yang melekat pada suatu benda atau dimiliki seseorang yang dianggap luar biasa, sehingga dengan kekuatan gaib tersebut orang Banjar biasanya memposisikan diri mereka sebagai seorang *pananamba.* Menurut Harun Nasution (1975: 24), *mana* memiliki lima sifat: (1) *Mana* mempunyai kekuatan, (2) *Mana* tidak dapat dilihat, (3) *Mana* tidak mempunyai tempat yang tetap, (4) *Mana* pada dasarnya tidak mesti baik dan tidak pula mesti jahat, dan (5) *Mana* terkadang dapat dikontrol terkadang tidak dapat dikontrol. Aslam Hady (1986: 35-36) menyatakan bahwa sebagai kekuatan gaib, *mana* bisa terdapat pada orang atau benda-benda tertentu, misalnya; *mana* dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa, seperti imam, orang suci, dukun, raja-raja dan benda-benda yang mereka miliki (pakai); *mana* terdapat pada bagian badan manusia yang tumbuh dengan cepat, seperti rambut, kuku, jantung dan hati; *mana* ada pada tumbuh-tumbuhan dan binatang yang luar biasa, seperti harimau (kumis harimau), babi (rantai babi), beruang (kuku beruang); *mana* ada pada api dan segala sesuatu yang berhubungan dengan api, dan lain-lain.

[18] *Gampiran* adalah roh-roh dari alam gaib yang memasuki, merasuki, bersatu dengan roh manusia (orang yang di*gampiri*); di*gampiri* berarti dimasuki, dirasuki, atau disusupi oleh roh halus yang berasal dari alam gaib (Djebar Hapip, 2006: 39). Karena itu, dalam konteks ini *gampir* bukanlah berarti merekat, berdempet, atau bersatunya (kembar) suatu benda secara fisik seperti yang umum terjadi pada buah (misalnya buah pisang *gampir*). Tetapi, *bagampiran* adalah persatuan atau perpaduan secara rohani antara dua roh yang berbeda; roh manusia yang hidup di alam nyata (dunia) dan roh makhluk halus yang hidup di alam gaib dan bersifat metafisik. *Bagampiran*, walaupun secara rasional-ilmiah agak sulit dibuktikan, namun dalam kehidupan masyarakat Banjar, *bagampiran* adalah sesuatu yang realitas, bersifat personal dan magis, diakui dan dipercayai oleh masyarakat luas, karena dialami oleh orang-orang tertentu. (Zulfa Jamalie, 2008).

[19] *Balampah* artinya mengerjakan amalan tertentu, pada waktu tertentu, dengan tujuan tertentu, dan dengan syarat dan pantangan yang tertentu pula (Alfani Daud, 1997).

[20] Dalam siklus kehidupan orang Dayak di Kalimantan tokoh yang memiliki kedudukan dan fungsi kurang lebih sama dengan *pananamba* (dalam hal pengobatan) adalah *balian*. Sebelum orang Dayak mengenal dunia kedokteran, *balian* adalah tempat orang meminta pertolongan saat sakit; sakit demam, sakit perut, terlebih sakit yang disebabkan oleh pengaruh gaib atau roh jahat. Karena itu, kehadiran seorang *balian* sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat suku Dayak (Damianus Siyok, Erma S. Ranik, Thomas Tion, Tony Kusmiran, 2002).

Dalam tulisan yang berjudul "Pembomohan dan Kebertahanannya: Suatu Tinjauan Kritis", Azhar Ibrahim Alwee (2006) menyatakan bahwa dalam masyarakat Melayu tradisional, institusi *bomoh*, pawang atau dukun adalah di antara institusi sosial yang dihormati. Selain penghulu dan imam atau bilal, bomoh adalah salah seorang tokoh pemimpin masyarakat yang disegani. Oleh itu, kepercayaan pada pengobatan *bomoh* ataupun *shamanism* adalah sebahagian daripada *collective representation* dalam setiap masyarakat tradisional, yakni kepercayaan tentang *myths, superstition, magic, occultism, religious practices, customs, habits, behavior, events and things*.

Tak jauh berbeda, dalam penelitian yang berjudul "Peran seorang Tabib dalam Pengobatan Penyakit Pada Tradisi Suku Dayak di Kalimantan (Balian) dan Kitab Sirakh (38: 1-15): Suatu Perbandingan" dikatakan bahwa di kalangan masyarakat Suku Dayak di Tanah Landak (Kalimantan Barat) tabib atau *balian* berperan cukup penting dalam menentukan norma-norma hidup kemasyarakatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara peradatan, siklus kehidupan keluarga, dan terlebih lagi dalam hal pengobatan. Menjalankan profesinya sebagai *balian* bukan hal yang mudah. Selain banyak pantangan, seorang *balian* wajib hapal ratusan doa-doa atau mantera (*petalian*) selama proses pengobatan atau penyembuhan orang sakit. Pada saat melakukan upacara pengobatan, seorang *balian* umumnya selalu bekerja sama dengan kekuatan 'roh ilahi' di luar dirinya. Dalam hal ini ada dua model yang biasanya dilakukan oleh seorang *balian*. Pertama, *balian* kemasukan roh yang menyusup ke dalam dirinya dari bawah atau turun dari atas. Saat terjadi kesurupan, yang dianggap berbicara itu bukanlah diri pribadi, melainkan roh yang telah menguasai tubuhnya. Jadi *balian* adalah medium antara roh dengan manusia. Kedua, roh gaib yang hendak diminta jasanya itu tidak masuk ke dalam diri medium, malah sebaliknya roh medium itu yang ke luar dari raganya untuk menjelajahi alam roh di wilayah sebelah atas ataupun di bawah untuk memperoleh petunjuk pengobatan yang diperlukan.

3. Proses Batatamba

Bagaimana proses *batatamba* dilakukan? Secara teknis, 'tawar magis, tuah atau *mana*' yang dimiliki oleh seorang *pananamba* biasanya disalurkan melalui kekuatan supra-natural dengan bacaan, berupa doa ataupun mantera; tulisan dan simbol untuk menolak bala, misalnya *jimat, tanda cacak burung, motif daun jaruju* dan *banaspati* (kala); air penawar (air berkah) yang diminumkan, dimandikan (*bamandi-mandi*), dibasuhkan ke wajah (*batimpungas*), dipercikan (*dipapai* atau *ditapungtawari*), disemburkan (*basambur*); atau dengan menggunakan benda-benda tertentu yang diyakini mengandung kekuatan dan ditakuti oleh makhluk gaib, misalnya kain (*kain Sasirangan*), kain berwarna kuning (*kain sarigading*), cermin, sisir, pisau kecil, rumput *jariangau* dan *bilaran* (sejenis tumbuhan), janur dari pohon enau atau kelapa, tali ijuk, benang hitam, daun sirih, bawang merah, *sahang* (lada atau merica), picis, dan lain-lain, sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.1 Bacaan doa dan mantera

Orang Banjar meyakini bahwa bacaan-bacaan tertentu berupa *do'a*, *zikir*, atau *tawa'udz* yang diambil dari Alquran dan Hadis Nabi Saw mengandung kekuatan magis yang bisa menolak pengaruh gaib (yang jahat) atau digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terkena gangguan dari makhluk gaib. Ayat-ayat Alquran yang mengandung daya penyembuh terhadap penyakit dan digunakan sebagai pengobatan tersebut dinamakan dengan 'ayat-ayat syifa'.[21]

Ayat-ayat syifa dimaksud antara lain terkandung dalam Alquran surah al-Baqarah 255 (ayat kursi), al-Baqarah 285-286, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Naas, al-A'raf 117-119, Yunus 79-82, Thaha 65-69, Taubah 128-129, dan lain-lain. Adapun yang bersumber dari Hadis Nabi Saw antaranya adalah:

بسم الله الّذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السّميع العليم.

