

ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN ACEH

ACEH CULTURE ENCYCLOPEDIA

Jilid
I

- Sistem Kepercayaan
Religion System
- Sistem Pengetahuan
Knowledge System

ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN ACEH

ACEH CULTURE ENCYCLOPEDIA

- Sistem Kepercayaan
Religion System
- Sistem Ilmu Pengetahuan
Knowledge System

Pengarah :
Gubernur Aceh
Wakil Gubernur Aceh

Pelaksana :
Dra. Irmayani Ibrahim
(Kabid Sejarah dan Nilai Budaya)
Evi Mayasari, A.Ks.M.Si
(Kasi Nilai Budaya)

Tim Penulis :
Dr. Aslam Nur, MA
Dr. Bustami Abu Bakar, M.Hum
Hasan Basri M. Nur, MA
Prof. Dr. Misri A Muchsin, MA
Drs. Nurdin AR, M.Hum
Piet Rusdi, S.Sos

Tim Data :
Salman Varisy
Marshall
Ahmad Zaki
Mirza Sidqi
Nurfahmina

Kontributor Foto :
Ampont El David
Riza Azhari
Khairi Went
Jauhari Ilyas
Yoesoef S Paru
Dokumentasi Disbudpar Aceh
Dokumentasi Aceh Multivision

Cetakan Pertama, Mei 2018
ISBN : 978-602-73380-0-5
Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Allright Reserved
Diterbitkan Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
Jalan Tgk. Chik Kuta Karang No. 3 Banda Aceh. Telp. (0651) 23692

Daftar Isi

1. Sistem Kepercayaan - Religion System

Contents

A	Adat Pantang 4	L	Likee (Dikee) Geleng 62	R	Reuhab 122	
	Ahlussunnah 6	M	Majlis Tablegh 64		Ritual Berburu Rusa 124	
	Akikah 8		Mandi Balimau 66		Ritual Kehamilan 126	
	Anak Sebut 10		Marhaban 68	S	Saleek Buta 128	
	Antat Beut 12		Martabat Tujuh 70		Samadiyah 130	
B	Bahilo 14		Masjid 72		Saweu Kubu 132	
	Bang 16		Maulid 74		Selawat Padi 134	
	Barzanji 18		Mee Bu Gaca 76		Seumapa-Rajah Seumapa 136	
	Bileu 20		Melahirkan 78		Seumayang 138	
	Burong 22		Meudagang 80		Seumayang Beureuat 140	
D	Dayah 24		Meudala-e 82		Seumayang Lakee Ujeun 142	
	Diet 26		Meudaruh 84		Sihee 144	
	Dom Jeurat 28		Meudikee 86		Suloh 146	
H	Haji 30		Meudrah 88		Suluk 148	
I	Idul Adha 32		Meujihad: Jihad Fie Sabillillah 90		T	Taleukin Mayet 150
	Idul Fitri 34		Meunasah 92			Tamat Beut 152
	Ileumee Keubai 36		Meurateb 94			Tangkai 154
	Ilmee Tasawof 38		Meuseulaweat 96			Tarekat 156
K	Kaphee 40		Mujangi (Nangkiah Ko Ulos) 98			Tawajjuh 158
	Keuramat 42		Munirin Reje 100			Tilam Meugulong 160
	Khanduri Beureuat 44		P	Peu Ek Quran Rayeuk 102		Tulak Breuh 162
	Khanduri Blang 46		Peudong Rumoh 104			
	Khanduri Bu 48		Peukeunong 106			
	Khanduri Buleun Puasa 50		Peulheuh Kaoy 108			
	Khanduri Jeurat 52		Peumanoe Rayeuk 110			
	Khanduri Laot 54		Peurateb Aneuk 112			
	Khanduri Rabu Abeh 56		Peusijuk 114			
	Khanduri Seuneubok 58		Peusunat 116			
	Kubu Keuramat 60		Peutron Eumpang Peut Ploh Peut 118			
			Puasa Ramadhan 120			
			Z	Zakeut 176		

Daftar Isi

2. Sistem Ilmu Pengetahuan - Knowledge System

Contents

A	Abe Dapu 184 Aceh Pungo 186 Adat Meulaot 188 Alang Tulung Berat Berbantu 190 Asah Batee Jeurat 192 Astronomi Nelayan Aceh 194
B	Bahaya Laot 196 Beranang 198 Beuneung Gapeueh 200 Boh Cawareudi 202 Boh Igoe Meuh 204 Buet Kanot Beulangong 206 Buleuen Aceh 208 Buleukat Kuneng 210 Bungong 212
C	Ceumulek 214
D	Dapu dan Tungku 216 Dendeng Aceh 218 Diaspora Aceh 220
E	Ethno-Medicine 222
F	Filantropi Aceh 224 Filosofi Hidup 226
I	Ie Beuna 228 Ikat Beuneung 230 Independensi Politik 232 Inong Aceh 234 Inspirasi Pembangunan 236 Istilah Tanoh Aceh 238
K	Kepemimpinan Kembar 240 Keumamah 242 Keuneunong 244 Keureuyay 246 Kosmopolit 248 Kuah Beulangong 250
L	Lepat Gayo 252 Lhap Beuneung Sutra 254 Lincah/Rujak Aceh 256
M	Mablien 258 Mata Uang Aceh 260 Meucupeng 262 Meuhanggang 264 Meularek 266 Meurajah 268 Meu-umong 270 Meu-urot 272 Mie Aceh 274 Multikulturalisme 276 Musem Luwaih Blang 278 Musem Meulaot 280
N	Nasionalisme & Patriotisme 282 Nepa 284 Neuduek Bungong 286 Neuduek Gampong 288
P	Pembagian Waktu Tradisional Gayo 290 Pemilihan Pemimpin 292 Penyangkulen 294 Peugot Asam Sunti 296

Peulara Ulat Sutra 298 Peumulia Jamee 300 Peunyaket Donya 302 Peuphon Blang 304 Pewarisan Nilai 306 Pham Kutika 308 Pham Naph'iah 310 Pham Peudong Rumoh 312 Pheh Soh 314 Pliek U 316 Pok Teupeuen 318	
Rheng Beuneung Sutra 320	
S	Seumadah 322 Seumaloe 324 Seuneulhong 326 Sie Reuboh 328
T	Tabiat Ureueng Inong 330 Takdém 332 Tikar Bercucuk 334 Tradisi Tulis 336 Tulesan Jawoe 338

GUBERNUR ACEH KATA SAMBUTAN

langan dengan beragam latar dan interest, untuk memungkinkan kebudayaan Aceh go public dan dikenal di level global.

Informasi komprehensif tentang kebudayaan Aceh ini sangat penting disusun baik untuk kepentingan penelitian dan kajian sebagai referensi bagi para peneliti, dan sebagai sumber informasi untuk menanamkan jati diri dan apresiasi generasi muda Aceh terhadap kebudayaannya sendiri, maupun kepentingan kepariwisataan dengan menjadikannya sebagai media informasi dan promosi khasanah kebudayaan Aceh ke dunia internasional.

Oleh karena itu, kami menyambut baik dan memberi apresiasi tinggi atas penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh untuk menjadi sebuah peta budaya yang merangkum segala aspek dan informasi tentang kebudayaan Aceh. Kiranya Ensiklopedia Kebudayaan Aceh ini dapat menyajikan informasi komprehensif tentang kebudayaan Aceh, memperkaya sumber tertulis kebudayaan Aceh yang dapat diakses oleh pelajar dan pembaca umum untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, untuk keperluan kajian dan penelitian, menjadi bentuk aktualisasi Aceh Meuadab, sebagaimana menjadi program unggulan Pemerintahan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah tahun 2017-2022, serta media edukasi bagi generasi muda sebagai pelestari kebudayaan Aceh di masa-masa yang akan datang. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun ensiklopedia ini. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah kita dalam melestarikan seni budaya Aceh yang Islami.

Banda Aceh, Mei 2018

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Syukur alhamdulillah, sebuah karya monumental akhirnya hadir mengisi ruang-ruang baca kita, *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh*. Karya ini hadir pada momentum yang sangat tepat di tengah upaya panjang dan tak kenal lelah kita dalam melestarikan khazanah kebudayaan daerah Nanggroe Serambi Mekkah dengan sistem nilai, filosofi, dan eksotismenya yang telah sangat dikenal, bahkan diakui sampai di tingkat dunia.

Ensiklopedia Kebudayaan Aceh ini merangkum semua informasi tentang khazanah, partikel-partikel kebudayaan Aceh, disusun dalam kerangka tujuh kebudayaan universal, yaitu sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi, kesenian dan bahasa, di mana semuanya mengkonstruksi kebudayaan Aceh yang kaya dan unik, membentuk warna, jalan, dan filosofi hidup masyarakat Aceh.

Penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* ini merupakan program strategis, menjadi turunan nyata yang sangat sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanahkan upaya-upaya revit-

alisasi budaya (Bab XXXI), kearifan, dan bentuk-bentuk pemerintahan lokal (Bab XV), juga menjadi bagian dari strategi pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Diharapkan, ragam informasi budaya dan masyarakat Aceh yang tertuang dalam *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* ini dapat menjadi media edukasi, konservasi, revitaliasi, dan promosi kebudayaan Aceh, sekaligus memperkaya referensi dalam rangka membangun pemahaman terhadap kebudayaan Aceh, baik di lingkup lokal, maupun dunia.

Terima kasih dan apresiasi tinggi saya kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selaku pemangku mandat pembangunan bidang kebudayaan di provinsi istimewa dan khusus ini akan terus berkomitmen mengembangkan program-program pembangunan dan pengembangan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari cita-cita pembangunan manusia seutuhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,

Drs. AMIRUDDIN, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 196101011989031004

PENGANTAR

Menghimpun yang Terserak

Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan cukup berliku *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* akhirnya hadir menjadi seperti yang kini ada di tangan para pembaca. Sungguh ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen semua pihak terlibat yang berkhidmat penuh dedikasi melahirkan karya penting ini.

Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan cukup berliku *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* akhirnya hadir menjadi seperti yang kini ada di tangan para pembaca. Sungguh ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen semua pihak terlibat yang berkhidmat penuh dedikasi melahirkan karya penting ini.

Ensiklopedia Kebudayaan Aceh adalah sebuah tujuan sekali-gus harapan. Bermula pada waktu pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias paska bencana tsunami, tepatnya pada tahun 2006, sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi Kedeputian Agama, Sosial, dan Budaya BRR NAD-Nias, ide penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* digagas beranjak dari cita-cita melahirkan sebuah karya tulis yang komprehensif tentang kebudayaan Aceh.

Cita-cita ini terasa sangat relevan mengingat banyaknya karya tulis dalam berbagai bentuknya, tentang kebudayaan Aceh, baik yang ditulis oleh penulis atau peneliti lokal, nasional, maupun asing, bahkan beberapa diantaranya menjadi mahakarya penulisnya, menjadi rujukan berharga bagi kita membaca dan memahami kebudayaan Aceh. Kebudayaan Aceh pada kenyataannya memang sangat kaya dan memiliki keunikan sendiri, hingga diakui dan diajari bahkan oleh dunia. Dengan segala keunggulan dan potensi ini, sayangnya belum ada sebuah karya atau media, yang betul-betul komprehensif menghimpun serakan-serakan informasi ini menjadi satu paket informasi yang lebih lengkap dan utuh tentang kebudayaan Aceh.

Beranjak dari kebutuhan inilah, ide dasar penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* lahir. Eks rekan saya di Direktorat Kebudayaan BRR NAD-Nias, Sidik Permana adalah sosok penting di mana dengannya saya intens berdiskusi, berbagi ide dan gagasan

perihal penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh*. Kepada sahabat saya Sidik, saya ingin berterimakasih atas segala inspirasi dan ide-ide briliannya yang membuka cakrawala.

Namun dalam perjalannya program ini batal dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias. BRR NAD-Nias adalah sebuah badan ad-hoc dengan masa tugas yang terbatas, untuk membangun kembali Aceh paska bencana. Sementara penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* adalah sebuah program besar dan strategis, karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang betul-betul matang untuk memastikan program ini berhasil, tidak malah gagal karena alasan terburu-buru akibat beban psikologis mengejar target dalam rentang masa kerja BRR-NAD-Nias yang terbatas.

Akhirnya ide program penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* inipun "disimpan". Seiring waktu, ide program ini sempat mengendap sampai ketika seorang eks rekan kerja di BRR NAD-Nias, Delsy Ronnie, mengingatkan saya untuk kembali mengajukan program ini ke dinas terkait. Saya ingat ketika dalam satu kesempatan bertandang ke rumahnya, berdiskusi tentang pembangunan dan masa depan Aceh, ia mengingatkan saya perihal ensiklopedia ini. Saya ingin berterimakasih kepada Ronnie, karena berbekal ingatan inilah saya kemudian seolah menemukan momentum untuk kembali mewujudkan cita-cita penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* ini.

Pada medio 2016 ide program ini saya sampaikan ke pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga kemudian dibahas pada waktu pembahasan anggaran 2017 di Bappeda Aceh, SKPA tempat kini saya bekerja. Hasilnya, pada tahun anggaran 2017, program Penyusunan *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh* masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Aceh. Secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Aceh periode 2014-2018, Bapak Reza Pahlevi untuk keterbukaan dan antusiasmenya merespon ide program ini. Tak berlebihan jika saya menyebut inilah kunci yang memungkinkan ide program ini terlaksana.

Ensiklopedia Kebudayaan Aceh ini disusun dengan menggunakan kerangka tujuh sistem kebudayaan universal Clyde Kluckhon, yaitu sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi, kesenian dan bahasa, dalam format dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seluruh aspek kebudayaan Aceh disusun dan diklasifikasi sesuai dengan masing-masing sistem kebudayaan universal tersebut. Proses penyusunan ini melibatkan para ahli dan pakar, baik dari unsur akademisi, praktisi, dan pemerhati kebudayaan Aceh.

Ensiklopedia Kebudayaan Aceh terwujud melalui sebuah proses yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim yang terlibat. Mulai dari Tim Penulis, Prof. Eka Sri Mulyani, Prof. Misri A. Muchsin, Aslam Nur, Muhammad Harun Al-Rasyid, Nurdin AR, Husaini Ibrahim, Bustami Abu Bakar, Hasan Basri, M. Alkaf, Muhamir Al-Fairusy, Mukhlisuddin Ilyas, Yudi Andika, Piet Rusdi, M. Ridha, Laila Abdul Jalil, Herman RN, Jauhari Samalanga, Sanusi M. Syarief, Lembong Misbah, dan Sudirman. Tim Editor, Prof. Amirul Hadi, Sehat Ihsan Sadiqin, Anton Widjianto, Tim Konsultan Ahli, Fuad Mardhatillah dan Irini Dewi Wanti, Tim Penerjemah, Abdul Manan dan Saiful Akmal; yang telah berkontribusi, bekerja keras penuh dedikasi menyelesaikan kerja penulisan karya ensiklopedia ini.

Juga kepada Tim Data, Salman Varisi, Ahmad Zaki, Marshall, Mirza Sidqi, Photografer, Rinaldi Ad dan Irfan M. Nur, dan Layouter, Jalaluddin Ismail dan Ampont El David, serta Tim Sekretariat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Ibu Irmayani, Kepada Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Ibu Evi Maya Sari, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan semua rekan-rekan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, atas fasilitasi dan dukungannya hingga proses dan kerja penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh bisa berjalan dengan lancar.

Apresiasi dan terimakasih saya juga saya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan moril atas gagasan penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dukungan anda semua adalah bahan bakar penyemangat yang ikut menyuksekan penyusunan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh ini. Ini adalah upaya kita bersama untuk merekam, mencatat, dalam melestarikan khasanah budaya warisan endatu untuk senantiasa hidup dan abadi kelak dalam ingatan anak cucu, sekaligus memperkaya referensi dalam rangka promosi dan memperkaya pemahaman outsiders tentang masyarakat dan kebudayaan Aceh.

Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan Ensiklopedia Kebudayaan Aceh ini. Penyusunannya adalah sebuah inisiasi, sebuah awal. Tentu masih banyak kekurangan di sana-sini. Maka itu, sembari memberi ruang atas masukan dan kritikan berbagai pihak, Ensiklopedia Kebudayaan Aceh senantiasa terbuka terhadap revisi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, Insya Allah dalam edisi-edisi selanjutnya.

Banda Aceh, April 2018

Inisiator Program

BULMAN SATAR

Sistem Kepercayaan

*Religion
System*

Adat Pantang

Semu suku bangsa di dunia mempunyai pandangan kosmologis yang berkaitan dengan "sesuatu" yang tidak boleh dilakukan dan jika dilakukan akan langsung memberi efek negatif terhadap pelakunya. Pandangan kosmologis seperti ini sering disebut dengan istilah adat pantang atau "tabu", yang berasal dari kata "taboo" dalam bahasa Polynesia. Demikian pula halnya dengan kedelapan sub-suku Aceh, kesemuanya mempunyai pandangan yang berkaitan dengan adat pantang yang tidak boleh dilakukan oleh individu.

Dalam persepsi masyarakat Aceh, hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kontek kehidupan individu maupun sosial - terkait dengan seumalo. Jika berhubungan dengan individu, adat pantang akan memberikan ketenteraman jiwa dan jika berhubungan dengan kehidupan sosial, seumalo bertujuan untuk menciptakan kehidupan tenteram dan harmonis antarwarga masyarakat. Selain itu, adat pantang juga berkaitan dengan akhlak dan kepribadian ketika ia berinteraksi dengan pihak lain, baik dengan manusia ataupun dengan benda. Seumalo tersosialisasi secara informal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, khususnya ketika ada warga yang akan melakukan atau melanggar adat pantang tersebut.

Contoh adat pantang yang berhubungan dengan akhlak adalah larangan duduk di atas bantal tidur. Dalam pandangan orang Aceh, sebagaimana berlaku secara umum di masyarakat Melayu, kepala adalah anggota tubuh yang lebih "mulia" dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Karenanya, bantal sebagai tempat meletakkan kepala juga harus dimuliakan dengan tidak duduk (meletakkan pantat) di atasnya. Contoh lainnya dari adat pantang yang berkaitan dengan akhlak adalah pantangnya anak gadis duduk atau berdiri di pintu rumah. Jika seorang gadis melanggar adat pantang tersebut, ia akan sulit mendapatkan calon suami. Adat pantang Aceh juga melarang mengambil "suatu benda" yang berharga, seperti uang,

makanan dari jenis apapun dengan menggunakan kaki. Semua benda adalah makhluk Allah yang harus dimuliakan dan salah satu cara memuliakan makhluk Allah adalah dengan tidak menyentuhnya menggunakan kaki.

Ada juga adat pantang yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan raga. Contohnya terlihat pada beberapa pantangan yang berkaitan dengan perempuan hamil. Wanita hamil dilarang duduk di depan pintu. Pantangan ini berhubungan dengan kemudahan yang akan ia alami pada saat proses persalinan nantinya. Begitu juga dengan perempuan yang sedang hamil tidak dibenarkan melilitkan sesuatu seperti handuk dan selendang di lehernya. Jika larangan ini dilakukan, dikawatirkan pada saat melahirkan nanti tali pusat bayi akan terlilit sehingga bisa berakibat yang tidak baik bagi bayi.

Selain itu, adat pantang lainnya yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi masyarakat seperti perdagangan, melaut atau pertanian. Semua adat pantang dalam konteks ini berkaitan dengan harapan agar hasil yang didapat dari aktifitas ekonomi akan maksimal. Contoh adat pantang dalam pertanian misalnya, pascapelaksanaan kenduri blang kedua, ketika padi sudah dara atau gadih, para petani tidak dibenarkan membawa tangguak dan lukah (bubu) ke sawah, tidak dibenarkan mencabut rumput tertentu dan tidak dibenarkan memotong pandan yang tumbuh di sekitar sawah. Jika itu dilakukan, padi yang sudah mulai berisi akan dimakan oleh ulat dan daunnya akan mengering. Demikian pula halnya dengan adat pantang yang berkaitan dengan laut. Nelayan tidak dibenarkan pergi melaut (menangkap ikan) di hari Jumat, di dua hari raya. Selain itu, pascapelaksanaan kenduri laut, nelayan juga tidak dibenarkan menangkap ikan di laut selama tujuh hari tujuh malam di tempat dilabuhkannya sesaji pada kenduri laut.

Aslam Nur

The Customary Abstinence

All ethnic groups in this world have their own cosmological views, which related to "things" that cannot be dealt with. Those would bring a negative effect against the culprit. Cosmological views like this are often referred to the term the customary abstinence or "taboo", which is derived from Polynesian language. This is also in line with the view of the eight Acehnese subsections. All of which have same views that are associated with the customary abstinence.

In the perception of Acehnese people, almost all aspects of human life, either in the context of individual or social life, seumalo is closely related. If it relates to the individual life, the customary abstinence will bring a peace upon souls. On the other hand, it relates to the social life, seumalo is existed to create a safe and harmonious life between people. In addition, the customary abstinence is also related to moral and personality, specifically when someone interacts with others, with either humans or objects. Seumalo is informally socialized in everyday life of the Acehnese people, especially when people committing or violating the customary abstinence.

One of examples in the customary abstinence related to attitudes is the ban on sitting over pillows. In the view of Acehnese people, head is a part of body that is more "noble" compared to other parts of the body. The Malay people also have similar perspective toward that issue. Therefore, pillow as a place to put head should also be venerated by not sitting on it. Another example in the customary abstinence related to attitude is the prohibition upon girls sitting or standing at their house door. If a girl violates such custom, she will scarcely get a prospective husband. The customary abstinence of Aceh also prohibits taking "an object", which is valuable one like money, food, et cetera, by using legs. All objects are the creatures made by Allah that should be glorified. One of ways to glorify the creatures of Allah is by touching them with hands instead of using legs.

Meanwhile, the customary of abstinence related to the health of body and soul is available. It can be seen from several restrictions with regard to pregnant women. They are prohibited from sitting in front of the door. This abstinence is associated with the ease of their birthing process. The pregnant women are also not allowed to wrap something like a towel or scarf around their neck. If this ban is committed, it is fear that their baby's umbilical cord will be twisted, which is not good for the baby.

Moreover, the customary abstinence related to economic activities of the community is also occurred such as trading, fishing, or farming. All the customary abstinences in this context aim to obtain the maximal result from the activities. In the context of farming, in the second post-implementation of kenduri blang (the traditional feast of Aceh held at a rice field), especially when the paddy are already dara or gadih (almost ripped), the farmers are not allowed to carry tangguak (rattan basket) and lukah (plaited basket) to the rice field. They are also not permitted to remove certain grasses. Additionally, the farmers are not proscribed to cut off the pandanus leaves growing around the rice field. If they do those prohibitions, the paddy, which begin growing, will be eaten by caterpillars and the leaves will dry up. A similar abstinence is also happened in the context of fishing. Anglers are not allowed to do fishing on Friday, the days of Eid al-Fitr, and Eid al-Adha. Besides, in the post-implementation of kenduri laot (the traditional ritual of Aceh held at the coast), they are also banned to catch fish at the ritual location held for seven days and nights.

Ahlussunnah

Ahlussunnah atau Ahl al-Sunnah wal Jama'ah dinisbahkan pada aliran kalam/teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena mereka berpegang kuat pada Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam sedunia. Dalam sejarah, menurut al-Asy'ari sendiri dalam karyanya Maqaalat al-Islaamiyin (berisi tentang aliran-aliran teologi dan pandangannya dalam Islam), dan dalam kitabnya yang lain al-Ibaanah (penjelasan), bahwa aliran ini juga disebut sebagai ahlu al-hadith wa al-sunnah (golongan yang berpegang pada Hadis dan Sunnah), dan ahlu al-haq wa al-sunnah, yaitu golongan yang berpegang pada kebenaran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Aliran ini disebut juga dengan Sunni. Kemudian sesuai dengan istilahnya, aliran-aliran teologi lain dalam Islam tidak termasuk Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah, seperti aliran Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan Syi'ah.

Dilihat dari sejarah munculnya aliran Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah tidak terlepas dari reaksi dan perlawanan terhadap paham aliran Mu'tazilah yang disebarluaskan pertama sekali oleh pendirinya, Washil bin Atha' pada tahun 100 H/ 718 M, yang mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pengaruhnya bertambah besar dan mencapai puncaknya ketika mendapat respon positif dan dukungan langsung dari khalifah al-Makmun memerintah Daulah Abbasiyah (198-218 H/ 813-833 M), masa al-Mu'tasim (218-228 H/833-842 M), dan masa al-Watsiq (228-233 H/ 842-847 M). Tidak hanya demikian, para pimpinan kekhalifahan Daulah Abbasiyah di atas menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai aliran/mazhab teologi resmi Negara sejak tahun 827 M, sejak masa al-Makmun. Ia bahkan memberlakukan al-Mihnah (ujian 'aqidah), yaitu pemaksaan mazhab Mu'tazilah sebagai aliran kepada seluruh jajaran pemerintahannya dan bahkan ke seluruh umat Islam dalam prinsipnya menerapkan 'amar ma'ruf nahi munkar (perintah melaksanakan perbuatan baik dan larang perbuatan keji dan munkar). Dalam pemaksaan paham Mu'tazilah

dimaksud banyak ulama yang menjadi korban penganiayaan karena tidak dapat menerimanya, seperti yang dialami oleh Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali), seorang ulama yang berpegang teguh pada Hadits Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima logika dalam pembuktian masalah-masalah 'aqidah. Ia juga mendapat siksaan karena konsisten dalam mempertahankan pendapatnya bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk, bertentangan dengan paham Mu'tazilah yang menganut ajaran bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

Masyarakat Aceh pada umumnya menganut paham ahlu al-sunnah, yaitu aliran yang juga menyatakan diri sebagai pengikut sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Dalam bidang fiqh mereka menganut mazhab Syafi'i dan dalam ilmu kalam menganut aliran Asy'ariyah. Dipastikan bahwa seluruh dayah di Aceh, terutama dayah Salafi (dayah/pesantren tradisional) menganut paham ahlu al-sunnah.

Dalam sejarahnya yang panjang, sejak zaman kesultanan, Iskandar Muda (memerintah 1606-1636 M) menyatakan bahwa di Aceh yang berlaku dan dianut oleh pemerintah dan masyarakatnya adalah ahlu al-sunnah wal jama'ah. Ketika berupaya menumpas aliran tasawuf wujudiyah yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Al-Raniry menggunakan alasan kerangka aliran kalam ahlu al-sunnah. Akhir-akhir ini di Aceh, terima ahlu al-sunnah sering dikontraskan pula dengan aliran wahabi (lihat entri wahabi). Menurut golongan yang menamakan dirinya dengan sebagai pengikut ahlu al-sunnah, semua golongan yang di luar ahlu al-sunnah diklaim sebagai wahabi, dan oleh karena itu mereka dianggap tidak sejalan dengan ketentuan syari'at Islam.

Misri A. Muchsin

Ahlussunnah

Ahl al-Sunnah or Ahl al-Sunnah wal Jama'ah is attributed to the ideology of kalam/theology of Ash'ariyah and Maturidiyah, as they hold firmly to the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW (peace be upon him). They are also considered as the majority in the world's Islamic society. In history, according to al-Asy'ari himself in his work Maqaalat al-Islaamiyin (containing the current theological views in Islam), and in his other book al-Ibaanah (explanation), that this ideology is also called ahlu al-hadith wa al-sunnah (the group that holds on the Hadith and Sunnah), and ahlu al-haq wa al-sunnah, the class that holds to the truth and the Sunnah of Prophet Muhammad SAW. This ideology is also called Sunni. Then according to its terms, other theological ideologies in Islam are not included into Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah, such as the ideology of Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, and the Syi'ah (Shiite).

Historically, the emergence of the Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah is inseparable from the reaction and resistance to the ideology of Mu'tazilah which was first disseminated by its founder, Washil bin Atha' in 100 H/718 AD. The influence grew and reached its peak when it received a positive response and the immediate support of the Caliph al-Ma'mun of Daula Abbasiyah – The Abbasid Empire (198-218 H/813-833 AD), al-Mu'tasim (218-228 H/833-842 AD), and al-Watsiq (228-233 H/842-847 AD). Furthermore, the Abbasid Emperors made the Mu'tazilites as the official state theological ideology in 827, since the period of al-Ma'mun. He even implemented al-Mihnah (the 'aqidah/faith test), namely the enforcement of the Mu'tazilah school as an ideology to all levels of government and even to all Muslims in principle of practicing 'amar ma'ruf nahi munkar (command to perform good deeds and forbid to commit sin). In response, many scholars were tortured to persecution because they could not accept such ideology, as Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali), a scholar who kept up to the Prophet Muhammad's Hadith and

refused to accept the logic in faith. He was also tortured for being consistent in maintaining his opinion that the Qur'an is not a creature, contrary to the Mu'tazila belief which holds the doctrine that the Qur'an is a creature.

The Acehnese generally embrace ahlu al-sunnah, the ideology that declares itself as a follower of the Prophet in all aspects of life. In the field of fiqh (Islamic jurisprudence), they adhere to the ideology of Shaf'i and in theology, they attested to the Ash'ariyah. All dayah in Aceh, especially dayah salafi (traditional religious school) adheres to ahlu al-sunnah.

Historically speaking, since the period of the sultan Iskandar Muda (ruled 1606-1636 AD), the prevailing ideology adopted by the government and its people is ahlu al-sunnah wal jama'ah. When trying to quell the ideology of Sufism of wujudiyah developed by Hamzah Fansuri and Syamsuddin Sumatrani, Nur al-Din al-Raniry used the framework of kalam ahlu al-sunnah ideology. Lately in Aceh, the term ahlu al-sunnah is often contrasted with the ideology of wahabist (see Wahhabi entry). According to a group calling themselves as followers of Ahlu al-Sunnah, all groups outside ahlu al-sunnah are claimed as wahabi, and therefore they are considered inconsistent with the provisions of sharia.

Akikah

Akikah berasal dari Bahasa Arab: 'aqiqah, yang berarti pengurusan hewan dalam syariat Islam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam agama Islam, pendapat yang paling kuat mengenai hukum akikah adalah sunat muakkad. Akikah dilakukan sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi. Pelaksanaan akikah disunnahkan pada hari ketujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW: "Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ketujuh, dan dia dicukur dan diberi nama (HR. Imam Ahmad).

Bila tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke empat belas atau hari ke dua puluh satu. Bila sampai minggu ketiga kelahiran bayi, akikah belum dilaksanakan juga, maka pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja di kala telah punya kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk anak perempuan, akikahnya berupa seekor kambing atau biri-biri, sedangkan untuk anak laki-laki akikahnya dua ekor kambing atau biri-biri. Akan tetapi, jika kemampuan terbatas, maka cukup diakikahkan satu ekor saja.

Masyarakat Aceh mempraktikkan akikah sesuai dengan ketentuan tersebut di Aceh. Hanya saja, pelaksanaan akikah di Aceh, terutama di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, sering kali dibumbui dengan budaya lokal. Ketika kambing atau biri-biri yang akan diakikahkan tiba di rumah pelaksana akikah, maka hewan itu akan dijaga dan diberi makanan yang baik dan memadai. Sehari sebelum pelaksanaan akikah, hewan akikah itu dimandikan dan digosokkan sabun, sehingga bulu-bulunya terlihat bersih dan wangi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali menjelang penyembelihan, ia diberi makan kanji yang berisi berbagai macam biji-bijian, seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, beras ketan, dan jagung. Proses pemberian makan kanji ini dilaksanakan oleh pihak keluarga penyelenggara akikah.

Bustami Abu Bakar

Setelah itu, hewan akikah digiring ke lokasi penyembelihan. Di sana telah ada teungku gampong beserta para undangan yang telah siap melaksanakan upacara akikah. Hewan akikah itu ditepung-tawari (dipeusijuek) terlebih dahulu oleh teungku gampong. Setelah itu, hewan akikah disuapi beberapa jenis buah-buahan yang telah dipotong kecil-kecil. Biasanya buah-buahan yang disuapkan kepada hewan akikah adalah apel, anggur, salak, jeruk, dan beberapa jenis lainnya. Selanjutnya, si hewan akan dimake-up sedemikian rupa. Tubuhnya disemprot minyak wangi, bibirnya dioleskan lipstik, di bagian atas matanya diolesi celak, dan wajahnya ditaburi bedak. Bulu-bulunya pun disisir rapi, terutama pada bagian wajah. Kemudian, sebuah cermin dihadapkan ke wajahnya sebagai isyarat kepadanya untuk melihat wajahnya setelah disolek.

Tahap terakhir dari ritus akikah ini adalah penyembelihan. Sebuah lubang kecil telah dipersiapkan oleh pihak keluarga pelaksana akikah, sebagai wadah mengalirkan darah saat disembelih. Di atasnya dibentangkan kain putih berbentuk segi empat. Ujung kain pada setiap sudut dipegang oleh satu orang dari yang hadir. Setelah dirasa semuanya siap, hewan itu segera disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Semua proses yang terjadi di lokasi penyembelihan, mulai dari menuap buah-buahan, memberi make-up, hingga menyembelih dilakukan oleh teungku gampong. Proses berikutnya berupa menguliti, membersihkan, dan memasak hewan sembelihan itu dilakukan oleh pihak keluarga dan anggota masyarakat yang hadir. Teungku gampong segera pamit pulang. Sebagai ungkapan terima kasih, pihak keluarga memberikan kepadanya sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan saat ber-salamam. Teungku gampong diminta datang kembali ke rumah itu nanti untuk makan kenduri bersama para undangan.

Akikah

Akikah comes from Arabic: 'aqiqah, it's means animal sacrifice in Islamic sharia as an expression of gratitude to Allah SWT. In Islam, the strongest opinion about the law of akikah is sunat muakkad. Akikah is held as gratitude for the birth of a baby. The "akikah" ceremony was made on the seventh day of birth. It is based on the hadith of the Prophet Muhammad SAW: "Every child is pawned with the beast, slain from it on the seventh day, and he is shaved and named (Imam Ahmad's).

If Akikah not held on the seventh day, it may be performed on the fourteenth day or the twenty-first day. If until the third week of the birth of the baby, akikah not implemented as well, then the implementation can be done anytime in the time have the ability to implement it. For a daughter, akikahnya a goat or sheep, while for the boy akikahnya two goats or sheep. However, if the ability is limited, then just be taken one tail.

The people of Aceh practice akikah according to the provision in Aceh. However, the implementation of akikah in Aceh, especially in Banda Aceh and Aceh Besar areas, is often flavored with local culture. When the goats or sheep to be married arrive at the marriage executor's house, the animal will be kept and given good and adequate food. The day before the marriage ceremony, the animal was bathed and rubbed soap, so that the feathers look clean and fragrant. The next day, very early in the morning before slaughter, he was fed starch containing various kinds of grains, such as peanuts, green beans, red beans, glutinous rice, and corn. Kanji feeding process is implemented by the family of the organizer akikah.

After that, animals are married to the slaughtering site. There have been teungku gampong and the invitees who are ready to perform the ceremony akikah. Animals akikah it ditepung-tawari (dipeusijuek) first by teungku gampong. After that, the animal will be fed some kind of fruit that has been cut into small pieces. Usually fruits are fed to animals akikah are apples, grapes, salak, oranges, and several other types. Furthermore, the animal will be taken-up in such a way. His body was sprayed with perfume, his lips smeared with lipstick, at the top of his eyes smeared with wool, and his face sprinkled with powder. The feathers were neatly combed, especially on the

face. Then, a mirror is confronted to his face as a gesture to him to see his face after being poked.

The last stage of this rite of akikah is slaughter. A small hole has been prepared by the family executor akikah, as a container to drain blood when slaughtered. Above it was a white rectangle. The tip of the cloth on each corner is held by one person from the present. Once it was all ready, the animal was soon slaughtered with a very sharp knife. All the processes that take place at the slaughter site, from bribing fruits, giving make-up, to slaughtering done by teungku gampong. The next process of skinning, cleaning, and cooking animal slaughter is done by the family and members of the community in attendance. Teungku gampong leave soon. As an expression of gratitude, the family gave him a certain amount of money put into the envelope and handed out when shaking hands. Teungku gampong was asked to come back to the house later to eat the feast with the invitees.

Anak Sebut

Pengangkatan anak sebut merupakan tradisi dalam masyarakat Kluet dan pertanda penetapan masuknya seseorang ke dalam satu keluarga karena musibah, sebab berobat, merantau dan senama. Pertama adalah karena musibah, seperti kecelakaan lalu lintas dan musibah tersesat. Musibah kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam masyarakat, maka perdamaian antara para pihak yang terlibat kecelakaan sangat dituntut kesadaran dan pengangkatan anak sebut menjadi model perdamaian dalam masyarakat Kluet. Tersesat (sisat) juga termasuk dalam bagian ini. Tersesat dapat terjadi karena hanyut dibawa arus sungai atau laut dan tersesat dalam perjalanan, yang tidak tahu lagi arah pulang ke kampung halaman-nya. Orang yang menemukan seseorang (anak) yang tersesat dijadikan sebagai bapak atau ibu angkat, dan pengangkatan sebagai anak angkat itu sendiri lebih sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan sekaligus untuk mengenang jasa baik seseorang.

Kedua adalah pengangkatan anak sebut karena latar belakang "berobat" secara tradisional. Biasanya seseorang yang sakit diantar oleh keluarganya pada tabib pengobatan, biasanya dengan meurajah, yaitu membaca do'a sesuai dengan penyakit yang diderita seseorang. Sakit yang sering diobati jenis ini dalam masyarakat Kluet adalah kemasukan, ayan, penyakit dalam, seperti sakit perut, batuk yang mengeluarkan darah, dan sakit kepala. Setelah penyakitnya pulih, dilakukan penutupan obat atau "mematikan obat", dengan harapan penyakit tidak berulang kembali. Ketika memati-kan obat itulah biasanya prosesi pengangkatan anak sebut dilaku-kan dengan syarat-syarat tertentu.

Ketiga adalah pengangkatan anak sebut karena merantau. Salah satu tradisi dalam masyarakat Kluet, lelaki adalah perantau ke daerah lain. Oleh karenanya, jika ada orang dari daerah lain yang merantau ke negeri Kluet (remaja atau dewasa), biasanya ia akan diangkat sebagai anak sebut oleh seseorang yang pertama menerima/mengayominya sejak awal kedatangan. Prosesi pengangkatan

anak sebut jenis ini setelah perantau menyatakan kesediaannya untuk diangkat sebagai anak sebut oleh orang yang sudah berjasa secara finansial dan dukungan moral selama ia merantau, terutama pada masa-masa awalnya sebagai tempat persinggahan pertamanya dalam merantau. Kalau ia masih lajang, seorang perantau akan menetap di rumah persinggahan pertama itu dalam waktu tak terbatas, tetapi kalau sudah menikah, maka ia akan berpindah ke rumah isterinya, dan pada hari baik bulan baik, seperti hari raya, acara Maulid dan seterusnya ia akan pulang ke rumah bapak-ibu angkatnya. Keempat adalah pengangkatan anak sebut karena senama (senamo), yaitu kesamaan nama antara yang menyebut dengan yang disebut. Senamo bukan disengaja tetapi secara kebetulan, dan dapat terjadi di kampung pada usia yang berbeda.

Sarana dalam prosesi pengangkatan anak sebut, pertama, adalah kain putih (ulos mentar), yang melambangkan kesucian dan ketulusan hati dalam pengangkatan; dan adalah kain lain, misalnya baju, kain sarong (ulos kerung), kain panjang atau kain batik (ulos Jawo) yang diberikan kepada anak angkat. Yang kedua adalah beras 2-4 bambu, yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidupnya. Yang ketiga adalah nasi ketan kuning (nakan kuning), yang bermakna kemuliaan sebagaimana dalam adat Aceh umumnya; dan keempat adalah piring (pinggan), dimaknakan sebagai perlengkapan rumah tangga.

Setelah semua persyaratan lengkap, pihak yang berhajat mengangkat anak sebut mengundang ulama (teungku) untuk memimpin do'a, keuchik, dan sejumlah pemuka adat dan hukum. Prosesi tersebut juga dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan (kecuali pengangkatan karena merantau), dan sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk sebab pengangkatan anak sebut. Acara tersebut juga dilengkapi prosesi peusijuk.

Misri A. Muchsin

The adoption of a child is a tradition in the Kluet community and a sign of establishing a person's entrance into a family due to calamity, for treatment of an illness, wandering and namesake. The first is due to calamity, such as traffic accidents and misfortune. Traffic accidents are frequent in communities, so peace between the parties involved in accidents is highly demanded and the adoption of anak sebut is a model of peace within the Kluet community. Lost (sisat) is also included in this section. Lost can occur in two ways: drifted by river stream or sea, or lost in the journey – and do not know the way back to the hometown. The one who finds a lost person adopts him/her as anak sebut as thankfulness to Allah SWT and at the same time to commemorate one's good kindness.

The second is the adoption of anak sebut because of the traditional medical treatment. Generally, a sick person is escorted by his family to the healer, usually by meurajah, i.e. reading prayer to cure the suffered illness. The often curable pain of this type in the Kluet community is concussion, epilepsy, internal disease, such as abdominal pain, tuberculosis, and headache. After the disease recovers, drug closure or "drug quitting" is completed, in the hope that the disease will not recur. During the drug quitting process, the procession of child adoption will also be done under certain conditions.

The third is the adoption of anak sebut because of wandering. One of the traditions in the Kluet community is that the men migrate to other regions. Therefore, if there are travelers migrated to the land of Kluet (adolescent or adult), usually they will be appointed as anak sebut by someone who first received/raised them since their arrival. The procession of this kind of anak sebut adoption will be done after the migrant expressed their willingness to be appointed as anak sebut by someone who has been financially and morally capable, especially in the early days as their first stopover. If the person is single, a nomad will stay at the first stopover house indefinitely, but when this person is married, he will move to his wife's house, and on the good

Anak Sebut

day of the good month, such as during 'Ied Fithri or 'Ied Adha, or during the Prophet Muhammad's birthday celebration (mauled) and so on he will return to the house of his adoptive parents. The fourth is the adoption of anak sebut due to namesake (senamo), namely the similarity of the name between the adoptive parents and the adopted child. Senamo is coincidental, and can occur in villages at different ages.

The instruments used in the procession of the anak sebut adoption are, the first, white cloth (ulos mentar), which symbolizes the sanctity and sincerity of the heart in the adoption; and other garments, such as clothing, sarong cloth (ulos kerung), long cloth or batik cloth (ulos Jawo) given to the adopted children. The second is 3-6 kg rice, which symbolizes welfare and prosperity in life. The third is yellow sticky rice (nakan kuning), which means glory in general Acehnese tradition; and the fourth is a plate (pinggan), used as a household utensil.

After completing all the requirements, the party who appoints to adopt the anak sebut invites the religious leader (teungku) to lead the prayers, keuchik, and a number of traditional and community leaders. The procession was also attended by both sides of the family concerned (excluding the adoption caused by migration), and a number of community leaders who are considered to know the ins and outs of the adopted child of anak sebut. The event also features a peusijuk procession.

Antat Beut

Antat beut adalah proses mengantar seorang anak oleh orangtuanya kepada seorang teungku pada sebuah balai pengajian ataupun meunasa untuk belajar mengaji, baik mengaji al-Quran maupun ilmu-ilmu agama. Antat beut biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Jika anak itu telah yatim, barulah antat beut dilakukan oleh ibu. Sebelum antat beut, orangtua si anak telah menemui teungku lebih dahulu untuk menyatakan hasratnya. Teungkulah yang kemudian menentukan waktu antat beut si anak. Antat beut selalu dilakukan pada malam Rabu, tepatnya usai shalat Magrib. Pemilihan malam Rabu didasarkan pada hadits: "Tidaklah sesuatu yang dimulai pada hari rabu kecuali ia akan menjadi sempurna". Hari rabu adalah hari diciptakan Nur.

Ketika sampai di tempat pengajian, orangtua dan anak yang akan diantat beut segera menemui teungku. Orangtua kemudian menyerahkan anak itu untuk diajarkan mengaji, ilmu agama, dan dididik oleh teungku dengan cara yang baik dan islami. Setelah menerima penyerahan dari orangtua, teungku akan menanyakan kepada si anak tentang beberapa hal, biasanya mencakup nama, tempat sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bersifat basa-basi untuk mencairkan suasana agar si anak bisa lebih tenang dan tidak merasa takut.

Selanjutnya, di hadapan orangtua si anak, teungku menguji kemampuan baca al-Quran si anak untuk menetapkan halaman atau surah permulaan mengajinya di tempat itu. Uji kemampuan ini mirip dengan placement test di tempat-tempat kursus bahasa Inggris. Uji kemampuan ini hanya diterapkan kepada anak-anak yang telah pernah mengaji, baik di rumah maupun di tempat lain, sementara yang belum pernah mengaji sama sekali, maka teungku akan menetapkan bahwa permulaan mengajinya pada halaman

Bustami Abu Bakar

pertama juz 'amma. Sesi terakhir pertemuan itu akan ditutup oleh teungku dengan menyampaikan aturan yang berlaku di tempat pengajian tersebut, baik menyangkut kehadiran, tata cara berpakaian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan sebagainya.

Setelah itu si anak dipersilakan bergabung dengan santri yang lain untuk mengaji. Sebelum beranjak pergi, orangtua menyalami teungku disertai uang menurut kemampuannya. Orangtua juga memberikan bu leukat (nasi ketan) kuning yang telah dibungkus dengan daun pisang dan di atasnya diletakkan kelapa yang telah diparut yang dicampur dengan gula aren (u mirah). Jumlah bungkus bu leukat biasanya disesuaikan dengan jumlah santri di tempat itu. Jika jumlah santri cukup banyak sementara orangtua dari anak yang diantat beut tak punya kemampuan menyediakan bu leukat sejumlah santri, maka bu leukat itu tidak dibungkus terlebih dahulu, melainkan dimasukkan dalam sebuah wadah. U Mirah juga disediakan dalam wadah yang terpisah. Teungkulah yang akan mengambil kebijakan mengenai tatacara pembagiannya. Turut disediakan pula minuman berupa teh dalam ceret. Bu leukat dan minuman itu nanti akan dibagikan oleh teungku untuk disantap oleh para santrinya, tak terkecuali anak yang baru diantat beut tadi. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diajarkan oleh teungku dapat melekat dalam ingatan para santri. Sedangkan u mirah bertujuan agar terjalin hubungan dan interaksi sosial yang harmonis di antara para santri. Mereka diharapkan dapat fokus dalam menutut ilmu, tanpa terganggu oleh lingkungan sosial yang tidak aman dan nyaman. Dengan adanya bu leukat kuneng tersebut, para santri menjadi tahu bahwa di tempat pengajian mereka telah bertambah lagi santri baru.

Antat Beut

Antat beut is a tradition of enrolling a child to a teungku (religious teacher) at meunasah (small praying hall) to study reciting Alquran and any other religious knowledge. Antat beut is done by the father, yet for orphan, mother will do it. Before it is done, the child actually has come to teungku to state the intention studying religion. Then, teungku will determine the time of antat beut, which usually on Tuesday evening, after dusk. The time is determined based on Prophet's tenet, "Everything started on Tuesday evening will be plenary and be blessed". It was stated that on Tuesday, God created light.

While arriving at the place, the child will meet teungku. Parent submits the child to be taught about religious knowledge and reciting Alquran. Then, teungku will ask several questions about name, school, etc. to make the child becomes familiar.

Teungku will also test the child by asking him or her to recite certain verses from Alquran. It is done as a consideration in determining the part of Alquran where lesson will be started. Such test is similar to placement test in formal course. However, the test is only done for the child who ever learn at home or at another place; those who never learn will start from Juz Amma (the last chapter in Alquran). Teungku will also explains about the rules including attendances, clothing, and forbidden behaviors and so on.

The child then may recite Alquran with other students. Before leaving, parent will say farewell as giving certain amount of money. Bu leukat (glutinous rice) with u mirah (coconut flesh cooked with brown sugar) wrapped in banana leaves is also given to be eaten

by teungku and all students. When the students are too much and parent cannot afford individual portion, bu leukat will be placed in a big tray; teungku will share it to the students. Along with the dish, a kettle of tea is also served. The dishes have certain meanings. Glutinous rice reflects the expectation that the lesson will stick in the students' mind as sticky as the rice. U mirah reflects the expectation of harmonious relationship among students. It is expected that they can learn conveniently. The ritual of eating bu leukat also indicates the attendance of new student in the institution.

Bahilo

Bahilo merupakan ungkapan yang dilaqabkan oleh pelakunya sendiri karena mengangkat dan menghentakkan kaki sambil menari. Istilah ini berasal dari bahasa aneuk jamee Peulumat, yang arti dasarnya dalam bahasa aneuk jamee umumnya mangkek kaki, yang berarti mengangkatkan dan menghentakkan kaki.

Dalam sejarahnya, bahilo merupakan tarian sufi Aceh Selatan, khususnya di Peulumat, kecamatan Labuhan Haji Timur. Tarian ini sudah ada sejak lama, yang diwariskan secara turun temurun dari guru-guru mursyid sebelumnya. Tarian sufi ini didasarkan pada tarekat Qadariyah dan diprediksi berafiliasi dengan tarekat Naqsyabandiyah. Di antara khalifahnya adalah Teungku Tasir (alm), Teungku Sayuthi (alm), dan Teunghku Lidan (alm) dari gampong Perunelop Peulumat; Teungku Balai Kati (alm) dari Gampong Bareng Peulumat; Teungku Sahen yang masih hidup dan khalifah yang masih aktif hingga tulisan ini disiapkan. Ia adalah cucu dari Teungku Tasir. Menurut keterangannya bahilo sudah ada sejak zaman Teungku Peulumat, padan dari Teungku Muhammad Wali al-Khalidi memimpin Dayah Darussalam, Labuhan Haji. Kemudian semua khalifah tarian bahilo adalah alumni dari Dayah Darussalam, Labuhan Haji.

Bahilo tumbuh berkembang hanya di kemukiman Peulumat. Seni tari ini dimainkan dalam bentuk tarian berdiri (rateeb dong), yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang berusia muda dan setengah baya. Seni tari ini hanya diadakan dan dimainkan pada malam hari raya 'Idul Fitri dan malam hari raya 'Idul Adha setiap tahunnya. Substansinya bersendikan pada ajaran Islam, yang memiliki nilai-nilai ketauhidan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah rasul-Nya. Oleh karenanya syair-syair dari tarian bahilo berisi substansi iman dan Islam, yang dilantunkan oleh khalifah atau syeikh dan para penarinya.

Misri A. Muchsin

Bahilo sebagai tarian sufi dimainkan pada setiap malam dua hari raya, dimulai dari setelah shalat 'Isha hingga menjelang subuh. Dalam pelaksanaannya pertunjukan seni tari bahilo dipandu oleh seorang khalifah atau mursyid, yang bertugas sebagai pemimpin, pengarah, dan sekaligus orang yang melantunkan syair-syairnya. Khalifah atau mursyid biasanya didampingi oleh seorang aneuk syahi, yang bertugas dan berfungsi sebagai orang yang menyahut zikir atau sidar, dalam istilah tarian bahilo. Traian ini dimainkan dalam beberapa babak, yang diselingi dengan istirahat beberapa saat sebelum dilanjutkan ke babak berikutnya. Tempat pertunjukan tarian ini dilakukan di surau (balee) atau di meunasah.

Syair tarian bahilo berisikan zikir: la Ilaha Illa Allah, Huwa Allah, Hu Fana Billahi; dan Hu hayyat Hayyut. Semuanya dilantunkan sambil divisualkan dalam bentuk gerak, baik gerak kepala, badan dan kaki yang dihentak-hentakkan ke tanah/lantai dengan formasi gerak bulat melingkar dan saling bergandengan tangan antara anggota, seraya melafazkan zikir di atas bersama-sama dengan ber-suara kuat (jahar). Syair-syairnya itu diulang-ulang dengan suara keras tetapi merdu atau berirama.

Bahilo, sebagai seni tari tradisional, dengan demikian memiliki nilai-nilai yang abstrak yang dikandungnya. Ia juga mengandung nilai-nilai keindahan, kehalusan, keimanan, ketaqwaan, kegembiraan, kedinamisan, kebenaran, heroisme, patriotisme dan harmonis dalam gerak dan syair-syairnya. Dari gerak dan syair-syairnya juga menunjukkan makna dan ruh tersendiri, unik dan senantiasa ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Di samping karena dilangsungkan dalam setahun hanya dua kali, yaitu pada malam dua Hari Raya, masyarakat sangat antusias menonton pertunjukan ini karena ia juga kaya akan nilai-nilai zikir dan berdimensi sufistik.

Bahilo

Bahilo is an expression founded by the dancers. This is because of lifting and stomping movement while dancing. The term derived from the aneuk jamee peulumat language, meaning in aneuk jamee language generally mangangkek kaki, which means feet lifting and stomping

Historically, bahilo is a dance of Aceh Selatan Sufist, especially in Peulumat sub-district of Labuhan Haji Timur. This dance has existed for a long time, passed down from generation to generation from previous mursyid or teachers. This Sufi dance is based on the Tarekat Qadariyah and is predicted to be affiliated with the Naqsyabandiyah order. Among his caliphs were the late Teungku Tasir, the late Teungku Sayuthi, and the late Teungku Lidan from the Perunelop Peulumat village; the late Teungku Balai Kati from Gampong Bareng Peulumat; Teungku Sahen is still alive and the Caliph is still active until this writing is finalized. He is the grandson of Teungku Tasir. According to his statement, bahilo has already existed since the time of Teungku Peulumat, the equivalent of Teungku Muhammad Wali al-Khalidi who leads Dayah Darussalam, Labuhan Haji. Then, all khalifah bahilo dancers are graduates from Dayah Darussalam, La-buhan Haji.

Bahilo grew only in the Peulumat settlement. The dance is played in the form of standing dance (rateeb dong), which is performed by a group of young and middle-aged men. The dance is only held and played on the night of 'Idul Fitri and Idul Adha every year. The substance is compatible with Islamic teachings, which have the values of oneness of Allah SWT and Prophet Muhammad SAW as His apostle.

Therefore the poems of bahilo dance contain the substance of faith and Islam, which is recited by the caliph or sheikh and its dancers.

Bahilo as a dance of Sufism is performed on every night of the two festivals ('Idul Fitri and 'Idul Adha) which starts after 'Isha/night prayer until dawn. In practice, this show is directed by a mursyid, who serves as a leader, director, and singer at the same time. Mursyid is usually accompanied by aneuk syahi, who served and functioned as a person who replied dhikr or sidar, in terms of bahilo dance. The dance is performed in several rounds, with a short break before proceeding to the next round. The dance is performed in surau (balee) – village hall or in the meunasah – which is smaller than a mosque.

The bahilo dance poem contains dhikr: la Ilaha Illa Allah, Huwa Allah, Hu Fana Billahi; and Hu hayyat Hayyut. Everything is sung while visualizing it in the form of motion; head motion, body and legs are stomped to the ground/floor with round formation and hand in hand, while reciting the dhikr together with a loud sound (jahar). The poems were repeated aloud but in melodious and rhythmic manner.

Bahilo, as a traditional dance, it possesses the abstract values. It also contains the values of beauty, subtlety, faith, devotion, joy, dynamism, truth, heroism, patriotism and harmony in motion and poetry. The motion and the poems also show the meaning and spirit of its own, unique and always eagerly awaited by the people. In addition to being held in a year only twice, i.e. on the eve of two Eids, the public is very enthusiastic to watch this show because it has a lot of values, dhikr and Sufi dimension.

Bang (Adzan)

Menurut bahasa, adzan bermakna pemberitahuan tentang sesuatu. Dalam al-Quran, Allah SWT menggunakan kata adzan dalam beberapa tempat, di antaranya: "Dan (inilah) suatu seruan atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia." (At-Taubah: 3, al-Anbiya: 109). Sedangkan adzan menurut syara atau syariat adalah pemberitahuan tentang waktu shalat dengan lafadz-lafadz khusus sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Orang yang melakukan adzan disebut muazzin. Para ulama mengatakan kumandang adzan itu disyariatkan. Syariat yang mulia ini sudah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Kendati demikian, para ulama berbeda pandangan dalam hal hukumnya, apakah azan itu wajib ataukah sunnah muakkad. Pendapat yang shahih, hukum adzan adalah fardhu kifayah. Jadi tidak boleh di suatu negeri tidak ada kumandang azan sama sekali.

Di kalangan masyarakat Aceh, adzan lazim disebut bang, sedangkan muazzin disebut ureung bang. Bang tidak hanya dikumandangkan ketika tiba waktu shalat, tetapi juga pada beberapa momentum yang lain. Kumandang adzan yang pertama sekali telah diperdengarkan kepada seorang anak Aceh saat dia terlahir ke dunia. Jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka ayahnya atau salah seorang kerabat atau seorang yang dipandang alim akan segera mengumandangkan adzan dengan suara yang lembut (setengah berbisik) ke bagian telinga sebelah kanan si bayi. Akan tetapi, manakala yang lahir itu bayi perempuan, maka kapadanya akan diperdengarkan iqamah.

Kumandang adzan dengan suara yang lantang, sebagaimana adzan saat memanggil jamaah shalat, lazim pula dikumandangkan saat prosesi intat linto baro (mengantar pengantin laki-laki). Ketika seorang linto baro berpamitan kepada kedua orangtuanya hendak diantar secara adat ke rumah dera baro, maka seorang muazzin segera maju ke hadapan linto baro untuk mengumandangkan

adzan. Suasana menjadi hening. Hal ini dimaksudkan agar ketika si si linto baro hidup dalam keluarga dan lingkungan sosial yang baru, dia tidak melupakan suara adzan yang bermakna tidak meninggalkan shalatnya. Praktik seperti ini lazim dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh.

Bang (adzan) juga dikumandangkan oleh orang Aceh apabila mereka menghadapi musibah besar, seperti kebakaran, banjir, dan gempa. Apabila kebakaran menimpa sebuah bangunan, sering terdengar suara kumandang adzan di tengah hiruk-pikuk orang yang berusaha meredam api. Begitu pula dalam menghadapi musibah yang lain. Bagi orang Aceh, bang saat musibah dimaknai sebagai wujud penerimaan terhadap musibah yang diberikan oleh Tuhan, di samping sebagai ekspresi atas penghambaannya atas kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Saat terakhir kali suara adzan dikumandangkan oleh orang Aceh di hadapan saudaranya yang muslim adalah ketika seseorang meninggalkan dunia dan hendak memasuki alam barzah (kubur). Praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar adalah mengumandangkan adzan ketika jenazah sedang diturunkan ke dalam kubur. Ketika jenazah telah berada di dalam kubur dan belum ditimburi dengan tanah, seorang muazzin bangkit untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang. Hal ini dimaksudkan sebagai pertanda bahwa itulah adzan terakhir bagi seorang muslim Aceh sebelum dia benar-benar meninggalkan dunia untuk memasuki alam barzah. Jadi, dalam siklus kehidupan orang Aceh, suara adzan diperdengarkan saat seorang bayi meninggalkan alam rahim memasuki alam dunia dan juga saat seseorang meninggalkan alam dunia hendak memasuki alam kubur.

Bustami Abu Bakar

Bang (Adzan)

Bang or **adzan** refers to the spoken notification. In Alquran, Allah stated about it in several places, as in, "It is admonition and notification from God and his Prophet toward humans (At-Taubah: 3 and Al-Anbiya: 109). In Islamic tenet, **adzan** refers to spoken notification, which consists of certain utterances, reminding people that the time of **Salat** has come. People shouting **Azan** is called **Muazzin**. Islamic scholars state that **azan** is compulsory. It even has been legalized since the era of Prophet Muhammad. Despite it, Islamic scholars still debate the obligation of **azan** whether it is obligation or just suggested. However, most Islamic scholars agree that it is **fardhu kifayah** (communal obligation), which means that at least it must be one notification within certain area.

Acehnese people call **azan** as **bang**; **muazzin** is called **ureung bang**. Actually, **bang** is not only voiced as reminder of praying time, but also it is voiced in several occasions. The first, it is voiced when a child is born. The father or pious relatives will voice it by whispering toward right ear of newly born baby. However, when the baby is female, **iqamah** (calling to immediately performing pray) will be voiced.

Bang is also voiced loudly during the procession of **intat linto baro** (escorting groom to bride's house). When **linto baro** (groom) says farewell to his parent, a **muezzin** will come forward and will voice **bang**. As **azan** is sounded, people will be silence. It is expected that when the bride lives in the new social environment, he will never forget about **azan** and the obligation to pray. Such ritual is usually done by Acehnese people living in the area of Aceh Besar and Banda Aceh.

In addition, **bang** is also voiced when disaster comes as fire, flood, or earthquake. In Aceh, during the time of disaster as fire, **azan** is often heard when people try to extinguish the fire. Similar ritual is also done in the middle of other disasters. Acehnese people voice

Barzanji

Barzanji adalah sebuah kitab yang dijadikan bacaan utama dalam like molod di Aceh. Kitab ini ditulis oleh Ja'far al-Barzanji al-Madani, seorang khatib di Masjidil Haram dan seorang mufti dari kalangan Syafi'iyyah. Ja'far wafat di Madinah pada tahun 1177H/1763 M. Secara umum kitab ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, cerita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dengan sastra bahasa tinggi. Kedua, syair-syair puji dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang sangat indah. Ketiga, selawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Di Aceh, selain menggelar kenduri molod, peringatan maulid Nabi Muhammad senantiasa disemarakkan dengan bacaan barzanji oleh satu kelompok yang diundang khusus untuk itu. Di beberapa kawasan di Banda Aceh dan Aceh Besar, bacaan barzanji dilakukan dalam dua kesempatan. Pertama, pada malam 12 Rabiul Awal. Pada malam ini, sebagian masyarakat membawa nasi dan lauk-pauk ke meunasah. Nasi dan lauk-pauk itu dimasukkan dalam satu wadah yang disebut idang dan diantar ke meunasah saat menjelang pelaksanaan salat magrib atau sesudahnya. Setelah salat magrib, masyarakat yang didominasi oleh para pemuda, berkumpul dalam meunasah. Mereka duduk membentuk barisan atau formasi tertentu dan membaca barzanji yang dipimpin oleh seorang syekh. Tidak semua mereka yang melantunkan syair-syair dalam kitab barzanji melihat kepada kitab tersebut. Sebagian mereka hanya meniru atau mengikuti bacaan syekh. Saat melantunkan barzanji,

formasi barisan berubah-ubah. Ada kalanya mereka duduk, kemudian berdiri, lalu duduk lagi. Bacaan barzanji juga diikuti dengan gerakan badan ke arah tertentu dengan ritme yang dinamis.

Kanduri molod yang dilakukan pada malam 12 Rabiul Awal tersebut dilakukan secara sederhana, tanpa mengundang kerabat dan masyarakat dari gampong lain. Karena itu, bacaan barzanji juga dilakukan dalam durasi waktu yang lebih singkat. Demikian pula pakaian yang dipakai oleh para pemuda yang membaca barzanji merupakan pakaian yang mereka pakai sehari-hari.

Lantunan barzanji dilakukan pada saat kenduri molod besar yang digelar di sebuah gampong. Pada saat ini, kelompok barzanji diundang dari luar gampong, baik dari gampong tetangga maupun dari luar kecamatan bahkan dari luar kabupaten. Kelompok barzanji ini tampil lebih elegan dengan pakaian seragam. Kelompok ini tampil di lokasi pelaksanaan kenduri molod, baik di meunasah, di mesjid, maupun di tempat lain. Barzanji mulai dibaca sekira pukul 15.00. Mereka berhenti saat memasuki waktu salat asar. Setelah itu, bacaan barzanji dilanjutkan sampai tiba waktunya bagi masyarakat menyantap hidangan kenduri molod. Kelompok barzanji ini dijamu lebih istimewa. Selain mendapatkan hidangan sesuai dengan jumlah anggota, kepada mereka juga disediakan makanan lainnya. Mereka juga mendapatkan sejumlah uang dari panitia atas jasa yang telah mereka berikan.

Bustami Abu Bakar

*I*t is a main reference recited in the occasion of **like molod** (choir performance celebrating Prophet's birthday). The book was composed by Ja'far al-Barzanji al-Madani, a **khatib** (preacher) at Masjidil Haram (Grand Mosque in Mecca), he was as **mufti** (scholar on Islamic law) from the order of **Syafi'iyyah**; he died in 1763. In general, the book consisted of three parts. The first part told about the life of Prophet Muhammad, which was written in high literary language. The second part contained praises and salutation for the prophet. Then, the last part was about pray for him.

*In Aceh, besides celebrating the prophet's birthday by **kanduri molod** (feast on Prophet's birthday), people also recite **Barzanji**, which usually performed by special vocal group. In several areas, as in Banda Aceh and Aceh Besar, the recital is even held twice. The first is at evening on 12th of Rabiul Awal, the date of Prophet's birthday. At this evening, people gather and bring dishes to **meunasah** (small praying hall). The dish is kept inside a specific container named **idang**, which delivered to **meunasah** before **Mabrib** (dusk pray). After **Magrib**, people, mostly male young people, sit in certain formation inside the **meunasah**. They recite the **Barzanji**; some of them only imitate and follow the recital of their friend or the **Syekh** (leader). While reciting it, sitting formation may be altered: they sit, stand, and sit again. They also make body movements with certain dynamic rhythms.*

***Kenduri molod** on this evening is celebrated in simplicity and unpretentious without inviting people from their villages. The recital is also performed in relatively short duration. People reciting it only wear daily clothing.*

*Then, there is **kenduri molod** performed gloriously during daytime. People will invite residents of other villages. Special group will also be invited to perform **Barzanji**. This group will perform professionally; they will wear special costume. The performance will be started around 3.00 PM until the time of **Ashar** (afternoon pray). After praying, the performance will be continued. After the performance, people will hold a feast; the group will be treated with special dishes. As they leaving the village, the group also will be paid.*

Barzanji

Bileu

Di Aceh, petugas bang/azan (muazzin) dan yang bertanggung jawab untuk kemakmuran masjid atau meunasah disebut dengan bileu. Istilah ini berasal dari nama Bilal, yang tak lain adalah Bilal bin Rabah, Bilal bin Riyah, atau dikenal juga dengan Bilal al-Habsyi (580-640 M), karena ia pada dasarnya adalah seorang budak berkulit hitam dan berasal dari Habsyi (Ethiopia). Ia masuk Islam masih dalam kondisi budak, karenanya ia banyak menghadapi siksaan dari tuannya dan memaksa untuk kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Akan tetapi Bilal menolaknya dan selalu melantunkan kalimat Ahadun Ahad... Ahadun Ahad... dengan berulang kali. Baru Bilal aman mengamalkan ajaran Islam setelah dirinya dimerdekaan oleh Abubakar r.a., sehingga dengan demikian ia menjadi seorang sahabat Nabi pada periode awal Islam. Bilal-lah yang mula-mula diperintahkan oleh Nabi Muhamamd SAW untuk mengumandangkan azan. Nama Bilal akhirnya diadopsi di Aceh untuk gelar seorang muazzin (Aceh: bileu).

Di Aceh, seorang bileu tidak diberi gaji atau insentif tetap dari pemerintah sebagaimana yang diterima Keucik dan Imam Chik, tetapi ia hanya diberikan tunjangan dari hasil kebun dan sawah gampong atau desa di setiap tahun. Terkadang kebun dan sawah itu sendiri diserahkan sepenuhnya kepada bileu untuk dikelola.

Misri A. Muchsin

Dari hasil sawah dan kebun itu lah kebutuhan kehidupan keseharian bileu dipenuhi.

Dalam tugasnya, bileu bertanggung jawab langsung kepada Teungku Imam. Oleh karenanya Imam sering juga menyisihkan sebagian insentifnya kepada bileu. Di daerah tertentu di Aceh, seperti di Kluet, bileu sering berperan ganda. Ia tidak hanya bertugas sebagai muazzin, menjaga kemakmuran masjid, tetapi juga sering memimpin doa, tahlilan di rumah orang meninggal, kenduri sawah dan kenduri lainnya. Memimpin doa sebenarnya menjadi tugas utama Imam, tetapi jika imam berhalangan, maka menjadi tugas bileu untuk mengisikannya. Ia juga yang menjadi pelaku utama dalam kelangsungan kenduri-kenduri di sebuah gampong, misalnya kenduri maolod Nabi, kenduri berbuka di bulan Ramadhan, kenduri blang, kenduri apam, dan lainnya. Dia terlibat langsung dalam penetapan dan pengumpulan hidangan, atau ripee (iuran) yang ditetapkan kepada masyarakat. Pemaknaan lain tentang bileu adalah seorang pekerja keras dan ikhlas. Tanpa keikhlasan, tidaklah mungkin ia bertahan dengan tugas-tugasnya yang banyak dan berat tersebut.

Bileu

In Aceh, the performer of bang/azan (muazzin), who is responsible for the successfulness of the mosque or meunasah, is called bileu. This term is derived from the name of Bilal bin Rabah, Bilal bin Riyah, or also known as Bilal al-Habsyi (580-640 AD), since he was basically a black slave and originally from Habsyi (Ethiopia). He was a slave converted to Islam, so he faced many tortures from his master and forced him to return to his previous beliefs. But Bilal rejects it and always chants on Ahadun Ahad ... Ahadun Ahad ... repeatedly. Bilal safely practiced the teachings of Islam after he was liberated by Abubakar r.a., thus he became a companion of the Prophet in the early period of Islam. Bilal was the first commanded by the Prophet Muhammad to proclaim the call to prayer. The name Bilal was eventually adopted in Aceh for the title of a muezzin (Aceh: bileu).

In Aceh, a bileu is not financially rewarded by the government with a fixed salary as Keucik and Imam Chik, but he is given only allowances from the plantation and paddy crops of the village. Sometimes the crops are entirely given to bileu to cover the daily needs of bileu.

In performing his duties, bileu is directly responsible to Teungku Imam. Therefore, Imam often also set aside some of his incentives

to the bileu. In certain areas of Aceh, as in Kluet, bileu often plays double roles. He serves not only as a muazzin, but also maintains the successfulness of the mosque and leads prayers and tahlilan, rice field festival and other events.

Leading the prayer is, in fact, the main task of the Imam, but he is not available, then it becomes the duty of bileu to replace him. He is also the main actor in the continuity of the village festivals, such as the Prophet's birthday celebration, the breaking of fasting in the month of Ramadan, kenduri blang, kenduri apam, and others. He is directly involved in the assignment and collection of meals for the festivals, or ripee (dues) assigned to the community. Another interpretation of bileu is a hard worker and sincere employer. Without sincerity, it is impossible for him to withstand his heavy tasks.

Burōng

Semua masyarakat di dunia mengenal makhluk halus dengan berbagai nama yang diberikan kepadanya. Sebagian besar makhluk halus tersebut ditakuti oleh manusia, baik karena rupanya yang aneh sehingga menyeramkan atau karena makhluk halus tersebut dipercaya dapat mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Penyebutan untuk makhluk halus yang menyeramkan, secara umum, sering disebut dengan istilah "hantu". Karenanya, hampir semua suku di dunia mengenal banyak nama-nama yang dilekatkan kepada makhluk halus dengan ciri dan kemampuan tertentu serta mempunyai ritual dalam rangka menghindari diri dari makhluk tersebut.

Salah satu jenis hantu yang menyeramkan dikenal luas oleh masyarakat Aceh dalam mitosnya adalah burong. Hantu ini dikenal juga oleh masyarakat Aceh dengan nama kuntilanak yang berbentuk wanita seperti mayat hidup terbungkus kain kafan, jika berjalan kakinya tidak menyentuh tanah dan suaranya terdengar seperti wanita sedang menangis. Jika kuntilanak sering dikaitkan dengan hantu dari wanita yang meninggal dunia ketika sedang melakukan persalinan, burong adalah hantu dari wanita yang ketika ia masih hidup tidak mengutamakan "kebersihan" dan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Baik kuntilanak maupun burong akan mencari mangsanya dan selanjutnya mangsa tersebut jika meninggal akan menjadi makhluk menyeramkan seperti mereka.

Mitologi masyarakat Aceh menyebutkan bahwa burong bergerantangan untuk mencari mangsanya pada malam hari, terutama pada malam Jumat. Sasaran utama burong adalah melakukan balas dendam terhadap orang yang menyebabkan kematiannya atau orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Selain itu, burong juga menyerang kepada kaum perempuan, khususnya wanita yang sedang hamil dan yang sedang dalam proses persalinan serta anak-anak. Apabilanya burong berhasil dalam memangsa manusia, maka akan lahir burong-burong baru dan populasi makhluk menyeramkan ini semakin banyak. Salah satu bentuk keberhasilan serangan burong

terhadap manusia adalah menjadikan manusia tersebut kesurupan (tidak sadarkan diri, mengigau dan meronta-ronta dengan tenaga di luar kewajaran selaku manusia).

Untuk menghindari diri dari serangan burong atau kuntilanak, kaum perempuan di Aceh – khususnya perempuan yang sedang hamil – dan anak-anak tidak dibenarkan keluar rumah pada malam hari. Sejak menjelang magrib pintu dan jendela rumah yang penghuninya ada wanita hamil serta anak yang masih kecil harus sudah tertutup rapat. Jika dalam kondisi terpaksa, karena ada sesuatu yang mendesak sehingga mengharuskan seorang perempuan hamil keluar rumah, kepada perempuan tersebut dianjurkan untuk membawa bawang putih atau benda yang terbuat dari besi ketika ia pergi. Pada masa lalu, untuk melindungi wanita hamil atau bayi dari serangan burong juga dilakukan dengan cara melilitkan benang tujuh warna yang telah dibaca mantra ke lengannya laksana sebuah gelang.

Jika di suatu rumah dihuni oleh perempuan yang sedang hamil atau anak yang masih kecil, dianjurkan kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah bepergian di malam hari. Cara yang paling ampuh melindungi diri dari serangan burong adalah dengan membaca doa dan ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-quran. Ayat-ayat yang diyakini ampuh untuk melindungi diri dari serangan burong antara lain adalah surah al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas dan Ayat Kursi yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 255.

Di balik semua mitos itu, tersimpan anjuran agar setiap perempuan Muslim harus senantiasa berakhlik mulia, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan senantiasa beribadah serta berdoa kepada Allah swt. Apapun nama dan jenis makhluk halus, tidak akan berhasil mengganggu manusia yang taat kepada Allah SWT.

Aslam Nur

Burōng

All people in the world recognize the spiritual beings with various names given to them. Most of those creatures were feared by humans, because of either their creepy appearance or their bad lucks. People in Indonesia get used to address "hantu" (ghost) to the delicate creatures since their appearance is creepy. Therefore, almost all tribes of the world get to know many names that were attached to the creatures. The terms are depended on certain abilities of the mysterious beings and the rituals held to avoid them.

One of creepy ghosts known widely by the Acehnese people is burong. This ghost is also called as kuntilanak. This ghost has a form of an undead woman wrapped by shrouds. If she walks, her feet do not touch the ground. Besides, this ghost sounds like a crying woman. Kuntilanak is often associated with the ghost of a woman, who died while giving birth. On the other hand, burong is a ghost of a woman died in the state of unnatural way. When burong was alive, this ghost did not give priority to "cleanliness". Both kuntilanak and burong will look for their prey. When the prey is dead, it will turn into the creepy creatures like kuntilanak and burong.

The mythology of Acehnese people tells that burong finds its prey at night, particularly on Friday nights. The main target of burong is to take revenge against the people who caused its death, including the people got involved with the case. In addition, burong also targets pregnant women, women who are going to give birth, and children. If this creature succeeds in preying on those targets, newborns of burong will appear. Eventually, the population of burong will increase more and more. One of successful attack done by burong against humans is to make them get possessed (unconscious, delirious, and thrashed with the power beyond of the normal humans usually have).

Therefore, to avoid the attack of burong or kuntilanak, the Acehnese women – especially the pregnant ones – and children are not allowed to go outside of their house at night. The house doors

and windows inhabited by pregnant women and children should be tightly closed around sunset. If a pregnant woman is forced to go out of her house, she is recommended to bring the garlics or objects made of iron. In the past, in order to protect pregnant women or babies from burong, the Acehnese people wrap seven colored yarns that have been casted to their arm. The yarns, then, can be used as a bracelet.

Moreover, if a house settled by a pregnant woman or an infant, other family members are recommended not to enter directly into the house after travelling at night. Hence, the most powerful way to defend ourselves against the attacks of burong is by reciting prayers and verses from the Holy Al-Quran. The verses, which are believed having a potential to protect the burong attack, are the Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, and the Throne Verse in the 255th verse of Surah Al-Baqarah.

From all those myths, it is suggested that every Muslim woman must always have glorious attitude, self-defense on immoral deeds, and be faithful to Allah, the Almighty. Whatever the names or types of the mysterious beings are, they will not succeed to disturb those Muslims, who are obedient to Allah.

Dayah

Secara etimologi, kata dayah berasal dari bahasa Arab, yaitu zawiyyah, yang bermakna bagian sudut dari sebuah masjid. Istilah ini merujuk kepada tradisi pendidikan Islam di dunia Arab pada periode Islam klasik yang menjadikan bagian sudut bangunan masjid sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar. Dalam perjalanan sejarah, zawiyyah dalam makna bagian dari sudut masjid berkembang menjadi sebuah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat menimba ilmu dan tempat tinggal perantau yang mencari ilmu. Dalam lidah orang Aceh, kata zawiyyah terucap menjadi dayah. Secara istilah, dayah adalah sebuah institusi pendidikan yang mengkhususkan pada pendidikan Islam seperti pesantren di luar Aceh.

Institusi ini telah lama eksis. Berdasarkan beberapa tulisan tentang sejarah dan dinamika dayah di Aceh, dayah tertua yang ada di Aceh adalah Dayah Cot Kala, di wilayah timur Aceh, yang berdiri sejak periode awal kehadiran Islam di Nusantara. Dayah Cot Kala juga tercatat sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di wilayah Asia Tenggara di mana para pengajarnya berasal dari Arab, Persia, dan India. Dayah tertua kedua adalah Dayah Kan'an, yang berlokasi di Aceh Besar, didirikan pada abad ketujuh hijriyah oleh Syekh Abdullah Kan'an, ulama dari Palestina.

Seiring dengan meletusnya perang Aceh melawan penjajah Belanda, dayah sebagai institusi pendidikan di Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan teungku sebagai sosok penting dayah harus memimpin perlawanan mengusir penjajah. Di antara nama ulama Aceh yang menonjol dan terlibat dalam perang Aceh adalah Teungku Muhammad Saman (Teungku Chik Ditiro) dan Teungku Fakinah. Teungku Chik Ditiro terkenal dengan "Hikayat Perang Sabi", sementara Teungku Fakinah adalah seorang ulama perempuan yang memimpin Dayah Lam Karak, di Sibreh Aceh Besar.