Artinya: "Dengan nama Allah yang bila nama-Nya disebut, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Kemudian juga, doa yang dibacakan Malaikat Jibril ketika mengobati (meruqyah) Rasulullah Saw, yang artinya adalah sebagai berikut:

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

"Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitkanmu dan dari kejahatan setiap diri atau dari pandangan mata yang penuh kedengkian, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah dan aku meruqyahmu".

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Banjar, bacaan-bacaan yang mereka gunakan untuk mengobati penyakit magis adalah berupa *mantra* (*suwuk*). Mantra adalah ujaran-ujaran yang merupakan sumber kekuatan spiritual leluhur pusaka Banjar-Kalimantan (Arsyad Indradi, 2010).

Menurut Arsyad Indradi (2010), mantra pada hakikatnya adalah suatu permohonan kepada yang Maha Kuasa yang disampaikan dengan ujaran yang khas dan dengan gaya bahasa yang khas pula dengan keyakinan yang penuh bagi penggunanya. Mantra biasanya hanya merupakan warisan kepada keluarga dan orang–orang tertentu.

Setelah masuknya agama Islam di Banjar (Kalimantan), mantra mengalami transformasi, di mana sebelum membaca mantra harus didahului dengan ucapan "*bismillah*" dan di akhiri dengan ucapan atau kalimat "berkat *Lailahailallah Muhammadurrasulullah*".

[21] Dalam al-Israa 82 misalnya dinyatakan: "Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian".

Selanjutnya, Arsyad Indradi (2010) juga mengemukakan beberapa jenis mantra menurut penggunaannya, seperti mantra untuk pengobatan, mantra kedigjayaan-kekuatan, mantra pekasih, mantra pagar diri, dan mantra untuk mencelakai orang lain. Mantra-mantra pengobatan khusus digunakan untuk pengobatan, misalnya mantra yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit sawan, disebut dengan 'mantra sawan' dan mantra untuk membuka jodoh seperti berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim
Tarbang burung
Mulang mansawan
Hinggap kayu mali-mali
Aku tahu asal angkau
Mulang mansawan
Asal uri lawan tambuni
Barakat Lailahailallah Muhammadurrasulillah (mantra sawan)

Tip tulah kadudukan nang bagantung
Saksi Angkau Allah
Suruh ibu suruh bapa
Ah aku tahu namamu ....
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah (mantra jodoh)

© BUMI SERASI © BUMI SERASI © BUMI SERASI ®

Dalam versi yang lain dikatakan pula bahwa mantra sawan dimaksud adalah sebagai berikut:

Allahumma dinding sawan
Naik ka gunung panca rawani
Aku tahu asalnya sawan
Nasab kukus uri tambuni (Alfani Daud, 1997).

3.2 Tulisan dan simbol

Tulisan dan simbol yang digunakan untuk menolak bala, misalnya jimat, tanda cacak burung,[22] motif daun jaruju dan banaspati (kala).[23] Atau gambar simbol swastika, burung

[22] Secara umum, masyarakat Banjar juga menganggap bahwa makhluk gaib, hantu dan sejenisnya takut dengan simbol *cacak burung*, yang berbentuk seperti tanda tambah tetapi agak panjang sedikit. Simbol ini biasanya terdapat pada rumah Banjar tradisional dan dipakai untuk menandai rumah yang baru dibangun. Biasanya dituliskan pada bagian dinding, tiang empat sudut, pintu atau kaca jendela rumah. Bahkan, Simbol ini juga dituliskan oleh seorang *pananamba* ketika mengobati seorang anak atau balita yang *kapidaraan*. Tanda cacak burung tersebut seolah-olah seperti tanda pemisah antara alam nyata dan alam gaib. Tampaknya, dengan melihat tanda tersebut, orang-orang gaib diberitahu untuk maklum dan tidak mengganggu.

[23] Ukiran kedua motif ini biasanya terdapat pada rumah tradisional Banjar (misalnya tipe Rumah Bubungan Tinggi) dan berfungsi sebagai penolak bala. Sedangkan motif *daun jaruju* terdapat pada pilis (lisplank) sedangkan motif *banaspati* (kala) terdapat pada dahi lawang (pintu) rumah Banjar (Wajidi, 2010).

enggang, atau naga. Tanda cacak burung misalnya, secara umum, masyarakat Banjar menganggap bahwa makhluk gaib, hantu dan sejenisnya takut dengan simbol ini, yang berbentuk seperti tanda tambah tetapi agak panjang sedikit. Simbol ini biasanya terdapat pada rumah Banjar tradisional dan dipakai untuk menandai rumah yang baru dibangun. Biasanya dituliskan pada bagian dinding, tiang empat sudut, pintu atau kaca jendela rumah. Bahkan, Simbol ini juga dituliskan oleh seorang *pananamba* ketika mengobati seorang anak atau balita yang *kapidaraan* (Djebar Hapip, 2008: 140). Tanda cacak burung tersebut seolah-olah seperti tanda pemisah antara alam nyata dan alam gaib. Tampaknya, dengan melihat tanda tersebut, orang-orang gaib diberitahu untuk maklum dan tidak mengganggu.

Di samping itu, juga digunakan tulisan berupa kaligrafi Islam yang diambil dari Alquran atau simbol bertuliskan huruf Arab untuk mencegah gangguan makhluk gaib. Kaligrafi atau *khat* yang umumnya dituliskan adalah kalimat-kalimat seperti *bismillah* (*Bismillahirrahmanirrahim*); kalimat *syahadat* (*Laailahaillah Muhammadurrasulullah*); dan *Shalawat Nabi* (*Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad*). Tulisan-tulisan tersebut diletakkan di atas pintu rumah atau jendela atau dinding ruangan rumah atau diukir (*ornament*) pada bagian-bagian tertentu dari rumah, misalnya *tawing halat* (dinding pembatas) . Sedangkan yang berupa simbol, biasanya ditulis di atas kertas (kemudian dibungkus dengan kain kuning atau hitam) atau di atas kain (misalnya di atas baju) disebut *wafak, wifik, hizb,* atau *rajah*. Wafak tersebut kemudian dijadikan sebagai atau semacam *jimat*[24] dan atau *babatsal*.[25]

© BUMI SERASI © BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Wafak dimaksud, biasanya berisikan tulisan-tulisan atau rumus-rumus (rajah) tertentu, antara lain adalah:

a. Ayat-ayat Alquran dan huruf-huruf Hijaiyah yang lazim terdapat di awal surah, misalnya (*alif lam mim, khaa mim, kaf haa yaa 'ain shad, nun*) dan seterusnya;