Dalam bahasa Aceh, orang yang pergi belajar ke dayah disebut "jak meudagang" (pergi berdagang). Istilah ini muncul karena dua hal. Pertama adalah pada masa lalu orang yang

meninggalkan kampung halamannya untuk belajar ke dayah hanya bermodalkan semangat, sehingga di samping belajar, ia harus berusaha melakukan pekerjaan lainnya untuk bisa bertahan hidup. Makna kedua adalah dalam pandangan orang Aceh aktivitas merantau dengan tujuan untuk mencari ilmu adalah sebuah aktivitas yang termasuk dalam kelompok "tijarat lan tabura" (perdagangan yang tidak pernah merugi). Oleh karena itu, orang yang merantau mencari ilmu dipandang sebagai orang yang melakukan perdagangan yang tidak pernah rugi.

Pada masa kini, sebagian besar teungku yang memimpin dayah salafi di Aceh merupakan alumni dari tiga dayah besar di Aceh, yaitu: dayah Darussalam di Labuhan Haji, di Aceh Selatan; Ma'had al-Ulum Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) di Samalanga Kabupaten Bireun; dan dayah Darussa'adah di Teupin Raya Kabupaten Pidie. Para alumni dari ketiga dayah ini pada gilirannya mendirikan dayah di kampung mereka masing-masing dengan menghubungkan nama dayahnya dengan dayah tempat ia belajar.

Hingga saat ini, dayah sebagai lembaga pendidikan Islam masih tetap eksis di Aceh, bahkan secara kuantitas cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Hubungan masyarakat dengan teungku bersifat saling ketergantungan dan menguntungkan. Hubungan ini dapat dideskripsikan dalam ungkapan "masyarakat memberi bantuan kepada teungku untuk mendirikan dayah, teungku memberi bimbingan dan ilmu kepada masyarakat". Sejak Provinsi Aceh ditetapkan sebagai daerah Syariat Islam, telah dibentuk sebuah institusi tersendiri untuk mengatur pendidikan dayah yang disebut Badan Dayah.

Aslam Nur

Dayah

Etymologically, the word dayah is derived from Arabic word, zawiyyah. It means the corner of a mosque. This term refers to the tradition of Islamic education practiced by Arab countries in the classical period of Islam. The tradition made the corner of a mosque as the place of teaching-learning activities. Historically, zawiyyah as the corner of a mosque evolved into a special location served as a place for learning and as the residence for the nomad who looked for knowledge. The Acehnese people somehow turned the word zawiyyah into dayah. Colloquially, dayah is an educational institution specializing in Islamic education like the boarding school one at outside of Aceh.

This institution has been existed for a long time ago. Based on some of the writings on the history and dynamics of dayah in Aceh, it is found that Dayah Cot Kala is the oldest dayah in Aceh. The dayah, which was established in the early period of the Islamic presence in Indonesia, was located in the eastern region of Aceh. In addition, Dayah Cot Kala was also noted as the first Islamic institution in the Southeast Asia region. Its teachers were from Arab, Persia, and India. Meanwhile, the second oldest dayah is Dayah Kan'an, which was lo-

cated in Great Aceh. It was founded in the seventh century of Hijri by Sheikh Abdullah Kan'an, an Islamic scholar from Palestine.

Dayah as the educational institutions in Aceh suffered a setback during the war between the Acehnese people and the Dutch. Teungku as the important figures in dayah had to lead the fight against the invaders. One of popular teungku involved in the Aceh war is Teungku Muhammad Saman (Teungku Chik Ditiro) and Teungku Fakinah. The former is known for his "Hikayat Perang Sabi" (the Story of Sabi War), while the latter is recognized as the female Islamic scholar, who led Dayah Lam Karak in Sibreh, Great Aceh.

In Acehnese language, those who study to dayah are called "jak meudagang" (studying for trading). This term appears for two reasons. First, the people, who leave their home for studying in dayah, only have passion in learning without having enough money to survive. Thus, they should try to do other jobs while studying. Second, the Acehnese people believe that the abroad done with the purpose to find knowledge is categorized as an activity group of "tijarat lan tabura" (profitable trading). Therefore, people who go for studying in dayah are considered as the people who do not ever get any financial loss.

At present, most of Islamic scholars, who are in charge of dayah salafi in Aceh, is alumni of the three great dayah in Aceh, namely: Dayah Darussalam in Labuhan Haji, South Aceh; Ma'had al-Ulum Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI Mesra) in Samalanga, Bireuen Regency; and Dayah Darussa'adah in Teupin Raya, Pidie Regency. The alumni from those dayah founded a dayah in their village by linking the name of their dayah with their former dayah, where they studied before.

Currently, dayah as the Islamic institutions still exists in Aceh. In fact, it increases in quantity and it tends to grow over time. The relationship between the community and teungku is interdependence and profitable for each other. The relationship can be described in the following saying, "the community gives alms to teungku for the dayah, while teungku offers Islamic guidance and teachings to the society". Due to the status of Islamic Sharia region, the province of Aceh has established a distinctive institution to organize the education of dayah called Badan Dayah.

Diet

Kata *diet* diadopsi dari bahasa Arab, *diyat* yang berarti suatu pemberian dari pihak pelaku kepada korban yang bersedia memaafkan kesalahan pelaku. Pelaksanaan *diyat* didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah: 178 "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)...."

Berdasarkan ayat di atas, maka pelaksanaan *diet* dilakukan apabila seorang individu menjadi korban dari perbuatan individu yang lain. Dalam budaya Aceh, dikenal satu ungkapan: *luka tasi-pat, darah tasukat* (luka disipat darah ditakar). Maksud dari ungkapan tersebut adalah apabila terjadi percekcokan antara dua pihak sehingga mengakibatkan terjadinya luka atau pertumpahan darah, maka percekcokan itu harus segera diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak menimbulkan dendam. Lebar atau dalamnya luka dan banyaknya darah yang tumpah kiranya dijadikan sebuah patokan untuk menentukan jenis dan kuantitas pemberian yang harus diberikan oleh pelaku terhadap korban. Cara seperti ini dapat dilakukan setelah pihak pelaku meminta maaf kepada korban atas tindakannya itu dan korban bersedia memaafkan tindakan si pelaku. Karena itu, untuk mengembalikan kembali harkat dan martabat korban yang telah dicederai oleh pelaku itulah pembayaran *diet* dilaksanakan.

Bustami Abu Bakar

Penyerahan atau pemberian *diet* dilakukan dalam suatu prosesi adat yang disebut *sayam*. Wujudnya berupa menepungtarwi (*peusijuek*) si korban oleh pihak keluarga si pelaku dan juga tokoh-tokoh agama dan masyarakat. *Sayam* merupakan salah satu cara *peusijuek* yang khas dilakukan sebagai bentuk resolusi konflik antara dua pihak terutama ditujukan untuk persengketaan berdarah.

Pemberian dalam ragam rupa yang diberikan oleh pihak pelaku kepada pihak korban sama sekali tidak bermaksud sebagai sebuah transaksi untuk membayar luka dan darah yang ditumpahkan, tetapi semua itu dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyesalan dan permintaan maaf dari pihak pelaku kepada korban. Ungkapan maaf tidak berasosiasi dengan kerugian material, namun lebih ditujukan sebagai ekspresi kesadaran atas kekhilafan yang telah dilakukan. Dengan demikian, ketika pihak pelaku meminta maaf kepada korban, pada saat itu harga diri dan martabat korban kembali ditegakkan. Korban tidak lagi berada pada posisi orang yang dikalahkan, tetapi dia justeru berada pada posisi tawar yang baik yaitu sebagai orang yang memberi keputusan hukum terhadap perbuatan di pelaku. Apabila si korban tidak memaafkan si pelaku, maka dapat diduga persengketaan itu belum menemukan penyelesaian. Akan tetapi, didasari oleh semangat menjaga perdamaian dan menjalin *ukhuwah*, maka si korban memberi kemaafan kepada si pelaku yang telah mencederainya. Untuk memberikan efek jera kepada korban, maka kemaafan dari si korban harus disertai dengan pemberian *diet*, sehingga si pelaku atau anggota masyarakat lain di Aceh tidak dengan sembarangan bertindak yang dapat mencederai pihak atau orang lain.

Diet

Diet is originated from Arabic term, *diyat*, meaning fine as compensation when victims forgives perpetrator of crime. The payment of *diet* is based on the revelation of God in Al-Baqarah: 178, "O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that will have a painful punishment".

The verses states implicitly that *diet* must be paid when someone becomes a victim of crime committed by another person. In Acehnese culture, there is a proverb having similar understanding with the verse, "**Luka disipat, darah tasukat** (wound will be examined and the blood will be measured)". The proverb indicates that every conflict has to be settled by discussion and peace, which every loss will be paid, in order to prevent vengeance. The wound and blood will be measured for indemnification. However, it is can be

done only if does the victim forgive the perpetrator. **Diet** is paid to compensate loss, either physical or mental, of the victim.

The payment of *diet* is called *sayam*. It is done including the ritual of *peusijuek* (blessing), which was done by the family of perpetrator and the elders in the society. **Sayam** is a unique resolution method existing in Acehnese community to resolve the dispute.

The fine paid by perpetrator for the victim is not intended as transaction for the loss; it reflects regret and apology. It does not associate to material loss; yet, it is an expression of guilty on committed fault. When the perpetrator asks for apology, the victim will gain his or dignity again. The victim will not stand as an object or crime, yet, he will be a person who will judge the perpetrator. It is possible for victim to not forgiving, and the case will be settled in the court. However, usually victim will apologize due to the spirit of *ukhuwah* (unity). Thus, to give deterrent effect as well as to prevent people of committing similar action, **diet** is settled.

Dom Jeurat

Stilah dom jeurat berakar dari dua kata, yaitu: dom = menginap, bermalam; dan jeurat = kuburan. Karena itu, ada juga masyarakat Aceh yang menyebutnya dom kubu (kubu = kubur/kuburan). Jadi secara harfiah, dom jeurat/kubu dapat diartikan sebagai kegiatan bermalam atau menginap di kuburan. Tentu yang dimaksud di sini bukan di atas kuburan melainkan di sekitarnya. Pada mulanya, praktik dom jeurat dilakukan pada kuburan bayi atau balita. Dom jeurat dalam kasus seperti ini dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat dekat dari yang meninggal dunia. Dom jeurat mulai dilakukan saat menjelang waktu magrib hingga fajar menyingsing. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kuburan si bayi atau balita itu tidak digali oleh orang-orang yang hendak mengambil organ-organ tubuh tertentu dari mayat tersebut. Organ-organ tertentu dari tubuh bayi atau balita itu digunakan untuk meningkatkan atau menyempurnakan ilmu hitam, seperti ilmu sihir, santet, dan sebagainya, yang dipelajari atau diamalkan oleh orang tersebut.

Dom jeurat lazimnya dilakukan antara 7–10 malam, sebab jasad manusia yang telah meninggal dunia akan kehilangan bentuk setelah masa ini. Orang Aceh memiliki ungkapan menarik dalam konteks ini: "uroe keu lhee meu bee; uroe keu limong keumong; uroe keu tujoh beureutoh" (Hari ketiga berbau, hari kelima kembung, hari ketujuh hancur).. Selama dom jeurat, tidak boleh ada aktivitas yang tidak baik yang dapat menjurus kepada perbuatan dosa atau lagha (sia-sia), seperti main domino, main kartu,

dan sebagainya. Untuk membunuh waktu dan menciptakan suasana yang maslahat maka orang-orang yang dom jeurat mengisi waktu begadang di kuburan itu dengan berzikir, membaca al-Quran, baik secara individual maupun dalam wujud meudaruh.

Dewasa ini, dom jeurat tidak hanya dilakukan pada kuburan bayi atau balita saja melainkan juga pada kuburan orang dewasa. Pelaksanaannya pun lebih terorganisir. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka pihak keluarga akan mendatangi satuh dayah atau balai pengajian untuk meminta para santri yang belajar di sana agar berkenan dom jeurat selama tujuh hari tujuh malam. Praktik sebalik dari itu juga lazim terjadi. Artinya, pihak dayah yang menemui keluarga dari orang yang telah meninggal untuk minta agar kelompok mereka dipilih untuk dom jeurat. Dalam praktik seperti ini, tentu saja kesepakatan dom jeurat disertai dengan uang jerih payah bagi pelaksana dom jeurat.

Selama 7x24 jam, kuburan itu akan dijaga oleh 5-10 orang santri secara bergantian. Semua keperluan makanan dan minuman mereka ditanggung oleh keluarga atau pihak yang dilanda misibah kematian. Selama itu pula, lantunan ayat suci al-Quran dibaca oleh kelompok yang melakukan dom jeurat. Setelah masa dom jeurat berakhir, tuan rumah juga mengeluarkan sejumlah uang, baik atas dasar kesepakatan maupun tidak, sebagai balas jasa kepada kelompok tersebut.

Bustami Abu Bakar

Dom Jeurat

Dom jeurat comes from two term dom meaning spend the night and jeurat meaning graveyard. Acehnese people also call it dom kubu (spend the night in kubu, the grave). Thus, dom jeurat refers to activity of staying overnight in the graveyard. This ritual is firstly done in the graveyard of baby. When a baby dies, the parent and relatives will spend the night keeping the grave. People do it preventing the theft upon corpse's organs. Some people believe that corpse's organs can be used for black magic as sihir (witchcraft), santet (voodoo), and any similar dark sorcery.

Dom jeurat is done for 7-10 night since people believe that during this period, the body of corpse will be decomposed and will be deteriorated. There is a proverb indicating the process of body deterioration. "uroe keu lhee meu bee; uroe keu limong keumong; uroe keu tujoh beureutoh (Smelly in the third day, swollen in the fifth day,

and exploding in the seventh day)". In performing this tradition, people will pray, reciting Alquran, and chanting the name of God either individually or together.

Recently, the tradition of dome jeurat is performed also for adult corpse. The tradition has also been well organized. When a person dies, the family will come to dayah (Acehnese Islamic traditional school) asking several santri (students) to perform dom jeurat. In several cases, people from dayah will come offering that they can do dom jeurat for the family of died person. In such occasion, the family will pay certain amount of money as compensation for people who guard the grave.

Haji

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang lima. Walaupun pada tataran tatacara pelaksanaan ibadah haji adalah sama antara orang Aceh dengan Muslim lainnya, masyarakat Aceh mempunyai tradisi budaya khas yang berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Pelekatan tradisi tertentu dalam ibadah haji tidaklah merubah makna dasar dan tatacara pelaksanaan ibadah haji yang diajarkan oleh al-Qur'an dan hadis, justru semakin menguatkan dan memantapkan keimanan pelaku ibadah haji tersebut. Tidak ada catatan pasti tentang kapan pertama kali orang Aceh menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Namun, berdasarkan interpretasi bahwa Islam telah masuk ke Aceh sejak abad pertama hijriyah dapat diduga bahwa tidak lama setelah itu (abad kedua hijriyah) sudah ada orang Aceh yang melaksanakan ibadah haji.

Dalam catatan C. Snouck Hurgronje, ibadah haji bukanlah sebuah ibadah yang berdampak secara langsung terhadap sistem stratifikasi sosial masyarakat Aceh sebagaimana berlaku di banyak masyarakat Muslim Indonesia lainnya. Artinya, ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang tidaklah secara otomatis menaikkan status sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ibadah ini baru akan berdampak sosial jika orang yang telah melaksanakan ibadah haji mengiringi dirinya dengan akhlak yang baik atau dengan ketinggian ilmu agama.

Dalam bahasa Aceh, berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji disebut dengan istilah "jak haji" (pergi ke haji) atau "eek haji" (naik haji). Bagi yang akan menunaikan ibadah haji, ada beberapa hal yang sering dilakukan sebelum keberangkatannya. Pertama, memberitahukan kepada saudara, kerabat dekat, dan tetang-

ga bahwa ia sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Pemberitahuan ini adakalanya dilakukan secara verbal namun sering juga dilakukan melalui pelaksanaan "kenduri berangkat haji" (walimatus safar). Kedua, memohon maaf kepada saudara, kerabat dekat, dan tetangga atas kesalahan yang ia lakukan, sekaligus mengharapkan doa agar ia dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik di tanah suci. Selain itu, calon haji juga melakukan ziarah ke kuburan orang tuanya jika salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Tradisi lainnya yang amat kental dalam budaya Aceh adalah pelaksanaan peusijuek kepada orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Sudah menjadi kelaziman bahwa orang-orang yang mempunyai pertalian darah (saudara dekat) atau tetangga akan datang ke rumah calon haji dengan membawa nasi ketan dan melakukan peusijuek terhadap calon haji.

Dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas, apresiasi masyarakat Aceh terhadap orang yang akan berangkat ke haji sangatlah tinggi. Di lingkungan kantor tempat calon haji bekerja selalu dilakukan acara pelepasan calon haji. Selain di kantor, upacara pelepasan calon haji juga dilaksanakan di gampong tempat calon haji berdomisili. Tertib acara pelepasan calon jamaah haji yang dilaksanakan di gampong sama dengan tertib acara yang dilaksanakan di sebuah kantor. Biasanya, kegiatan pelepasan calon jamaah haji di tingkat gampong dilakukan pada malam hari setelah shalat isya dan dihadiri oleh perangkat gampong serta masyarakat.

Aslam Nur

Haji

Haji (pilgrimage) is one of worships, which is included in the five pillars of Islam. The In implementing haji, Acehnese people have its distinctive cultural tradition, which is different with other community culture. However, the distinction does not change the fundamental meaning and mechanism of the pilgrimage implementation arranged in the Holy Al-Quran and Hadith. Conversely, it strengthens and solidifies the faith of the Acehnese people. There is no specific record regarding to the first Acehnese person performing haji to Mecca. However, based on the interpretation that Islam has come to Aceh since the first century of hijria (Islamic calendar), it is believed that there were Acehnese people performing haji in the second century of hijria.

In the book of C. Snouck Hurgronje, haji is not a kind of worship that brings direct impacts to the system of social stratification against the Acehnese people as the other Muslims in Indonesia. It means that haji performed by an individual does not automatically raise the social status of his or her everyday life. In the life of Acehnese people, this worship would bring its impact upon them if only they have good moral or religious knowledge during the haji process.

In Acehnese, leaving for Mecca to perform haji is termed "jak haji" or "eek haji". Both mean performing haji. For those who want to perform haji, there are several matters often done before the departure. First, one should inform his or her relatives, close friends, or neighbors that he or she has been called by Allah to fulfil the fifth

Islamic tenet. This notice is sometimes done verbally. However, it is also often done through the implementation of "kenduri berangkat haji" or known as walimatus safar (the traditional ritual for haji performers). Second, one should ask for a forgiveness to the relatives, close friends, and neighbors over mistakes that he or she does. One also asks their prayers so he or she can carry out haji in the Holy land without any obstacles. In addition, the candidates of haji do ziarah (visiting to the graveyard) to the grave of their parents who had died.

Moreover, another tradition, which strongly occurs in Acehnese culture, is the implementation of peusijuek (the ritual of blessing) to the persons who will carry out haji. It is common that people having a blood relation (close relative) or neighbors will come to the house of the haji candidates by bringing sticky rice. They also take part to perform peusijuek for the candidates.

In the broader social context, the appreciation of the Acehnese people against the people who will be leaving for haji is very high. In area of the office of haji affair, the ceremony for releasing the candidates of haji is always conducted. In addition, a similar way of ceremony like at the office is also held in the village. Normally, the ceremony for the haji candidates is carried out at night before Isha prayer. It is often attended by the figures and committees of the village as well as the community.

Idul Adha

menu utama lauk. Begitu juga makanan tradisional lainnya, seperti timphan, ketupat dan leumang juga dipersiapkan oleh ibu rumah tangga sebagai hidangan di Uroe Raya Haji. Dari sisi makanan, persiapan masyarakat dalam menyambut datangnya hari raya haji adalah sama dengan hari raya puasa. Hal ini karena aktifitas masyarakat di kedua hari raya tersebut adalah sama, yaitu saling kunjung mengunjungi antar saudara, tetangga dan sahabat dengan mengucapkan "mohon maaf lahir dan batin". Kegiatan saling berkunjung di hari raya kurban tidaklah berlangsung lama, lebih singkat dari hari raya idul fitri. Jika idul fitri di Aceh berlangsung selama bulan satu bulan di bulan Syawal, hari raya Idul Adha di Aceh hanya berlangsung selama hari tasyrik atau satu minggu.

Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah masuk dalam katagori calendrical ritual umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah Islam, hari tersebut dinamakan hari nahr (hari penyembelihan) karena sejak tanggal 10 Zulhijjah hingga tiga hari sesudahnya yang disebut hari tasyrik, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan (sapi, kerbau, onta, dan kambing) sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt. Walaupun ia bersifat universal, ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya dalam tatacara mengimplementasikan ibadah tersebut.

Orang Aceh menyebut Idul Adha dengan nama Uroe Raya Haji atau juga disebut Uroe Raya Kurbeun. Karena ibadah kurban merupakan titik central dari hari raya ini, maka masyarakat Aceh juga merayakan hari raya ini dengan melaksanakan ibadah kurban. Di Aceh, sudah lazim yang dijadikan hewan kurban adalah sapi, kerbau atau kambing. Jarang sekali, bahkan hampir tidak ada, orang Aceh yang berkurban dengan hewan biri-biri sebagaimana berlaku di luar Aceh.

Sama seperti menyambut datangnya Idul Fitri, orang Aceh menyambut kedatangan Idul Adha dengan tradisi makmeugang, yaitu setiap rumah memasak daging (sapi atau kerbau) sebagai

Aslam Nur

Eid al-Adha

Eid al-Adha who became on the 10th of Zulhijjah included in the calendrical ritual categories of Muslims around the world. In Islamic terms, the day is called the day of **nahr** (the day of slaughter) because from the 10th of Zulhijjah to three days afterward called **tasyrik** day, Muslims around the world perform sacrificial worship, slaughtering animals (cows, buffalo, camels and goats) as a form self-indulgence to Allah SWT. Although it is universal, there is a distinction between one tribe and the other tribe in the ordinance of implementing the worship.

The Acehnese call Eid al-Adha by the name of **Uroe Raya Haji** or also called **Uroe Raya Kurbeun**. Because sacrificial worship is a central point of this feast, the people of Aceh also celebrate this feast day by performing sacrificial worship. In Aceh, cows, buffalos or rams are common to be sacrificial animals. Rarely, even almost none, the Acehnese sacrifice sheep as they are applicable outside of Aceh.

Just as welcoming the arrival of Eid al-Fitr, the Acehnese welcome Idul Adha with the **makmeugang** tradition, that is every home cooking meat (beef or buffalo) as the main menu side dish. Traditional foods, such as **timphan**, **ketupat** and **leumang** are also prepared by housewives as a dish at **Uroe Raya Haji**. From the side of food, the preparation of the community in welcoming the coming of the hajj is the same as the fasting day. This is because the activities of the people in both festivals are the same, they visit each other among brothers, neighbors and friends by saying **mohon maaf lahir dan batin** "apologizing outward and inward". The activities of visiting each other on the feast of the sacrifice is not long, shorter than the feast of Eid al-Fitr. If Eid fitri in Aceh lasts for one month in Shawwal, Eid al-Adha in Aceh only lasts for **tasyrik** day or one week.

After performing the festival prayer, each family member returns to their home to shake hands and eat a meal. The men, espe-

cially those appointed as committees of sacrificial animal slaughter, go to the slaughter houses of animals. While those who do not belong to the sacrificial animal slaughtering committee, usually invite their families to visit their parents or older brother. The slaughtering location usually takes place in the **meunasah** field. In the past, animals to be sacrificed are bathed and decorated. The people believe that on the Day of Resurrection, the animals will be their vehicles to heaven. When the sacrificial animals are slaughtered, the names of the owner of the sacrificial animal are read and usually the people who sacrifice witness when the sacrificial animals are slaughtered. The person entrusted to slaughter is the **teungku imeum** or the person appointed by **teungku imeum**. If the sacrificial animals are a lot, then their meat are distributed to all residents in the **gampong**. But if the sacrificial animals are few, the poor, orphans and widows are the priority recipients.

Idul Fitri

Idul Fitri, yang dalam bahasa Aceh disebut Uroe Raya Puasa, merupakan sebuah festival (perayaan) penting dalam calendrical ritual umat Islam di seluruh dunia. Di Aceh, persiapan dan pembicaraan tentang Idul Fitri telah dimulai sejak hari-hari pertama bulan Ramadhan. Para wanita, khususnya ibu rumah tangga, membicarakan uroe raya dalam konteks mempersiapkan aneka ragam kue yang akan dihidangkan kepada tamu. Laki-laki, khususnya suami, memperbaikkan uroe raya dalam kaitan bagaimana mempersiapkan uang untuk memenuhi kebutuhan perayaan uroe raya, sementara anak-anak membicarakan tentang jumlah baju baru yang akan ia pakai di Idul Fitri tersebut.

Suasana gembira datangnya Idul Fitri telah terlihat di hari terakhir bulan Ramadhan yang disebut uroe makmeugang. Sama seperti makmeugang puasa (hari terakhir di bulan Syakban), makmeugang uroe raya juga ditandai dengan memasak daging di setiap rumah dan menyiapkan makanan tradisional yang akan dimakan di hari raya. Orang Aceh dalam sub-suku Aneuk Jamee, makanan tradisional di hari raya adalah leumang, ketupat ketan dan tapai (tape). Orang Aceh yang berdomisili di Aceh Besar, biasanya menyiapkan timphan dan dodol.

Aslam Nur

Pada masa lalu, setelah shalat ashar di hari terakhir Ramadhan, di meunasah setiap gampong pemuda memukul tambo (beduk) sebagai pertanda tiba hari kemenangan. Malam hari, setelah shalat magrib, imum meunasah melantunkan kalimat takbir. Setelah shalat isya, dilanjutkan dengan lantunan takbir dan adakalanya dilakukan secara berkeliling kampung atau dari hanya dari meunasah. Perayaan Idul Fitri ditandai dengan melaksanakan shalat sunat hari raya, dua rakaat secara berjamaah. Biasanya shalat ini dilaksanakan di masjid, namun ada juga yang melaksanakannya di lapangan terbuka. Setelah shalat, semua anggota keluarga berkumpul di rumah masing-masing dan saling bersalam-salaman. Istri menyalami suami serta mencium tangannya, anak-anak menyalami kedua orang tuanya, yang lebih muda menyalami abang serta kakaknya. Ketika bersalaman semua saling mengucapkan "meuah lahe baten" (mohon maaf lahir dan batin).

Uroe raya puasa ditandai dengan mengenakan baju baru serta kunjung-mengunjungi antar warga dan kerabat untuk berjabat tangan dengan ucapan "meuah lahe baten" (mohon maaf lahir dan batin). Masyarakat kurang mampu menjadikan uroe raya sebagai momen mengganti bajunya dengan baju baru. Sementara orang yang mampu secara ekonomi mengatakan bahwa memakai baju baru di hari raya memiliki "perasaan yang berbeda" dengan memakai baju baru di hari-hari biasa. Acara saling kunjung-mengunjungi antar saudara, tetangga, sahabat berlangsung selama satu bulan. Karenanya, hari raya idul fitri di Aceh berlangsung sebulan penuh di bulan Syawal.

Idul Fitri (Eid Al Fitri)

Id Fitri, which is called **Uroe Raya Puasa**, is an important festival in the calendrical rituals of Muslims around the world. In Aceh, preparations and talks on Eid Fitri have been started in the first days of Ramadan. Women, especially housewives, talk about a variety of cakes to be served to guests. Men, especially husbands, talked about **uroe raya** in terms of how to prepare money to meet the needs of the **uroe raya** celebrations, while the children talked about the number of new clothes they will wear on the Eid Fitri.

The euphoric atmosphere of Idul Fitri has been seen on the last day of Ramadan called **uroe makmeugang**. Just like the **makmeugang** day of the fasting month (the last day in Syakban month), **makmeugang uroe raya** is also characterized by cooking meat in every home and preparing traditional food to be eaten at the Eid al Fitri. The Acehnese in the **Aneuk Jamee** sub-tribe, the traditional food of the feast day is **leumang**, **ketan** and **tapai** (**tape**). Acehnese who are domiciled in Aceh Besar, usually prepare **timphan** and **dodol**.

In the past, after the **ashar** prayer on the last day of Ramadan, in the **meunasah** in every **gampong** the young men hit **tambo** (**beduk**) as a sign of the arrival of the day of victory. At night, after the evening prayer, **imeum meunasah** chant the words **Takbir**. After the **isya** prayer, the chant of takbir are performed and sometimes done around the village. The celebration of Eid is marked by performing the festive prayers of the holiday, two **raka'at** in congregation. Usually this prayer is held

in the mosque, but it is sometime held in the open field. After the prayer, all family members gather in their homes and greet each other. The wife greets her husband and kisses her hand, the children greet their parents, the younger greet their brothers and sisters. When shaking hands all say "**meuah lahe baten**" (apologizing body and soul).

The **Uroe Raya Puasa** is marked by wearing new clothes and visiting people and relatives to shake hands with the words "**meuah lahe baten**" (apologizing body and soul). Poor people make **uroe raya** as a moment to change her clothes with new clothes. While economically capable people say that wearing new clothes at the feast has a "different feeling" on a typical day. The tradition visit each other - visiting neighbors, neighbors, friends lasts for one month. Therefore, the feast of Eid fitri in Aceh lasted in a whole month in the month of Shawwal.

Ileumee Keubai

Snouck Horgronje menyebutkan bahwa ileumee (ilmu) dalam masyarakat Aceh dipahami sebagai sarana takhyul untuk mencapai tujuan yang dibenarkan atau tidak. Ileumee yang utama dalam masyarakat Aceh ada tiga cabang, yaitu Fekah (Fiqh), Usuy (Ushul) dan Tasawoh (Tasawuf). Cabang ilmu persiapan Nahwu dan lain-lain; dan ileumee pelengkap, seperti Tapeuse (Tafsir) dan Hadih (Hadits). Hanya saja bagi masyarakat Aceh ileumee yang sangat penting adalah ileumee keubai (ilmu kebal). Hal ini dimaksudkan bagi kepala, panglima dan prajurit perang yang menjadi pimpinan dan unsur masyarakat yang amat penting dan strategis dalam perang kolonial di Aceh. Dilihat dari prinsip dasar ilmu kebal ini adalah (1) filsafat mistik panteistik, dan (2) teori menguasai hukum, sifat dan nama yang diketahui.

Untuk pencapaian keubai atau ileumee keubai, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang hakikat besi yang disebut ma'rifat beusoe (makrifah besi), yang kemudian disebut juga dengan ileumee beusoe (ilmu besi). Masyarakat Aceh meyakini bahwa semua unsur besi terdapat dalam diri manusia, karena ia adalah pengungkapan Tuhan yang paling sempurna.

Selain memahami makrifah besi, orang Aceh juga memakai air raksa untuk memperoleh kebal. Dalam pemahaman masyarakat Aceh, air raksa dianggap memiliki pengaruh misterius terhadap logam lain. Oleh karenanya memasukkan air raksa ke dalam tubuh (peutamong raksas) dengan cara-cara tertentu untuk mencapai kekebalan juga digemari oleh sebagian masyarakat Aceh. Dalam sejarahnya bahwa hampir setiap pemimpin di Aceh memiliki penasehat dan guru khusus untuk pencapaian kekebalan atau ileumee keubai. Penasehat dan guru ileumee keubai disebut juga dengan ureung peutamong raksas kebay atau raksasaleh.

Persiapan untuk memasukkan air raksa yang dibimbing oleh penasehat atau guru memerlukan waktu paling sedikit tujuh hari kaluet (bersemedi/ pengasingan diri untuk berzikir berdasarkan ajaran Islam) yang mengambil tempat di ruangan khusus, biasanya

di makam keramat. Seorang calon yang dibimbing memasukkan air raksa tersebut diharuskan pula berpuasa selama kaluet dan berbuka pada waktu terbenam matahari. Aktifitas ini disebut juga dengan raksasaleh. Setelah tujuh hari kaluet, mulailah guru membimbing untuk melakukan penggosokan air raksa, biasanya di lengan sampai beberapa hari hingga cukup diserap oleh tubuhnya. Tujuh hari awal penggosokan air raksa, seorang calon yang memiliki ileumee keubai dijaga oleh gurunya untuk melakukan pantangan, misalnya ia dilarang bergaul-bersenggama, dilarang memakan makanan/sayuran yang asam (basi), jantong pisang (boh jantong), daun kelor (on murong), dan labu. Untuk mencapai kekebalan, setelah menyerap air raksa yang bisa mencapai 10 kali ke tubuhnya melalui digosok ke kulit, disyaratkan pula bahwa penuntut ilmu kebal tidak boleh bertemu dengan gurunya 1-3 tahun.

Selain dengan penguasaan hakikat besi, air raksa dan doa, untuk memperoleh kekebalan seseorang juga memiliki benda-benda tertentu, yang jika dimiliki dan disematkan di tubuhnya maka ia akan kebal dari besi, timah dan logam lainnya. Benda-benda tersebut pertama adalah peugawe, yang berwujud dari bentuk lahir makhluk hidup, misalnya serangga, ulat, dan kadal. Akan tetapi makhluk hidup tersebut sebenarnya terbuat dari besi atau logam, yang ditemukan di jalan atau di hutan, dan hanya saja berbentuk makhluk hidup. Pegawe yang sangat tinggi nilainya adalah berwujud ulat sangkadu, ulat berbulu panjang, berwarna abu-abu. Yang kedua adalah rante bui (rantai babi), yaitu kawat besi yang menusuk di hidung babi tunggal dan menyebabkannya kebal. Kabarnya kawat itu berasal dari cacing tanah. Akan tetapi ketika seekor babi mau makan ia melepaskannya; dan amat beruntung jika seseorang berhasil merebutnya. Benda yang ketiga adalah peungeulieh, yaitu peluru dari timah yang berubah menjadi besi, akan kebal jika dipakai dalam pertempuran. Yang keempat adalah jimat dengan segala bentuk dan wujudnya pula.

Misri A Muchsin

Ileumee Keubai

C. Snouck Horgronje mentions that the **ileumee** (power or knowledge) in Acehnese society is understood as a superstition means to achieve whether a justified or the unjustified goals. There are three main **Ileumee** in the Acehnese society, namely **Fekah** (Fiqh) or Islamic jurisprudence, **Usuy** (Ushul) or the principles in Islamic law and jurisprudence and **Tasawoh** (Tasawuf) or sufism. There are also preparatory discipline such as **Nahwu** (Arabic grammar) and **Ileumee pelengkap** (complementary science), such as **Tapeuse** (Tafsir) or Islamic exegesis and **Hadih** (Hadith) – the prophet Muhammad's saying and tradition. However, the most significant **Ileumee** for Acehnese is **Ileumee keubai** (invulnerable power). It is intended for the head, commander and war soldier who became the leader. It was a very important elements of society in the colonial period in Aceh. The principles of this invulnerable power are (1) pantheistic mystical philosophy, and (2) the theory of controlling nature, known names and qualities.

To achieve the level of **keubai** or **Ileumee keubai**, one must gain knowledge of the essence of iron called **ma'rifat beusoe**, which is then also called **Ileumee beusoe**. Acehnese believe that all the iron elements are in the soul of human being, for it is the most perfect creature of God.

In addition to understanding **makrifah beuso**, Acehnese also use mercury to obtain **Ileumee keubai**. They think mercury is considered to have a mysterious influence on other metals. Therefore, inserting mercury to the body (**peutamong raksas**) in certain ways to achieve **keubai** is also favored by some people of Aceh. Historically, almost every leader in Aceh has special advisors and teachers for the achievement of **Ileumee keubai**. The advisor and the teacher of **Ileumee keubai** is also called **ureung peutamong raksas keubai** or **raksasaleh**.

The preparation to insert the mercury is guided by advisors or teachers. It takes at least seven days for **kaluet** (meditation/seclusion

to do **dhikr** based on Islamic teachings) and takes place in a special room, usually in a sacred tomb. A nominated candidate who inserted the mercury is required to do fasting during the **kaluet** and break the fast at sunset. This activity is also called **raksasaleh** (the pious mercury). After seven days of **kaluet**, the teacher guides to do the mercury rubbing, usually in the arm for a few days until it is absorbed by his body. The first seven days of mercury rubbing, a candidate who has a **Ileumee keubai** is guarded by his teacher for abstinence, for example he is not allowed to socialize and to have sexual intercourse, to eat sour/stale food/vegetables, banana blossom (**boh jantong**), kelor leaf (**on murong**), and pumpkin. To achieve **keubai**, after 10 times absorbing the mercury by rubbing it to the body, it is also required that they should not meet their teacher for 1-3 years.

In addition to the mastery of the essence of iron, mercury and prayer, to obtain the invulnerability, one also has to own certain objects and pin them on his body to be invulnerable from iron, tin and other metals. The first object is **peugawe**, which are tangible forms of living things, such as insects, caterpillars, and lizards. But the living thing is actually made of iron or metal, found in the streets or woods. The most valuable **pegawe** is the shape of **ulat sangkadu**, gray long-haired caterpillar. The second is **rante bui** (pig chain), which is a piercing iron wire in a single pig's nose. It is known that the wire is made of earthworms. But, when feeding, a pig releases it; and someone will be very lucky to grab it. The third object is **peun-geulieh**, a tinned bullet that turns into iron. One with this object will be invulnerable during the war. The fourth is a amulet of all shapes and forms.

Ilmee Tasawof

Ilmee Tasawof dalam istilah budaya Aceh adalah alih dari bahasa Indonesia: Ilmu Tasawuf. Istilah tasawuf (tashawwuf) itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu shawwafa (isim masdar), yang berarti menjadi sufi; menjadi orang tasawuf; dan menyerupainya. Kemudian, orang yang menekuni bidang ini disebut juga sebagai sufi. Menurut sejarah, orang yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid, Abu Hasyim al-Kufi (w. 150 H) yang berasal dari Irak. Menurut Imam al-Ghazali, Penulis Kitab Ihya 'Ulumuddin, tasawuf adalah ajaran yang memusatkan diri untuk ber-ubudiyah dan berhubungan dengan Allah melalui hati. Suhail bin Abdallah menyetujui definisi tasawuf sebagai penyucian hati untuk menciptakan kebaikan, menjauhkan diri dari sifat kebinatan-gan, menghilangkan sifat manusiawi, menjauhi nafsu jahat, meraih sifat ruhaniyah, berhubungan dengan ilmu haqiqah, dan taat pada ajaran Rasulullah.

Ilmee Tasawof di Aceh, yang terkenal pada abad 16-17 M, ber-aliran Wujudiyah, suatu aliran yang hampir tidak beda dari Wahdatu'l-Wujud. Adapun Wahdat al-Wujud, menurut sejumlah pendapat ahli, cenderung bermakna kesatuan wujud, dalam arti Allah sebagai Wujud Mutlak atau Realitas Absolut bersatu dengan wujud alam dalam klasifikasi wujud alam aspek ketuhanan. Alam dibedakan antara wujud aspek ketuhanan dalam satu pengertian, dan wujud alam dari aspek kemakhlukan dalam pengertian yang lain. Wujud Allah yang absolut hanya bersatu dengan wujud alam aspek ketuhanan yang terdapat pada semua jenis makhluk. Jadi berbeda dengan Panteisme, sebuah aliran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum alam semesta.

Tokoh Wujudiyah yang sekaligus penggagas ajarannya di Aceh adalah Hamzah al-Fansuri. Ajarannya kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, Syamsuddin al-Sumatrani. Ajaran tasawuf Wujudiyah yang dibawa oleh al-Fansuri, seperti disarikan oleh ahli adalah (1) Allah berada dalam kandungan (immanent) alam ini; artinya, Tuhan adalah hakikat fenomena alam empiris; (2)

nyawa itu bukan Khalik dan makhluk; (3) al-Quran itu makhluk; dan (4) Hamzah berpendapat bahwa nyawa berasal dari Tuhan dan akan kembali bersatu dengan-Nya, seperti ombak kembali ke laut. Berdasarkan hal yang demikianlah, Nuruddin al-Raniri kemudian mengatakan penganut ajaran tersebut sebagai al-Zindiq (pendusta agama). Hal ini karena al-Fansuri mengajarkan konsep Wujudiyah yang menurutnya tidak ada beda dengan Panteisme, yang menyekutukan Allah.