---

[24] Jimat berupa benda yang dibuat menurut aturan tertentu, baik kertasnya, tintanya, waktu mengerjakannya, lama pembuatannya, teknik dan ayat-ayat yang ditulis dalam bentuk lambang angka atau kalimat–kalimat tertentu. Alat tempat menulis bisa kertas biasa, kain tutup muka mayat, kain ihram, lapisan perak atau emas atau sebagainya. Sedangkan tintanya mungkin tinta cina, darah orang mati dibunuh, dan sebagainya, sedangkan waktu yang ada yang sampai 40 hari Jumat dan selalu dalam keadaan suci, semua itu tergantung pada jenis jimat yang dibuat. Umpamanya jimat untuk penolak bala, pekasih, pembenci untuk merusak rumah tangga orang, pelaris dagangan, sebagai senjata umpamanya cemeti Ali, penjaga keamanan rumah, kebun, dan lain-lain. Jimat–jimat ini bisa berbentuk segi empat, bundar, pipih, dan sebagainya tergantung dari bahan apa jimat tersebut dibuat. Apabila dipakai di badan umumnya dikunci supaya tidak *ruah* (kesaktian/kekuatan/ tenaganya hilang) bila memasuki tempat buang hajat dan sebagainya. Jimat–jimat yang dibuat menggunakan angka–angka, lambang–lambang rajah dan ayat–ayat Alquran. Jimat-jimat ini disebut *wafak*, setiap barang yang berwafak maka kekuatannya akan bertambah, mewafak adalah merupakan ilmu tersendiri. Jimat-jimat lain yang berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah, logam seperti *wasi kuning* (kuningan-perunggu), dan sebagainya. Kumpulan jimat yang serupa ini yang dipakai untuk melindungi diri dari bencana, membuat seseorang kebal, dan atau ditakuti. Ada juga jimat yang besar selilit pinggang yang disebut dengan *babatsal* (Deni Arisandi, 2009).

[25] *Babatsal* adalah jimat atau wafak yang terbungkus dari kain yang bisanya diikatkan di pinggang atau anggota tubuh yang lain.

b. Huruf-huruf Hijaiyah, ada yang ditulis satu-satu dan ada pula yang bersambung dalam beberapa huruf;
c. Angka-angka Arab dalam pola tertentu yang mengandung makna tertentu pula;
d. Bacaan dua kalimat syahadat;
e. Doa-doa khusus (biasanya doa yang bersumberkan kepada hadis Nabi Saw);
f. Shalawat kepada Nabi Saw;
g. Nama-nama para Malaikat dan nama-nama para sahabat Nabi Saw;
h. Gambar atau rumus-rumus tertentu yang hanya dipahami oleh pembuatnya atau mereka yang memang ahli wafak (Abdurrahman Jaferi, 2010).

Sedangkan berkenaan dengan bahan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat jimat, menurut Abdurrahman Jaferi (2010), antaranya adalah:

a. Kertas dan kain putih; digunakan untuk tempat menulis wafak sesuai dengan jenis jimat yang dibuat;
b. Batok kelapa (*tempurung*); digunakan untuk menulis wafak jimat penerang hati, takaran (*cacuntang baras*) beras, tempat bedak (*pamupuran*), dan sebagai tempat minum (pengganti gelas);
c. Lempengan besi; digunakan untuk membuat jimat (misalnya berbentuk picis/bulat atau persegi empat) yang diisi dengan tenaga dalam/kekuatan gaib;
d. Daun balinjuang; digunakan untuk tempat menulis wafak Safar yang berfungsi untuk menolak bencana, bala, atau racun yang menyebar di bulan Safar;
e. Bejana kecil berwarna putih; digunakan untuk tempat menulis wafak Safar dan berfungsi untuk menampung air yang telah dibacakan doa-doa guna mencegah racun yang dilepas pada bulan Safar;
f. Kain berwarna kuning dan hitam; digunakan untuk membungkus wafak yang telah dibuat, bungkus tersebut juga dijahit dengan benang berwarna kuning atau hitam sesuai dengan warna kain pembungkusnya;
g. Telor yang direbus sampai matang (kemudian ada yang diberi warna merah); digunakan untuk menulis wafak, biasanya wafak yang berfungsi untuk penerang hati dan penglaris dagangan;
h. Potongan batang bambu yang dibelah dalam ukuran kecil; digunakan untuk menulis wafak penerang hati dan *tatunjuk mangaji*;
i. Papan tutup kotak uang (celengan-tabungan); digunakan untuk menulis wafak yang berfungsi untuk menjaga dan menambah (mengundang) harta kekayaan;
j. Spidol, ballpoint, pulpen tinta, (sisik landak, minyak zafaron); digunakan untuk menulis semua wafak.

Terkadang, simbol-simbol tersebut secara langsung ditulis (*dirajahkan*) pada tubuh seseorang yang sedang *ditambai.* Proses perajahan ini terbagi tiga bagian, yakni tulis, usap, dan tiup. Setiap kali penulisan, pengusapan, maupun tiupan selalu diiringi dengan bacaan tertentu.

3.3 Air penawar

Air penawar dimaksud atau disebut dengan 'air berkah' biasanya ada yang diminumkan, dimandikan (*bamandi-mandi*), dibasuhkan ke wajah (*batimpungas*), dipercikan (*dipapai* atau *ditapungtawari*), disemburkan (*basambur*).

Orang Banjar memahami bahwa pada prinsipnya air berkah adalah air yang mengandung berkah atau kebaikan, karena telah dibacakan bacaan-bacaan tertentu (misalnya ayat-ayat Alquran atau doa) oleh seseorang (ulama atau guru agama, pananamba) atau sekelompok orang dalam sebuah upacara (misalnya dalam acara Yasinan, shalawatan, peringatan hari besar keagamaan, dan lain-lain). Karena itu, air berkah diyakini mengandung semacam *tuah* atau *mana* yang mengandung khasiat untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat magis.

Dalam prosesi *batatamba,* air berkah yang diberikan oleh seorang *pananamba* sebagai media penyembuhan dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian.

Pertama, air berkah yang digunakan untuk penyembuhan atau mengobati sakit, baik sakit yang berhubungan dengan atau bersifat medis maupun magis, atau psikologis. Sakit yang bersifat medis, mulai dari yang ringan sampai yang berat, seperti sakit panas, sakit kepala, masuk (angin kampar, angin samak), sakit kuning, hepatitis, kanker, dan sebagainya. Untuk sakit yang berat, tampaknya air berkah berfungsi sebagai pembantu atau mem-percepat proses penyembuhan setelah mereka yang sakit menjalani terapi pengobatan secara medis, sedangkan untuk sakit yang ringan, air berkah betul-betul digunakan dan diyakini mampu menyembuh-kan sakit.

Kedua, air berkah yang digunakan untuk mengobati mereka yang sakit karena kena guna-guna (santet atau teluh)

Ketiga, air berkah yang digunakan untuk mengobati gangguan psikologis, misalnya mereka yang terkena stress, susah tidur (*insomnia*), takut terhadap terhadap sesuatu secara berlebihan (*phobi*), dan lain-lain.

Keempat, air berkah yang digunakan untuk pengobatan terhadap mereka yang diganggu oleh makhluk gaib, jin atau setan (makhluk halus), seperti *kasurupan*, *karasukan*, atau *kapuhunan*, badan anak kurus dan mengecil karena diisap *bunyu* (sejenis makhluk halus), melihat atau disapa orang gaib sehingga ketakutan (*kataguran, kariyaw, kapidaraan*), disembunyikan orang atau disesatkan oleh orang gaib (*ditabun hantu*), remaja putri yang kena pulasit, dan sebagainya.