Seorang penulis Aceh bidang Tasawuf, yaitu Teungku Haji Abdulla Ujung Rimba, berpendapat bahwa ajaran tasawuf yang berkembang dan dipraktikkan di Aceh sejak tahun 1930-an masih memiliki unsur ajaran tasawuf Wujudiyah, yang disebarluaskan oleh al-Fansuri, al-Sumatrani, dan Sayf al-Rijal sebelumnya. Kemudian, ajaran tasawuf tersebut dipraktikkan di Aceh sampai abad ke-20, walaupun Nuruddin al-Raniri, ulama sezaman dan sealiran, sudah berusaha menumpasnya. Menurutnya, tujuan utama dari ahli tasawuf di Aceh adalah mengajarkan ajaran Wujudiyah. Mereka menamakan ajaran Wujudiyah sebagai ilmu ma'rifat dan ilmu Haqqu al-Yaqin (ilmu yang mengajarkan zat Allah dan sifat-Nya). Oleh karena itu, orang yang menganut paham ini dinamakan dengan Wali Allah. Menurut Abdulla Ujung Rimba, Ilmu ma'rifat bagi ahli tasawuf di Aceh terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Ilmu Yaqin, yaitu penyebutan bagi ahli syari'at yang dianggap penguasaan keilmuan ma'rifatnya masih rendah. Tingkatan ini diumpamakan seseorang yang mendengar adanya Ka'bah di Mekkah, tetapi belum dapat mengunjunginya; (2) Ilmu Ma'rifat 'Ainu al-Yaqin, yaitu ilmu untuk para ahli Kasyaf yang sudah menaiki tingkat fana. Tingkatan ini perumpamaan orang yang belum pernah datang mengunjungi Ka'bah, akan tetapi berkunjung secara kasyaf; dan (3) Ilmu Ma'rifah Haqqu al-Yaqin, yaitu ilmu untuk orang Arif Ahli Syuhud.

Misri A Muchsin

Ilmee Tasawof

Ilmee Tasawof in Acehnese culture is derived from Indonesian language: Ilmu Tasawuf. The term tasawuf (tashawwuf) itself derived from Arabic, namely shawwafa (in the form of isim mashdar), which means to be a Sufi; to adhere to Sufism; and the like. Then, those who pursue this field are called Sufis. Historically, the person who first used the term tasawuf was a zahid, Abu Hashim al-Kufi (w 150 H) from Iraq. Al Ghazali, the author of Ihya 'Ulumuddin (Reviving the Religious Knowledge), defined Sufism as a doctrine that focuses on worshipping and connecting to God through heart. Suhail bin Abdulla approved the definition of Sufism as a purification of the heart to create goodness, abstain from the animalistic nature, eliminate human nature, avoid evil desires, attain the spiritual nature, relate to the science of haqqah, and obey the teachings of the Prophet.

Ilmee Tasawof which was well-known in the 16th-17th century was Wujudiyah, an ideology that is almost similar to Wahdatul Wujud. The Wahdatul Wujud, according to some expert, tends to mean the unity of being, in the sense of Allah as the Absolute Being or Absolute Reality united with the natural form in the classification of the divine nature. Nature is distinguished between the aspects of resilience in one sense, and the nature of the aspect of nature's being in another sense. The absolute being of God is merely united with the divine aspect of nature that is present in all kinds of beings. So, it is unlike Pantheism, an ideology that equates God with the forces and laws of the universe.

Wujudiyah's figure who was also the initiator of this teachings in Aceh is Hamzah al-Fansuri. His teachings were then continued and developed by his disciple, Syamsuddin al-Sumatrani. The teachings of Sufism of Wujudiyah carried by al-Fansuri abstracted by the experts are (1) God is immanent in the nature; that is, God is the essence of the empirical natural phenomena; (2) that life is not a Creator and a being; (3) the Qur'an is a creature; and (4) Hamzah argues that life comes from God and will re-unite with Him, as the waves return to the sea. Based on this view, Nur al-Din al-Raniri then said the adherents of these teachings as al-Zindiq (religious liars). This is because al-Fansuri taught the concept of Wujudiyah which, according to him, is no different to Pantheism, which considers Allah as an ally.

Kaphee

Di Aceh dikenal istilah kaphee yang berasal dari bahasa Arab (kafara-yakfuru-kafran/kufran), yang bermakna "menutupi sesuatu". Isim fa'ilnya adalah kaafir. Uraian kebahasaan yang lain adalah : akfara-yukfiru-ikfarani, yang bermakna mengkafirkannya; menyatakan seseorang lain kafir. Penggunaan istilah kaphee amat kental yang ditujukan kepada penjajah yang berasal dari Portugis, Belanda dan Jepang. Istilah ini semakin populer pada masa perang kaphee melawan Belanda. Populer dimaksudkan adalah sebagai musuh Islam yang harus diperangi karena sudah menjajah orang Islam. Kaphee Belanda adalah musuh agama dan musuh masyarakat dari waktu ke waktu. Setelah periode kolonial berakhir, kaphee juga masih ada di mana-mana. Mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi muslim dengan berbagai cara untuk mengikutinya, sesuai dengan maksud ayat Allah dengan maksudnya: Orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepada umat Islam sebelum mengikuti mereka (QS. al-Baqarah:120).

Dalam rangka meningkatkan perlawanan terhadap kolonial atau penjajah itulah peran ulama sangat penting. Ulama-lah umumnya yang menggerakkan dan meningkatkan perlawanan terhadap penjajah dengan cara meningkatkan penanaman kebenarian terus menerus, seperti dengan pembacaan dan pemungsian hikayat perang sabil secara intens. Dengan pembacaan hikayat perang sabil itu juga tingkat kebencian kepada penjajah semakin meningkat.

Misri A Muchsin

Kaphee dalam tataran pemanfaatan terakhir dalam masyarakat Aceh tidak hanya diperuntukkan bagi orang kafir, tetapi penyebutan kaphee juga ditujukan kepada seseorang yang gemar melanggar syari'at Islam; atau terhadap seseorang yang suka bertindak salah atau keliru. Dalam konteks ini istilah kaphee juga muncul secara spontan untuk mengecam tindakan yang tidak patut dari seseorang, dengan ungkapan seperti pekerjaan kafir (lage buet kaphee).

Dengan demikian penggunaan istilah kaphee sudah bergeser dari sebelumnya, di mana sebelumnya ia hanya ditujukan kepada kolonialis yang Nasrani/ Kristen atau selain Muslim, akan tetapi istilah ini sekarang, karena alasan tertentu, juga ditujukan kepada sesama Muslim. Anehnya, dalam Islam tidak perbolehkan seorang Muslim mengkafirkannya saudaranya yang Muslim. Jika tidak terbukti kekafiran saudaranya tersebut maka kekufturan itu mengarah kepada dirinya sendiri. Pada zaman konflik di Aceh, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) polisi dan tentara Negara Indonesia (TNI), pihak GAM menyebutkan TNI/Polri yang ditempatkan di Aceh juga kaphee, dan menjadi sasaran perlawanan mereka.

Kaphee

The term kaphee is derived from Arabic (kafara-yakfuru-kafran/kufran, meaning "covering something". Its isim fa'il is kaafir. The other word is: akfara-yukfiru-ikfarani, which means to claim someone as kafir or disbeliever. This term is mainly addressed to Portuguese, Dutch and Japanese colonists. The term is increasingly popular during the war against the Dutch. Kaphee is directed to the enemy of Islam that must be fought because it has invaded the

Muslim land. Kaphee is the enemy of the religion and the enemy of society from time to time. After the end of colonial period, kaphee is still exist. They always try to influence Muslims in various ways to follow them, according to Allah's verse: And never will the Jews or the Christians approve your religion until you follow their religion (QS. Al-Baqarah, 2:120).

In order to increase the resistance to colonialism, the role of ulama is very important. It is the ulama who generally mobilized and increased the level of resistance against the invaders, such as by reading hikayat prang sabil intensely.

Kaphee is not only addressed to the unbelievers, but also to someone who violates the sharia; someone who did something wrongfully. In this case, the term kaphee also appears spontaneously to denounce the inappropriate actions of a person, with phrases 'such as kafir deeds' (lage buet kaphee).

Thus, the use of the term kaphee has shifted, where previously it was directed only to Christian colonists or other than Muslims, but now, for some reason, is also addressed to fellow Muslims. Surprisingly, in Islam it is not permissible for a Muslim to denounce his Muslim brother. In this context, if the kufr of his brother is not proven, then it will lead to himself. During the conflict in Aceh, between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian military (TNI), GAM also mentioned the TNI/Police stationed in Aceh as kaphee, and became the target of their resistance.

Keuramat

Keuramat (bahasa Aceh) berasal dari bahasa Arab, yaitu *karamah*, bentuk mashdar dari *karrama*. Secara lughawi (kebahasaan) ia berarti kemuliaan, kehormatan, dan kedermawanan. *Karamah* atau keramat, dengan demikian, adalah segala sesuatu yang ajaib, aneh, tidak masuk akal dalam tradisi manusia. Ia tidak menyangkut atau bukan risalah/nubuwah seorang nabi. *Karamah* muncul dan dimiliki oleh para wali Allah SWT. Seorang yang keramat bukanlah seorang yang *ma'shum* seperti nabi dan Rasul Allah. Seorang wali Allah yang memiliki *karamah* tidak bebas dari dosa, sebagaimana manusia biasa lainnya. Masyarakat Aceh sangat memuliakan seorang yang mendapat *karamah*, dan jika sudah meninggal kuburannya (*kubu keramat*) juga dimuliakan dengan menziarahinya, menjadikan tempat berdo'a dan menjadikan arwah yang dikuburkan di sana sebagai perantara (*washilah*) dalam ia berdo'a kepada Allah.

Menurut ahli, misalnya al-'Arabi Ali al-Louh dalam karyanya *Al-Raid*, setiap muslim wajib meyakini adanya *karamah* pada wali Allah. Hal itu dapat dibuktikan secara *nash/dalil naqli* dan *dalil 'aqli*. Dalil *naqli* merujuk misalnya pada kisah Maryam yang melahirkan Isa tanpa suami (QS. Ali Imran: 37); dan kisah Ashhabul Kahfi, tujuh orang bangsawan Roma yang takut dan lari dari penguasa, mereka bersembunyi dan berdiam diri di satu gua selama 390 tahun tanpa makan dan minum, kemudian mereka terbangun dan terheran menyaksikan kenyataan terakhir (QS. Al-Kahfi: 10-11). Adapun *dalil 'aqli* para ahli menyebutkan tidaklah mustahil kejadian *karamah* di kalangan hamba jika Allah berkehendak. Jadi tidak ada ahli yang menyatakan mustahil peristiwa *karamah* pada seseorang hamba-wali Allah. Dengan qaedah *Aqli/ ilmu Qalam*: " Segala

sesuatu yang tidak mustahil terjadi, maka hukumnya *jaiz* atau bisa diterima secara akal sehat."

Dalam masyarakat Aceh, *keuramat* adalah meyakini seseorang yang mendapat kelebihan dan kemuliaan dari Allah SWT. Ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, karena keimanan dan kesungguhan seseorang dalam beribadat kepada Allah, kejuran dan keikhlasannya dalam beramal. Akan tetapi terdapat juga seseorang yang diyakini keramat dalam masyarakat Aceh dari orang biasa, orang sederhana dalam hidupnya, baik pakaian, makanan, pengetahuan dan juga dalam ibadatnya. Jadi atas kehendak Allah juga ia menjadi seorang keramat. Ia mengeluarkan "kata-kata aneh", yang dalam istilah tasawuf disebut *syatahat*. Misalnya ia mengklaim bahwa ia baru selesai shalat berjamaah di Masjidil Haram, padahal jasadnya berada di Aceh.

Setelah meninggal kuburannya juga dianggap keramat. Setiap kuburan keramat dijadikan tempat melepaskan nazar (*peuleuh kaoy*) dan tempat berdoa kepada Allah. Di antara kuburan keramat di Aceh adalah kuburan Syiah Kuala, yaitu kuburan Abdur Rauf al-Singkili yang berlaqab dengan Teungku Syeikh Di Kuala. Di Susoh, Aceh Barat Daya, ditemukan makam keramat Teungku Labaidin, yang letaknya bersebelahan dan sepagar dengan masjid Pusaka Susoh. Pada waktu gempa dan Tsunami 26 Desember 2004, kawasan ini ikut mengalami dampaknya, tetapi masjid dan kuburan dimaksud selamat dan utuh dan masyarakat di sekitar menyebutkan karena itu adalah kuburan keramat.

Misri A. Muchsin

Keuramat

Keuramat (Acehnese language) is derived from the Arabic word, namely *karamah*, *mashdar* – the verbal form of *karrama*. In lughawi (Arabic linguistic), it means glory, honor, and generosity. *Karamah* or sacred, thus, is anything magical, strange, unreasonable in human tradition. It does not concern on the treatise of a prophet. *Karamah* appears and is owned by the guardians of Allah SWT. A sacred person is not a *ma'shum* – free from sins – like a prophet and an Apostle of Allah. A guardian of God who is not free from sin. They are just like ordinary people. The Acehnese greatly glorify a person who gets *karamah*, and if he died, the grave (*kubu keramat*) is also glorified by visiting it, made it a place for praying and made the spirit as an intermediary (*washilah*) in praying to Allah.

According to the expert, such as al-'Arabi Ali al-Louh in his writing *Al-Raid*, every Muslim is obliged to believe in the *karamah* of God's guardian. It can be proven by *nash/argument of naqli* (revelation) (and *'aqli* (logic). The *naqli* argument refers to the story of Mary giving birth to Jesus without husband (Surah Ali Imran: 37); and the story of Ashhabul Kahf, the seven Roman nobles who fear and flee from the ruler, they hide and remain in one cave for 390 years without eating and drinking, then they awaken and were astonished to witness the final reality (Surat al-Kahf: 10-11). The *dalil 'aqli* of experts' state that it is not impossible that *karamah* can be found even among His servants with God's will. So, there is no expert who states the impossibility of *karamah* among the servants

of Allah. With *qaedah Aqli* (the rule of logic), "Everything that is not impossible happens, then the law is *jaiz* or can be accepted by common sense."

In Aceh, the priesthood or *karamah* is to believe in someone who has the advantage and glory of Allah SWT. He has advantages that are not owned by ordinary people, because of the faith and sincerity of a person in worshiping God, honesty and sincerity in charity. But there are also people who are believed to be sacred in the Acehnese society of the ordinary people, very humble in clothing, food, knowledge and also in worship. By the will of God also, he became a sacred. He issued "strange words", which in Sufism or mysticism called *syatahat*. For example he claims that he just finished praying in congregation at the Grand Mosque in Mecca (*Masjidil Haram*), whereas his body was in Aceh.

After he died, his grave is also considered sacred. Each sacred tomb is used as a place to release vows (*peuleuh kaoy*) and a place to pray to God. Among the sacred cemeteries in Aceh is the Syiah Kuala cemetery, the grave of Abdur Rauf al-Singkili famously known as Teungku Sheik Di Kuala. In Susoh, Southwest Aceh, the sacred tomb of Teungku Labaidin was found, located adjacent to Pusaka Susoh Mosque. At the time of the earthquake and tsunami December 26, 2004, the area was affected, but the mosque and the grave were safe and intact and the people assumed that it was a sacred grave.

Khanduri Beureuat

Khanduri beureuat bermakna khanduri yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada malam *beureuat*, yaitu hari keempat belas dalam bulan *Sya'ban* atau memasuki malam ke 15. Karena itu, malam *beureuat* disebut juga malam *nisfu Sya'ban* yang berarti pertengahan bulan *Sya'ban*. Adapun kata *beureuat* sendiri diambil dari bahasa Arab, *bara'ah* yang berarti murni. Itu pula sebabnya malam *beureuat* ini dikenal juga dengan sebutan *lailatul bara'ah*. Pada malam *beureuat* itu, sebagian masyarakat Aceh, terutama yang bermukim di kawasan pedesaan, melaksanakan *semayang beureuat* atau dikenali juga dengan sebutan *semayang tasbeh* atau salat sunat *nisfu Sya'ban*. *Semayang* sunat ini lazimnya dilaksanakan di *meunasah*, *dayah*, atau mesjid secara berjamaah. Sebelum dilaksanakan *semayang beureuat*, terlebih dahulu jamaah akan menyantap hidangan khanduri yang dibawa oleh sekelompok orang dari kalangan jamaah tersebut.

Hidangan untuk *khanduri beureuat* disiapkan di rumah masing-masing oleh pihak atau orang yang berkhanduri. Menu yang disediakan tidaklah semewah dan selengkap hidangan *khanduri molod*. Walaupun begitu, daging sapi dan atau daging ayam tetap saja menjadi menu utama, selain nasi putih. Hidangan khanduri ini dibawa ke tempat pelaksanaan *semayang beureuat* setelah pelak-

sanaan salat magrib. Ada juga yang membawanya sebelum salat magrib. Usai salat magrib, seorang *teungku* segera bangkit menyampaikan ceramah mengenai ragam *fadhilah* atau keutamaan malam *beureuat* beserta ganjaran bagi orang-orang yang melakukan salat sunat pada malam itu. Setelah itu, semua jamaah yang hadir duduk berkelompok dengan tertib mengikuti formasi tertentu. Setiap kelompok terdiri dari 10-15 orang. Masing-masing kelompok akan diberikan satu hidangan untuk disantap. Pada acara *khanduri beureuat* ini, anak-anak yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan *semayang beureuat* juga datang ke lokasi acara untuk sekedar melihat-lihat pelaksanaan salat *tasbeh* dan menikmati hidangan *khanduri beureuat*.

Dalam praktik sekarang, ceramah mengenai keutamaan malam *beureuat* disampaikan usai salat *isya*. Ketika ceramah berakhir langsung dilanjutkan dengan salat sunat *tasbeh* sebanyak empat rakaat. Adapun *khanduri beureuat* dilaksanakan usai salat magrib, sehingga para jamaah yang melaksanakan salat *tasbeh* bisa lebih khusyuk dalam ibadahnya karena tidak terganggu dengan rasa lapar dan dahaga.

Bustami Abu Bakar

Khanduri Beureuat

Khanduri beureuat refers to a *khanduri* (feast) celebrated on the evening of *beureuat*, the 14th evening in the month of *Sya'ban* (a month in Islamic calendar). The evening of *beureuat* is also known as the night of *nisyfu Sya'ban* (half of *Sya'ban*). The word *beureuat* comes from Arabic term, *bara'ah*, meaning pure. The evening is also called *lailatul baraah* (the night of *bara'ah*). On this night, people in Aceh besides celebrating *khanduri beureuat* also perform *seumayang beureuat*, *seumayang tasbeh*, or *shalat nisfu Sya'ban* (specific pray in the night of *nisyfu Sya'ban*). This pray is done communally in public places as in *dayah*, *meunasah*, and mosque. Before praying, people will eat together, which is called as *khanduri*.

People will prepare and will bring foods from their home to the place of *khanduri beureuat*. Even though it is not as luxurious as

khanduri molod, people still prepare meat and chicken along with rice for this feast. Some people will deliver the food before **Magrib** (dusk pray), while the rest after it. After **Magrib**, a preacher will deliver a speech explaining the virtues of **beureuat** and the rewards for those performing pray at this evening. The feast will be held after speech. People will sit in-group consisting of 10-15 people. Then, certain foods will be served for them. On this tradition, children who still cannot pray will also come to enjoy the feast.

In recent days, the time of *khanduri beureuat* has been shifted to the time after *Isya* (evening pray). After speech, people will perform **Salat Sunat Tasbeh** (specific pray). Meanwhile, the feast is done after **Magrib** before the speech and praying. It is done preventing people of hunger and thirst during the speech and praying.

Khanduri Blang

Beras atau nasi merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia berasal dari tanaman padi, ditanam petani di sebuah areal yang nama sawah. Dalam bahasa Aceh, sawah disebut dengan istilah *blang*. Dengan demikian, *khanduri blang* adalah sebuah ritual khanduri yang dilaksanakan oleh warga – khususnya petani – di areal persawahan dan ia berhubungan erat dengan harapan warga agar sawah mereka akan memberikan hasil yang baik. *Khanduri blang* dikenal luas dan dilaksanakan oleh seluruh sub-suku yang mendiami provinsi Aceh. Khanduri ini dilaksanakan setiap tahun pada waktu petani akan mulai turun ke sawah. Karena pelaksanaannya tidaklah mengikuti tanggal tertentu secara tetap setiap tahun, maka *khanduri blang* dikelompokkan dalam *life passage ritual*.

Sama seperti khanduri-khanduri lainnya yang dikenal oleh masyarakat Aceh, *khanduri blang* mengandung dua substansi utama: memohon kepada Yang Maha Kuasa, Allah swt, agar la memberikan panen yang baik kepada petani, khususnya pada tanaman padi. Substansi kedua dari khanduri ini adalah terjadinya penguatan solidaritas antarwarga *gampong* dalam kehidupan sehari-hari. Perlu digarisbawahi bahwa walaupun adakalanya petani menanam padi dua kali dalam satu tahun, *khanduri blang* hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada masa *meugo thon* (menanam rutin dalam satu tahun), bukan pada masa *meugo ruweung* (menanam padi di waktu kosong).

Tokoh yang berperan penting dalam pelaksanaan *khanduri blang* adalah *Keujruen Blang* (orang yang diangkat sebagai ketua komunitas petani), atau di wilayah sub-suku Aneuk Jamee disebut *Kapalo Banda*. *Keujruen Blang* atau *Kapalo Banda* adalah orang yang dipilih dan diangkat oleh para petani sebagai ketua komunitas mereka. Dalam pasal ayat 22 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa *Keujruen Blang* adalah

orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan. Salah satu fungsinya, sebagaimana disebut dalam pasal 25 pada Qanun tersebut, adalah mengkoordinasikan *khanduri blang* atau upacara adat lainnya terkait dengan pengurusan pertanian sawah.

Khanduri blang berlangsung tiga kali pada satu kali musim tanam padi. Khanduri pertama dilakukan pada saat akan mulai turun ke sawah. Dua minggu sebelum khanduri dilaksanakan, *Keujruen Blang* menyampaikan kepada petani tentang pelaksanaan khanduri yang didahului dengan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air. Pada hari pelaksanaan khanduri, setiap petani diminta untuk membawa nasi bungkus (*bu kulah*) dalam jumlah tertentu dengan lauk pauknya untuk dimakan bersama. Tempat pelaksanaan khanduri adalah di tanah kebun yang terdapat di areal persawahan, yang dalam bahasa Aceh disebut *goh*. *Khanduri blang* diawali dengan pembacaan surah Yasin, zikir dan diakhiri dengan doa, permohonan kepada Allah SWT agar diberikan panen yang baik di tahun ini. Setelah pembacaan doa, dilanjutkan dengan makan bersama antar warga. Adakalanya di beberapa *khanduri blang* juga dilakukan *peusijuek* secara simbolis terhadap alat-alat pertanian, seperti cangkul dan bibit padi. *Khanduri blang* kedua dilaksanakan pada saat padi sudah mulai menghijau, yang disebut dalam istilah *pade ka dara* atau dalam bahasa Aneuk Jamee disebut padi mulai *gadib*. Di wilayah sub-suku Aneuk Jamee, *khanduri blang* kedua ini disebut *khanduri kanji*, karena setiap petani memasak bubur dari beras dengan santan dan gula. Khanduri ketiga adalah saat menjelang panen. Khanduri ini juga sekaligus sebagai pengumuman kepada petani bahwa padi sudah menguning dan siap untuk dipanen.

Aslam Nur

Khanduri Blang

Rice is a main food for the Indonesian people. Rice is grown from paddy planted by farmers in a farming area called *sawah* (rice field). In Acehnese, rice field is known as *blang*. Thus, *khanduri blang* is feast ritual held by Acehnese people – particularly farmers – in a rice field. It is closely related to their expectation, so the farmers' rice field may bring good results. *Khanduri blang* is widely known and implemented by all subtribe inhabited in Aceh province. This ritual is held annually, specifically when the farmers begin to manage their rice field for the first time. Since the implementation does not follow a certain date in each year, this *khanduri blang* is categorized as life passage ritual.

Similar with other rituals recognized by Acehnese people, *khanduri blang* contains two main substances. First, praying to the Almighty Allah is necessary in order to ease the farmers getting good harvest, especially rice harvest. Second, the solidarity between the local people in everyday life is established. It is needed to take a note that *khanduri blang* is only conducted once in a year, although the

farmers occasionally plant the paddy twice in a year. The period of planting paddy once in a year is called *meugo thon*, while planting paddy in an unfilled period is addressed with *meugo ruweung*.

The important figure in the implementation of *khanduri blang* is *keujruen blang* (this position is appointed as the leader of farming community). In the community of Aneuk Jamee, the leader is called *kapalo banda*. Either *keujroen blang* or *kapalo banda* is a person, who is selected and appointed by the local farmers as their leader. In the Article 22, Canon No. 10 of 2008 related to the Indigenous Institution, it is listed that *keujroen blang* is an individual who leads and charges the economic activities in the area of rice farming. One of its function, as mentioned in the Article 25 of the same canon, is to coordinate *khanduri blang* or other customary rituals regarding to the management of rice field.

Khanduri blang lasts three times at one time in the season of paddy planting. The first ritual is conducted when the farmers start to work at the rice field. Two weeks prior to the implementation, *keujruen blang* conveys the farmers concerning the ritual implementation preceded by clearing the water drains of the rice field through the community self-help. On the day of the ritual, every farmer is asked to bring *bu kulah* (rice wrapped by banana leaves) and the dishes in a certain amount to be eaten together. Meanwhile, the place for the ritual occurs in the area of rice field called *goh* in Acehnese. *Khanduri blang* is initiated by reading the Surah Yaasin, religious chant, and certain prayer. Those prayers done aim to get a blessing from Allah, so He will provide the farmers a good harvest. After the prayer is recited, the community is started to have the feast. Sometimes, in several *khanduri blang*, *peusijuek* is symbolically done against agricultural tools such as hoes, rice seeds, and others. Meanwhile, the second *khanduri blang* is implemented when the paddy has started to be green, which is known as *pade ka dara* in Acehnese or *gadib* in the language of Aneuk Jamee. In the area of Aneuk Jamee community, this second *khanduri blang* is addressed with *khanduri kanji* since every farmer cooks rice porridge mixed with the coconut milk and sugar. Finally, the third *khanduri blang* is held when the moment of harvesting is about to come. This ritual also acts as the announcement for the farmers that the rice field is already yellowing and it is ready to be harvested.

Khanduri Bu

Khanduri bu merupakan salah satu ritual berbentuk kenduri dalam sistem kalendrikal ritual masyarakat Aceh yang dilaksanakan pada bulan Syakban setiap tahun. Walaupun saat ini khanduri ini sudah agak terlupakan, namun secara adat khanduri ini masih dianggap penting dan dilaksanakan oleh sebagian warga masyarakat Aceh. Pentingnya khanduri ini terefleksi dalam nama bulan Syakban yang mana bulan Syakban disebut dengan nama bulan khanduri bu.

Lazimnya, setiap khanduri mengandung dua elemen: *pertama*, aspek ritual yang disimbolkan dalam bentuk doa; *kedua*, aspek senang-senang yang tercermin dalam santapan makanan yang disediakan. Demikian pula halnya dengan khanduri bu, kedua aspek tersebut juga terlihat walau dalam skala yang tidak terlalu besar. Sesuai dengan namanya, khanduri bu yang dalam bahasa Indonesia bermakna "kenduri nasi", makanan yang disajikan dalam aktivitas ini adalah nasi. Doa yang dipanjatkan dalam kenduri ini tidak melibatkan banyak orang, hanya sebatas anggota keluarga saja. Begitu pula makanan yang disediakan juga tidak untuk banyak orang, hanya untuk keluarga dekat serta beberapa anak yatim yang ada di sekitar rumah.

Berdasarkan beberapa tulisan, khanduri yang dilaksanakan di bulan Syakban ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengenang orang tua yang telah wafat sekaligus mendoakan agar Allah SWT memberi ampunan dan kebaikan kepada mereka di alam kubur. Pada saat yang sama, sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat Aceh meyakini bahwa hubungan antara orang yang masih hidup di dunia dengan orang yang telah meninggal di alam kubur masih berlanjut dengan baik, khususnya hubungan antara orang tua dengan anaknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW: "Ketika anak Adam meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali dari ti-

ga hal: pahala dari sedekah jariyah; pahala dari ilmu yang bermanfaat; dan doa dari anak-anaknya yang saleh". Dengan menyandarkan kepada hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan kedua orang tuanya, karena doa yang terbaik adalah doa yang disampaikan oleh anak keturunannya.

Dalam konteks bulan Syakban sebagai bulan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, khanduri bu juga mempunyai kaitan dengan prosesi penyambutan bulan penuh berkah tersebut. Ramadhan merupakan bulan suci, karenanya umat Islam menyambut kedatangannya serta selanjutnya memasuki bulan tersebut dengan kondisi suci, lahir dan batin. Proses penyucian bagian "lahir" dapat dilakukan dengan mandi membersihkan diri menyambut Ramadhan. Sebaliknya, salah satu cara penyucian diri dalam wilayah batin adalah dengan cara saling memaafkan antarsesama manusia. Penyampaian doa akan lebih baik jika dibarengi dengan pemberian makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Karenanya, bulan Syakban adalah bulan yang tepat untuk mewujudkan kecintaan terhadap orang yang telah meninggal dan khanduri bu merupakan salah satu media untuk mewujudkannya.

Pelaksanaan kenduri di bulan Syakban menyambut datangnya bulan Ramadan juga dilaksanakan oleh kaum Muslimin di luar Aceh seperti tradisi ruwahan yang dipraktekkan oleh umat Islam di tanah Jawa. Kata "ruwah" memiliki akar kata "arwah" atau roh para leluhur, sehingga dipahami bahwa melalui tradisi ini masyarakat Muslim Jawa mencoba mengenang kembali para leluhur mereka. Pada masa kini, pelaksanaan ritual khanduri bu sudah mulai berkurang dilakukan oleh warga.

Aslam Nur

Khanduri Bu

Khanduri bu (rice feast) is one of the rituals in the form of feast. In calendrical ritual system of Acehnese people, it is conducted on Sya'ban (the eighth month in Islamic calendar) in each year. Although **khanduri bu** has been somewhat forgotten recently, it is still considered as important ritual and it should be implemented by most Acehnese people. The importance of **kahanduri** is reflected in the name of Sya'ban, which is often recognized as the month of **khanduri bu**.

Customarily, every **khanduri** contains two elements. The first element is the ritual aspect symbolized in the form of prayer, while the second element is the joyous aspect reflected in the provided feast. Both elements are included in **khanduri bu**, although those are not seen obviously. In accordance with its name, the main food offered in **khanduri bu** is rice. The prayer done in this ritual does not involve many people. It is for family members only. Similarly, the food provided is also not for a number of people. The food made is just for the family members and relatives as well as several orphans around the location.

Based on several studies, **khanduri** employed in Sya'ban is held with the main objective to commemorate the parent who had passed away. It also aims to ask the blessings of Allah to give mercy and kindness to the deceased in the afterlife. At the same time, in line with the teachings of Islam, the Acehnese people believe that the relationship between the people who still live in the world and the dead are still connected properly, specifically the relationship between the parents and their children. It is based on the Hadith of Prophet Muhammad PBUH, "**When the son of Adam dies, no further reward is recorded for his deeds, with three exceptions: charity whose**

benefit is continuous, knowledge from which benefit continues to be reaped, and the supplication of a righteous son (for him)". By referring to this Hadith, it can be understood that each individual has a responsibility to pray for both of his/her parents since a best prayer is a prayer delivered by their descendants.

Regarding to the context of Sha'ban as the initial month prior to the holy month of Ramadan, **khanduri bu** has a connection toward the welcoming procession of that full blessing month. As a holy month, the Muslims have to welcome the return of Ramadan and they should in a pure condition physically and spiritually. The physical process of cleansing is done by taking shower to welcome Ramadan. On the contrary, one of spiritual self-cleanings can be done by way of forgiving each person. The prayer will get more blessings if it is done by feeding poor and orphans. Therefore, Sya'ban is the perfect month to manifest the love to the people, who have died. In order to do that, **khanduri bu** becomes a means to aim which.

The implementation of **kenduri** in Sya'ban to welcome the coming of Ramadan is also done by Muslims, who are outside of Aceh. The Muslims living in Java practice the tradition of **ruwahan**. The word "**ruwah**" is rooted from the word "**arwah**", the spirits of ancestors. Thus, it can be taken into account that their tradition attempts to relive their ancestors. At present, the implementation of ritual **khanduri bu** has decreasingly practiced by the residents.

Khanduri Buleun Puasa

Sesuai dengan namanya, *khanduri buleun Puasa* dilaksanakan pada setiap bulan Puasa (Ramadhan). Sebagian orang Aceh menyebutnya dengan *khanduri peutamat daruh* atau *khanduri khatam Quran*. Khanduri ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penduduk suatu kampung, terutama kangan para pemuda dan remaja, sehingga mereka telah mampu mengkhantarkan bacaan kitab suci al-Quran melalui *meudaruh*.

Khanduri ini lazimnya dilaksanakan pada pertengahan bulan puasa, yaitu antara hari ke 15 sampai 25 puasa. Jika khanduri harus menunggu sampai hari-hari terakhir bulan Ramadhan, maka dikawatirkan akan menimbulkan kepanikan dikarenakan masyarakat pada masa-masa itu dihadapkan dengan tiga momentum penting dalam siklus sosial-budaya mereka, yaitu: *zakeut fitrah*, *makmeugang*, dan *uroe raya*. Selain itu, penentuan waktu khanduri harus ditentukan lebih awal untuk menghindari "bentrokan jadwal" dengan kampung lain, terutama dengan kampung yang terdekat.

Penetapan waktu khanduri diputuskan oleh masyarakat dalam musyawarah *gampong* yang dipimpin oleh *geuchik*. Musyawarah ini dilakukan di *meunasah* atau mesjid selepas shalat tarawih. Ada pula *gampong-gampong* yang melakukan musyawarah penetapan waktu *khanduri buleun puasa* sebelum bulan Ramadhan tiba. Selain menetapkan waktu pelaksanaan khanduri, musyawarah itu juga memutuskan besaran *ripee* (sumbangan wajib) yang harus diberikan oleh setiap kepala keluarga. Uang *ripee* itu digunakan untuk membeli sapi dan keperluan-keperluan lain untuk khanduri tersebut.

Pada hari khanduri, kaum laki-laki sejak pagi hari telah datang ke *meunasah* atau mesjid untuk menyembelih sapi, memotong-motong, membersihkan, dan memasaknya. Pekerjaan ini dilakukan atas prinsip kerjasama (*meuseuraya*). Setelah shalat dhuhur, *geuchik* atau orang yang ditunjuk membuat pengumuman kepada seluruh warga masyarakat untuk datang ke lokasi itu guna

mengambil jatah *kuah beulangong* masing-masing. Setiap orang datang membawa wadah masing-masing disertai dengan satu lembar kupon pengambilan *kuah beulangong* yang telah dibagikan sebelum pelaksanaan khanduri. Setiap kepala keluarga dipastikan memperoleh kupon tersebut.

Beberapa kepala keluarga menyumbangkan satu hidang makanan yang terdiri dari nasi, lauk-pauk, kue, dan minuman kepada masyarakat yang berbuka puasa di halaman *meunasah* atau mesjid. Setiap orang yang berkanduri harus melapor kepada *geuchik* atau kepala dusun masing-masing untuk memastikan jumlah hidang yang tersedia di *meunasah* atau mesjid. Pada sore hari selepas shalat ashar, semua hidangan dari masyarakat di antar ke lokasi khanduri. *Linto baro* (pengantin laki-laki yang menikah ke kempung itu) wajib mengeluarkan hidang pada Ramadhan pertama keberadaannya di sebuah *gampong*. Jika hidangan yang lain disantap oleh masyarakat *gampong* dan atau masyarakat luar *gampong* yang diundang, maka khusus untuk hidang *linto baro* diperuntukkan bagi rekan-rekannya. Kalau satu hidang disediakan untuk 12 orang, maka lima atau enam orang di antaranya terdiri dari rekan-rekan si *linto baro*, bahkan bisa juga seluruhnya.

Hal lain yang menarik dari *khanduri buleun puasa* adalah terbiannya kohesi sosial yang kuat antar warga masyarakat, baik warga dalam satu *gampong* maupun warga antar *gampong*. Ini disebabkan pada setiap kali *khanduri buleun puasa* digelar di suatu *gampong*, maka warga *gampong* di sekitarnya juga diundang untuk bersama-sama menikmatinya. Jumlah hidangan yang disediakan untuk warga *gampong* lain disesuaikan dengan jumlah hidang yang tersedia yang berasal dari warga masyarakat yang melakukan khanduri.

Bustami Abu Bakar

Khanduri Buleun Puasa

As it named, *khanduri buleun puasa* refers to a feast in the month of *Puasa* or *Ramadhan* (the fasting month in Islamic calendar). Some of Acehnese people also called this feast as *peutamat daruh* or *khanduri khatam Quran*, a feast celebrating the establishment of reciting Alquran during *Ramadhan*. The feast is done expressing gratitude for God's blessing and gift for people, which enable them finishing the recital of Alquran; people, particularly male youths, usually recite entire Alquran together during Ramadhan.

The feast is usually held in the middle or at the half-end of Ramadhan (15-25 days of Ramadhan). People never hold it by the end of Ramadhan since they will be busy preparing the holy day of *Idul Fitri*; there are at least three traditions on this time *zakeut fitrah* (individual obligatory alms), *makmeugang* (day of preparing meats), and *uroe raya* (the holy day of *Idul Fitri*). In determining the time of feast, people in a village will also consider the time of similar feast in another village; they will prevent similar day to another village.

The time of feast will be discussed in a meeting led by *geuchik* (chief of a village). The meeting is usually held in the evening after *tarawih* (specific prays during the evening of Ramadhan). However, in some villages, such meeting is even held before the month of Ramadhan. Besides determining the time of feast, people will also discuss about *ripee* (obligatory contribution), which must be given by each family living in that village. The money collected will be used to buy cow and necessities for the feast.

On the day of feast, males will come to *menasah* or mosque to slaughter, to butcher, and to cook the cow. The work regarding feast is done in the principle of *meuseraya* (communal work). After *Zuhur* (noon pray), *geuchik* will call villagers to take the food, which has been prepared in *meunasah*. The special dish made of meat, which is usually cooked for feast, is *kuah beulangong* (light curry made of meat and young jackfruit or plantain); it is the specialty of people living in area of Aceh Besar, Banda Aceh, and surrounding areas. People will come bringing their container to get the dish; usually each family will get specific coupon to get curry.

For the feast, some people will give a set of dishes consisting of rice, side dishes, cake, and beverages, which are placed in *idang* (specific container) and served for break the fasting by the time of dusk. Whoever wants to bring *idang* has to inform *geuchik* to ensure that it will be enough for every guests. People will bring food from their houses since the afternoon. There is a specific rule stating that *linto baro* (newlywed couple) has to bring *idang*. The *idang* from newlywed couple will be served for their colleagues and relatives; *idang* from other people will be eaten together.

The interesting matter relating to *khanduri buleun puasa* is the establishment of social cohesion. In this feast, people from surrounding will also be invited to enjoy the dishes. Thus, the dishes of *idang* must be ensured to be sufficient for every guest.