Kelima, air berkah motivasi yang digunakan agar anak tidak nakal, agar anak terang hatinya dan kuat ingatan dalam belajar (*cadatan*), agar anak mudah dan cepat menerima pelajaran (tidak *pambabal*), agar anak menjadi rajin, penurut, dan sebagainya (Zulfa Jamalie, 2008).

Untuk sakit yang berada dalam kategori berat, air berkah biasanya dipadukan dengan teknik yang lain.

Pertama, ada yang dipadukan dengan cara mandi dan *barajah*, pemakaian wafak, dan seterusnya. Teknik seperti ini biasanya dilakukan terhadap mereka yang terkena gangguan orang gaib atau kena guna-guna, karena setelah diberi air berkah mereka tetap belum sembuh, sehingga perlu diberi tindakan lanjut.

Kedua, bagi mereka yang menguasai ilmu tenaga dalam, pengobatan dilakukan dengan mengalirkan tenaga murni (prana) yang berfungsi untuk membantu penyembuhan atau membuka aliran-aliran darah yang tersumbat, memperlancar peredaran darah, dan sebagainya.

Ketiga, bagi mereka yang *herbalits*, yakni mereka yang menguasai teknik pengobatan herbal dengan menggunakan berbagai macam tumbuhan (batang, kulit, akar, daun, buah, kembang) yang telah diolah (diramu) sedemikian rupa, maka pemberian air berkah dipadukan dengan teknik ini untuk mengobati sakit yang bersifat medis. Pengobatan jenis inilah yang belakangan ini populer dan ramai dilakukan oleh kalangan tertentu diberbagai daerah. Pengobatan jenis seperti ini disebut pula sebagai 'pengobatan alternatif' (Zulfa Jamalie, 2009).

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

3.4 Benda Magis

Setelah Islam masuk dan berkembang di tanah banjar, orang banjar memahami dan meyakini bahwa Kitab Alquran yang merupakan pedoman dalam kehidupan mereka adalah sebuah 'kitab keramat yang paling magis'. Kehati-hatian mereka dalam memperlakukan Alquran sangat besar; oleh itu sebelum membawanya Alquran harus dijunjung (diangkat) di atas kepala, dicium, dan didekap di dada; *pamali* sembarangan meletakkan Alquran; meremehkan huruf Alquran; membayar tebusan (*selamatan*) apabila memperlakukan Alquran tidak hormat baik sengaja ataupun tidak sengaja, jatuh misalnya; dan lain-lain.

Sesudah Alquran, orang Banjar juga beranggapan bahwa kitab hadis (terutama Kitab Hadis Bukhari)[26] mengandung *tuah* atau kekuatan gaib (karena *karamat* keilmuan dari penulisnya, yakni Imam Bukhari) yang bisa digunakan untuk mengusir hantu, mengobati suatu penyakit, atau mencegah datangnya bala bencana (tolak bala), seperti kebakaran atau penyakit. Dalam konteks ini, salah satu tradisi masyarakat Banjar adalah *mangarak Kitab Bukhari*.

[26] Kitab Shahih Bukhari merupakan buku koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai) yang hidup antara tahun 194 - 256 H). Koleksi hadis ini di kalangan Muslim Sunni adalah salah satu dari yang terbaik, karena Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis; Bukhari juga menghabiskan waktu 16 tahun untuk menyusun koleksi ini dan menghasilkan 2.602 hadits dalam kitabnya (9.802 dengan perulangan).

Tradisi mengarak keliling kampung Kitab Bukhari, sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar (misalnya di daerah pinggiran Kota Banjarmasin, yang berpenduduk padat dan rentan kebakaran). Kegiatan ini di samping bertujuan untuk mengusir hantu api juga dilakukan apabila kampung sedang dilanda atau mewabahnya jenis penyakit tertentu, misalnya penyakit cacar atau sawan (*bisulan*). Sebelum mengarak kitab dilakukan, lebih dahulu diadakan shalat hajat, diteruskan dengan pembacaan Yaasin dan pembacaan doa. Arakan dilakukan mengelilingi kampung sambil membaca syair-syair khusus yang berisikan permohonan atau doa secara bersama-sama agar kampung dijauhkan dari marabahaya dan penyakit menular (Suriansyah Ideham, 2007: 114).

Di samping kitab Alquran dan Kitab Hadis yang dianggap sebagai benda paling magis, secara umum, masyarakat Banjar mempercayai pula empat jenis kelompok benda-benda yang dianggap mengandung kesaktian, kelebihan, tuah, atau kekuatan magis, sehingga digunakan dalam rangka pengobatan. Pertama, kekuatan atau tuah yang ada besi (*wasi*), misalnya *wasi tuha, wasi kuning, keris, parang bungkul, mandau, tombak, badik,* dan *taji*. Kedua, kekuatan atau tuah yang ada pada jimat, baik jimat yang diolah (seperti *wafak, babatsal, baju rajah, cemeti*) maupun jimat alamiah, seperti *picis mimang, rantai babi, tabuan pipit*, *buntat haliling*, dan lain-lain. Ketiga, kekuatan atau *tuah* yang ada pada batu, misalnya *batu akik* (yang berfungsi sebagai tuah untuk membuka pintu dan memperlancar rejeki, menambah besar pengaruh dan tuah, penolak bencana, pemanis bagi laki-laki dan wanita yang memakainya dan *batu jambrud* (yang berfungsi sebagai alat untuk menundukkan orang, pemanis bagi si pemakai atau menambah besar pengaruh). Keempat, kekuatan atau tuah yang ada pada tumbuh-tumbuhan (Deni Arisandi, 2009).

Dengan demikian jelas bahwa orang Banjar mempercayai bahwa berbagai benda, termasuk binatang atau tumbuh-tumbuhan dan bacaan tertentu mempunyai *tuah*, khasiat, atau kegunaan tertentu. Demikian pula orang, binatang, atau tumbuh-tumbuhan dan mungkin juga benda-benda lain mempunyai diri yang lain yang dinamakan *sumangat*, *ngaran, raja*, dan *ngaran raja* (Alfani Daud, 1997).

Oleh itu, dalam rangka untuk mencegah gangguan dari makhluk gaib atau memberikan pengobatan kepada si sakit, *pananamba* biasanya menggunakan benda-benda tersebut karena diyakini mengandung kekuatan atau *tuah* dan ditakuti oleh makhluk gaib, misalnya kain (*kain Sasirangan*),[27] kain berwarna kuning, cermin, sisir, pisau kecil, rumput

[27] *Kain Sasirangan* adalah kain khas orang Banjar semacam *Batik* bagi orang Jawa, *Songket* bagi orang Palembang, *Tapis* bagi orang Lampung, atau *Ulos* bagi orang Batak, di mana dalam konteks pengobatan, kain Sasirangan berfungsi magis. Menurut Tajuddin Noor Ganie (2009) kain Sasirangan adalah sejenis kain yang diberi gambar dengan corak dan warna tertentu yang sudah dipolakan secara tradisional menurut citarasa budaya yang khas etnis Banjar di Kalimantan Selatan. Kain Sasirangan sudah ada sejak zaman Kerajaan Dipa (Kerajaan Banjar Hindu) di Amuntai-Kalimantan Selatan, yaitu sekitar abad ke-15 M. Menurut cerita masyarakat Banjar, kain Sasirangan yang pertama dibuat pada masa kerajaan Negara Dipa. Pada mulanya kain Sasirangan disebut dengan kain *Langgundi*, yaitu kain tenun yang berwarna kuning dan digunakan sebagai bahan untuk membuat

jariangau[28] dan *bilaran*[29] (sejenis tumbuhan), janur dari pohon enau atau kelapa, tali ijuk (*sasapu ijuk*),[30] benang hitam,[31] daun sirih, bawang merah,[32] merica, dan lain-lain.