Khanduri Jeurat

Kata *jeurat* dalam bahasa Aceh berarti kuburan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *khanduri jeurat* adalah suatu *khanduri* yang dilaksanakan oleh masyarakat di suatu *gampong* yang tempat pelaksanaannya berlangsung di kawasan perkuburan umum. Dalam kosmologi masyarakat Aceh, hubungan antara orang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia tidaklah terputus. Karenanya, agar hubungan ini tetap terjalin dengan baik, berbagai rangkaian ritual perlu dilakukan. Salah satu ekspresi simbolik masyarakat Aceh dalam konteks hubungan orang hidup dengan orang yang sudah meninggal adalah *khanduri jeurat*. Walaupun ada sedikit perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Aceh, namun *khanduri jeurat* ini jamak dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Khanduri jeurat adalah sebuah *khanduri* yang melibatkan warga sebuah *gampong*, karenanya langkah pertama yang harus dilalui untuk melakukan *khanduri* ini adalah mendengar pendapat masyarakat melalui rapat yang langsung dipimpin oleh *keuchik*. Rapat berlangsung di masjid membahas beberapa poin, antara lain pembentukan panitia pelaksana *khanduri jeurat*; tanggal dan hari pelaksanaannya; besaran dana yang diperlukan serta jumlah uang yang harus dipikul oleh masing-masing kepala keluarga, dan penentuan *teungku* beserta dayah apa yang diundang untuk membaca Al-quran. Bagi sebagian masyarakat Aceh, khususnya yang berdomisili di wilayah pantai barat-selatan provinsi Aceh, *khanduri jeurat* dapat dianggap sebagai *calendrical ritual* (ritual-ritual yang dilaksanakan setiap tahun).

Di banyak tempat di Aceh, *khanduri jeurat* dilaksanakan di bulan Syawal, setelah umat Islam merayakan Idul Fitri. Ada beberapa alasan mengapa *khanduri* ini dilaksanakan di bulan ini. Pertama, masyarakat menganggap bahwa bulan Syawal sebagai *buleun get* (bulan baik), khususnya dalam konteks menjalinan silaturrahim antara sesama manusia. Hari raya Idul Fitri yang berlangsung di

bulan Syawal dirayakan dengan kegiatan saling berkunjung, saling bersalamans dengan mengucapkan "mohon maaf lahir dan batin". Alasan lainnya tentang dipilihnya bulan Syawal adalah karena di bulan ini orang-orang yang selama ini hidup di perantauan pulang ke *gampong* halamannya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Sebelum mereka berangkat meninggalkan *gampong*, mereka juga menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia.

Pada hari pelaksanaan *khanduri jeurat*, terlihat banyak warga tua muda, laki-laki dan perempuan, berjalan menuju areal kuburan. Sebagian mereka, khususnya perempuan, menjinjing rantang bersisi makanan dan lauk pauk untuk disantap bersama-sama. *Khanduri jeurat* diawali dengan membaca ayat-ayat suci al-Quran yang dilakukan oleh *teungku* beserta santri dayah selama dua sampai tiga jam, dilanjutkan dengan pembacaan *samadiyah*, *tahlil*, dan doa dipimpin oleh *teungku* dan makan bersama diikuti oleh semua warga yang hadir di areal perkuburan. Semua warga saling membagi makanan yang mereka bawa untuk dicipti oleh warga lain.

Setelah makan, ritual *khanduri jeurat* diakhiri dengan mendatangi kuburan anggota keluarga atau saudara yang telah meninggal dunia. Di sisi kuburan, mereka membaca doa secara individu, mencabut rumput yang tumbuh, dan juga sebagian menyiram kuburan dengan air bunga yang telah disiapkan sebelumnya. Ketika berada di sisi kuburan, wajah-wajah mereka terlihat sendu dan banyak juga yang meneteskan air mata. Kesedihan dan air mata merupakan refleksi kecintaan orang-orang yang masih hidup terhadap saudaranya yang telah meninggal. Selain itu, melalui pelaksanaan ritual *khanduri jeurat*, warga mempererat ikatan sosialnya sebagai warga masyarakat di dalam *gampong* tersebut.

Aslam Nur

Khanduri Jeurat

In Acehnese, the word *jeurat* means grave. Thus, *khanduri jeurat* is a ritual conducted by Acehnese people in a village. The implementation of the ritual takes place at the public burial area. In the cosmology of Acehnese people, the relationship between the living person and the person who has died is not disengaged. Therefore, in order to remain a good relationship of such matter, a series of rituals are employed. One of symbolic expression within the Acehnese people in the context of the relationship between the living person and the deceased one is by conducting *khanduri jeurat*. Even though there is a slight difference between one region and other regions in Aceh, *khanduri jeurat* is commonly held by the Acehnese people.

Khanduri jeurat is a ritual involving the community of a *gampong*. The first step that should be undertaken in order to conduct this ritual is to collect the opinions of the community through a meeting, which is directly led by *keuchik* (a chief in a village). The meeting, which is taken place at the mosque, mostly discusses some points. They are establishing the committee; determining the implementation date, calculating the budget needed, sharing the amount of money that must be paid by each head of family, and selecting *teungku* (Islamic leader) and several Al-Quran reciters from *dayah* (traditional Islamic school). For some Acehnese people, majorly those who domicile in the territory of southwestern coast of Aceh province, *khanduri jeurat* can be considered as calendrical ritual.

In many places of Aceh, *khanduri jeurat* is held in Syawwal, after the Muslims celebrated Eid al-Fitr. Syawwal is chosen as the best moment in implementing *khanduri jeurat* because of several reasons. First, the Acehnese people consider that that month is *buleun get* (a good month), exclusively in the context of establishing the

relationship among Muslims. The big days of Eid al-Fitr in Syawwal (the tenth month based on Islamic calendar) is celebrated by visiting each other's houses. The joy of the celebration is in the form of shaking hands while forgiving towards any mistakes that had been done. Second, Syawwal is selected as the month to conduct *khanduri jeurat* since the people who live abroad will return home in that month. They intend to celebrate Eid al-Fitr with their family. Besides, they do *ziarah* to the grave of their relatives before leaving their hometown.

On the day of *khanduri jeurat*, there will be many people attending the ritual. Older, younger, male, and female people go to the area of the cemetery. Half of them, especially women, carry covered bowl containing foods and dishes to be eaten together. *Khanduri jeurat* is started by reciting the Holy verses of Al-Quran. The reciting is done by *teungku* and his students from *dayah* for two to three hours. Then, the recitation of *samadiyah*, *tahlil*, and certain prayers is led by *teungku* before having feast with all citizens attending at the burial area. They share their food, so others may taste it.

After having feast, the ritual of *khanduri jeurat* is ended by visiting the graves of family members or relatives who had died. In the location, they recite prayers individually while plucking the grown grasses and watering the graveyard with waters and flowers, which had been prepared before. Sometimes, on the side of the grave, their faces look wistful, even many of them shed tears. The sorrows and the tears are the reflection of the love showed by the living people upon their relatives, who had gone. In addition, through the ritual implementation of *khanduri jeurat*, one may strengthen the social bound as a citizen in that *gampong*.

Khanduri Laot

Setiap khanduri biasanya mengandung dua elemen: *pertama*, aspek ritual yang disimbolkan dalam bentuk doa; *kedua*, aspek senang-senang yang tercermin dalam santapan makanan yang disediakan. Begitu pula dengan *khanduri laot*. Di satu sisi, ia mengandung harapan agar Allah swt mempermudah rizki para nelayan; di sisi yang lain, ia menjadi ajang silaturrahmi berbagai elemen masyarakat. *Khanduri laot* merupakan salah satu dari empat ketentuan yang tercantum dalam aturan *adat meulaot* orang Aceh.

Dalam sistem budaya masyarakat Aceh, institusi yang memegang peranan penting dalam menjalankan dan mengontrol pelaksanaan *adat meulaot* adalah *panglima laot*. *Panglima laot* mempunyai dua makna: sebagai institusi *adat meulaot*, dan juga berarti sebutan bagi orang yang memimpin, atau ketua lembaga adat tersebut. Oleh karena itu, jadwal pelaksanaan khanduri ditetapkan oleh *panglima laot* di sebuah *lhok*. Kata *lhôk* dalam bahasa Aceh biasanya mengacu pada pantai atau teluk, atau bisa pula mencakup wilayah seluas desa, beberapa desa, kecamatan, atau bahkan satu gugus kepulauan.

Lembaga *panglima laot* telah eksis dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu dan pada masa kini eksistensinya semakin kuat dengan adanya pengakuan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah. *Adat meulaot* di Aceh mencakup empat hal, yaitu: *adat sosial*; *adat pemeliharaan lingkungan*; *adat khanduri laot*; dan *adat barang hanyut*. Keempat cakupan *adat meulaot* ini memberikan makna bahwa setiap individu maupun kelompok masyarakat tidak dibenarkan memperlakukan laut dengan semena-mena sehingga dapat merusak lingkungan sosial dan kehidupan manusia. Laut dengan segala kandungan yang ada di dalamnya merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan sehingga manfaatnya akan dapat dinikmati oleh seluruh manusia dalam dimensi waktu yang berbeda.

Waktu pelaksanaan khanduri biasanya adalah ketika ombak besar berakhir, atau juga pada saat terjadinya pergantian musim angin timur ke musim barat. Biaya khanduri menjadi tanggungan pawang boat, pemilik pukat, dan adakalanya dibantu oleh nelayan pemilik perahu pancing serta alat tangkap ikan lainnya. Pesta utama *khanduri laot* adalah penduduk setempat yang berada

dalam teritorial *panglima laot*, para pawang beserta awak pukat, perangkat gampong dan imam mukim. Sudah menjadi *adat laot* di Aceh bahwa *khanduri laot* harus dilaksanakan minimal sekali dalam tiga tahun. Walau demikian, sering juga masyarakat nelayan di sebuah *lhok* melaksanakan khanduri ini setiap tahun.

Khanduri laot dilaksanakan di tepi pantai dengan tata laksana bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara umum, pada setiap *khanduri laot* selalu dilaksanakan zikir, shalawat, bacaan al-Quran, dan doa. Sebagai sebuah khanduri, acara puncaknya adalah makan bersama seluruh hadirin. Di beberapa daerah tertentu, ritual *khanduri laot* dilakukan dengan cara membungkus kepala kerbau beserta tulang belulangnya dengan menggunakan kulit kerbau yang kemudian dibawa ke laut menggunakan boat untuk ditenggelamkan. Ketika bungkus tersebut telah ditenggelamkan, orang yang ada di atas boat mengangkat bendera berwata putih sebagai isyarat kepada hadirin di pantai bahwa bungkus telah ditenggelamkan dan para hadirin dapat memulai menyantap makanan. Selama tujuh hari setelah pelaksanaan khanduri, nelayan tidak diizinkan menangkap ikan di sekitar bungkus yang ditenggelamkan tersebut. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada ikan-ikan yang ada di sekitar bungkus menikmati sesajian tersebut dan berkembang biak.

Aslam Nur

Every *khanduri* (feast) in Aceh typically contains two elements: **first**, the ritual aspect symbolized in the form of prayer; **second**, the joyous aspect reflected in the provided feast. Those elements also occur in *khanduri laot* (sea feast). It also contains wishes asking the prosperity from Allah to the anglers. On the other hand, it becomes as a means to establish relationship for every element of people. *Khanduri laot* is one of four regulations listed in the policy of *adat meulaot* (fishing custom) within the Acehnese people.

Panglima laot (the sea commander) plays a significant role as an institution in the cultural system of Acehnese people, especially in running and controlling the implementation of *adat meulaot*. **Panglima laot** has two meanings. It can be as the name of institution of *adat meulaot* and as the name of person who is in charge or the leader of the institution. Therefore, the schedule for the *khanduri* implementation in a *lhôk* is issued by **panglima laot**. The word *lhôk* in Acehnese refers to the coast or gulf. *Lhôk* also covers any area such as a village, several villages, a sub district, or even archipelagos.

The institution of **panglima laot** has been existed within the Acehnese people in the past. Nowadays, its existence becomes more powerful because of the acknowledgement of the government listed

in *Undang-undang serta Peraturan Daerah* (The Act and Regional Regulation). **Adat meulaot** in Aceh encompasses four matters, namely the social custom, the custom of environment maintenance, the custom of *khanduri laot*, and the custom of drifted object. Those matters give a concept that no individual or group is allowed to harm the sea since it may ruin the social environment and human life. The sea and its content is a gift from Allah to the humans. They have to take care and preserve the gift so its benefit can be enjoyed by all human beings in different time dimensions.

The implementation of **khanduri laot** is commonly done when the big tide is over. In addition, the implementation is also done when the vicissitude between the East wind and West wind season. The cost of **khanduri** will be charged to the captain of the boat, the trawler owner, and occasionally the owner of fishing boats or other small boats. The main participants of **khanduri laot** are the locals, who are in a territorial of **panglima laot**, the captain, the trawler crew, the figures of **gampong**, and **imam mukim** (district imam). As a part of **adat laot**, **khanduri laot** must be carried out at least once in three years. However, the angler society living in a *lhôk* often conducts it in every year.

Khanduri laot, which is implemented at the seaside, has various ways in each region. In general, it always includes **zikir** (repeated prayers), **shalawat** (invocation), the recitation of Quran, and other prayers. As a **khanduri**, the main agenda is having feast together. In some specific areas, the ritual of **khanduri laot** is done by wrapping the head of buffalo and its bones by its own skin. The encasement, then, is taken to the sea by using a boat to be sunk in the end. When the buffalo package has been sunk, people who are on the boat raised the white flag as a cue to the attendees on the beach that the package had been sunk, so they could start eating. The anglers are not allowed to catch fish around the sunk package for seven days started from the ritual day. It gives the opportunity to fish around the bundle to enjoy it and to do breeding.

Khanduri Rabu Abeh

Rabu Abeh yang juga disebut tulak bala adalah sebuah ritual yang termasuk dalam kelompok *calendrical ritual* (ritual yang dilaksanakan setiap tahun). Ritual ini dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar (bulan kedua berdasarkan penanggalan hijriyah) dengan tujuan untuk menghindar atau menolak datangnya marabahaya. Tradisi Rabu Abeh dikenal luas oleh seluruh sub-suku yang ada di Aceh walau kadang-kadang tatacara pelaksanaannya dan penyebutan namanya sedikit berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh.

Di banyak masyarakat Islam, termasuk masyarakat Aceh di dalamnya, berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang banyak membawa kemudharatan bagi manusia, seperti membawa penyakit, bencana alam, dan "bernuansa panas." Bulan Safar dipandang sebagai bulan yang dapat mendatangkan musibah didasarkan pada sejarah kehidupan Rasulullah Saw menjelang wafat. Di penghujung bulan Safar, Rasulullah SAW mulai menderita sakit tinggi dan di bulan Rabi'ul Awwal juga beliau wafat. Karenanya, untuk menolak datangnya musibah atau agar terhindar dari musibah tersebut, masyarakat melaksanakan khanduri Rabu Abeh atau disebut juga *Tulak Bala*. Selain itu, ada juga yang memandang bahwa hari Rabu adalah hari terjepit, antara hari Ahad, Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Bagi masyarakat yang mempercayai pandangan seperti itu, beberapa pekerjaan baik, seperti acara pernikahan, tidak dilaksanakan di hari Rabu.

Tatacara pelaksanaan khanduri Rabu Abeh telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, sama seperti khanduri lainnya, khanduri ini mengandung tiga substansi, yaitu aspek keagamaan, sosial, dan kebahagiaan. Pelaksanaan khanduri Rabu Abeh mengambil lokasi di pantai atau di pinggiran sungai yang sering digunakan untuk kunjungan masyarakat berwisata. Pada hari pelaksanaan khanduri, masyarakat beramai-ra-

mai datang ke lokasi khanduri dengan membawa makanan untuk disantap bersama-sama pascapembacaan doa.

Pada aspek keagamaan, khanduri Rabu Abeh dimulai dengan pembacaan *samadiyah*, *tahlil* dan doa yang dipimpin oleh seorang *teungku* dan diaminkan oleh warga yang hadir. Setelah pembacaan doa, di beberapa tempat khanduri Rabu Abeh, acara dilanjutkan dengan melepas sesajian ke laut. Bahkan di masa lalu, pada malam khanduri Rabu Abeh dilaksanakan, sebagian masyarakat di sebuah *gampong*, dipimpin oleh seorang *teungku*, menyusuri sungai berjalan dari hulu ke hilir dengan mengumandangkan *kalimah thayyibah* (zikir dan doa). Pada masa kini, prosesi menyusuri sungai di malam hari hampir tidak lagi dilakukan.

Dengan semakin majunya masyarakat, yang lebih menonjol dan terlihat ke permukaan dari tradisi khanduri Rabu Abeh adalah nuansa kebersamaan dan senang-senang. Kebersamaan ini terrefleksi dalam banyak hal, misalnya saling iuran uang sebagai biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk pergi ke lokasi khanduri atau saling membagi makanan yang dibawa oleh masing-masing keluarga. Melalui khanduri ini, ikatan sosial antar warga akan terjut dalam suasana penuh keakraban.

Selain itu, khanduri ini juga memantulkan suasana kebahagian di wajah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada dua kebahagian yang dirasakan. Pertama, bahagia karena dapat berwisata sambil mandi di sungai atau laut dengan seluruh keluarga, kerabat serta tetangga. Kebahagian kedua adalah merasa akan terhindar dari marabahaya yang dapat menimpanya di bulan Safar. Kebahagian yang kedua ini, tentu saja, hanya dirasakan oleh warga yang meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan musibah dan bencana.

Aslam Nur

Khanduri Rabu Abeh

Rabu abeh, which is also called *tulak bala*, is one of calendrical rituals in Aceh. This ritual is employed on the last Wednesday of Safar (the second month based on Islamic calendar) in order to avoid or deny the arrival of calamity. The tradition of **rabu abeh** is widely known by the rest of the subtribes that exist in Aceh. However, sometimes the procedure of **rabu abeh** implementation and its term are different in some locations.

In many Islamic societies, including Acehnese people, Safar is considered as the month that brings bad lucks to humans, such as diseases, natural diseases, and "hot circumstances". The presumption is based on the history of the life of the Prophet Muhammad P.B.U.H, especially in the moment around his death. At the end of Safar, the Prophet suffered high fever. He passed away in the month of Rabi al-Awwal. Therefore, to reject or to avoid the coming of catastrophe, the community implements the ritual of **rabu abeh** or *tulak bala*. In addition, an assumption believed within the community considers that Wednesday is the day wedged between Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday. The people, who believe in such view, will not hold certain event like wedding on Wednesday.

The procedures of **rabu abeh** ritual have undergone many changes over time. However, similar with other rituals, this ritual contains three substances, i.e. the aspects of religion, social, and happiness. The implementation of **rabu abeh** ritual is located on the beach or on the bank of river, which are often used as the spots for public recreation. On the day of the implementation, the people come to the location by bringing foods to be eaten together after having prayer.

Meanwhile, on the aspect of religion, the ritual of **rabu abeh** is started with the recitation of *samadiyah*, *tahlil*, and certain prayer led by a *teungku*. The people, who gather the ritual, ask for the grant of the ritual from Allah. In some places of **rabu abeh** ritual, the offerings are released to the sea after the recitation of the prayers is over. Even in the past, on the evening of the ritual, most communities in a *gampong*, which was led by a *teungku*, walked down the river

by echoing **kalimag thayyibah** (religious chant and certain prayer). Currently, the process of walking down the river at the night, such activity is almost no longer existed.

With the rapid advancement of the community, the most prominent and visible aspect shown by the ritual of **rabu abeh** is the shades of togetherness and joy. This togetherness is reflected in many ways, for instance, allocating money for the car rent used to go to the location of the ritual, sharing foods brought by each family, and so on. Through this ritual, the social bound between the people will be enhanced in a full familiarity atmosphere.

Moreover, this ritual also reflects the atmosphere of happiness on the faces of the people involved in it. There are two perceived happiness. First, they are happy since they can have a recreation while bathing in a river or sea with the rest of their family, relatives, and neighbors. The second happiness is that the misfortune will be away from their family in the month of Safar. This second happiness is definitely only felt by the people who believe that Safar is a month that brings disaster and catastrophe.

Khanduri Seuneubok

Seuneubok adalah kebun atau ladang yang terletak di kawasan pegungan dan di dalamnya telah ditanami berbagai tanaman, baik tanaman keras atau palawija. Khanduri seuneubok merupakan sebuah khanduri yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemilik ladang atau kebun yang tempat pelaksanaannya berlangsung di perbukitan atau di kaki sebuah gunung tempat warga berladang. Tidak jelas kapan ritual khanduri ini pertama kali dilaksanakan, masyarakat hanya mengetahui bahwa khanduri ini telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya.

Dalam khanduri seuneubok yang berperan penting adalah **Peutua Seuneubok** yang secara keseluruhan bertugas mengatur semua yang berkaitan adat istiadat perkebunan, termasuk pelaksanaan khanduri seuneubok di dalamnya. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa **Peutua Seuneubok** adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan. Biasanya, **Peutua Seuneubok** dipilih adalah orang yang dituakan sebagai pemimpin, bersifat amanah (dapat dipercaya) dan mempunyai kewibawaan di mata para peladang. Untuk melaksanakan khanduri ini, langkah awal yang dilakukan oleh **Peutua Seuneubok** adalah melaksanakan rapat penentuan hari pelaksanaan khanduri. Rapat ini dihadiri oleh **Keuchik**, **Teungku Imeum**, **Peutua Seuneubok**, Ketua Pemuda, Ketua Lhok, dan **Aneuk Seuneubok** (para peladang). Bagi sebagian masyarakat Aceh, khususnya kalangan petani di wilayah pesisir selatan, khanduri seuneubok dapat dianggap sebagai *calendrical ritual* (ritual-ritual yang dilaksanakan setiap tahun). Walau-pun waktunya bisa berubah-ubah, namun masyarakat (misalnya di Gampong Jambo Papeun, Meukek Aceh Selatan) melaksanakan ritual ini setiap tahun dan biasanya berlangsung di bulan Maret.

Beberapa hari sebelum khanduri seuneubok digelar, **Peutua Seuneubok** dengan anggotanya meninjau lokasi tempat pelaksana-

aan khanduri dan sekaligus melakukan gotong royong. Dalam hukum adat dinyatakan bahwa jika ada peladang yang tidak ikut gotong royong, ia dihukum dengan membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah. Pada masa lalu, khanduri seuneubok dapat berlangsung beberapa kali dalam satu tahun karena pelaksanaan khandurinya tidak dikoordinir oleh **Peutua Seuneubok**, akan tetapi langsung dilaksanakan oleh **Ketua Lhok** bersama dengan beberapa **Aneuk Seuneubok**. Khanduri ini mereka lakukan bersamaan dengan selesainya pembukaan lahan ladang baru yang akan siap ditanami. Pada masa kini, khanduri ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, dikoordinir langsung oleh **Peutua Seuneubok**.

Masyarakat, khususnya orang-orang yang memiliki ladang dan kebun di sepanjang gunung tersebut, harus hadir di hari khanduri. Para peladang datang ke khanduri dengan membawa nasi bungkus (*bu kulah*) lengkap dengan lauk pauk, sebanyak delapan sampai sepuluh bungkus (sebagaimana diputuskan dalam rapat persiapan). Ketika matahari telah tinggi, lebih kurang jam sepuluh, acara khanduri seuneubok dimulai. **Peutua Seuneubok** menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan adat-istiadat dan aturan berkebun serta mengharapkan kepada anggota untuk dapat mematuhi aturan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Masyarakat yang hadir ikut berdoa. Biasanya, seusai pembacaan doa, **Peutua Seuneubok** melakukan *peusijuek* secara simbolis terhadap salah satu pohon yang ada di tempat pelaksanaan khanduri. Khanduri Seuneubok diakhiri dengan makan bersama (*meuramin bu kulah*) yang diberikan kepada semua orang yang hadir di tempat acara. Melalui khanduri seuneubok, semua anggota masyarakat mengekspresikan kegembiraannya dengan harapan bahwa hasil panen akan melimpah di masa yang akan datang serta ikatan sosial antarwarga akan terjalin dengan baik.

Aslam Nur

Khanduri Seuneubok

Seuneubok is a garden or a field located in a mountainous area and has been planted with various crops, either hard plants or vegetables. **Seuneubok** is a feast held jointly by the owners of fields, farms or plantations on the hills or at the valley where people are farming. It is not clear when the ritual of this occasion was first performed, people only know that this feast has lasted long and passed down from generation to generation.

In **seuneubok** feast, important role is played by **Peutua Seuneubok** who is in charge of arranging all matters related to the customary proceeding of plantation, including its implementation. In **Qanun** Aceh Number 10 Year 2008, it is stated that **Peutua Seuneubok** is the person who initiates and regulates the customary provisions on the opening and the using of land for cultivation/plantation. Typically, the elected **Peutua Seuneubok** is a trustworthy individual and a person who can stamp his authority toward the farmers. To carry out this festival, the first step taken by **Peutua Seuneubok** is to conduct a meeting to decide the day of the festival. The meeting is attended by **Keuchik**, **Teungku Imeum**, **Peutua Seuneubok**, Youth leader, **Lhok** leader, and **Aneuk Seuneubok** (the farmers). For some people in Aceh, especially among farmers in the southern coastal areas, **seuneubok** can be regarded as annual ritual (annual ritual). Although the time may vary, the community (e.g., Gampong Jambo Papeun, in Meukek Aceh Selatan) performs this ritual every year and usually takes place in March.

A few days before **seuneubok** festival is held, **Peutua Seuneubok** with his members visit the location for the occasion and at the

same time perform the **gotong royong** (community self-help). In local customary law, it is stated that if there is a farmer who does not join **gotong royong**, he will be punished by paying a fine of fifty thousand Indonesian rupiah. In the past, **seuneubok** festival could take place several times in a year because it is not coordinated by **Peutua Seuneubok**, otherwise it was directly held by the **Lhok** Chief together with some **Aneuk Seuneubok**. This is prepared by them at the same time with the completion of the opening of new fields that will be ready for farming. Today, this festival is only carried out once a year, coordinated directly by **Peutua Seuneubok**.

The people, especially those who have fields and farming grounds along the mountain, must be present at the festival. The farmers come to the pavilion with packed rice (*bu kulah*) complete with the side dishes, eight to ten packs (as decided in the meeting). When the sun is high, at about ten o'clock, the **seuneubok** festival begins. **Peutua Seuneubok** convey various matters related to customs and gardening rules, and expect the people to be able to comply with the rules, then followed by prayer recitation joined by the visitors. Usually, after the recitation of the prayer, **Peutua Seuneubok** perform the *peusijuek* symbolically to one of the trees in the designated location. **Seuneubok** ends with having meal/lunch together (*meuramin bu kulah*) which is given to everyone who is present at the site. Through **seuneubok**, all members of the community express their joy in the hope that the harvest will be abundant in the future and the social ties between them will be well established.

Kubu Keuramat

Pandangan kosmologis masyarakat Aceh mengenal terminologi **keuramat**. Kata *keuramat*, yang dalam bahasa Indonesia disebut "keramat", berasal dari bahasa Arab "karamah" yang berarti kekuatan luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada seorang hambaNya yang shaleh. Di Aceh, *keuramat* sering dilekatkan kepada ulama baik ketika ia masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Jika telah meninggal dunia, maka yang dipandang keramat adalah *kubu* (*kuburan*) ulama tersebut.

Sebagai sebuah wilayah yang budaya dan masyarakatnya amat kental dengan Islam, di Provinsi Aceh banyak terdapat *kuburan-kuburan* ulama yang dipandang keramat. Kuburan-kuburan itu tersebar di semua kabupaten/kota yang ada di Aceh. Di antara *kuburan* keramat di Banda Aceh adalah *kuburan* Syiah Kuala, yang bernama asli Teungku Syekh Abdurrauf As Singkili yang lahir di Singkil pada tahun 1615. Beliau menuntut ilmu di Mesir, Mekkah, dan Madinah dan mengembangkan ilmunya di Banda Aceh. Ulama ini pernah menjadi Mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Pada masanya muncul istilah kesatupaduan antara adat dan Islam dalam sistem kehidupan sosial masyarakat Aceh: "*Adat bak Poteu Meurehom, hukom bak Syiah Kuala. Adat ngon hukom lage zat ngon sifet*". Syekh Abdurrauf juga ulama pembawa dan pengembang tarekat Syathariyah di nusantara.

Di Kabupaten Bireun terdapat *kuburan* Makam Syahid Lapan yang dianggap keramat. Kuburan ini berisi delapan jasad syuhada yang memiliki hubungan persaudaraan. Di antara delapan syuhada tersebut ada juga yang memiliki hubungan antara guru dengan murid. Kedelapan syuhada tersebut gugur dalam perjuangan melawan Belanda di tahun 1902. Sebelum mereka gugur, kedelapan syuhada ini telah berhasil menumpas pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang. Terbunuhnya pasukan Marsose ini membuat

Belanda murka dan akhirnya mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk melumpuhkan kedelapan syuhada ini. Dengan jumlah pasukan yang banyak serta persenjataan yang lengkap, Belanda menewaskan kedelapan pejuang Aceh ini yang selanjutnya dikenal oleh masyarakat dengan nama *Syahid Lapan*.

Di pesisir Barat Provinsi Aceh, tepatnya di Lamno, Aceh Jaya, *kuburan* Poteu Meurehom dianggap sebagai *kuburan* keramat. Nama asli Poteu Meurehom adalah Sultan Shalatin Alaiaddin Riayat Syah. Ia adalah orang yang menyebarkan agama Islam di daerah Lamno dan selanjutnya menjadi Sultan di Kerajaan Islam Lamno Daya. Setelah wafat pada tahun 1508, masyarakat tetap menghormati dan menyebut namanya dengan panggilan Poteu Meurehom, yang berarti "Raja kita yang telah mendapat berkah dan kasih sayang dari Allah SWT".

Banyak literatur yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Aceh, menyebutkan bahwa sebagian umat Islam memandang *kuburan* ulama berbeda dengan *kuburan* umat Islam pada umumnya. *Kuburan* ulama memiliki kekuatan (keramat) sehingga menjadi tempat yang baik untuk mendapatkan berkah, memanjatkan doa atau hanya sekadar memperbaiki pemahaman dan kesadaran agama seseorang. Karenanya, pada momen-momen tertentu – terkait dengan *life passage ritual* – umat Islam melakukan aktivitas ziarah ke *kuburan* ulama, khususnya *kuburan* ulama yang dianggap keramat. Walaupun di hampir semua *kuburan* ulama yang sering diziarahi terdapat pamflet bertuliskan "dilarang meminta kepada *kuburan*, karena termasuk perbuatan syirik", namun masih banyak umat Islam yang ketika berziarah justru memohon kepada ulama yang sudah meninggal tersebut.

Aslam Nur

Kubu Keuramat

Cosmologically, the Acehnese people recognized the term **keuramat** (sacred). In Bahasa Indonesia, it is addressed with "**keramat**", which is derived from the Arabic word "**karamah**". It means having incredible power given by Allah to His good people. In Aceh, **keuramat** is often linked to Islamic scholars, either when they are alive or pass away. If they had gone, their **kubu** (grave) is considered sacred.

As an area with its Islamic cultures and societies, the Province of Aceh has many tombs of Islamic scholars, which are considered holy. The tombs are existed in all districts/cities in Aceh. One of famous tombs in Banda Aceh is the tomb of Syiah Kuala. It was Teungku Sekh Abdurrauf As Singkili who lied down upon the tomb. He was born in 1615. Before he enhanced his knowledge in Banda Aceh, he had been studied in Egypt, Mecca, and Medina. This Islamic scholar had been chosen as a Mufti (the Islamic scholar who has authority to interpret the Islamic matters) of Aceh Darussalam Kingdom during the reign of Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. In that period, a term was appeared, which com-

bined the unity between the local custom and Islam within the social life of Acehnese people: "**Adat bak Poteu Meurehom, hukom bak Syiah Kuala. Adat ngon hukom lage zat ngon sifet**" (The custom is based on the decision made by our King, while the law is based on the decision determined by Syiah Kuala. The custom and the law are cannot be separated). Syekh Abdurrauf also became as a carrier and initiator the **tarekat** (order of Islamic mysticism) of Syathariyah in Indonesia.

Meanwhile, in the District of Bireuen, there lies the grave of Makam Syahid Lapan, which is considered sacred. It contains the remains of eight martyrs, who had a relationship of fraternity. There was also the relationship between teachers and students among them. The eight martyrs died in the fight against the Dutch in 1902. Before they passed away, the martyrs had managed to quell the 24 armies of Marsose. The demise of whom made the Dutch mad, so they deployed a large number of troops to cripple the martyrs. Due to having fully equipped weaponry, the Dutch successfully killed those Acehnese fighters, who then recognized as **Syahid Lapan** (The Eight Martyrs).

On the west coast of Aceh province, Lamno, Aceh Jaya, the grave of Poteu Meurehom is considered as a sacred tomb. The real name of Poteu Meurehom is Sultan Shalatin Alaiaddin Riayat Syah. He was the one who spread Islam in the area of Lamno. Later on, he became as the Sultan in the Islamic Kingdom of Lamno Daya. Although he died in 1508, the local people still put respect on him. In addition, he was addressed with Poteu Meurehom meaning "Our king who has received a blessing and love of Allah".

Based on literatures describing the customs of Islamic societies in this world, including Muslims of Aceh, most of them believe that the graves of Islamic scholars are different with the graves of common Muslims. The graves of Islamic scholars have certain powers (sacred), so it becomes as a good place to get a blessing, to pray, or to improve the understanding and awareness of Islam. Therefore, at particular moments, which are related to the life passage ritual, the Muslims conduct **ziarah** (visiting graves) to the graves of them, predominantly the sacred ones. Almost all the graves of Islamic scholars have a pamphlet displaying the message "It is prohibited to do solicitation upon the graves since it is categorized as shirk". However, many Muslims still solicit their wish to the graves.

Likee (Dike) Geleng

Di kalangan masyarakat Aneuk Jame, ada dua model perayaan Maulid Nabi Muhammad. Model pertama adalah dengan menyelenggarakan ceramah agama sebagai puncak acara, sedangkan model kedua adalah dengan menggelar likee geleng. Jika model pertama dilakukan, maka model kedua ditinggalkan. Demikian pula sebaliknya. Likee geleng dilakukan secara batunang (bertunang/berbalasan) antara dua kelompok. Kelompok pertama merupakan tuan rumah (penyelenggara maulid), sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat gampong lain yang diundang oleh pihak penyelenggara.

Likee geleng diselenggarakan pada malam hari, biasanya dimulai pukul 21.00 dan berakhir pada pukul 01.00 WIB. Kedua kelompok duduk berbanjar dan saling berhadapan di atas panggung. Mereka duduk berhimpitan, sehingga bahu antara yang satu dengan yang lain dalam satu banjar saling beradu. Satu banjar terdiri dari 12 orang. Biasanya, satu kelompok terdiri dari 3 (tiga) banjar, namun bisa juga lebih dari itu. Jumlah anggota antara kedua kelompok tidak harus sama. Lazimnya, tuan rumah memiliki anggota kelompok likee yang lebih besar dibandingkan kelompok tamu.

Banjar/barisan pertama terdiri dari para pemuda berusia 20-an tahun, banjar kedua lebih senior daripada itu, dan banjar terakhir diisi oleh orang-orang berusia 40-50 tahun. Perbedaan usia orang yang menempati banjar disebabkan karena antara banjar yang satu dengan banjar yang lain dalam satu kelompok memiliki gelengan

kepala dan gerakan tubuh yang berbeda untuk satu likee dan dalam waktu bersamaan. Banjar pertama memiliki gerakan yang lebih cepat dan dinamis daripada banjar kedua. Banjar terakhir, memiliki gerakan yang relatif sama untuk semua syair likee yang dibawakan, hanya saja tugas utama mereka menjaga agar jangan sampai ada suara yang terputus dalam menyanyi syair-syair likee. Dengan demikian, gerakan-gerakan dalam likee geleng terlihat sangat dinamis dan dimainkan dalam ritme yang cepat, namun tetap terlihat padu.

Ketika kelompok tamu membawakan likee, kelompok tuan rumah harus mampu mengikuti syair likee tersebut, namun dengan gerakan tubuh dan gelangan kepala yang berbeda. Demikian pula jika kelompok tamu menampilkan geleng yang cepat dan bersemangat, maka ketika gilirannya tiba, syekh dari kelompok tuan rumah harus dapat menunjukkan gerakan lain yang ritmenya tidak kalah cepat dari kelompok tamu. Selain itu, pada saat giliran tamu memimpin sesi, maka mereka akan membawakan likee dan gelangan kepala serta gerakan tubuh secara lambat sebanyak tiga kali, kemudian semakin cepat tanpa peduli lagi apakah kelompok tuan rumah dapat mengikutinya atau tidak. Jika kelompok tuan rumah tidak dapat mengikutinya, maka pada sesi itu tuan rumah dianggap kalah. Likee geleng ditutup dengan berdoa secara bersama dan dipandu oleh salah seorang di antara mereka yang dianggap patut.

Bustami Abu Bakar

Likee (Dike) Geleng

Aneuk Jamee community, a sub ethnic in Aceh living in southwestern area, celebrates the prophet's birthday or maulid in either inviting preacher to speech or performing likee geleng. It means that if they have inviting preacher, the likee geleng will not be performed, and vice versa. Likee geleng is performed by two groups in batunang (reciprocal). One group is the host while the other guest invited by the committee of celebration.

Likee geleng is usually performed in the evening between 09.00 PM – 00.00 PM. Two groups will sit facing each other; the members of group will sit in row. A row consists of 12 persons who sit shoulder to shoulder; each group usually consists of three rows. Usually, the host group is larger than the guest group.

Younger member, approximately 20 years old or younger, will sit in the front row while the older sitting in the second or third row. The separation has a purpose: the movements of each row are different. The front row tends of having faster and more dynamic movements.

The second and the third row have stable and steady movements. The last row also has additional role: to ensure the harmony and the continuation for each lyric within the likee. This synchrony makes the entire movements and songs become unity and harmonious despite of the fast rhythm and tempo.

The performance actually resembles a competition between host and guest: while guest performing certain song, the host must be able to follow it with different movement. Then, when the guest performs fast rhythm, the host must be able keeping the pace, or even becomes faster. The performance is started by the guest, as they will sing three songs with slow tempo. The tempo will be faster and faster without considering whether the host can keep up the pace or not. Furthermore, when the guest cannot keep up, they will be considered defeated. By the end of performance, people will pray together led by religious and pious person.

Majlis Tablegh

Secara kebahasaan majlis tablegh/tabligh adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Pertama adalah majlis, yang berasal dari kata jalasa, berarti duduk, persidangan, rapat, permusyawaratan, dan perkumpulan; dan yang kedua adalah tabligh/tablegh berasal dari katanya balagha, yang bermakna sampai, menyampaikan, penyampaian, mendapat penyampaian.

Secara terminologi majlis tablegh bermakna majlis dakwah, majlis penyampaian syiar-ajaran Islam dengan pegangan al-Quran dan Hadits Nabi dengan konsisten. Mereka yang bergabung dalam komunitas ini menamakan dirinya dengan Majlis Tablegh, yang memprioritaskan aktivitasnya untuk mengamalkan hadits dan sunnah-sunnah Rasulullah di samping amalan wajib atau fardhu dalam kehidupan kesehariannya. Untuk mendukung misinya, dalam kelompoknya selalu berlangsung tabligh atau ceramah untuk internalisasi amalan wajib dan sunnah, dan mereka berkewajiban pula untuk menyampaikan dan mengajak orang lain dalam setiap waktu.