Misalnya penggunaan kain sasirangan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis yang dapat digunakan untuk men-dukung pengobatan (*batatamba*), khususnya mengusir roh-roh jahat. Selain dapat menyembuhan, kain ini juga diyakini dapat menjadi alat pelindung badan dari gangguan makhluk halus.[33] Dalam konteks pengobatan, kain sasirangan yang

---

pakaian harian seluruh warga Kerajaan Dipa. Namun, karena kemudian kain Langgundi dipakai oleh Putri Junjung Buih (Ratu Kerajaan Dipa), maka ia dianggap sakral. Karena itu, kain ini kemudian tidak dipakai secara umum lagi, tetapi digunakan untuk pengobatan terhadap penyakit yang bersifat magis, misalnya sakit *kapingitan*, yaitu sakit yang disebabkan oleh roh halus, sakit perut, sakit kepala, bisul, sawan, badan panas dingin, sehingga kemudian namanya berubah menjadi kain Sasirangan. Berikutnya, dalam konteks pengobatan ini pula kain Sasirangan yang digunakan sebagai prasyarat disebut dengan kain *pamintaan* (permintaan), yakni selembar kain putih yang diberi warna dan motif tertentu atas permintaan orang yang berobat (sesuat petunjuk *pananamba*) kepada seorang pembuat kain Sasirangan (Syamsiar Seman, 2005; Tajuddin Noor Ganie, 2009).

[28] Dalam kehidupan masyarakat Banjar ada satu ungkapan menggunakan istilah jariangau untuk menggambarkan tidak ada hubungan keluarga antara si A dan si B, yakni ungkapan "kancur jariangau". Kata jariangau juga digunakan oleh pemadihin dalam syair (pantun) madihin ketika menyatakan bahwa jaringau berguna untuk mengusir hantu kuyang, misalnya: *jariangau tanam di puhun tihang kayu, sagan manakutani kuyang wan hantu, jangan mangariyau atawa basiuku, mun kada handak didatangi hantu*.... (wawancara pribadi dengan Suanang Iyan, seniman madihin Banjar).

[29] Daun bilaran juga digunakan dan menjadi salah satu motif dari kain Sasirangan. Selain rumput jariangau dan bilaran, menurut Hasan Zainuddin (2009), tumbuhan lain yang digunakan untuk obat dan digunakan penduduk kampung (masyarakat Balangan) sebagai tanaman pengusir ilmu gaib, seperti parang maya, guna-guna, atau santet adalah tanaman usir-usir.

[30] Pada waktu dulu, tali ijuk umum digunakan oleh orang Banjar sebagai tali ayunan atau pula sebagai syarat rumah, *penghalat*, dan pembatas tanah atau wilayah, hal ini dimungkinkan karena kepercayaan terhadap nilai-nilai magis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, bagi masyarakat Banjar (terutama mereka yang berasal dari Kampung Muning-Rantau) tali ijuk adalah simbol perlindungan agar makhluk halus atau makhluk gaib tidak mengganggu mereka sesuai dengan pesan dari Datu Niang Thalib yang menjadi penguasa (raja) alam gaib Pulau Kadap, sebagaimana cerita lisan (*folklore*) yang beredar di masyarakat (Sunarti, 1978; Marwan, 2001).

[31] Benang hitam umum dipakai oleh wanita yang sedang hamil pada pergelangan kakinya dan dipakaikan pula menjadi gelang (terkadang dengan uang logam kuno sebagai bandulnya) pada anak-anak dengan tujuan agar mereka terhindar dari gangguan makhluk jahat.

[32] Makhluk gaib yang diyakini takut dengan bawang terutama bawang merah tunggal adalah hantu pulasit dan kuyang. Kuyang adalah hantu perempuan yang pada dasarnya adalah manusia biasa, akan tetapi karena sebab atau ilmu tertentu ia kemudian berubah wujud menjadi hantu dan pada waktu-waktu tertentu terbang untuk mencari makan, yakni darah atau bayi yang baru dilahirkan. Konon tujuannya menjadi kuyang adalah untuk awet muda dan keabadian hidup (panjang umur), karena meminum darah segar bayi. Karena itu ia hidup di dua alam, di alam hantu dan di alam manusia. Siang seperti manusia pada umumnya dan malam berubah menjadi hantu yang menakutkan. Orang-orang di Bali menyebut kuyang dengan sebutan *leak*, orang Sulawesi Tengah menyebutnya *popo*, orang Sulawesi Selatan menyebutnya *parakang*, orang Sumatera menyebutnya *palasik*, orang Malaysia menyebutnya hantu *penanggalan*, *balan-balan* (Sabah), atau *tengelong* (Kedah). Dalam masyarakat Suku Dayak Benuaq (Kalimantan Barat) ada sebuah tarian, yakni tarian *Balian* atau tarian pengobatan yang dinamakan dengan 'Tarian Kuyang'. Tarian ini ditujukan untuk mengusir hantu-hantu penjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau orang yang akan menebang pohon tersebut (Zulfa Jamalie, 2008).

[33] Penggunaan kain dengan corak dan warna gambar tertentu sebagai penangkal datangnya penyakit atau sebagai sarana terapi pengobatan atas suatu penyakit yang diyakini berasal dari alam gaib, ternyata bukanlah

berfungsi sebagai benda magis (Tajuddin Noor Ganie, 2009) digunakan sebagai prasyarat dari *tatambaan*, sehingga disebut dengan kain *pamintaan* (permintaan), yakni selembar kain putih yang diberi warna dan motif tertentu atas permintaan orang yang berobat (sesuai petunjuk *pananamba*) kepada seorang pembuat kain Sasirangan (Syamsiar Seman, 2005; Suriansyah Ideham, 2007). Oleh karena itu, pada zaman dahulu, orang sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita seseorang dari *genre* atau jenis kain sasirangan yang dikenakannya, tidak hanya sakit magis, tetapi juga sakit medis, seperti:

3.4.1 Sarung sasirangan (*tapih bahalai*) dikenakan sebagai selimut untuk mengobati penyakit demam atau gatal-gatal;
3.4.2 Babat sasirangan (*stagen*) yang dililitkan di perut dimaksudkan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit diare, disentri, kolera, dan jenis penyakit perut lainnya;
3.4.3 Selendang sasirangan (*kakamban*) yang dililitkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala dimaksudkan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit kepala sebelah (*migrain*);
3.4.4 Ikat kepala sasirangan (*laung*) yang dililitkan di kepala dimaksudkan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit kepala sebelah atau *migrain* (Tajuddin Noor Ganie, 2009).