Di Aceh sentral majlis tablegh ada di Cotgoh, Montasik, Aceh Besar. Pada setiap malam Jum'at, pengikut atau anggota yang bergabung dalam majlis ini- yang terdiri dari berbagai kalangan profesi dan lapisan masyarakat dari berbagai daerah- berkumpul mengikuti pengajian rutin, melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah (ibadah wajib dan ibadah sunah) secara berjamaah. Dalam pelaksanaan ibadah yang wajib dan sunnah itu-lah majlis ini berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah sebagaimana Rasulullah SAW laksanakan. Khusus mengenai hal yang sunnah (ghairu mahdah) mereka mengikuti secara ketat segala yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Salah

satu contohnya adalah cara makan bersama dalam satu talam atau dalung dengan empat sampai tujuh orang, sambil mendengarkan sunnah Nabi dan tradisi para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.

Kemudian dalam penyebaran dan pelaksanaan misinya, majlis tablegh memiliki sebuah tradisi yang dikenal dengan khuruj, yang berarti keluar ke kampung, kota dan daerah lain, bahkan ke negara lain sekalipun. Lama waktu khuruj berfariasi, ada yang seminggu, sebulan, dan 44 hari. Khuruj biasanya dilaksanakan sebulan, atau, paling tidak, setahun sekali harus yang harus diikuti oleh seseorang anggota. Sedangkan jenis khuruj selama 44 hari harus dilaksanakan oleh anggotanya sekali seumur hidup.

Namun, tidak semua masyarakat Aceh melihat komunitas ini secara positif, yang anggotanya menjaga jenggot dan berpakaian gamis khas Arab. Sebagian masyarakat Aceh menganggap tampilan yang demikian adalah bentuk Arabisasi, padahal ia bukan merupakan kewajiban dalam Islam. Kemungkinan atas asumsi yang demikian ada pimpinan desa atau takmir masjid-mushalla yang tidak menerima kehadiran kelompok majlis tablegh dimaksud untuk khuruj ke kampung atau masjid mereka. Selama khuruj mereka menetap di masjid/mushalla tertentu, dengan memasak, makan minum dan mandi serta tidur di sana. Mungkin faktor itu juga yang merupakan salah satu sebab sebagian kecil takmir masjid atau pimpinan kampung menolak kehadiran mereka.

Misri A. Muchsin

Majlis Tablegh

Linguistically the majlis tablegh/tabligh are two words derived from Arabic. First is the majlis, derived from the word jalasa, means sitting, trial, meeting, deliberation, and association; and the second is tabligh/tablegh derived from balagha which means convey, delivery, or accept.

Terminologically, majlis tablegh means a place for doing da'wah or a place to deliver Islamic teachings with the guidance of the Quran and Hadith of the Prophet consistently. Those who join this community call themselves the Majlis Tablegh, who prioritizes their activities to practice the hadith and sunnah of the Prophet in addition to the obligatory deeds or fardhu in daily life. To support the mission, there is always a tabligh or lecture for the internalization of obligatory and sunnah (recommended) worship, and they are also obliged to convey and invite others at any time.

In Aceh, the headquarter of majlis tablegh is in Cotgoh, Montasik, Aceh Besar. Every Friday night, the followers or members joining the assembly - composed of various professions and layers of society from various regions - gathered together in regular recitation, performing mahdah and ghairu mahdah (mandatory and additional worship/sunnah) together. In the implementation of compulsory worship and sunnah, this majlis try as much as possible to carry out the worship as Prophet Muhammad SAW did. Especially about the

sunnah (ghairu mahdah) they follow strictly everything practiced by the Prophet and the Companions. One example is the way of eating together in a talam (tray) or dalung with four to seven people, while listening to the sunnah of the Prophet and the traditions of the companions, tabi'in and tabi 'tabi'in.

Then, in the mission deployment and execution, the majlis tablegh has a tradition known as khuruj, which means leaving the hometown, villages, cities and other areas, to other countries. The duration of khuruj is very diverse; a week, a month, or 44 days. Khuruj is usually performed once in a month, or, at least, once in a year that should be followed by the members. While, the 44 days of khuruj should be implemented by its members once in a lifetime.

However, not all Acehnese see this community positively, whose members keep the beard and dress in a typical Arabian robe. Some Acehnese think such a view is a form of Arabization, it is not Islam. The possibility of the assumption can be seen from the existence of some village leaders or takmir of mosques who do not accept the presence of majlis tablegh to their villages or mosques. During the khuruj, they settled in certain mosques by cooking, eating and drinking and bathing there. Perhaps these factors are the causes of their rejection by the some village leaders and mosque leaders in Aceh.

Mandi Balimau

Limaualah bahasa Aneuk Jamee untuk menyebut nama buah jeruk nipis. Dengan demikian, mandi balimau adalah mandi dengan menggunakan jeruk nipis sebagai alat pembersih badan pengganti sabun. Tradisi ini berkembang dan dilakukan oleh penduduk yang berada di wilayah sub-suku Aneuk Jamee, pantai barat dan selatan Aceh.

Tradisi ini merupakan salah satu dari rangkaian adat masyarakat Aceh dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, tepatnya sehari sebelum datangnya bulan Ramadhan, yaitu di hari makmeugang. Tempat pelaksanaan mandi balimau adalah di batang aie (sungai) berbatuan yang airnya jernih dan sungai tersebut memiliki lubuak (bagian air yang agak dalam). Bersamaan dengan mandi balimau, masyarakat membawa nasi beserta dan lauk pauk berupa daging yang dimasak rendang dan masak kalio beserta aneka makanan tradisional lainnya seperti leumang dan ketupat. Dalam kehidupan masyarakat sub-suku Aneuk Jamee, leumang dan ketupat merupakan makanan tradisional yang harus ada di momen menyambut tibanya Ramadhan, perayaan 'Idul Fitri dan 'Idul adha.

Bagi masyarakat Aceh yang tinggal di wilayah pesisir utara dan timur, tradisi pergi ke sungai atau laut menjelang datangnya bulan Ramadhan disebut dengan istilah meuramin. Walaupun meuramin juga diwujudkan dengan aktifitas mandi (di laut atau di sungai), namun mandi tersebut tidak mengharuskan dengan menggunakan buah jeruk sebagaimana dalam tradisi mandi balimau.

Aslam Nur

Pada hari mandi balimau, remaja putri menyiapkan jeruk nipis dan jeruk purut untuk dibawa ke pemandian. Selain itu, adapula masyarakat juga membawa aneka bunga yang mempunyai aroma wangi, seperti bunga mawar. Semua bahan tersebut, biasanya dicampur dengan air dan diletakkan dalam timba untuk digunakan sebagai air bilasan terakhir setelah mandi. Pada saat mandi, biasanya, anggota masyarakat menggosok-gosokkan buah limau tersebut ke seluruh anggota tubuh. Sebagai penutup, barulah disiramkan ke seluruh tubuh air jeruk purut yang telah dicampur dengan aneka wewangian bunga, sehingga tubuh menjadi harum.

Walaupun mandi balimau lebih bersifat sekuler, artinya tidak mengandung unsur agama, namun dalam beberapa hal, ia merefleksikan pandangan masyarakat Aceh terhadap bulan Ramadhan. Orang Aceh memandang bulan Ramadhan sebagai bulan istimewa, bulan penuh berkah, bulan suci (huroe get, buleun get), dan bulan pembawa kebahagiaan (sieblah buleun ta meuaharekat, siebuleun ta meuabeh). Karenanya, untuk menyambut datangnya bulan suci, orang Aceh terlebih dahulu menyucikan dirinya dengan cara mandi sebagaimana terrefleksi dalam mandi balimau atau mandi di tradisi meuramin.

Mandi Balimau

Limaualah bahasa Aneuk Jamee language for the name of lime. Thus, mandi balimau (lime bath) is taking shower by using lime as a soap to clean the body. This tradition develops and is carried out by people residing in Aneuk Jamee sub-tribe region, the western and southern coast of Aceh.

This is one of a series of Acehnese tradition in welcoming the holy month of Ramadan, exactly one day before the coming of Ramadan, which is on makmeugang day. The balimau bathing takes place in the rocky batang aie (river) whose water is clear and the river has a lubuak (the deeper part of the river). Along with lime bath, people bring rice as well as dishes with rendang and kalio along with various other traditional foods such as leumang and steamed rice ball. In the life of the Aneuk Jamee sub-tribe, leumang and steamed rice ball are traditional foods that must be served in the moment of the coming of Ramadan, the celebration of Eid and Eid al-Adha.

For the people of Aceh who live in the north and east coastal areas, the tradition of going to the river or the sea before the coming of Ramadan is called meuramin (gathering). Although meuramin is also demonstrated by bathing activities (in the sea or in the river), the bath does not require the use of citrus fruit as in the tradition of lime bath.

On the day of lime bath, young girls prepare limes to be taken to the bath. In addition, sometimes people also bring fragrance flowers, such as roses. All those ingredients, usually mixed with water and placed in a bucket as the last rinse water after the bath. At the time of bathing, usually, the people rub the lime to the whole body. As the closure, then the water of lime mixed with various fragrant flowers splashed onto the body, so the body becomes fragrant.

Although lime bath is a more secular procession, meaning it does not contain religious element, but in some ways, it reflects the views of the people of Aceh toward the Ramadan month. The Acehnese view the month of Ramadan as a special month, the blessed month, the holy month (good day, good month), and the moon of happiness (sieblah buleun ta meuaharekat, siebuleun ta meuabeh). Therefore, to welcome the coming of the holy month, the Acehnese first purify themselves by means of bathing as reflected in lime bath or bathing in the meuramin tradition.

Marhaban

Istilah marhaban, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat datang, adalah ungkapan mulia dan memuliakan tamu atau seseorang yang datang ke satu rumah atau tempat dengan ungkapan marhaban ya akhi, ya ahl... Nabi Muhammad SAW juga dalam setiap menyambut bulan suci Ramadhan mengucapkan marhaban ya ramadhan!

Dalam masyarakat Aceh, di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh khususnya, marhaban merupakan istilah yang populer sebagai nama group atau kelompok seni dan sekaligus kelompok pengajian kaum ibu yang dapat ditemukan hampir di setiap gampong. Nama ini menjadi begitu populer, karena grup-grup dengan nama lengkapnya masing-masing tampil pada setiap acara walimatu al-'Urusy (pesta perkawinan), sunat Rasul, petroen aneuk (turunkan ke tanah anak baru lahir), boh gaca, qatam al-Qur'an dan seterusnya. Mereka menunggu di depan rumah atau di atas panggung yang khusus disediakan, dan sekaligus mengucapkan marhaban, selamat datang kepada semua pengunjung.

Rangkaian kegiatan grup marhaban biasanya dimulai dengan muqaddimah. Pembukaan itu sendiri sebagai bentuk puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, penghormatan kepada ahlu-al-Bait, dan memperkenalkan kelompok marhaban mereka, dari mana mereka datang dan memohon maaf dari apa tingkah polah mereka yang tidak berkenan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci al-Quran beberapa ayat oleh salah seorang anggota mereka yang tidak lain adalah seorang qari'ah di kampungnya. Berikutnya dilanjutkan dengan kalimat-kalimat marhaban, atau barzanji dengan alunan suara merdu yang dipimpin oleh syeikh atau ketuanya. Ini diikuti oleh bacaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Asmaul Husna juga dilantunkan dengan merdu, yang memiliki daya tarik tersendiri. Isi utama dari kegiatan ini adalah menceritakan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan alunan suara yang merdu dengan serentak, indah dan penuh spirit, menjadi makna syiar Islam tersendiri dalam masyarakat.

Anggota grup marhaban pada umumnya mengenakan busana muslimah secara penuh. Kemudian, agar grup tetap eksis dan

memiliki daya tarik, mereka selalu berlatih, meningkatkan kualitas penampilan, mengadopsi syair-syair baru. Berlatih secara intensif membuat mereka lebih profesional dan akhirnya diundang untuk tampil di berbagai tempat dan kesempatan. Dewasa ini mereka sering tampil di acara-acara resmi pemerintahan dan bahkan di televisi.

Misri A Muchsin

The term marhaban, which comes from Arabic which means welcome, is a noble expression to welcome the guest or a person who comes to a house or place with the phrase marhaban ya akhi, ya ahl ... The Prophet Muhammad SAW also uses it in every welcoming event of the holy month of Ramadan to say marhaban ya ramadan!

Marhaban

In Aceh, especially in Aceh Besar and Banda Aceh, marhaban is a popular term used for female Islamic study group or an art group that can be found in almost every village. The name becomes so popular, because the groups with their full names appear on every occasion such as walimatu al-'Urusy (wedding party), circumcision (peusenat), petroen aneuk, boh gaca, qatam al-Qur'an and so on. The groups wait in front of the house or on a special stage and simultaneously say marhaban to welcome to all visitors.

Marhaban starts with muqaddimah (the opening). The opening itself as a form of praising God, shalawat to the Prophet, a reverence to the ahlu-al-Bait, and introducing their marhaban group, where they came from and begging forgiveness of what their undesirable behavior during the performance. The next agenda is reciting the verses of the Holy Qur'an by one of their members who is a qari'ah (women recital of the holy Quran) followed by marhaban sentences, or barzanji with a melodious voice led by the sheikh. This was followed by a salutation to Prophet Muhammad SAW, his family, and his companions. Asmaul Husna – the beautiful names of Allah is also melodiously recited. The main agenda of this activity is to tell the life story of Prophet Muhammad SAW with simultaneous, melodious, beautiful sound and full of spirit, to show the greatness of Islam in society.

The members of Marhaban group generally wear muslimah (Muslim women) clothing. Then, in order to preserve the attractiveness, they always practice, improve the quality of appearance, and adopt new poems. Intensive practice has brought them to professional level. They are invited to perform in various places and occasions. Nowadays, they often perform on official ceremonies and on local television channels.

Martabat Tujuh

Dalam sejarahnya, martabat tujuh mula-mula digagas oleh Fadhlullah al-Burhanpuri (w.1620), dalam bentuk empat martabat. Pertama, martabat la ta'ayyun (tidak nyata), adalah Zat dan Wujud Allah yang suci dan menguasai seluruh alam semesta, termasuk manusia. Ia merupakan alam wujud dan alam lahit (alam ketuhanan). Martabat kedua, ta'ayyun awwal (kenyataan pertama), merupakan martabat yang masih berada dalam ruh Allah dan disebut juga dengan asy-syu'un (keadaan), nur Muhammad atau bahru al-hayyat (laut kehidupan). Martabat ketiga, ta'ayyun tsani (kenyataan kedua). Martabat ini disebut juga dengan a'yan thabitah (kenyataan yang tetap). Martabat keempat, a'yan kharijiyah (kenyataan yang ada di luar atau kenyataan yang ada di alam semesta). Martabat ini merupakan bayang-bayang dari a'yan thabitah. A'yan thabitah sendiri merupakan bayang-bayang wujud yang mutlak. Keempat martabat ini dijelaskan oleh Fadhlullah, dan al-Sumatrani menggabungkannya dalam tujuh martabat, sebagaimana disebutkannya seperti dalam uraian berikut. Bagi al-Sumatrani sebelum mengajarkan martabat tujuh, ia juga mendapatkan pengajaran konsep martabat lima dari gurunya, al-Fansuri. Kelima martabat tersebut adalah: la ta'ayyun (tidak nyata), ta'ayyun awwal (kenyataan yang pertama), ta'ayyun tsani (kenyataan yang kedua), ta'ayyun thalith (kenyataan yang ketiga), ta'ayyun rabi' (kenyataan keempat) dan khamis ila ma la nihayata lahu (nyata yang keempat dan kelima sampai ta'ayun yang tidak ada batasnya). Di sini terlihat bahwa kedua konsep tidak memiliki perbedaan yang esensial, tetapi berbeda pada istilah saja. Dari dua konsep inilah al-Sumatrani mematangkan konsep martabat tujuhnya, yang menjadi pemikiran khasnya tasawuf Aceh.

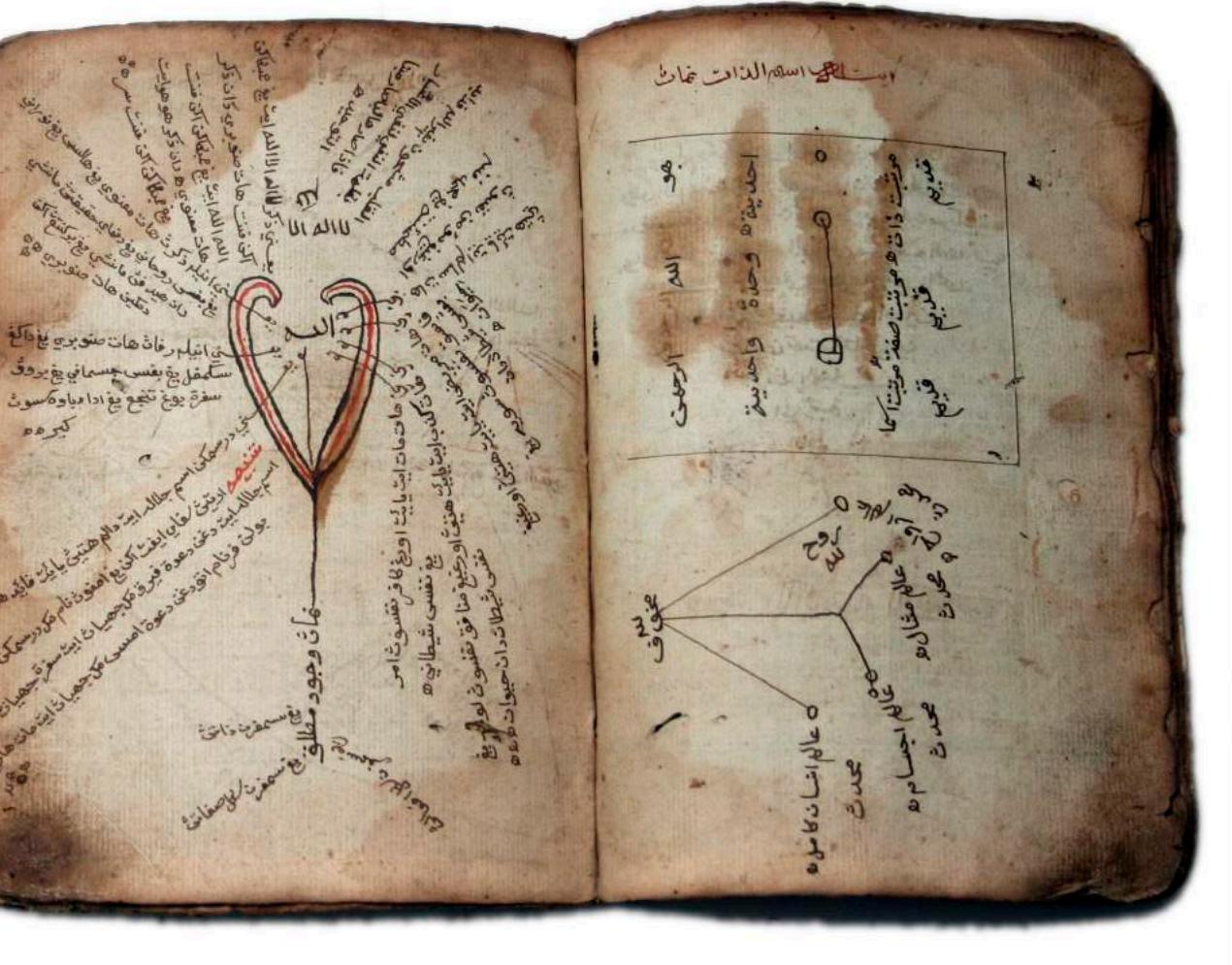
Konsep mengenai martabat tujuh yang diajarkan oleh al-Sumatrani adalah teori tajalliyatul zati Allah ta'alā, dan ia mengembangkan konsep tujuh martabat (dalam kitabnya *Mir'ah al Muhaqqiqin*), yaitu sebagai berikut :

1. Martabat Ahadiyyah (keesaan zat) yang disebut juga dengan ahadiyyah mahdhah (keesaan semata), ahadiyyah shirfat (keesaan semata), zat Allah dst.
2. Martabat wahdah (kesatuan sifat) yang disebut juga dengan wahdat hakiki, wahdat jami'at (kesatuan yang menghimpun),

ahadiyyah jam' (keesaan himpunan), ahadiyyat jami' (keesaan yang menghimpun), sifat-sifat Allah dst.

3. Martabat wahidiyyah (kesatuan nama-nama Allah) yang disebut dengan ahadiyyat kathrat (keesaan kemajemukan), asma (nama-nama) Allah, ta'ayyun kedua, dst.
4. Martabat alam arwah (alam gaib). Martabat alam arwah disebut juga dengan perantara antara alam spiritual (alam jabarut) dengan alam dunia (alam makhluk).
5. Martabat alam mithal (juga bersifat gaib). al-Sumatrani mengatakan alam mithal merupakan alam segala rupa, alam segala contoh, dan alam segala bentuk.
6. Martabat alam ajsam (tubuh-tubuh materi) merupakan alam empiris yang bermateri dan sebagai sesuatu yang murakkab (tersusun, bukan sederhana), kathif (tebal atau kasar), bisa dibagi-bagi, dipisah-pisah dan disatukan dengan yang lain.
7. Martabat alam insan (alam Mausia) adalah terdiri dari al-insan al-basyari (manusia lahiriah, yaitu unsur tanah, air, udara, dan api (kulit) dan al-insan al-haqiqi (manusia hakiki, yaitu unsur-unsur bathiniyah).

Misri A Muchsin

Martabat Tujuh

Historically, the martabat tujuh (the seven dignities) was first initiated by Fadhlullah al-Burhanpuri (died in 1620), in the form of four dignities. First, the dignity of la ta'ayyun (unreal), is the Substance and Form of a Holy God who controls the entire universe, including human being. It is the realm of existence and the nature of lahit (the nature of divinity). The second dignity, ta'ayyun awwal (the first reality), is a dignity that is still in the spirit of Allah and is also called ash-syu'un (the circumstance), nur Muhammad or bahru al-hayyat (the sea of life). The third dignity is ta'ayyun tsani (the second reality). This dignity is also called a'yan tsabitah (a fixed fact). The fourth dignity is a'yan kharijiyah (the reality that exists or reality that exists in the universe). This dignity is the shadow of a'yan tsabitah. A'yan thabitah itself is the shadow of an absolute being. These four dignities are explained by Fadhlullah, and later al-Sumatrani incorporates them in seven dignities, as mentioned in the following description. Before teaching the martabat tujuh, al-Sumatrani was also taught the concept of the five dignities by his teacher, al-Fansuri. The five dignities are: la ta'ayyun (ta'ayyun awwal (the first reality), ta'ayyun tsani (the second reality), ta'ayyun tsalist (the third reality), ta'ayyun rabi' (the fourth reality) and the ila ma la nihayata lahu (the fourth and the fifth to the infinite ta'ayun). It is seen here that the two con-

cepts have no essential distinction, but only use different terms. Of these two concepts al-Sumatrani matured the concept of the seven dignities, which became the typical thought of Acehnese Sufism.

The concept of the seven dignities taught by al-Sumatrani is the theory of tajalliyatul zati Allah ta'alā, and he developed it in his book, *Mir'ah al Muhaqqiqin*, as follows:

1. The Dignity of Ahadiyyah (the oneness of substance) is also called ahadiyyah mahdhah (unity only), ahadiyyah shirfat (solely unity), and the substance of God and so on.
2. The Dignity of Wahdah (the unity of nature) which is also called the true wahdat, wahdat jami'at (the unity that gathers), ahadiyyah jam' (the unity of the set), ahadiyyat jami' (unity of assembly), the characteristics of God and so on.
3. The Dignity of wahidiyyah (the unity of God's names) called ahadiyyat kathrat (the unity of plurality), al-asma (the names) of God, the second ta'ayyun, etc.
4. The Dignity of alam arwah (the occult). Dignity of the spirit nature is also called the intermediary between the spiritual realm (the nature of jabarut) and the natural world (nature of beings).
5. Dignity of the alam mithal (supernatural). Al-Sumatrani said that the mithal realm or the instantiable realm is the realm of all things, instances, and all forms of the creatures.
6. Dignity of the alam ajsam (material bodies) is the empirical nature of matter and as a matter of murakkab (composed, not simple), kathif (thick or rough), divided, separated and united with others.
7. The dignity of the alam insan (human realm) is composed of al-insan al-basyari (outward man, i.e. the element of earth, water, air, and fire (physical) and al-insan al-haqiqi (ultimate man, bathiniyah or spiritual).

Masjid

kali pada abad ke-17 dan telah mengalami beberapa kali renovasi.

Masjid tua yang juga masih tampak keasliannya adalah Masjid Tuha Indrapuri yang terdapat di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Sesuai dengan namanya yang bernaunsa Hindu, masjid ini awalnya merupakan sebuah tempat pemujaan (candi) dari Kerajaan Hindu Lamuri sekitar abad ke-12 Masehi. Namun setelah Kerajaan Lamuri menang dalam peperangan melawan bajak laut Cina dan dibantu oleh Meurah Johan (Pangeran dari Kerajaan Lingga, Gayo yang muslim) akhirnya kerajaan Lamuri juga menjadi kerajaan Islam. Oleh karena itu, bekas candi tersebut diubah menjadi sebuah masjid.

Di Kecamatan Meuredu, Pidie Jaya, terdapat sebuah masjid tua yang bernama Masjid Teungku Chik Di Pucok Krueng, yang lebih dikenal dengan nama Masjid Beurakan. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Teungku Abdussalam (ada juga yang menyebut namanya Abdussalim) yang mempunyai panggilan kehormatan Teungku Chik Di Pucok Krueng di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bentuk arsitektur masjid ini sama seperti masjid tua lainnya yang ada di Aceh, di mana kubahnya bertingkat-tingkat.

Dalam sistem kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh, masjid tidak saja berfungsi sebagai tempat shalat, namun juga sebagai pembatas wilayah teritorial pemerintahan yang disebut "kemukiman". Wilayah teritorial kemukiman merupakan federasi dari beberapa gampong (desa) yang berdekatan dan eksistensinya ditandai dengan adanya sebuah masjid, sehingga sosok yang memimpin sebuah kemukiman disebut imuem mukim. Imuem mukim bertugas mengkoordinir penduduk beberapa gampong untuk melaksanakan salat Jum'at di masjid. Kini, dengan semakin bertambahnya penduduk, di gampong yang padat penduduk juga mulai berdiri sebuah masjid.

Di Aceh banyak ditemukan masjid-masjid tua yang telah berusia ratusan tahun. Di Banda Aceh ada beberapa masjid yang telah diakui sebagai cagar budaya, yang di antaranya adalah Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Baiturrahim. Masjid Raya Baiturrahman terletak di jantung kota Banda Aceh dan menjadi titik nol kota ini. Dibangun pertama kali pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 M, masjid ini dibakar oleh Belanda ketika terjadi agresi kedua Belanda ke Aceh pada tanggal 10 April 1873. Ia kemudian dibangun kembali dengan arsitektur bergaya Turki. Sementara Masjid Baiturrahim berdiri di bibir pantai Ulee Lheu. Ketika tsunami melanda Aceh masjid ini tetap berdiri kokoh. Masjid ini sama tuanya dengan masjid Raya Baiturrahman yang didirikan pertama

Di daerah dataran tinggi, yang kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Blang Keujeren, Kabupaten Gayo Lues, terdapat sebuah masjid tua bernama Masjid Asal Penampaan. Disebut "asal" karena masjid ini merupakan masjid pertama (tertua) di Gayo Lues, dan Penampaan berasal dari kata "Nampak". Disebut "penampaan" karena masjid tersebut terletak di atas sebuah bukit, sehingga terlihat dari seluruh penjuru. Namun, ada juga yang menyebut "penampaan" dalam pengertian mistis, di mana pelaku semua kejahatan, seperti pencurian atau pembunuhan, akan diketahui dan ditemukan setelah dilakukan ritual tertentu di sumur masjid tersebut.

Selain sebagai tempat shalat berjamaah, masjid di Aceh dari perpektif budaya dan sosial berfungsi sebagai tempat rapat warga, kenduri gampong dan tempat pengucapan janji pernikahan. Beberapa masjid (khususnya yang dianggap keramat) juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ritual turun mandi atau injak tanah ketika bayi berusia empat puluh hari atau tempat peuleuh kaoy (lepas nazar).

Aslam Nur

Mosque

In the Acehnese social live and tradition, masjid (mosque) is not merely a place for pray, yet it also becomes a sign of border between governing territories called kemukiman. Kemukiman is a federation of several village, which is usually signed by the existing of a mosque, thus, an imam (leader for praying) leading a mosque there is called imuem mukim. He coordinates the people of several surrounding villages in performing Salat Jumat (Friday prays). However, a mosque is not only established in the level of mukim, yet nowadays, it also has been established in a village with many residents.

Aceh has so many old mosques existing for hundred years. Some of them even are considered as cultural heritage as the grand mosque of Baiturrahman and Baiturrahim mosque. The grand mosque of Baiturrahman becomes an icon of Banda Aceh as the capital city of Aceh, and it is the center and zero point of this city. It was established during the era of Sultan Iskandar Muda in 1612, then on April 10, 1873, the Dutch burnt it on second aggression to Aceh. It was rebuild again with Turkish style. Meanwhile, the mosque of Baturrahim is placed on the seashore of Ulee Lheeu. While Tsunami destroyed Banda Aceh, this mosque still endured and saved. The mosque of Baturrahim is as old as the grand mosque of Baiturrahman and it was firstly established in 17th century; several renovations have been done to preserve this mosque.

One of old mosques still having antique architecture is the old mosque of Indrapuri; it is located in the regency of Indrapuri in Aceh Besar. According to history, formerly it was a Hindu temple of the Hindu Kingdom of Lamuri; a kingdom existed in 12th century in Aceh. While this kingdom won the battle by the assistance of Meurah Johan, a prince of Islamic kingdom of Lingga in Gayo, with Chinese pirates, the kingdom converted to Islam. Thus, the temple was converted to be a mosque.

Meanwhile, in sub district of Meurudue in sub district of Pidie Jaya, there is an old mosque named the mosque of Teungku Chik Di Pucok Krueng, or famous as the mosque of Beurakan. It was built by an Ulama named Teungku Abdussalam (some peo-

ple say Abdussalim), who was famous as Teungku Chik Di Pucok Krueng; he lived in the era of Sultan Iskandar Muda. This mosque has unique architecture, as the other old mosques in Aceh; it has multilevel dome.

Then, in the highland of Aceh which is in the area of Blang Keujeren sub district in the regency of Gayo Lues, there is an old mosque named Mesjid Asal Penempaan. It is named Asal (original) as it is the first mosque within those areas. Then, penampaan comes from Nampak (can be seen), since it is located in highland and can be seen from surrounding area. Yet, some people believe to the mystical side of this word, Nampak, that if there is crime such as robbery or murder, the doer will be known after performing certain rituals in the mosque's well.

In Aceh, a mosque is not only a place to worship, but also it is a place to hold meeting, kenduri gampong (village feast), and place for wedding ceremony. Several old mosques, which are considered as sacred place, also become place for certain rituals such as the rituals of turun mandi (bathing) or injak tanah (first step) that are held on the 40th days after a baby was born. People also make these places as places for peuleuh kaoy (fulfilling vow).

Maulid

Maulid, adakalanya diucapkan maulud, adalah sebuah ritual yang dilaksanakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. Walaupun Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, namun di banyak masyarakat Islam, rangkaian upacara Maulid sudah dimulai sejak satu atau dua bulan sebelumnya. Di Aceh, ritual maulid merupakan sebuah ritual penting dalam rangkaian calendrical ritual orang Aceh. Pentingnya ritual ini terfleksi dalam penamaan nama-nama bulan dalam sistem kalender masyarakat Aceh. Bulan Rabiul Awal disebut dengan nama bulan Maulot, dua bulan sesudahnya disebut Adoe Maulot serta Maulot Keuneleh. Selama tiga bulan tersebut, setiap meunasah di Aceh melaksanakan ritual maulid secara meriah.

Secara historis, meriahnya pelaksanaan maulid di Aceh berkaitan dengan posisi kerajaan Aceh yang berada di bawah kerajaan Islam Turki Usmani pada abad keenam belas. Karena secara letak geografis Aceh dengan Turki yang jauh, Sultan Turki menjanjikan kepada penguasa kerajaan Aceh untuk melaksanakan upacara maulid sebagai pengganti upeti yang harus mereka bayar setiap tahun. Dengan kata lain, kerajaan Aceh tidak harus membawa atau membayar upeti kepada Sultan Turki, biaya upeti tersebut diganti dengan melaksanakan perayaan maulid Rasul. Mematuhi anjuran tersebut, raja Aceh mengintruksikan kepada masyarakat Aceh agar setiap gampong di Aceh melaksanakan ritual maulid secara meriah.

Perayaan maulid diawali dengan rapat gampong, dipimpin oleh imam masjid atau meunasah dan dihadiri oleh seluruh warga. Secara umum, maulid di Aceh diartikulasikan dalam tiga bentuk kegiatan: pembacaan zikir maulid; kenduri; dan ceramah agama. Zikir maulid yang berisikan syair-syair pujiwan kepada Rasulullah dipergelarkan oleh grup pemuda pada hari pelaksanaan kenduri. Jika di gampong tersebut tidak ada group zikir, akan diundang group dari kampung lainnya atau dari santri pesantren. Zikir maulid mulai dilantunkan di meunasah dua jam sebelum acara kenduri dimulai dengan menggunakan microphone sehingga terdengar ke penjuru desa. Ada perbedaan tentang bacaan dan tatacara melantunkan zikir antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh.

Aslam Nur

Kenduri maulid merupakan acara yang paling meriah dari keseluruhan rangkaian kegiatan. Suasana kehidupan di hari pelaksanaan maulid terlihat seperti kemerahan di hari 'idul fitri di mana banyak orang hilir mudik di desa tersebut. Pembiayaan kenduri ini dibebankan kepada setiap kepala keluarga dalam jumlah yang sama. Kepada warga yang dipandang memiliki kemampuan ekonomi, diminta untuk menyumbangkan uang dalam jumlah yang lebih besar atau membawa idang (lauk pauk lainnya yang diletakkan di dalam talam besar atau peti khusus) ke meunasah pada hari pelaksanaan kenduri. Lauk utama pada kenduri maulid adalah masakan kuwah beulangong – gulai daging dimasak dengan nangka atau pisang muda dengan menggunakan bumbu khas Aceh di dalam sebuah kuali besar – yang dimasak di meunasah. Selain dinikmati oleh peserta kenduri di meunasah, kuwah beulangong juga didistribusikan ke setiap rumah tangga warga gampong dengan cara setiap rumah dibagikan satu kupon untuk ditukarkan pada saat mengambil kuwah di meunasah. Pada hari kenduri maulid dilaksanakan, ada juga beberapa rumah tangga yang melaksanakan kenduri maulid di rumahnya. Peserta kenduri di rumah tersebut adalah famili dekat, kerabat, dan teman-temannya. Waktu kenduri juga berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa daerah, kenduri maulid dilaksanakan pada jam makan siang (sebelum atau sesudah shalat dhuhur), sementara di beberapa daerah lainnya, kenduri maulid dilaksanakan pada sore hari setelah shalat ashar.

Perayaan maulid diakhiri dengan penyampaian ceramah agama yang berlangsung di malam hari. Semua warga gampong, laki-laki dan perempuan, anak-anak atau dewasa, amat dianjurkan untuk hadir mendengar ceramah. Di halaman meunasah dibuat sebuah panggung berhiaskan motif Aceh sebagai tempat penceramah berdiri. Penceramah maulid biasanya adalah seorang teungku yang mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan gaya bahasa penuh kelucuan, yang membuat pendengar tertawa sehingga mereka betah berlama-lama mendengar ceramah.

Maulid

Maulid, also known as maulud in several areas in Aceh, refers to the rituals done to commemorate the birthday of Prophet Muhammad. Even the exact date is the 12th of Rabiul Awal (third month in Islamic Calender), many muslim have started the celebration a month or two months before it. In Aceh, maulid becomes an important ritual within calendric ritual of Aceh. It is reflected by the name of months in Aceh; three months are named referring to maulid as Mulot, Adoe Mulot, and Mulot Keuneleuh. Thus, people in Aceh celebrate the maulid within those months.

Historically, the glorious celebration of maulid in Aceh relates to the position of Acehnese kingdom in the 16th century, which is related to the empire of Ottoman in Turkey. As the location of Acehnese kingdom was far from Turkey, the Sultan of Ottoman suggested to the Sultan of Aceh to celebrate maulid as substitution for tribute. In the other word, Acehnese kingdom did not have to pay tribute to Ottoman; it had just to celebrate the birth of the Prophet. In accordance to it, the King of Aceh instructed the people of Aceh to celebrate maulid rousingly.

The celebration of maulid, which is usually conducted in the level of gampong (village), is initiated by arranging a meeting that is led by imam masjid (a man who has charge for affairs in religious aspect, usually leader in a mosque), which is attended by the villagers. In general, the celebration of Prophet's birthday in Aceh conveys three main events: zikir maulid (reciting praise and salutation for God and Prophet), kenduri (feast), and ceramah agama (religious preach). Zikir maulid is a recital of songs containing salutation upon the Prophet performed by a group of male youth. If there is no such group in that village, the villagers will invite the group from another village, or maybe from pesantren or dayah (Islamic traditional boarding school). Zikir maulid will be performed since two hours before kenduri; the songs and systematics on reciting it differ from one area to another.

The most exciting event is kenduri; the excitement even similar to the celebration of Idul Fitri (holy day celebrating the end of fasting month). Many people gather in the village. The money is collected from the villager with equal amount for each family. However, those who are more prosperous will be asked for more alms, or they will be asked to

bring idang (special meals served in decorated tray) to meunasah (small praying place). The most special dish in that day is kuah beulangong (a kind of soup from lamb or meat with young jackfruit cooked in Acehnese spices), which is cooked in large wok called beulangong at meunasah. This dish also distributed to every house in the village; each family will get coupon and bring their own container to get it after the soup is made. Eventhough the main celebration takes place in meunasah, several families also made their kenduri home as they invite relatives and collagues to attend it. The time of celebration may vary depending on each area, yet it is still held within those three months.

The celebration of maulid will be closed by religious preach at the evening of event. Every residence in the village will attend it at meunasah. Special stage will be built and will be decorated by using Acehnese traditional motif. The preacher usually delivered the story of Prophet's live using interesting, and sometimes humorous, way making people like to attend it.

Mee Bu Gaca

Mee bu gaca adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan prosesi pesta perkawinan yang akan dilangsungkan di rumah dara baro (pengantin wanita). Mee bu gaca, yang secara harfiyah berarti "membawa nasi inai", adalah sebuah tradisi yang sarat dengan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial yang harmonis. Melalui tradisi ini, saudara dara baro, kerabat dan masyarakat gampong, memberikan doa dan appresiasi kepada dara baro dengan cara datang membawa inai dan perlengkapan lainnya ke rumah dara baro. Biasanya, mee bu gaca berlangsung pada tiga malam sebelum hari pesta perkawinan dilaksanakan. Tradisi ini dikenal dan dilaksanakan oleh semua masyarakat dalam delapan sub suku Aceh, walau adakalanya dengan penyebutan istilah yang berbeda. Selain mee bu gaca, orang Aceh juga menyebutnya boh geugaca, bahasa suku Aneuk Jamee menyebutnya dengan istilah malam ba inai, sementara masyarakat yang berdomisili di dataran tinggi Gayo menyebutnya malam ngacar (malam memasang daun inai). Ada sedikit perbedaan antara satu sub-suku dengan sub-suku Aceh lainnya dalam tatacara pelaksanaan boh geugaca ini. Namun secara umum, semua masyarakat Aceh mengenal tradisi memasang inai kepada dara baro sebelum pesta dilaksanakan.