Selanjutnya, Tajuddin Noor Ganie (2009) juga menjelaskan bahwa pada zaman dahulu kain sasirangan diberi warna sesuai dengan tujuan pembuatannya, yakni sebagai sarana pelengkap dalam terapi pengobatan suatu jenis penyakit tertentu yang diderita oleh seseorang, baik penyakit yang bersifat fisik, kejiwaan, maupun penyakit gaib. Itulah sebabnya kain sasirangan memiliki warna yang mencolok. Warna-warna tersebut tentu saja menyimbolkan makna tertentu dan memiliki nilai-nilai filosofi.

a. Kain sasirangan warna kuning merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit kuning (bahasa Banjar *kana wisa*);
b. Kain sasirangan warna merah merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang

gejala sosial yang khas etnis Banjar dengan proses *batatamba*nya. Ternyata, kepercayaan *supertitious* semacam itu merupakan gejala sosial yang bersifat universal di kepulauan Nusantara. Menurut laporan Halimi (2007), wanita Jawa yang tinggal di kota Probolinggo sengaja memakai batik bercorak *Tulak Watu* pada saat menjalani upacara adat *tingkeben* usia tujuh bulan masa hamil anaknya yang pertama. Tujuannya agar dirinya dan anak pertama yang dikandungnya tidak diganggu oleh roh jahat. Di Tanah Batak, seorang wanita yang sedang hamil tua menerima pemberian *ulos ni tondi* dari orang tuanya. Pemberian kain ulos yang dipakai dengan cara dis-elendangkan itu dimaksudkan sebagai tanda simbolik bahwa orang tua yang bersangkutan telah memindahkan semua kekuatan magis yang ada padanya kepada anaknya yang sedang hamil tua itu. Tujuannya agar anaknya itu mampu menghadapi segala marabahaya yang siapa tahu bakal menimpanya pada masa-masa kritis di saat kehamilannya itu. Kain ikat ganda yang disebut *gerinsing* di Bali diyakini dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pemakainya. Berkaitan dengan keyakinan itulah, kain geringsing juga dikenakan oleh seorang gadis yang sedang menjalani upacara potong gigi. Tujuannya agar anak gadis yang bersangkutan tidak merasakan sakit yang berarti ketika giginya dipotong (dalam Tajuddin Noor Ganie, 2009).

dalam proses mengobati penyakit sakit kepala, dan sulit tidur (*imsonia*);

c. Kain sasirangan warna hijau merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit lumpuh (*stroke*);
d. Kain sasirangan warna hitam merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit demam dan kulit gatal-gatal;
e. Kain sasirangan warna ungu merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit sakit perut (*diare, disentri,* dan *kolera*);
f. Kain sasirangan warna coklat merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit tekanan jiwa (*stress*).

Atau pula kain tenun *sarigading* yang dililitkan diperut untuk mengobati sakit perut atau diare; kalung picis untuk mengobati air liur yang keluar dari mulut (*baliuran*); gelang picis untuk mencegah dan mengobati anak yang diganggu (*diisap*) *hantu bunyu*; kalung zakar (*kalung babutuhan*) untuk mengobati lecet pada daerah kemaluan anak laki-laki, dan lain-lain.

Deni Arisandi (2009) menambahkan beberapa jenis tumbuhan yang dipercaya oleh masyarakat Banjar memiliki *tuah*, ditakuti oleh makhluk gaib, dan berfungsi tidak hanya untuk mengobati penyakit magis, tetapi untuk menjaga, menolak, dan bahkan terkadang juga digunakan untuk menyerang (mencelakakan) orang lain, antaranya:

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

a. Daun jariangau, bawang tunggal, kayu Palawan; berfungsi sebagai alat pengusir *hantu kuyang*[34] yang sering menggangu wanita melahirkan atau anak balita;
b. Ijuk enau yang telah dijalin jadi tali, kayu sapang, merica sebagai alat untuk menolak serangan hantu *pulasit*;
c. Daun linjung merah yang biasa tumbuh di areal pekuburan biasanya sebagai alat ampuh untuk *memarang* (membalas serangan musuh) ketika melakukan *parang maya*;[35]
d. Daun dan akar kayu teja barfungsi untuk mengganggu dan menghancurkan atau merusak kesejahteraan satu keluarga;
e. Jantung pisang sebagai alat untuk melakukan *parang maya* untuk menghancurkan orang lain.

Menurut Hasan Zainuddin (2010), tanaman Usir-Usir selain digunakan untuk obat juga

[34] Orang Banjar juga meyakini bahwa kuyang adalah makhluk jadian yang takut dengan cermin, sisir, pisau, rumput jariangau, bilaran, tali ijuk atau sapu ijuk, kain kuning, dan buku Yaasin. Itulah sebabnya, menjadi tradisi dalam masyarakat Banjar untuk meletakkan benda-benda tersebut didekat seorang perempuan yang baru melahirkan dan atau bayi yang baru dilahirkannya, agar terhindar dari gangguan kuyang. Karena itu, Diasumsikan bahwa buku Yaasin yang diikatkan, tali ijuk, kain kuning, atau pun bayi yang di*pukung* (dibedong, sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah-kepala) dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang atau makhluk-makhluk halus. Khusus untuk tali ijuk, oleh orang Banjar terkadang juga dijadikan sebagai pembatas tanah, pagar, dinding atau *penghalat* rumah, yakni dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas (plafon) rumah (Zulfa Jamalie, 2008).

[35] Sejenis ilmu hitam berupa santet, teluh, atau guna-guna khas Kalimantan.

digunakan penduduk kampung (Balangan) sebagai tanaman pengusir ilmu gaib, seperti parang maya, guna-guna, atau santet.

Di samping cara-cara di atas, guna mencegah dan menyembuhkan penyakit magis, dalam masyarakat Banjar bisa pula penyembuhan dilakukan dengan menggelar atau *manyampir* upacara kesenian tradisional Banjar, seperti kesenian madihin, topeng, wayang kulit, atau lamut. Dalam konteks ini, kesenian tradisional Banjar tersebut berfungsi sebagai media penyembuhan atau pengobatan terhadap penyakit magis. Untuk lamut atau *balamut* misalnya, yang berfungsi untuk pengobatan dinamakan dengan *lamut batatamba*.

Lamut batatamba berfungsi sebagai pengobatan adalah untuk anak yang sakit panas yang tidak sembuh-sembuh, atau ada orang yang sulit melahirkan dan lain-lain. pertunjukan lamut batatamba haus disertai dengan sejumlah persyaratan, yaitu *piduduk* yang terdiri dari perangkat *piduduk* (sesaji), kemenyan atau perapin (dupa), beras kuning, garam, kelapa utuh, gula merah, dan sepasang benang-jarum. Setelah itu dilakukan *tapung tawar* dengan *mahundang-hundang* (mengundang) roh halus, membacakan doa selamat, dan memandikan air yang telah didoakan kepada si sakit.

4. Pemaknaan dan Akulturasi

© BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Alfani Daud (1997) mensinyalir bahwa ritual *batatamba* itu sendiri oleh dipengaruhi oleh kepercayaan orang Banjar yang berhubungan dengan pemaknaan mereka atas alam lingkungan sekitarnya. Bagi mereka, hutan misalnya bukan hanya dihuni oleh hewan-hewan liar semata, melainkan dihuni pula oleh orang-orang gaib, macam gaib, datu, dan sebagainya. Itulah sebabnya, alam (hutan, gunung, rawa, sungai, dan sebagainya) harus diperlakukan dengan baik, dan apabila hendak dimanfaatkan harus terlebih dahulu dilakukan ritual-ritual tertentu untuk penghormatan; permintaan izin; dan permohonan kesuburan tanah serta keberhasilan akan usaha yang dikerjakan. Misalnya, 'selamatan padang' sebelum memulai kegiatan bertani atau berhuma; ritual 'aruh ganal'[36] (panen raya) atas keberhasilan pertanian; ritual 'manyanggar banua'[37] (selamatan bumi) agar daerah

[36] Upacara *aruh ganal* biasanya dilaksanakan oleh orang-orang Dayak Kaharingan yang bermukim di sekitar pegunungan Meratus (Kalimantan Selatan). Acara ini dilaksanakan secara meriah dan besar-besaran ketika *pahumaan* atau *tugalan* (sawah kering/ladang) tumbuh subur dan menghasilkan banyak padi, sehingga sebagai ungkapan rasa syukur sehabis panen mereka pun melaksanakan *aruh ganal* di *balai* (bangunan besar yang dikhususkan sebagai tempat untuk berkumpul guna melakukan ritual-ritual tertentu), yang diisi oleh pembacaan *mamangan* (mantra) dari para *balian* (tokoh agama dari kepercayaan Dayak Meratus).

[37] Upacara *manyanggar banua* adalah semacam upacara bersih desa atau kampung, maksudnya agar desa selamat dari marabahaya dan penduduknya mendapat kesejahteraan (kemakmuran). Upacara ini dilaksanakan oleh sekelompok orang dari penduduk desa Barikin (Kabupaten Hulu Sungai Tengah-Barabai) yang merasa sebagai *tutus* (keturunan) dari tokoh penyebab timbulnya upacara ini, yaitu Datuk Taruna dan istrinya, Mayang Sari.

tempat tinggal diberkahi dan selamat dari segala marabahaya; ritual 'mambuang pasilih'[38]; dan sebagainya. Karena, apabila mereka tidak berizin dan kemudian tertimpa musibah atau sakit (*kapuhunan*), maka sakitnya itu disebabkan oleh pengaruh makhluk gaib dimaksud.

Biasanya orang Banjar memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak bermain di tempat-tempat yang angker atau meminta ijin kepada para penunggu tempat angker agar terhindar dari marabahaya. Sehingga menjadi satu etika (sekaligus nasihat) yang diwariskan oleh orang tua bahari kepada anak cucunya dalam masyarakat Banjar, agar mereka berhati-hati apabila bepergian ke tengah hutan atau ke daerah-daerah tertentu yang dianggap angker dan jarang didatangi oleh manusia. Di samping itu, mereka juga diharuskan untuk meminta ijin kepada penghuni gaibnya yang berdiam di daerah tersebut dan biasanya dipanggil 'Datu'.[39] Misalnya hendak mengambil kayu bakar atau menebang pohon di hutan:

Datu, ulun umpat manabang pohonlah
Andika malihat, Andika bajauh
ulun kada malihat.

Tentu saja, semua itu ditujukan agar mereka terhindar dan tidak terkena bahaya, sakit atau gangguan orang gaib sebagaimana disebutkan di atas.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Etika tak tertulis berupa pemahaman seperti ini kemudian berakulturasi setelah Islam datang. Di mana, Islam memang mengajarkan dan mengakui keberadaan makhluk gaib (setan atau jin) yang berdiam di hutan, di gunung, di lautan, padang pasir, dan sebagainya. Karenanya, sebelum memasuki daerah-daerah yang biasanya dihuni oleh bangsa jin, umat Islam dianjurkan untuk membaca *bismillah* dan *shalawat* kepada Nabi Muhammad Saw.[40]

[38] Upacara *mambuang pasilih* merupakan semacam upacara memberi sesaji kepada roh halus (roh nenek moyang) dengan maksud agar mendapat bantuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menyembuhkan penyakit, membawa keselamatan, menghilangkan sial, dan mengabulkan segala permintaan. Komunikasi dengan roh tersebut dilakukan melalui seseorang *balian* (dukun) yang kesurupan, karena dimasuki oleh roh halus tersebut dalam jasadnya, sehingga bisa berbicara (*bamamang*) dengan mereka untuk mengetahui segala permintaan yang disampaikan oleh roh halus tersebut. Permintaan roh itu dipenuhi dengan sesaji yang telah disajikan melalui upacara tertentu.

[39] Di samping digunakan oleh masyarakat Banjar untuk menyebut orang gaib yang menjadi penghuni atau penunggu tempat-tempat tertentu sebagai tanda atau panggilan penghormatan, kata Datu juga dipakai untuk menyebutkan seorang tokoh yang disegani karena ketinggian ilmunya, keulamaannya, kekuatan *magis* dan *supranatural* yang dimilikinya, dan atau kedudukan sosialnya yang tinggi (Humaidy, 2003). Atau pula dalam konteks hubungan kekerabatan, yakni orangtua dari kakek-nenek.

[40] Dalam Masyarakat Banjar, penulis dapatkan informasi bahwa selain membaca *bismillah* dan *shalawat*, umat Islam juga dianjurkan untuk membaca '7 ayat keselamatan' (*7 salam*) agar terhindar dari segala gangguan makhluk gaib (dalam konteks ini disebut hantu karena sifatnya yang jahat dan mengganggu). Adapun ayat yang dimaksud sebagai ayat keselamatan tersebut adalah ayat-ayat Alquran yang menyatakan tentang *salaam* atau keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, sebagaimana yang tercantum dalam: QS. Maryam 33: "Dan kesejahteraan semoga dilimpah-kan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". QS. Yaasin 58: "(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat

Akulturasi tersebut juga menyentuh kepercayaan dan pemahaman terhadap pelbagai ritus yang lain, termasuk *batatamba*. Apabila sebelum Islam datang untuk ritual pengobatan tersebut dibacakan mantera, maka kemudian ia berubah dan dibacakan doa sebagai penggantinya atau ditambahkan kalimat *syahadat* pada akhir mantra; penggunaan ukiran kaligrafi yang menggantikan simbol penolak bala; wafak yang bertuliskan ayat-ayat Alquran; Yaasin untuk *penghalat* (pembatas) agar terhindar dari gangguan makhluk gaib, dan sebagainya. Sehingga terjadi perpaduan antara unsur-unsur budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Banjar sebelum Islam datang dengan unsur-unsur Islam dalam ritual *batatamba* dimaksud.

5. Penutup

Batatamba sebagai proses yang unik dalam masyarakat Banjar terwariskan dari generasi ke generasi dan dalam perkembangannya telah berakulturasi secara dinamis. Karenanya wajar apabila dalam prosesi *batatamba* masih didapati lagi unsur dan pengaruh dari kepercayaan nenek moyang (*animisme* dan *dinamisme*), pengaruh kepercayaan dan ajaran agama Hindu-Budha, walaupun dalam kenyataannya Islam sejak beberapa abad yang lalu (sejak pemerintahan pertama Kerajaan Islam Banjar, Sultan Suriansyah) telah resmi diakui dan dianut oleh orang Banjar, sehingga kemudian Islam menjadi identitas utama orang Banjar. Inilah yang disinggung oleh Alfani Daud (1997) bahwa ajaran Islam bukanlah satu-satunya referensi bagi kelakuan religius orang Banjar, begitu pula dengan ritus dan upacara yang dijalankan. Artinya, pengaruh-pengaruh kepercayaan yang lain (dalam bentuk budaya) masih tampak dan terwariskan pada generasi sekarang, yang dinamakan dengan transformasi, akulturasi, interaksi, atau dialektika antara agama dan budaya.