Pada malam pelaksanaan mee bu gaca, khususnya di wilayah sub suku Aneuk Jamee, biasanya tetangga yang merupakan sahabat karib atau saudara dari dara baro datang ke rumah dara baro dengan membawa perlengkapan peusijuek, nasi ketan berwarna kuning, dan daun inai yang telah dihaluskan. Semua perlengkapan tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang disebut dalong, berhiaskan tradisional Aceh. Di beberapa daerah tertentu, kemenyan termasuk perlengkapan yang dimasukkan ke dalam dalong sebagai bagian dari mee bu gaca. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, bahan dan perlengkapan tersebut disiapkan oleh keluarga dara baro (bukan dibawa oleh tetangga atau kerabat di gampong tersebut). Setibanya rombongan mee bu gaca, mereka disambut oleh keluarga dara baro dengan penuh keramah-tamahan. Dalong tersebut diserahkan ke-

pada keluarga dara baro dan diletakkan di dekat pelaminan yang telah terpasang. Rombongan ini selanjutnya dipersilahkan duduk di dekat pelaminan dan kepada mereka disuguh makanan.

Setelah makan malam, dilakukan peusijuek terhadap dara baro. Orang yang pertama kali melakukan peusijuek adalah orang yang dituakan dan dihormati, bisa saja dari rombongan mee bu gaca atau bukan. Sebelum pesijuek dilaksanakan, orang yang akan mempeusijuek membaca basmallah (bismillahirrahmanirrahim) serta doa keselamatan dan kerukunan membangun rumah tangga. Rombongan ini belum diperbolehkan meninggalkan rumah dara baro pascaprosesi peusijuek dilakukan, kepada mereka secara simbolis diminta untuk melekatkan gaca (inai) yang mereka bawa kepada dara baro. Biasanya, inai yang sudah halus tersebut dilekatkan di kuku tangan dara baro. Setelah dua atau tiga orang mewakili rombongan melekatkan inai, kemudian pekerja profesional penghias pengantin yang diundang secara khusus melanjutkan pekerjaan melekatkan inai ke dara baro.

Ritual mee bu gaca termasuk dalam kelompok ritual daur hidup (life passage ritual). Dalam kehidupan masyarakat Aceh, daun gaca mengandung makna kecantikan dan kesejahteraan. Karenanya diharapkan pengantin, baik dara baro atau linto baro, terlihat cantik di hari pesta perkawinan dihelatkan serta rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan rahmat dari Allah swt. Selain itu, daun inai juga dipercaya mempunyai makna magis, yaitu dapat menolak makhluk halus (gaib) yang dapat mengganggu kebahagiaan kedua pengantin. Yang pasti bahwa melalui pelaksanaan ritual ini warga mengekspresikan doa dan kebahagian mereka kepada kedua pengantin serta mempererat ikatan persaudaraan dan ikatan sosial sebagai warga masyarakat di dalam gampong tersebut.

Aslam Nur

Mee Bu Gaca

Mee bu gaca is a tradition related to the wedding party procession that will be held at the dara baro's house (bride). Mee bu gaca, which literally means "to bring inai rice", is a tradition that is full of religious values and a symbol of harmonious social life. Through this tradition, the bride's siblings, relatives and the villagers, offer prayers and appreciation to the bride by coming with henna and other gear to the bride's house. Usually, mee bu gaca takes place on three evenings before the wedding day. This tradition is known and carried out by all societies in the eight sub-tribes of Aceh, even though sometimes called in different terms. In addition to mee bu gaca, Acehnese also call it boh geugaca, and Aneuk Jamee tribe calls it the night of ba inai, while people who live in Gayo highland call it malam ngacar (the night of putting henna). There is little difference between one sub-tribe and other sub-tribes in Aceh in the practice of this boh geugaca or putting henna. But in general, all people of Aceh know the tradition of putting henna to the bride before the party is held.

On the night of mee bu gaca, especially in Aneuk Jamee sub-tribe, usually the neighbours who are close friends or relatives from the bride come to the bride's house with the equipment for peusijuek, yellow sticky rice, and smoothed henna leaves. All the equipment is put into a place called dalong, decorated with Aceh traditional style. In some areas, incense is included in the equipment which is put into the dalong as part of the mee bu gaca. In Banda Aceh and Aceh Besar, the materials and equipment were prepared by the bride's family (not brought by neighbours or relatives in that village). Upon arrival of the group of people who organize mee bu gaca or bring the henna, they are welcome by the

bride's family with great hospitality. Dalong is handed over to the bride's family and placed near the wedding stage that has been installed. The group is then invited to sit near the wedding stage and is served the food.

After dinner, peusijuek is performed to the bride. The first person to do peusijuek is the elder and honorary community members, it could be from the mee bu gaca group or not. Before pesijuek is performed, people who will do peusijuek recite basmallah (bismillahirrahmanirrahim) as well as prayer for safety and harmony surrounding their household. This group is not allowed to leave the bride's house yet soon after the peusijuek procession is done, they are symbolically asked to put gaca (henna) they bring to the bride. Usually, the finely grounded henna is attached to the nail of the bride's hands. After two or three people represent the group put the henna on, then the specially invited bridal professionals continue the work of drawing the henna to the bride.

The ritual of mee bu gaca is included in the life cycle ritual (life passage ritual). In the life Acehnese, henna leaves contain the meaning of beauty and welfare. Therefore, it is expected that the brides, either bride or groom, will look beautiful on the wedding party day is held and their household will become a peaceful, and blessed with full loving and graceful home from Allah swt. In addition, henna leaf is also believed to have a magical meaning, which can resist spirits (supernatural) that can disrupt the happiness of the two brides. It ensures that through the implementation of this ritual the people express their prayers and happiness to the two brides as well as strengthening the bonds of brotherhood and social bonds as citizens in the village.

Melahirkan

Dalam pandangan masyarakat Aceh, proses melahirkan yang dilakukan oleh seorang ibu adalah ibarat pekerjaan menyabung nyawa, antara hidup dan mati. Dalam hadih maja disebutkan; nyawong bak ujung ok (nyawa berada di ujung rambut). Karenanya, suami dan keluarga besar lainnya memberikan dukungan psikologis dalam berbagai bentuk kepada ibu hamil. Keluarga suami (ayah dan ibu), segera datang ke rumah menantunya manakala mendapatkan berita bahwa menantunya sudah mendapatkan tanda-tanda akan melahirkan.

Secara budaya, biaya melahirkan anak pertama serta perlengkapan lainnya menjadi tanggung jawab orang tua dara baroe (istri). Pada masa lalu, wanita yang baru melahirkan memasuki masa meadeung, yaitu fase pemulihan secara tradisional dengan cara ditidurkan di atas pratah (balai atau bangku tanpa sandaran setinggi satu meter) yang dibawahnya dihidupkan api sehingga panasnya terasa ke tubuh wanita tersebut. Meadeung ini berlangsung selama empat puluh empat hari. Pada masa kini, meuadeng sudah jarang dilakukan, namun beberapa pantangan yang berlangsung pada fase ini masih tetap dipertahankan, khususnya pantangan yang berkaitan dengan pandangan kosmologis.

Bayi yang baru lahir setelah dipotong tali pusat dan dibersihkan, selanjutnya diserahkan ke pangkuhan ayahnya untuk diperdengarkan kalimat azan. Bayi berjenis kelamin perempuan, hanya diperdengarkan bacaan iqamah. Jika ayah bayi berhalangan, azan dilantunkan oleh abusyik (kakek) atau saudara dari ayah bayi. Su-

ara azan dan qamat merupakan simbolisasi doa agar anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah SWT.

Plasenta (ari-ari) yang dalam bahasa Aceh disebut adoe (adik) harus ditanam. Adoe diletakkan di dalam periuk yang terbuat dari tanah (kanoet tanoh). Pada masa lalu, adoe dari bayi laki-laki ditanam di bawah seurayeung (cucuran atap), dan adoe bayi perempuan ditanam di bawah tangga. Makna simbolik dari tempat penanaman adoe ini dikaitkan dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Ada beberapa ritual yang dikenal dalam masyarakat Aceh dalam kaitannya dengan kelahiran bayi. Pertama akikah, yaitu kenduri yang dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Pada masa lalu, akikah ini dipersiapkan oleh kakek bayi dari pihak ayahnya, namun pada masa kini akikah ini menjadi tanggung jawab ayah bayi. Bersamaan dengan akikah, dilaksanakan acara peucicap yang berarti mencicipkan/menjilatkan rasa makanan (madu dan buah-buahan) ke mulut bayi yang dipersiapkan oleh nenek bayi dari pihak ibu. Pada hari tersebut, rambut bayi, baik laki-laki maupun perempuan, dicukur (Cuko ok). Semua rangkaian ritual tersebut dilaksanakan dengan harapan bahwa bayi tersebut akan tumbuh besar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, berguna bagi bangsa dan negaranya.

Aslam Nur

Giving Birth

In the view of the Acehnese people, the birth process is like menyabung nyawa "connecting the soul", between life and death. In the Hadith Maja mentioned; nyawong bak ujung ok (the soul is at the end of the hair). Therefore, husbands and other large families provide psychological support in various forms to pregnant women. The husband's parents (father and mother), immediately come to his son-in-law's house when they get news that their daughter-in-law had been getting signs of childbirth.

Culturally, the cost of giving birth for the first child and other equipment is the responsibility of dara baro (wife side). In the past, the woman who just gave birth entered the period of madeueng, (the traditional recovery phase by sleeping the woman on a pratah (a hall or a bench without a tall one meter) under which the fire was turned on so that the heat felt to the woman's body). Meadeung lasted for forty-four days. At present, meuadeng is rarely done, but some of the restrictions that take place in this phase are still maintained, especially abstinence relating to cosmological views. After cutting the umbilical cord and cleaning of the newborn baby, it then is submitted to his father's lap to be heard azan (the call for prayer) sentences. If the baby is female, only iqamah is recited. If the father of the baby is absent, the call for prayer is abusyik (grandfather of the baby) or

brother of the baby's father. The voice of the call for prayer and iqamah is a symbol of prayer so that the child becomes a devout child to Allah SWT. The placenta (ari-ari) which in Aceh is called adoe (little brother) must be "planted". Adoe is placed in the kanoet tanoh, cooking pot made of soil. In the past, adoe of a baby boy was "planted" under a seurayeung (roof), and a baby girl was "planted" under a ladder. The symbolic meaning of this planting place is linked to the role of men as breadwinners and the role of women as housewives.

There are several rituals known in the Acehnese society in relation to the birth of a baby. The first is akikah, that a kenduri which is performed on the seventh day of the birth by slaughtering two rams for a baby boy and one ram for a baby girl. In the past, this akikah was prepared by the grandfather of the baby from father side, but in the present akikah this is the responsibility of the father of the baby. Along with akikah, peucicap is held. Peucicap means tasting the taste of food (honey and fruits) to the baby's mouth prepared by the grandmother from the mother side. On that day, male baby's hair or female baby's hair, was shaved (cuko ok). All these series of rituals are carried out in the hope that the baby will grow up to be a devout human being to Allah Swt, nation and country.

Meudagang

Meudagang adalah tradisi meninggalkan kampung halaman untuk tinggal dan belajar ilmu agama di dayah. Meudagang adalah salah satu wujud migrasi yang dilakukan oleh orang Aceh. Meudagang akan terjadi apabila seorang pelajar keluar dari lingkungan budaya, kampung asal, dan kaum kerabatnya dan pergi belajar ke suatu tempat dimana dia bertindak sebagai seorang muslim yang mandiri, dan bukan diperlakukan sebagai kaum kerabat oleh lingkungan sosialnya. Tradisi meudagang merupakan sebuah perjalanan intelektual yang paling penting dalam sistem pendidikan yang dijalani oleh para ulama di Aceh. Tradisi ini telah membawa akibat bagi terjalinnya hubungan antara para ulama Aceh dengan pelbagai gagasan pembaharuan yang kemudian dapat mewarnai usaha modernisasi di Aceh.

Orang yang meudagang dinamakan ureung meudagang. Ureung meudagang telah menjadikan dirinya sebagai individu yang menjadi orang asing dalam lingkungannya. Ureung meudagang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dan juga seorang yang sibuk dalam aktivitas belajar. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang jauh untuk mencari ilmu. Di antara mereka ada juga yang berpindah dari satu dayah ke dayah yang lain. Perjalanan ureung meudagang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Masa belajar bergantung kepada ketekunan mereka atau sampai beroleh pengakuan dari gurunya (teungku chik) untuk mengakhiri masa studinya.

Dalam masa meudagang, ureung meudagang biasanya tinggal dalam sebuah rumah panggung yang terletak dalam pe-

karangan dayah. Rumah panggung ini disebut rangkang. Rangkang dapat berupa sebuah rumah panggung kecil yang dapat menampung dua orang pelajar saja. Ia dapat pula berbentuk sebuah rumah panjang yang dibagi ke dalam beberapa bilik. Setiap bilik diempati oleh dua orang. Selama meudagang, para pelajar melakukan pekerjaan harian secara mandiri, seperti memasak, membasuh pakaian, dan sebagainya. Keperluan akan sayur-sayuran dapat dipenuhi dengan menanamnya di sekitar rangkang pada masa-masa luang. Mereka juga sering membantu teungku memanen padi.

Meudagang merupakan sebuah proses transformasi individu dalam bidang keagamaan. Dengan meudagang, seorang yang bermula dari masyarakat awam telah berubah menjadi seorang ulama. Setelah meudagang, ureung meudagang akan kembali ke kampung asalnya untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Lazimnya, para pelajar yang kembali dari meudagang memang berhasil menjadi individu yang berbeda daripada sebelumnya. Mereka akan terus meudagang di dayah sampai mereka dianggap mampu memimpin dayah sendiri. Karena itu, tidak ada satu ketentuan rentang waktu untuk belajar di dayah, ada yang mencapai 12 tahun bahkan ada pula yang sampai 14 tahun. Mereka akan terus belajar di sana sehingga dianggap telah dapat menguasai ilmu agama dan setelah kembali dapat menjadi seorang teungku/ulama.

Bustami Abu Bakar

Meudagang

Meudagang is an Acehnese tradition of leaving the hometown to study at dayah (Acehnese traditional Islamic school). It is a form of migration done by Acehnese people. In Aceh, a person, mainly male, is expected to leave the hometown to study, which will develop himself as an independent person since he study in new society. The tradition of meudagang is an enlightening spiritual journey within Acehnese traditional education, which has been done by famous Islamic scholars from Aceh. This tradition also promotes and

triggers interaction between Acehnese people and the Islamic scholars outside Aceh, which bring new ideas for modernization in Aceh.

A person who goes for meudagang is called ureung meudagang. He often goes for new place for sake of study. Thus, he will busy studying during the journey. Ureung meudagang will leave his hometown to get knowledge. He will study from one dayah to another dayah. The process of meudagang is not limited by place and by time, but it depends on the perseverance of ureung meudagang and the acknowledgement from the teachers toward his knowledge.

During the time of meudagang, a person will live in a rangkang (house in a stilt). It is located in the area of dayah. A rangkang can be vary in size: small consisting of a room for two persons or even large enough consisting of many bilik (chambers), each bilik is for two persons. During meudagang, person committing it will also have to be independent and performing his daily chores alone as cooking, laundering, and so on. He may also cultivates vegetables in front of rangkang for daily consumption and helping teungku (Islamic scholars) in the field.

Meudagang is a transformational process of a person within religious field. This process leads a person to be an Islamic scholar. After becoming an Islamic scholar, he will go back to his village to teach Islamic tenet. Usually, the process of meudagang will transform a person of having better personality. The duration of meudagang is uncertain some people will study for 12 years, but some people will study until 14 years. The graduation is determined by the admonition of teungku toward the knowledge and ability of ureung meudagang.

Meudala-e

Meudala-e artinya membaca Dalael, yaitu kitab Dalael khairat. Membaca Dalael Khairat hampir ada di setiap gampong di Aceh, hanya saja bentuk bacaan dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda antara di satu gampong dengan yang lainnya. Khusus di Aceh Besar, tradisi ini lebih semarak. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kumpulan pemuda dengan mengambil tempat di meunasah atau di masjid dengan memilih pada malam tertentu untuk latihannya, misal tiap malam Jum'at, Sabtu atau malam Minggu. Mereka berpegang pada kitab Hazih Dalail Khairat Ma'a al-l'rab, yang berisi do'a memulai Dalail.

Meudala-e dilaksanakan di berbagai kesempatan. Di Aceh Besar kegiatan ini dilakukan juga pada acara kematian, biasanya pada malam kesepuluh kematian. Pada malam yang sudah disepakati tersebut, biasanya setelah selesai shalat 'Isya, group meudala-e bersama pimpinan gampong, teungku dan geuchik serta anggota masyarakat yang laki, tua dan muda, mendatangi rumah duka, dengan membawa gula, kopi, teh dan roti kering, dengan sumber dana hasil kumpulan dari anggota masyarakat yang akan mendatangi rumah duka. Semua diserahkan kepada tuan rumah untuk kemudian dijadikan minuman pada acara meudala-e. Biasanya pihak tuan rumah juga sudah menyiapkan kenduri makan malam. Minuman juga disajikan sebagai selingan dari acara meudala-e.

Urutan kegiatan meudala-e biasanya dimulai membaca kitab Hazih Dalail Khairat Ma'a al-l'rab, yang berisi do'a memulai Dalail. Setelah pembacaan dalael diulang-ulang dua atau tiga kali, dilanjutkan dengan membaca nazam yang berisi nasihat-nasihat kehidupan. Kemudian diakhiri dengan selawat kepada Nabi dan ditutup pembacaan doa yang dipimpin oleh Teungku Imuem yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Teungku Imuem juga memimpin pembacaan doa untuk almarhum/almarhumah yang baru saja berpulang. Doa juga ditujukan kepada keluarga, dan selanjutnya kepada hadhirin-hadhirat dan kaum muslimin-muslimat seluruhnya semoga mendapat keampunan dari Allah SWT dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Meudala-e di rumah kematian, sejauh yang dapat diceritakan, hanya ada di kawasan Aceh besar, sementara daerah lain hanya

mengenal kegiatan samadiyah (tahlilan), tadarrus al-Qur'an dan doa di rumah orang yang meninggal, terutama pada malam-malam ketiga, kelima, ketujuh dan kesepuluh dari meninggalnya seseorang.

Meudala-e juga diadakan sebagai bentuk perlombaan atau pertandingan antar group dalail. Anggota personal group dalail di Aceh Besar biasanya mencapai 10-15 orang. Kegiatan kompetisi meudala-e ini biasanya diadakan di tingkat kecamatan dan antar kecamatan dalam sebuah kabupatennya, sehingga menghasilkan group dalail terbaik kesatu, kedua dan ketiga.

Misri A Muchsin

Meudala-e

Meudala-e means chanting the Dalael, the book of Dalael khairat. Chanting the Dalael Khairat is practiced in almost every village in Aceh with several distinctions; the reading form and the timing. In Aceh Besar, this tradition is more celebrated. Usually this activity is performed by a group of youth taking place in the meunasah or in the mosque by choosing a particular night for the practice, e.g. every Friday night, or Saturday night. They adhered to the book of Hazih Dalail Khairat Ma'a al-l'rab, which contained the starting prayers of Dalail.

Meudala-e is performed on various occasions. In Aceh Besar, this activity is also performed at the event of mourning, usually on the tenth night after the death. On the agreed night, after the 'Isha prayer, the meudala-e group together with the leaders of the gampong, teungku, geuchik and men, both elderly and young people, visit the family of the dead person, carrying sugar, coffee, tea and dry bread, with financial donations from community members'. All the giving is submitted to the family. Usually the host also prepared dinner and drinks.

The sequence of meudala-e activities is usually begun with chanting the book Hazih Dalail Khairat Ma'a al-l'rab, which contained the starting prayers of Dalail. After the dalail recitation is repeated two or three times, it is preceded with reading the verse containing advices. Then ended with a salutation to the Prophet and closed by reading the prayers led by Teungku Imuem who participated in the group. Teungku Imuem also leads the reading of prayers for the deceased. Prayer is also addressed to the family, and then to the audiences and all Muslims. It is hoped for Allah's forgiveness and gained happiness in the world and in the hereafter. Meudala-e at the deceased house, as observed, only exists in Aceh Besar, while other areas only perform the activities of samadiyah (tahlilan) – sending prayers and regular visit to the family of the deceased, tadarrus al-Qur'an - Quran recitation and prayers, especially on the third, fifth, seventh and tenth nights of one's death.

Meudala-e is also held as a form of competition between dalail groups. Members of dalail group in Aceh Besar usually consist of 10 to 15 people. This meudala-e competition is usually held at sub-district and inter-district levels within a district, resulting in the first, second, and third best dalail group.

Meudaruh

Meudaruh berarti bertadarus, yaitu membaca al-Quran bersama-sama di mesjid, meunasah, atau mushalla. Meudaruh kerap dilakukan dalam bulan Ramadhan terutama setelah pelaksanaan shalat tarawih sampai menjelang sahur. Pesastra meudaruh adalah para pemuda dan remaja laki-laki. Setiap peserta meudaruh beroleh kesempatan membaca al-Quran secara bergiliran. Lazimnya, meudaruh akan diawali oleh orang yang dituakan dalam kelompok, baik karena kealimannya, kefasihan atau keelokan bacaannya, maupun karena usianya. Setelah qari pertama membaca beberapa ayat, dilanjutkan oleh qari kedua yang beraada di sisi kanannya. Demikian seterusnya sampai semua peserta mendapatkan giliran membaca. Setelah itu, bacaan diteruskan secara bersahut-sahutan secara acak. Siapa saja dapat melanjutkan bacaan dari qari sebelumnya. Meudaruh menjadi ajang bagi para pesertanya untuk saling membetulkan (tahsin) bacaan al-Quran, terutama yang terkait dengan mad (bacaan panjang-pendek) dan dasar tajwid sederhana.

Ayat yang dilantunkan dalam meudaruh senantiasa berkelanjutan. Artinya, permulaan ayat yang dibaca pada malam kedua merupakan lanjutan dari akhir ayat yang dibaca pada malam pertama meudaruh hingga terakhir Ramadhan. Sungguhpun demikian, ada beberapa cara meudaruh yang dilakukan di berbagai kawasan dan tempat di Aceh. Di beberapa mesjid menerapkan aturan meudaruh hanya boleh dilakukan sampai jam tertentu, lazimnya sampai pukul 24.00 WIB. Hal ini dilakukan semata-mata demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mesjid dari anasir yang tidak diinginkan terjadi. Ada juga kesepakatan dari jamaah meudaruh bahwa setiap malam mereka akan membaca 1 (satu) juz saja, sehingga akan dikhatamkan pada malam terakhir bulan Ramadhan. Jika bulan Ramadhan tidak mencapai 30 hari, maka akan dicari alternatif lain sehingga mereka tetap dapat mengkhatamkan al-Quran pada malam terakhir Ramadhan yang penuh berkah itu.

Bustami Abu Bakar

Sebagian yang lain akan meudaruh sampai menjelang waktu sahur, tanpa terikat oleh jumlah ayat atau surah yang dibacakan. Model yang terakhir disebutkan lazim berlaku di meunasah-meunasah. Para jamaah meudaruh akan terus melantunkan ayat-ayat suci al-Quran sejak usai shalat tarawih sampai waktu sahur menjelang. Jika ada di antara mereka yang mengantuk atau kelelahan, mereka akan tidur di meunasah, sementara sebagian yang lain akan terus meudaruh. Dahulu, ketika waktu sahur tiba, jamaah meudaruh akan memukul beduk (peh tambo) sebagai bentuk pengumuman kepada warga gampong untuk segera bangun dan mempersiapkan hidangan sahur. Sekarang, ketika tambo telah menjadi barang langka, maka pengumuman itu dilakukan oleh jamaah meudaruh secara lisan melalui pengeras suara. Setelah itu, satu-persatu jamaah meudaruh akan pulang ke rumah untuk menikmati hidangan sahur bersama keluarga.

Separang pelaksanaan meudaruh jamaah disajikan penganagan yang disediakan oleh masyarakat secara sukarela. Biasanya penganagan untuk jamaah meudaruh diatur oleh pengurus mesjid atau geuchik gampong. Ada kalanya masyarakat yang telah diaturgilirannya membawa penganagan langsung ke mesjid atau meunasah, ada pula yang menyumbang dalam bentuk uang dan kemudian dibelanjakan oleh orang atau pihak yang telah ditentukan. Jika di gampong itu ada linto baro, maka si linto baro memiliki kewajiban adat untuk ikut serta dalam jamaah meudaruh minimal satu malam saja sambil membawa sirup, kue-kue, bahkan beberapa bungkus rokok untuk dibagikan kepada siapa saja yang hadir di meunasah pada malam itu. Pemberian dari linto baro merupakan isyarat budaya bahwa dia telah bergabung dan menjadi bahagian dari kelompok pemuda di gampong itu.

Meudaruh

Meudaruh is originated of Arabic term, tadarus, referring to the activity of reciting Alquran together in meunasah or mushalla. This activity is often done by people during the month of Ramadhan, the fasting month in Islamic calendar, in the evening until the dawn. The members of this activity are usually teenagers led by elderly people. The leader in meudaruh is a pious person, who has ability and good voice when reciting Alquran. Those people will sit in a circle, then, the leader will start reciting first. After his turn, the person on his right will continue the recital. The activity of meudaruh is actually become tahsin (checking the reading) as there are several rules in reciting Alquran such as mad (long or short sound) and Tajwid (the rules on voicing).

The activity of meudaruh is a continuously reciting Alquran from the first until the last verses. Thus, people will start reciting by the beginning of Alquran in the first night of Ramadhan, then, in the following night; the recital will be continued at the last parts recited in the previous night. However, there are conventions regarding the recital, such as, in several area, it is only allowed to do meudaruh until 00.00 PM. It is done to maintain the security and peace. In some area, people also make an agreement to recite only one Juz (chapter of Alquran) every evening, which makes the recital, will last until 30 days. However, since the number of days in Islamic calendar is uncertain, sometimes 30 and sometimes 29, people will try to finish the recital under 29 days.

In some area, people will do meudaruh until the dawn. It is a common practice in entire area of Aceh; they will recite Alquran after Tarawih until the time of Sahur (breakfast before fasting) comes. The recital is usually done in shift; if someone is sleepy, he will sleep while the other reciting Alquran. In the dawn while time of Sahur is coming, people performing recital will hit a drum, in Acehnese called peh tambo, as a reminder for people that it is time for having breakfast before fasting. Nowadays, this tradition has been rare since tambo (traditional drum made of cow leather) is hard to find. Then, the notification for sahur is voiced using loudspeaker. Then, people performing meudaruh will go back to their house for having sahur.

People performing meudaruh will get snacks every night, which is given by surrounding neighbors. Usually, geuchik or the committee of meudaruh will manage about the snacks, the turn of bringing it every evening. However, some people will give money instead of snacks that will be used to buy snacks or drinks. In Acehnese tradition, linto baro (newlywed couple) has an obligation to go for meudaruh at least once. He also must bring snacks, beverages, and cigarettes. It is done to indicate that the newlywed has become a part of society in that area.

Meudikee

Stilah meudikee, yang berasal dari kata zikir-berzikir, adalah kegiatan ibadah dalam Islam untuk mengingat Allah sebagai Tuhan Maha segalanya. Akan tetapi bacaan zikir yang paling utama adalah Laa ilaaha illa Allah. Dalam Islam, berzikir merupakan perintah Allah. Nabi sendiri menjadikan zikir sebagai salah satu di antara tujuh amalan keseharian setiap selesai shalat lima waktu dan pada waktu-waktu lainnya.

Dalam masyarakat Aceh, terutama di wilayah Selatan Aceh (Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya), zikir an berzikir (meudikee) tidak hanya merupakan sebuah ibadah, akan tetapi telah menjadi aktivitas kesenian yang hidup, dinamis dan terus berkembang. Meudikee pada mulanya merupakan kegiatan ibadah dalam mengisi acara menyambut maulid nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Group meudikee ditemukan hampir ada di tiap gampong dan beranggotakan antara 30-40 orang dengan komposisi duduknya 10 orang per baris, ada tiga atau empat baris ketika meudikee. Setiap group memiliki seorang syeikh dan wakilnya, yang bertugas membaca syair-syair dikeenya. Syair-syair itu sendiri dibacakan secara sambut-menyambut dengan anggota group dikee; dan syair itu berbicara tidak jauh dari kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dakwah dan tantangannya, serta kemuliaan keluarga Rasulullah, termasuk tentang hikayat cucu Nabi, Hasan dan Husein.

Gerak group meudikee biasanya berbentuk gerak badan dengan menggeleng-gelengkan kepala secara teratur dan rapi dan cepat sambil melantunkan syair-syairnya secara bersama dan serentak. Oleh karena meudikee disebut juga dengan geleng-meugeleng dan groupnya disebut dengan group geleng, seperti Group Geleng Pedas, yang pernah ada di desa Kutablang, Samadua, Aceh Selatan. Untuk mencapai kekompakan dalam meudikee atau meugeleng, dituntut adanya latihan yang maksimal dan kadang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Latihan ini sangat membutuhkan dukungan perangkat desa masyarakat, terutama Keuchik dan Ketua Pemuda.

Biasanya dalam group dikee juga disertakan sub-group dalail khairat. Dalam latihan, keduanya mengambil tempat yang terpisah,

yang satu mengambil tempat di mesjid dan yang lain di meunasah untuk maksud konsentrasi. Dalam acara-acara tertentu, keduanya diundang secara bersamaan dan tampil secara bergantian di bawah satu koordinasi seorang pimpinan, yaitu syeikh.

Perihal syair-syair yang dilantunkan, biasanya dibedakan antara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan acara pertandingan atau silaturrahim antar group dikee, yang tidak hanya antar gampong, tetapi antar kecamatan dan kadang antar kabupaten. Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, syair yang dibawakan terkait dengan salawat dan kelahiran Nabi SAW, salawat Badar, syair untuk keluarga Nabi dan para sahabat, dan syair Islam. Dalam acara silaturrahim dan perlombaan, setelah salawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabat, materi dikee dilanjutkan dengan kisah-kisah-pantun yang bernuansa silaturrahim, dan lainnya, termasuk kisah dua pimpinan gampong atau wilayah tersebut. Di sinilah daya tarik acara meudikee dan senantiasa ditunggu oleh pengunjung dalam setiap penampilan.

Misri A Muchsin

The term meudikee, derived from the dhikr, is an act of worship in Islam to remember Allah as the Almighty God. The most standard recitation of dhikr is Laa ilaaha illa Allah. In Islam, dhikr is God's command. The Prophet himself made the dhikr as one of the seven daily deeds after five-day prayer and at other times.

In Acehnese society, especially in Southern Aceh (South Aceh and Southwestern Aceh), meudikee is not only a worship, but has become a vibrant, dynamic and growing art activity. Meudikee was originally a worship activity in welcoming event of the Prophet Muhammad SAW birthday every year. The group of meudikee is found almost in every village and consists of 30-40 people with the composition of 10 people per line; there are three or four lines in meudikee. Each group has a sheikh and his deputy, who is in charge of reading his dikee poems. The poems themselves are read mutually responsive by members of the dikee; and the poem tells about the birth and struggle of Prophet Muhammad, his da'wah and challenge, and the glo-

ry of the Prophet's family, including the saga of the Prophet's grandson, Hasan and Hussein.

The motion of meudikee group is usually in the form of body-building by shaking their heads regularly, neatly, and quickly while reciting the poems together and simultaneously. Therefore, meudikee is also called geleng-meugeleng and the group is called group geleng, such as Geleng Pedas Group, which once existed in Kutablang village, Samadua, South Aceh. To achieve cohesiveness in meudikee or meugeleng, it is required a maximum training and sometimes it could take months of intense practices and trainings. This exercise is in desperate need of village community supports, especially Keuchik and the youth leader.

Generally, dikee group includes sub-group of dalail khairat. In practice, both of the groups took separate places, one taking place in the mosque and the other in the meunasah for concentration purposes. On certain occasions, both are invited simultaneously and perform alternately under one coordination of a leader, the sheikh.

In term of the poems, they can be typically distinguished between the commemoration of Prophet Muhammad SAW birthday and the competition or silaturrahim among dikee groups, which not only between villages, but between sub-districts and sometimes between districts. In the commemoration of Prophet Muhammad SAW birthday, the verse is related to shalawat and the birth of Prophet SAW, salawat Badr, poetry for the family of the Prophet and the Companions, and the greatness of Islam. In the event of silaturrahim and competition, after salawat to the Prophet, family and friends, the dikee poem is followed by stories of silaturrahim – good friendship, and others, including the story of the two leaders of the villages or the regions. This is the attractiveness of meudikee that is always be awaited by the visitors in every performance.

Meudrah

Kata meudrah berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari *da-rasa-yadrusu*, *dirasatun*, yang berarti belajar, kajian, pembelajaran atau belajar secara umum. Lembaganya disebut madrasah, dengan arti kebahasaan sebagai isim makan (tempat) dan isim alat, adalah tempat di mana sejumlah berkumpul untuk mendapatkan pendidikan/pengajaran, terutama di bidang ilmu keislaman. Dalam sebutan dan dialek Aceh, dari madrasah bergeser ungkapannya menjadi meudrah, dan itu sering terjadi dalam ungkapan Aceh.

Pengajian dalam pengertian meudrah adalah dengan merujuk pada kitab-kitab tertentu, dengan dipimpin oleh seorang teungku. Pengajian difokuskan biasanya dalam bidang ketauhidan, akidah, ibadah, mu'amalah dan masalah jinayat dan siyasah. Biasanya peserta meudrah adalah anggota masyarakat yang tidak mendapat pendidikan keislaman secara formal atau secara regular sebelumnya. Mereka mendatangi tempat pengajian tertentu atau teungku di dayah tertentu, yang di sana diadakan pengajian pada malam atau hari tertentu yang disampaikan oleh seorang teungku yang sudah berpengalaman, yang disebut teungku senior atau teungku chik.

Meudrah dengan demikian bermakna sebagai pengajian untuk penguatan keislaman seseorang terutama di bidang ibadah, fekah atau hukum Islam. Dalam meudrah biasanya teungku menyajikan materi dari dan dengan membahas kitab tertentu dan dengan topik tertentu, dengan menerjemahkan dan mengulas maksud kandungananya. Biasanya bahasan dalam satu pertemuan hanya untuk beberapa paragraf, karena mengingat waktu yang terbatas untuk satu kali pertemuan. Kemudian di akhir pertemuan, peserta meudrah diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menanyakan persoalan yang masih belum jelas baginya. Semua peserta memiliki hak yang sama untuk berdiskusi, tanpa dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Selanjutnya teungku memberi jawaban atau penjelasan tambahan secara maksimal, sehingga ulasannya menjadi dasar dalam bertindak dalam beramal bagi peserta pengajian atau meudrah.

Dalam perkembangannya, meudrah dalam rakyat Aceh menjadi model pembelajaran untuk orang dewasa. Pembelajaran terus digalakkan oleh masyarakat, terutama kepada teungku-teungku

senior yang memiliki dayahnya masing-masing. Meudrah akhirnya menjadi tradisi dan kebutuhan bagi anggota masyarakat dari waktunya ke waktu, karena ia menawarkan penjelasan terkait hal-hal yang menyangkut ibadah, muamalah dan munakahah.

Akhir-akhir ini istilah meudrah mulai digunakan dalam momentum yang lebih luas, yaitu dalam aktifitas pendidikan dan pengajian yang ada di lembaga pemerintah, termasuk di MPD (Majlis Pendidikan Daerah) dan Dinas Syari'at Islam. Dalam promosi dan penyampaian program kepada masyarakat, baik MPD dan Dinas Syari'at Islam, telah mulai memanfaatkan istilah meudrah untuk program kegiatan mereka.

Misri A Muchsin

Meudrah

The word meudrah derived from Arabic, e.g. *mashdar* from *da-rasa-yadrusu*, *dirasatun*, which means to study, or to learn in general. The institution is called madrasah, which linguistically means *isim makan* (adverb of place) and *isim alat* (adverb of manner), a place where a number of students gathered to receive education/teaching, especially in the field of Islamic science. In Acehnese dialect, madrasah shifted their expression to meudrah, and that often happens in the expression of Aceh.

The study in the sense of meudrah is by referring to certain books, led by a teungku (teacher). The study focused mostly on the field of tawheed (theology), aqidah (faith), ibadah (worship),

mu'amalah (social relations), jinayat (criminal law) and siyasah (politics). Usually the participants are members of society who have not received formal and regular Islamic education. They went to a particular classes or teungku at a certain dayah, on a particular night or day delivered by an experienced teungku, called senior teacher or teungku chik.

Meudrah, thus, means as a way for strengthening one's religion especially in the field of worship or Islamic law. In meudrah, teungku usually discussing certain books and topics, by translating and reviewing it. Usually, the discussion in a meeting is only for few paragraphs, because of time limitation. Then at the end of the meeting, the participants are given the opportunity to discuss, to ask questions that are still unclear. All participants have equal rights to do so, without being limited by age and gender. Furthermore, teungku gave the explanation as a response. This will become the basis for the students in their daily life.

As for now, the Acehnese people become a model of learning for adults. Learning continues to be encouraged by the community, especially by senior teachers who have established their own dayah respectively. Meudrah eventually becomes a tradition and necessity for the society from time to time, because it offers an explanation related to matters concerning worship, social relations and marriage issues.

Lately the term meudrah began to be used in a wider context, namely in educational activities for government agencies, including in the MPD (Majelis Pendidikan Daerah or Regional Education Council) and the Government Agency for Sharia Implementation. In promoting the programs to the community, they both have begun to use the term meudrah for their program and activities.

Meujihad: Jihad Fie Sabilillah

Meujiyahd, dalam bahasa Aceh, berasal dari kata Arab: jaahada, yujaahidu, jihad, yang berarti berjuang dan berperang di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Dalam masyarakat Aceh istilah meujihad sudah lazim dipakai sejak melakukan perlawanan terhadap penjajah asing, mulai dari bangsa Portugis, Belanda dan sampai Jepang yang menduduki Aceh secara bergantian sampai zaman mengisi kemerdekaan RI, terutama dalam keberadaan DI/TII dan GAM di Aceh.

Meujihad merupakan kewajiban agama, dan jika nilai jihad ini tidak tumbuh di tengah kehidupan ummat, maka mereka mengalami kelemahan dan bahkan kekalahan serta hilang kejayaannya, sehingga menjadi mangsa orang-orang dan bangsa yang rakus. Hal inilah yang dipertontonkan umat Islam di Aceh dalam sejarahnya dalam menghadapi kaphee (kafir) kolonialis. Oleh karenanya, untuk mengembalikan kejayaan tidak ada jalan lain kecuali dengan menghidupkan kewajiban meujihad. Lebih dari itu meujihad tidak hanya untuk melawan musuh agama dari luar, tetapi juga untuk melawan penguasa zhalim yang zhalim dan tidak berusaha menerapkan hukum Tuhan, tetapi sebaliknya menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum buatan manusia, yang diadopsi dari pemerintahan Nasrani dan Yahudi, juga menjadi sasaran meujihad dalam masyarakat Aceh.