Berkenaan dengan interaksi atau dialektika antara agama dan budaya ini, Kuntowijoyo (2001: 196) menyatakan bahwa sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan; sedangkan kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.

---

dari Tuhan Yang Maha Penyayang". QS. ash-Shaffat 79: "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam". QS. ash-Shaffat 109: "(yaitu) "Kesejahteraan dilimpah-kan atas Ibrahim". QS. ash-Shaffat 120: "(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun". QS. ash-Shaffat 130: "(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas". QS. ash-Shaffat 181: "Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul".

Kuntowijoyo (2001) juga menegaskan bahwa interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan tiga cara. Pertama, bahwa agama mempengaruhi kebudayaan dalam hal pembentukannya; nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan, contohnya adalah bagaimana shalat mempengaruhi bangunan. Kedua, agama dapat mempengaruhi simbol agama; dalam hal ini kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan hajar. Ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu, keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*). Baik agama maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Oleh itu, yang dikehendaki dari terjadinya dialektika antara agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sama-sama menguntungkan, bukan hal-hal yang menegangkan, apalagi merugikan. Sebab, harmonisasi antara keduanya; agama akan memberikan warna (*spirit*) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan pemahaman terhadap agama, sebagaimana yang boleh diamati dari kehidupan masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Banjar misalnya, kepercayaan mereka terhadap hantu (makhluk gaib) sebagai penyebab timbulnya penyakit personifikasi atau penyakit magis telah melahirkan apresiasi dan budaya yang berkait dengan agama, seperti mengarak Kitab Bukhari; meletakkan Yaasin dekat tempat tidur atau ayunan anak; penulisan ukiran kaligrafi seperti kalimat *laa ilaha illah*; *Allah-Muhammad*; atau *asmaul husna* di dinding rumah; penghitungan dalam jumlah yang ganjil, seperti tangga rumah, air yang diisi dengan bacaan-bacaan tertentu sebagai media penyembuhan, wafak bertuliskan huruf Arab atau Alquran sebagai perlindungan atau pengobatan, dan lain-lain.

Referensi

Abdul Djebar Hapip. (2006). *Kamus Banjar Indonesia*. Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan.

Abdurrahman Wahid. (2001). *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan.* Jakarta: Desantara.

Ahmad Fikri. (2009). "Relasi Islam dan Budaya Islam Lokal dalam Tradisi NU". (Publish, 8 Nopember 2009; Akses, 27 september 2010). http://buntetpesantren.org/

Alfani Daud. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anjar Nugroho. (2002). "Gagasan Pribumisasi Islam: Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal", *Jurnal Ilmiah Inovasi*, No.4 Th.XI/2002.

Arsyad Indradi. (2009). "Mantra Orang Banjar". (Publish, 2009; Akses, 22 Oktober 2010). http://arsyadindradi.net/mantra-orang-banjar/

Aslam Hady. (1986). *Pengantar Filsafat Agama.* Jakarta: CV. Rajawali.

Bani Sudardi. (2002). "Konsep Pengobatan Tradisional Menurut Primbon Jawa", *Jurnal Humaniora XIV*, No. 1/2002.

Dadang Kahmad. (2000). *Metode Penelitian Agama.* Bandung: Pustaka Setia.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Damianus Siyok, Erma S. Ranik, Thomas Tion, Tony Kusmiran. (2002). "Fenomena Tabib-Tabib Dayak", *Kalimantan Review*, No. 85/Th. XI/September 2002, h.31.

Deni Arisandi. (2009). "Jimat Orang Banjar". (Publish, 21 Oktober 2009; Akses, 9 April 2010). http://deniarisandi.co.cc/?p=40

Dumatubun, A.E. (2002). "Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif Antropologi Kesehatan", *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2002.

Foster, George M & Anderson. (1978). *Medical Anthroplogy.* New York: John Wiley & Sons.

Harun Nasution. (1975). *Falsafat Agama.* Jakarta: Bulan Bintang.

Hermansyah. (2010). *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jadul Maula. (2008). "Islam dan Transformasi Budaya Lokal". *Makalah,* disajikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies* (ACIS).

Khamami Zada, dkk. (2003). *Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia.* Yogyakarta: *LKiS.*

Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental.* Bandung: Mizan.

Maman, dkk. (2006). *Metodologi Penelitian Agama.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Marwan. (2001). *Manakib Datu Suban dan Para Datu.* Kandangan: Toko Buku Sahabat.

Nor Ipansyah, M. Arni, Zulfa Jamalie, Abdurrahman Jaferi. (2010). *Bagampiran dan Pemakaian Jimat dalam Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sartini. (2009). "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat", (Publish, 25 Maret 2009; Akses, 17 Oktober 2010.
http://www.wacananusantara.org/

Sunarti. (1978). *Sastra Lisan Banjar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suriansyah Ideham, M. (2007). *Urang Banjar dan Kebudayaannya.* Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ® BUMI SERASI ®

Syamsiar Seman, M. (2005). *Sasirangan Kain Khas Banjar.* Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan.

Tajuddin Noor Ganie. (2009). "Kekuatan Magis di Balik Warna Kain Sasirangan", (Publish, 9 Februari 2009; Akses, 11 Oktober 2010).
http://tajudinnoorganie.blogspot.com/

---------. 2009. "Fungsi Magis Kain Sasirangan", (Publish, 1 April 2009; Akses, 11 Oktober 2010).
http://tajudinnoorganie.blogspot.com/

---------. 2009. "Sejarah Keberadaan Kain Sasirangan", (Publish, 1 April 2009; Akses, 11 Oktober 2010).
http://tajudinnoorganie.blogspot.com/

Wajidi. (2010). "Ornamen Rumah Tradisional Banjar", (Publish, 20 September 2010; Akses, 29 September 2010.
http://bubuhanbanjar.wordpress.com/

Zulfa Jamalie. (2006). "Bagampiran dalam Masyarakat Banjar", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Banjarmasin Post, edisi, 25 Februari 2006.

---------. (2007). "Bulan Safar: Antara Mitos dan Realitas", *Artikel*, Surat Kabar Harian (SKH) Banjarmasin Post, edisi 19 Maret 2007.

---------. (2008). "Bagampiran dan Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Roh", *Makalah*, Konferensi Antar Universiti se Borneo-Kalimantan ke-4 di Universitas Mulawarman Samarinda, 24-25 Juni 2008.

---------. (2008). "Menelusuri Jejak Ritual Budaya Mandi Taguh", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 16 Mei 2008.

---------. (2008). "Hantu dalam Pikiran dan Imajinasi Urang Banjar", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 24 Juli 2008.

---------. (2008). "Hantu Kuyang Menurut Pemahaman Urang Banjar", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 28 Juli 2008.

---------. (2009). "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Baayun Anak", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 19 Maret 2009

---------. (2009). "Air Berkah dalam Tradisi *Batatamba* Masyarakat Banjar", *Artikel*, dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 13 Nopember 2009.