Jika dicermati sejarah perpolitikan Aceh masa-masa berikutnya, masa mengisi kemerdekaan RI, muncul gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Aceh (DI/TII) dan Aceh Merdeka (AM), yang kemudian berubah nama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), prinsip jihadiyah ini pula yang ditanamkan dalam perjuangan. Prinsip semacam itu ditemukan rujukannya, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang mengeluarkan fatwa berisi perintah untuk memerangi negara dan tidak mengakui sebagai negara Islam serta menghalalkan darah penguasa karena ia dianggap telah menghambat dan menghancurkan pemberlakuan syari'at Islam. Ulama ini memfatwakan juga pen-

guasa semacam itu boleh dibunuh dan bahkan membunuhnya wajib, seperti kewajiban mendirikan negara Islam. Prinsip pemikiran itu pula yang melatarbelakangi pergerakan Teungku Muhammad Daud Bereueh dalam rentang tahun 1953-1959, yang mengajak masyarakat Aceh untuk meujihad karena sudah berulangkali meminta pengesahan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh kepada Presiden RI pertama, Soekarno di Jakarta, namun tidak ada realisasinya.

Beigitu juga kemudian AM atau GAM, dengan alasan ketimpangan kehidupan masyarakat Aceh dengan masyarakat di Jawa dan Jakarta yang menguras sumber daya alam Aceh dan di bawah komando Hasan Tiro, melakukan meujihad sejak tahun 1976 untuk melawan kezaliman pemerintahan RI di Jakarta. Atas dasar meujihad itu pula rekrutmen keanggotaan GAM tergolong cepat, karena masyarakat menganggap bahwa masuk GAM merupakan kewajiban agama untuk meujihad.

Dalam masyarakat Aceh sejak zaman kolonial, seperti kelompok jihad di berbagai belahan dunia lain, meujihad merupakan sebuah kewajiban, dan dapat dilakukan setelah memberikan nasihat terlebih dahulu kepada penguasa yang zhalim itu dan mengingatkannya akan kebenaran. Jika tidak dihiraukan nasihat tersebut, maka diwajibkan menghadapinya dengan menggunakan kekuatan, dalam rangka membela hak syari'at Islam sampai ia mau kembali ke hukum Allah SWT. Meujihad dapat ditempuh dengan dua cara, pertama yang disebut dengan jihad "perseorangan", yaitu dengan berupaya membunuh penguasa zhalim secara face to face; cara kedua disebut dengan jihad "kolektif," dengan melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zhalim dengan menggunakan kekuatan perang, dalam rangka, sebagaimana jihad perseorangan, membelah hak pemberlakuan syari'at Islam sampai penguasa yang zhalim tersebut mau kembali ke hukum Allah SWT.

Misri A Muchsin

Meujihad: Jihad Fie Sabilillah

Meujiyahd, in Acehnese language, comes from the Arabic word: jaahada, yujaahidu, jihad, which means fighting and striving in the way of Allah (jihad fi sabilillah). In Aceh, the term meujihad has been commonly used since the resistance against foreign invaders, ranging from Portuguese, Dutch and Japanese who occupied Aceh alternately until the independence of Indonesia, especially in the presence of DI/TII and GAM in Aceh.

Meujihad is a religious duty, and if the value of this jihad does not grow in the midst of the life of the ummah, then they will experience weakness, defeat and the loss of glory, thus being the prey of the people and the greedy nation. This is what the Muslim community in Aceh has demonstrated in its history in the face of the colonialist kaphee (kafir or the disbeliever). Therefore, to reclaim the glory, there is no other way except by reviving the obligation of meujihad. On top of that, meujihad does not merely mean to fight the enemies of religion, but also to resist the zhalim or tyrant rulers, who practice manmade laws adopted from the government of Christians and Jews instead of applying the law of God, is also become the objective of meujihad in Aceh society.

If we look closely at the history of Aceh politics in the following period, the period of Indonesia's independent, the Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Aceh (DI/TII) or The Islamic State and Indonesian Muslim Soldier of Aceh and Aceh Merdeka (AM) or Aceh Movement which later changed its name to Gerakan Aceh Merdeka (GAM) or Aceh Liberation Movement. This jihadiyah is also instilled in the struggle. Such a principle is found in reference, such as the opinion of Ibn Taimiyah, who issued a fatwa (legal pronouncement) containing orders to fight the Indonesian unitary state and to disregard it as an Islamic state and justify the blood of the ruler because he is consid-

ered to have hampered and destroy the implementation of Sharia. The scholar (ulama) also states that such a ruler may be killed and even killing him is an obligation as it is obligated to establish an Islamic state. The principle of thinking is also the reason behind the movement of Teungku Muhammad Daud Bereueh in the range of 1953-1959, which invites the people of Aceh to meujihad because it has repeatedly requested the endorsement of the implementation of Sharia in Aceh to the first President of Indonesia, Sukarno in Jakarta, but it had not been realized.

Likewise, later AM or GAM, arguing the disparity of Acehnese's life compared to the Javanese and Jakartanese depleting Aceh's natural resources. Then, under the command of Hasan Tiro, has been conducting meujihad since 1976 to counter the tyranny of Indonesian government in Jakarta. Meujihad was then also rapidly recruiting GAM membership, as people consider that entering GAM is a religious obligation to meujihad.

In Acehnese society since colonial times, like jihadist groups in other parts of the world, meujihad is a duty, and can be done after giving advice to the tyrant rulers and reminding him of the truth. If such advice was ignored, it is obliged to face it by using force, in order to defend the right of sharia of Islam until it is willing to return to Allah's law. Meujihad can be pursued in two ways, first called the "individual" jihad, i.e. by attempting to kill the oppressive ruler face to face; the second is called the "collective" jihad, by rebelling against the zhalimist rulers using the power of war, as individual jihad defends the right to enforce Islamic Shari'ah until the zhalimist ruler is willing to return to Allah's law.

Meunasah

Dari perspektif istilah dan fungsinya, meunasah amat spesifik Aceh. Secara bahasa, meunasah berasal dari kosa kata bahasa Arab, "madrasah" yang berarti "sekolah" atau tempat belajar. Dalam lidah orang Aceh, kata madrasah terucap dengan bunyi meunasah yang juga salah satu fungsinya sebagai tempat belajar, khususnya belajar agama Islam. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa meunasah telah ada sejak mulai terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Walaupun fungsi utama meunasah adalah sebagai tempat pelaksanaan salat lima waktu, namun melihat kepada fungsi yang digunakan oleh masyarakat Aceh, dapat dikatakan bahwa meunasah tidak sama dengan "mushalla" atau "surau" di daerah luar Aceh.

Pada setiap gampong di Aceh pasti memiliki sebuah meunasah sehingga sering dikatakan salah satu fungsi meunasah adalah sebagai pembatas wilayah teritorial antara satu gampong dengan gampong lainnya. Dengan semakin bertambahnya penduduk, khususnya di daerah perkotaan, mulai ada beberapa meunasah di dalam sebuah gampong. Biasanya pembangunan beberapa meunasah tersebut berdasarkan jurong (bagian dari gampong).

Meunasah dipimpin oleh seorang 'alim yang disebut "imuem meunasah" yang secara budaya posisinya sejajar dengan keuchik, pemimpin gampong. Jika keuchik mengurus masalah administrasi gampong, maka imuem meunasah mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Kepemimpinan keuchik dan imuem meunasah adalah kepemimpinan dwi tunggal, saling melengkapi dan sekaligus sebagai simbol kesejahteraan antara hukum adat dan agama dalam konsep kekuasaan di Aceh.

Meunasah mempunyai multi fungsi dengan fungsi utamanya adalah tempat warga sebuah gampong, baik laki-laki ataupun perempuan, melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah. Pada beberapa daerah di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (Abdy), perempuan mempunyai meunasah tersendiri sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat lima waktu.

Aslam Nur

tu. Meunasah untuk kaum perempuan ini disebut dengan nama "deyah", yang terkadang terdengar seperti dekyah.

Dalam banyak literatur tentang fungsi meunasah, disebutkan bahwa meunasah menjadi pusat kebudayaan (cultural center) dan pusat pendidikan (education center) bagi masyarakat Aceh. Pernyataan ini adalah benar berdasarkan aktivitas yang dilakukan masyarakat di meunasah. Pada masa lalu, kira-kira sebelum tahun sembilan belas tujuh puluhan, meunasah di Aceh berfungsi sebagai tempat tidur laki-laki di malam hari. Secara budaya dan dari sudut pandang historis, ketika seorang anak-anak laki-laki Aceh telah dikhitan, ia tidak dibenarkan lagi untuk tidur di rumahnya pada malam hari. Menjelang tidur biasanya, laki-laki yang mulai beranjak dewasa tersebut, belajar ilmu agama dan saling bertukar cerita antara satu dengan yang lain.

Setelah mendapatkan pendidikan awal dari orang tuanya, ketika seorang anak memasuki usia 6-7 tahun, ia diantar oleh orang tuanya untuk belajar agama kepada seorang teungku di meunasah. Melihat materi yang diajarkan kepada anak usia 6-7 tahun, tingkat pendidikan di meunasah dapat disejajarkan dengan tingkat ibtidaiyah masa kini dengan materi utama membaca al-Quran, tata cara ibadah praktis (bersuci, shalat, dan puasa) dan pelajaran akhlak. Pendidikan di meunasah juga mengajarkan cerita para Rasul dan orang-orang saleh lainnya, syair-syair yang mengandung nilai keagamaan dan semangat patriotisme untuk membentuk Muslim yang berkarakter Islam.

Dapat disimpulkan bahwa meunasah di Aceh merupakan sebuah ruang terbuka untuk umum, di mana semua warga gampong dapat beraktivitas. Pada masa kini, meunasah sebagai tempat berkumpulnya masyarakat semakin terlihat dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Meunasah

Meunasah is a praying place specifically exists in Aceh. The term meunasah may come from Arabic word, madrasah, meaning school. As it is hard for Acehnese people saying madrasah, the term alters to be meunasah, which one of its function is a place for religious education. Many literatures explain that the existence of meunasah can be traced since the establishment of Islamic community in Aceh. Meunasah serves as a place for daily prayers, yet, the additional function of it make distinction to the similar places as mushalla or surau in area outside Aceh.

Each village in Aceh has a meunasah. Then, sometimes, it becomes a territorial mark of border among villages. As the development and growth of the residence, a village may have more than one meunasah. The establishment of more than one meunasah in a village is done in accordance of area of jurong (alley) in a village.

Meunasah is led by a pious man called imum meunasah, who has equal position to the keuchik (chief of the village). While a keuchik arranging the formal administration, an imum meunasah administer religious affair relating to the community. The equality in status of both reflects the equality of religion and formal government within Acehnese people.

Meunasah serves many functions besides its main function as a place for daily prays (salat or sembahyang). In several places in Aceh, there is a particular meunasah for female called deyah, which has similar sound to dekyah (Acehnese term of addressee for female).

Many literatures explain the two main additional function of a meunasah: cultural center and center of education. This statement is based on the reality in the Acehnese people. Even during the decade of 1970's, Acehnese single adult males will stay and sleep at meunasah at night. In the previous culture of Aceh, a mature male who has been circumcised cannot stay at his house at night. Then, they will stay at meunasah; they will learn about Islam and talking each other at night.

In Acehnese tradition, parents will send their children to get reli-

gious education form Teungku (Acehnese Islamic traditional educators) at meunasah once the child are 6-7 years old. The learning materials is similar to what are taught in madrasah ibtidaiyah (Islamic elementary school) today, which convey reading Alquran, methods of praying as method for wudhu (ablution), salat or sembahang (daily prays), and fasting, as well as lesson about akhlaq (manner and attitudes). The lesson also encompasses the history of Islam, prophets, Islamic poetries and songs that containing religious and patriotic values. Those are done to build a Muslim who has the plenary character of Islam.

In conclusion, a meunasah refers to open public space, which is used by people in Aceh to held many activities. People living in a gampong use it as the center of their live; as the society develops, the role and functions of meunasah also extend.

Meurateb

Meurateb adalah satu kata atau istilah dalam bahasa Aceh yang berarti berzikir atau mengingat Allah. Lafal rateb yang sering diucapkan adalah kalimah istighfar: "astaghfirullah"; kalimah tasbih: "subhanallah"; kalimah tahmid: "alhamdulillah"; kalimah tahlil: "laa ilaaha illallah"; dan kalimah takbir: "Allahu Akbar". Di antara kalimah-kalimah itu, yang paling sering diucapkan dan menjadi bagian utama dari meurateb adalah kalimah tahlil atau kalimah tauhid: Laa Ilaaha Illallah. Meurateb telah menjadi bagian dari kehidupan harian masyarakat Aceh, sebab ia dilafalkan dalam ragam situasi, baik dilakukan pada waktu-waktu tertentu maupun secara spontanitas. Rateb atau meurateb yang dilakukan secara khusus misalnya rateb setelah menunaikan shalat. Dalam konteks ini, adakalanya meurateb dilakukan secara berjamaah dan ada pula secara individual.

Selain itu, meurateb juga merupakan bagian dari bacaan samadiyah. Dalam samadiyah, selain ada selawat kepada Rasulullah SAW, bacaan ayat-ayat al-Quran, doa, ada pula lafal rateb berupa kalimah Laa Ilaaha Illallah. Meurateb juga menjadi porsi terbesar dari amalan sulok dan tawajuh. Meurateb juga dilakukan dalam berbagai momentum lainnya. Dalam dua tahun terakhir, meurateb telah menjadi sebuah aktivitas yang digerakkan oleh suatu kelompok tertentu dengan melibatkan masyarakat secara masif. Pada waktu-waktu tertentu, masyarakat diimbau untuk menghadiri majlis zikir pada suatu tempat seperti mesjid, dayah, dan lapangan terbuka. Mereka dianjurkan memakai pakaian serba putih sehingga sebuah tempat pelaksanaan zikir atau rateb tersulap menjadi men-

jadi lautan manusia laksana hamparan kain putih. Rateb tersebut dipimpin oleh seorang teungku yang dibantu oleh beberapa orang, sedangkan jamaah yang hadir melafalkan rateb sesuai petunjuk atau arahan pimpinan rateb.

Meurateb yang dilakukan secara khusus dan pada waktu tertentu, baik secara individual maupun berjamaah, seringkali menjadikan pelakunya larut dalam lafal dan ritme rateb, sehingga secara sengaja atau tidak, orang yang meurateb menggerak-gerakkan badannya berulang-ulang secara beraturan. Demikian pula nada dan volume suara yang naik-turun disertai tekanan-tekanan pada lafal tertentu. Bila meurateb dilakukan berjamaah dan dalam durasi waktu yang relatif panjang, maka akan terlihat sebuah formasi gerakan yang serasi dan padu diikuti oleh ritme nada dan volume suara yang harmoni.

Di samping rateb yang dilakukan pada waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu pula, ada juga meurateb yang dilakukan secara spontan. Hal ini lazim terjadi disebabkan oleh suatu keadaan tertentu yang mencemaskan atau bahkan membahayakan, semisal tiupan angin ribut, gempa bumi, petir yang keras, pesawat hendak take off dan landing, dan lain sebagainya. Menghadapi situasi seperti ini, orang Aceh, baik yang taat beragama maupun tidak, senantiasa melafalkan rateb dengan harapan situasi yang kurang kondusif atau bencana yang dihadapi segera berakhir.

Bustami Abu Bakar

Meurateb

Meurateb is an Acehnese term having similar meaning to zikir in Arabic, which means remembering God by chanting certain words. The words chanted for meurateb are "Astaghfirullah (O god, forgive my fault)", "Subhanallah (O God the holiest)", "Alhamdulillah (Praise God)", "Laa ilaaha illallah (There is no God but Allah)", and "Allahu Akbar (Allah the Almighty)". In Aceh, people usually chant Laa ilaha illallah while doing meurateb. Meurateb has become Acehnese tradition since people do it in every occasions and moment. Nevertheless, there is specific time for meurateb such as after Shalat. In this specific time, meurateb can be performed individually or together.

Meurateb in certain time, which can be done either individually or communally, in some cases, can make a person entering the trance state, which makes him or her spontaneously moving his body in rhythmic movements. The tone and volume in chanting also has special rhythm and dynamic. Thus, communal meurateb will have certain harmonious formation, rhythm, volume, and tone.

Besides meurateb done in specific time by people, there is spontaneous meurateb done personally. It is often caused by certain severe situation, such as the attack of tornado, earthquake, loud thunder, and so on. In facing such condition, every Acehnese people, even though impious person, will remember God by chanting as a pray of preventing bad accidents.

Meuseulaweut

Stilah meuseulaweut (dalam bahasa Aceh) berasal dari bahasa Arab, yaitu Salawat. Berselawat kepada nabi Muhammad SAW merupakan perintah tegas dari Allah SWT kepada setiap Muslim. Allah dan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Firman Allah: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alannabi ya ayyuha al-lazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima.

Dalam masyarakat Aceh, meuseulaweut menjadi aktifitas rutin setiap selesai shalat lima waktu, sebagai rangkaian do'a tahlilan samadiyah, pengajian, khatam al-Quran, marhaban atau barzanji dan berbagai kegiatan ritual lainnya. Tradisi berselawat dengan suara keras tersebut menjadi begitu semarak bagi jamaah dan bahkan sebagian mereka memandangnya sebagai bentuk edukasi, terutama untuk jamaah yang belum baligh.

Begitu juga dalam acara samadiyah/tahlilan, baik di rumah orang meninggal, di masjid/mushalla atau di tempat lain, meuseulaweut menjadi rangkaian kegiatan tersendiri. Salah satu agenda dalam acara pengajian di masjid, di gedung atau di lapangan terbuka, adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW biasa setelah memuji Allah SWT. Meuseulaweut dibacakan secara bersama yang dipimpin oleh teungku penceramah. Demikian semarak dengan gemuruhnya suara jamaah, sehingga acara pengajiannya seolah

begitu luar biasa suksesnya. Hal semacam itu menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah, lebih-lebih dipimpin oleh seorang teungku dengan suaranya yang begitu merdu.

Dalam kegiatan membaca barzanji atau marhaban, meuseulaweut menjadi begitu penting pula dalam susunan acaranya. Setiap group marhaban menempatkan bacaan seulawet menjadi bacaan yang penting, sebab acara yang dimeriahkan oleh grup marhaban biasanya hanyalah acara sunnah Rasulullah, seperti Walimatul 'Urusy, Sunat Rasul, Turunkan bayi ke tanah, dan lainnya. Oleh karenanya meuseulaweut merupakan rangkaian sunnah itu sendiri.

Masyarakat Aceh meyakini bahwa meuseulaweut sebagai bagian dari ibadah. Mereka juga meyakini bahwa dengan bersalawat seseorang akan mendapat syafa'at dari Rasulullah di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak mau atau malas meuseulaweut kepada beliau, maka akan mustahil mendapat syafa'atnya. Oleh karenanya dalam masyarakat Aceh telah membudaya meuseulaweut kehidupannya.

Misri A Muchsin

Meuseulaweut

The term **meuseulaweut** (in Acehnese) is derived from Arabic, Salawat. Asking Allah to confer blessing to The Prophet Muhammad SAW. This is a firm command of Allah SWT to every Muslim. Allah confers blessing upon the Prophet, and His angels (ask Him to do so). God's Word: Inna Allah yusalluna 'alannabi ya ayyuha al-lazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima (QS. Al-Ahzab, 33:56)

Similarly, in the event of samadiyah/tahlilan, either at the mortuary, in the mosque/mushalla or elsewhere, meuseulaweut becomes a series of special activities. One of the agenda is the recitation in mosques, in buildings or in open fields of meuseulaweut to Prophet Muhammad SAW, usually after praising Allah SWT. Meuseulaweut is recited together, led by the speaker of the preacher. The voice of meuseulaweut enthusiastically indicates the success of recitation. Such a

thing becomes the main attraction for those who present, especially when it is led by a teungku with a melodious and angelic voice.

In the activities of chanting barzanji or marhaban, meuseulaweut becomes so important in the arrangement of the show because the event enlivened by the marhaban group. It is usually a advised event by the Prophet, in weddings, new birth celebrations, and others. Hence, meuseulaweut is a series of Sunnah itself.

The Acehnese believe that meuseulaweut is a part of the worship. They also believe that by meuseulaweut one will get syafa'at or intercession from Rasulullah in the afterlife. Conversely, people who do not have desire or are lazy to chant the seulawet, it will be impossible to get the intercession. Hence, Acehnese have ingrained meuseulaweut in their life.

Mujangi (Nangkikh Ko Ulos)

Mujangi atau bujangi adalah istilah dari bahasa Kluet di Aceh Selatan. Masyarakat Kluet menyebut bujangi atau mujangi, dari kata bujang yang berarti anak bujang atau anak gadis yang belum menikah, yang usianya antara 10-15 tahun. Bujang ada dalam dua pengertian, yaitu (1) bujang ketek, yaitu anak perempuan yang usianya 15 tahun ke bawah dan (2) bujang mebelun, yaitu gadis yang sudah berusia 15 tahun ke atas dan belum menikah. Mujangi dengan demikian berupa upacara atau ritual peresmian seorang anak perempuan yang umurnya sekitar 10-15 tahun, jelang memasuki usia gadis dewasa atau jelang menstruasi. Tradisi ini dilakukan untuk perintah menutup aurat secara resmi, dengan memakaikan kain sarung atau kain batik/ kain panjang di dada anak-anak perempuan yang sudah memasuki usia demikian. Atas dasar itu pula ia diwajibkan untuk selalu menutup aurat tersebut, termasuk ketika mandi ia diharuskan memakai kain basahan. Oleh karena itu pula mujangi disebut juga dengan nangkikh ko ulos, yang artinya penetapan untuk menaikkan kain ke dada dari dan dalam upacara atau ritual adat mujangi.

Prosesi mujangi (nangkikh ko ulos) biasanya dilaksanakan pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bertempat di rumah nenek pihak ibu atau nenek pihak ayah anak gadis tersebut. Bahkan, ada yang melaksanakannya di kedua tempat nenek gadis. Prosesinya adalah dengan mengumpulkan anggota keluarga terdekat, termasuk dengan mengundang pemimpin ibadat perempuan atau yang disebut dengan Imam/ teungku inong, yang berperan memimpin upacara adat dan doa.

Ulos atau dawak, yang artinya kain, merupakan sarana utama dalam mujangi (nangkikh ko ulos). Biasanya kain ini disediakan oleh ibu anak gadis dan diserahkan kepada puhun (isteri dari saudara laki-laki ibu anak gadis), atau disediakan sendiri oleh puhun anak gadis untuk dikenakan pada acara prosesi mujangi. Bila kain itu ikut diberikan oleh nenek, puhun dan oleh yang lainnya, berarti kain itu

merupakan "buah tangan" dan sekaligus sebagai simbol dan sarna mujangi (nangkikh ko ulos). Kain yang diberikan oleh ibu anak gadis kepada puhun inilah yang dipakaikan kepada anak gadis.

Prosesi mujangi biasanya ditandai ketika orang tua anak menyiapkan sehelai kain panjang (kain batik), lalu diserahkan kepada puhun atau bibinya selaku orang yang akan membujangi anak gadis. Di samping puhun, diundang juga nenek dari pihak ibu dan nenek di pihak ayah anak gadis tersebut dan imam anak beru atau teungku inong. Tata caranya adalah puhun secara diam-diam memanggil anak gadis ke kamar dan disaksikan nenek dan Imam. Kemudian puhun langsung memakaikan kain tadi pada anak gadis, sambil menasehatinya. Nasehat yang diberikan misalnya (dalam ungkapan Kluet): ise sike ridi mbon-mbon harus pakek dawak suang, kareno ngoh jadi anak bujang, oyak nangeh anak-anak (jika besok-besok mau mandi harus pakai kain, karena kamu sudah gadis, bukan lagi anak-anak). Nasehat itu disampaikan setelah acara memakaikan atau menyematkan kain atau mujangi/ nangkehko ulos/awak sudah selesai dilakukan. Kemudian nenek dan puhun dan yang hadir lainnya juga menyerahkan kain sarung untuk anak gadis, sehingga menguatkan nasehat tadi.

Tugas imam atau teungku inong, atau yang disebut imam anak beru, adalah menasehati dan memimpin doa dalam prosesi mujangi. Doa dibacakan dengan singkat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dengan adanya doa ini pula rasa kidmat acara mujangi terasa. Kemudian setelah prosesi mujangi yang dilaksanakan di kamar selesai, maka semua yang hadir disilakan untuk mencicipi hidangan makan siang atau makan malam yang sudah disiapkan oleh ibu anak gadis. Ini merupakan akhir dari prosesi mujangi/ nangkehko ulos/nangkehko awak.

Misri A Muchsin

Mujangi (Nangkikh Ko Ulos)

Mujangi or bujangi is a term from Kluet in South Aceh. The Kluet people call bujangi or mujangi, from the word bujang which means teenager or unmarried daughter; whose age is between 10-15 years old. Bujang is in two senses, namely (1) bujang ketek, the term which used to designate the girls aged 15 years and below and (2) bujang mebelun, the girls who are aged 15 years and over and not married. Mujangi is thus a ritual inauguration of a girl aged about 10-15 years, before entering the age of adult girls or menstruation period. This tradition is performed for the official covering of aurat (genitalia/women private parts), by covering a sarong or batik cloth/long cloth on the chest of girls who have entered such age. Therefore, they are required to always cover the aurat, including when bathing; it is required to wear a bathing cloth. Then, mujangi also called nangkikh ko ulos, which means the determination to wear dawak suang, kareno ngoh jadi anak bujang, oyak nangeh anak-anak (put on the bathing cloth when you're taking bath, because now you are a teenager, not a little kid anymore). The advice given for example (in Kluet's phrase): ise sike ridi mbon-mbon harus pakek dawak suang, kareno ngoh jadi anak bujang, oyak nangeh anak-anak (put on the bathing cloth when you're taking bath, because now you are a teenager, not a little kid anymore). The advice was conveyed after finishing the mujangi. Then the grandmother and the puhun and the other who present also handed over sarongs for the girls, thus reinforcing the advice.

The procession of mujangi (nangkikh ko ulos) is usually carried out during the feast days of Eids: 'Eid al-Fitr and' Eid al-Adha, located in the house of the maternal grandmother or the paternal grandmother or in both places. The process is to gather the members of the close family, including the female worship leader or the so-called Imam/teungku inong, who plays a role in traditional ceremonies and prayers.

Ulos or dawak, which means cloth, is the primary means of mujangi (nangkikh ko ulos). This cloth is provided by the girl's mother and handed over to Puhun (the wife of the girl's maternal uncle), or provided by the girl's puhun herself to be worn on the event of a mujangi procession. If the cloth is partly given by the grandmother,

puhun and by others, it means the cloth is "the gift" and also as a symbol and means of mujangi (nangkikh ko ulos). The cloth given by the mother of the girl to the puhun is what is applied to the girl.

The procession of mujangi is usually marked when the child's parents prepare a long cloth (batik cloth), then handed it over to the puhun or aunt as the person who will do the mujangi. In addition to puhun, the maternal and paternal grandmother and imam anak beru or teungku inong are also invited. The procedure is the puhun secretly calls the girl to the room and it is witnessed by the grandmother and Imam (the women religious leader). Then puhun immediately put the cloth on the girl, while advising her. The advice given for example (in Kluet's phrase): ise sike ridi mbon-mbon harus pakek dawak suang, kareno ngoh jadi anak bujang, oyak nangeh anak-anak (put on the bathing cloth when you're taking bath, because now you are a teenager, not a little kid anymore). The advice was conveyed after finishing the mujangi. Then the grandmother and the puhun and the other who present also handed over sarongs for the girls, thus reinforcing the advice.

The duty of a female cleric or teungku inong, or so-called imam aneuk beru, is to advise and lead the prayer in a procession of mujangi. Do'a or the prayer is read briefly as a form of gratitude to God. This prayer also creates the sense of solemnity. The procession of mujangi/nangkehko ulos/nangkehko awak will be closed by inviting all the guests to have lunch or dinner which has been prepared by the girl's mother.

Munirin Reje

Munirin reje berasal dari bahasa Gayo yang berarti memandikan raja. Tradisi ini telah tumbuh dan berkembang sejak era kerajaan dahulu dan masih tetap dilestarikan sampai saat ini, sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Gayo Lukup yang bermukim di Kecamatan Serbejadi, Aceh Timur. Dalam masa kini, reje yang dimaksudkan adalah kepala kampung (geuchik), imum mukim, dan camat.

Munirin reje dilaksanakan setiap tahun selama tiga hari berturut-turut yang dimulai pada hari raya pertama Idul Fitri (1 Syawal). Reje yang dimandikan pada hari itu adalah geuchik. Pada hari raya kedua giliran imum mukim yang dimunirinkan, sedangkan camat dimandikan pada hari raya ketiga (3 Syawal). Waktu memandikan antara siang hingga sore hari.

Ritual munirin reje diawali dengan peusijuek sang reje oleh para perempuan yang dituakan dalam adat. Dalam upacara peusijuek ini, reje mengenakan pakaian kebesaran berupa baju adat Gayo dan memakai bulang pengkah (kopiah). Selanjutnya, kepada reje dan masyarakat yang hadir disuguhkan tari saman dan tari bines. Dahulu, kedua tari ini dipentaskan pada setiap hari pelaksanaan munirin, namun sekarang ini hanya dimainkan pada hari ketiga munirin reje, yaitu ketika yang dimandikan adalah camat.

Setelah peusijuek dan persembahan tari Saman dan tari Bines, reje menuju sungai tempat pelaksanaan munirin yang diikuti oleh masyarakat gampong, baik laki-laki, perempuan, orang tua, kaum

remaja, bahkan anak-anak, sambil memukul canang, gong, serta melafalkan takbir. Setelah sampai di sungai, reje kembali dipeusijuek oleh imam gampong dan tetua adat.

Tujuan utama munirin reje adalah agar reje yang memimpin rakyat senantiasa dalam keadaan suci, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan arif dan adil, sehingga masyarakat akan merasakan kemajuan dan kemakmuran. Bagi masyarakat Gayo Lukup, munirin reje erat kaitannya dengan kemakmuran rakyat. Jika reje senantiasa dalam keadaan suci dan bersikap adil, maka usaha pertanian rakyat yang ditanam di sawah dan kebun akan tumbuh subur dan menuai hasil yang baik. Sebaliknya, jika munirin reje tidak dilaksanakan, maka reje tidak dapat memimpin dengan baik. Akibatnya, persawahan dan perkebunan masyarakat tidak akan mendatangkan hasil yang baik pula.

Selain itu, munirin reje juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa hormat masyarakat kepada pemimpin mereka. Masyarakat Gayo Lukup tidak menghendaki pemimpin yang bertindak sesuka hati yang dapat mencederai hati rakyat. Oleh karena itu, munirin reje merupakan sebuah ritual yang diselenggarakan agar para pemimpin dapat memimpin dengan jiwa dan pikiran yang bersih atau suci, sehingga rakyat akan senantiasa menghormati pemimpin mereka itu.

Bustami Abu Bakar

Munirin Reje

Munirin reje is Gayonese term referring to the activity of bathing the king. The tradition has been existing since long time ago, and Gayonese people still perform it now, particularly those living in the area of Lukup, sub district of Serbejadi, Aceh Timur. In the recent time, reje does not refer to king anymore; yet, it refers to villages administrators as geuchik (chief of a village), imum mukim (leader on religious affair), and camat (head of sub district).

Munirin reje is performed for three days respectively, starting from the first day of Syawal, a month in Islamic calendar, which coincides to the Idul Fitri (holy day after fasting month of Ramadhan). In the first day, the staff bathed is geuchik; in the second is imum mukim; in the last is camat. The ritual is performed between midday and afternoon.

The ritual is started by performing peusijuek (blessing ritual) toward reje by the elderly woman. During the ritual, reje will wear the Gayonese traditional costume with bulang pengkah (traditional cap). Then, the traditional dances, Saman and Bines, are performed to entertain the audiences. In previous time, both dances were performed in each day, yet, now it is only performed in the last day of ritual.

After dances performance, reje will do toward a river where the ritual of munirin (bathe) will be done accompanied by the people. The people will hit canang and gong (traditional cymbals) as also reciting takbir (praise upon God). Then, in the river, reje will be blessed by elders and imam gampong. The essence of munirin reje is to make sure that reje, as leaders of society, keeps the purity in performing their task as authoritative persons; they have to be wise and fair in performing their tasks to bring secure, peace, and welfare toward community. Gayonese people believe that the purity and justice of reje will bring good result while people harvesting the crops. Then, they also believe that if the ritual is not performed, the reje will not perform the government well. As the result, the result of cultivation will not be good and abundant.

This ritual also reflects the respect of people toward the community leader. The people do not expect their leaders do tyranny and cruel. Thus, they perform the ritual as a way to purify the mind of their leaders, so, they can govern the people with sincere; people will always love and respect such leaders.

Peu Ek Quran Rayeuk

Peu Ek Quran Rayek adalah sebuah proses yang dilalui oleh seorang murid pada satu balai pengajian ketika dia telah mengkhatamkan quran ubeut (quran kecil). Quran ubeut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi pengenalan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf sambung, tanwin, dan cara membacanya dengan betul. Semua yang dibaca berupa suku kata dan kata, tidak ada dalam rupa jalinan kalimat yang berwujud satu ayat panjang dan sempurna.

Bagian kedua dari Quran ubeut adalah juz amma yang dimulai dari surah al-Fatiyah dan ditutup dengan surah an-Naba'. Pada bagian ini seorang santri mulai diajarkan membaca satu ayat al-Quran tanpa mengeja lagi. Apabila seorang santri telah dapat membaca satu surat atau sebagiannya secara baik dan benar, maka teungku atau orang yang ditunjuk oleh teungku untuk menyimak bacaan santri itu akan minta si santri untuk melanjutkan bacaannya pada surat atau ayat berikutnya. Hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran pada bagian pertama dari quran ubeut.

Setelah seorang santri telah mampu menyelesaikan bacaan seluruh juz amma secara baik, teungku merekomendasikannya untuk mengaji pada quran rayek (quran besar). Quran rayek yang dimaksudkan adalah al-quran yang utuh (30 juz). Proses perpindahan membaca al-quran dari quran ubeut kepada quran rayek inilah yang disebut dengan peu ek quran rayek. Ketika seorang ayah/ibu mengetahui anaknya akan segera mengaji di Quran rayek, maka mereka akan menghadiahkan sebuah al-quran baru untuk anaknya itu. Khusus untuk pembelian al-quran, orang Aceh tidak menyebutnya bloe (membeli), melainkan menggunakan ka-

limat yang relatif lebih lunak, yaitu "hadiyah". Walaupun jelas terjadi transaksi jual-beli di sana, namun pantang sekali bagi orang Aceh mengucap kata membeli atau kata yang bermakna sebangun dengannya terhadap al-Quran.

Proses peu ek Quran rayek mirip dengan proses antat beut. Ia lazim dilaksanakan pada malam rabu. Pada malam itu, seorang anak pergi ke tempat pengajian ditemani oleh ayah/ibunya. Al-Quran yang dihadiahkan oleh orangtuanya itu akan dijunjung di atas kepala atau didekap di dada dan dipegang dengan tangan kanan. Dia tidak akan menyentuh, memegang apalagi menjunjung al-Quran kecuali dalam keadaan telah berwudhu.

Selepas shalat magrib, si anak menghadap teungku ditemani oleh orangtuanya. Teungku mulai membaca ayat pertama surah al-Baqarah sampai beberapa ayat. Setelah teungku mengakhiri bacaannya, dia minta si anak mengulang bacaan ayat tersebut. Itulah pertanda si anak telah "naik kelas" dan mulai mengaji pada Quran rayek.

Setelah prosesi ini, ayah/ibu si santri itu menyalami teungku sambil memberikan amplop berisi sejumlah uang. Ketan kuning plus gula aren merah yang dibungkus dengan daun pisang juga turut dibawa dari rumah untuk dibagikan kepada para santri di tempat itu.

Bustami Abu Bakar

Peu Ek Quran Rayeuk

Peu ek quran rayeuk is a ritual when a student in dayah has finished studying quran ubeut (Small Alquran). Quran ubeut consists of two parts. The first part is the introduction to Arabic letter: consonants and vowels. In this part, a student will only study the way of reading phrases; no verses is read in this part.

The second part is called juz amma containing certain Surah (chapter) in Alquran: from Al-Fatiyah to An-Naba'. In this part, a student will be taught to read Alquran by verses. Teungku or the assistants will observe the student's recital. If the student make mistake,

teungku will show the correct way in reading, then, if the student has been able to read correctly, teungku will ask him or her to continue to the next part.

When a student finishes studying juz amma, teungku will recommend him or her to study quran rayeuk (the complete Alquran). It is called rayeuk (big) since it is the complete manuscript of Alquran; quran ubeut only comprises of certain chapters. The process of changing the study from quran ubeut to quran rayeuk is called peu ek quran rayeuk. While parent knowing their children will study quran rayeuk, they will bring the children new Alquran. In Acehnese culture, it is forbidden to use word buy, or any word with similar meaning, referring to Alquran. Thus, people tend to use the words to give or to present referring the transaction of purchasing Alquran.

The process of peu ek quran rayeuk is similar to the rituals of antat beut. It is commonly done in Tuesday evening. In this evening, parent will accompany the children. The new Alquran will be carried on the head or will be hugged on chest. Then, it is forbidden to carry and to touch Alquran without wudhu (ablution).

The ritual of peu ek quran rayeuk is started after maghrib (dusk pray). Teungku will start reading several initial verses of Al-Baqarah (second chapter in Alquran). After that, teungku will ask student to repeat the reading. This process indicates the student has officially been promoted to the next grade, which is studying quran rayeuk.

In this process, parent will shake the hand of teungku as passing an envelope containing certain amount of money as gift. In addition, similar to antat beut, parent will also bring yellow glutinous rice and shredded coconut flesh cooked with palm sugar. It will be packed in banana leaves. This dish will be eat together as feast.

Peudong Rumoh

Rumah bernilai penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Karenanya, dalam banyak budaya ditemukan bahwa proses pembangunan sebuah rumah selalu disertai dengan aneka tradisi yang bersifat religius. Demikian pula halnya di Aceh, masyarakatnya membangun dan menempati sebuah rumah melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahap sarat dengan upacara. Tahapan tersebut dapat dibagi tiga, yaitu tahap menyiapkan bahan bangunan; tahap membangun rumah; dan tahap terakhir ketika rumah telah selesai dibangun.

Pada masa lalu, ketika bahan utama membangun rumah terbuat dari kayu (papan), upacara pertama yang dilalui adalah dengan menebang kayu di hutan. Saat akan menebang kayu, dilaksanakan kenduri yang bermuatan dua dimensi, yaitu mohon izin kepada "penguasa hutan" atas penebangan kayu serta suasana keakraban dan senang-senang antar warga. Pada masa kini, ketika bahan utama rumah bukan lagi terbuat dari kayu, ritual yang berkaitan dengan mencari kayu di hutan sudah tidak dilaksanakan lagi.

Tahap kedua, yaitu tahap pembangunan rumah diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh imeum meunasah atau orang yang dituakan. Inti doa adalah mengharapkan kepada Allah agar rumah yang dibangun dapat menjadi tempat berteduh yang damai dan tenram bagi penghuninya. Setelah pembacaan doa, dilanjutkan dengan upacara "tanom kurah", semacam peletakan batu pertama. Pada masa lalu, tanom kurah dilakukan tepat pada pukul 24.00 WIB, karena ada kepercayaan bahwa jika dilakukan pada waktu tersebut, rumah akan memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi penghuninya. Selanjutnya adalah acara peusijuk, yaitu menepung tawari. Benda-benda yang dipeusijuk dalam prosesi membangun rumah adalah lokasi tempat pembangunan rumah dan beberapa benda yang berkaitan dengan alat

pembuat rumah, termasuk tukang di dalamnya. Percikan air peusijuk biasanya dimulai dari "pancang kurah" selanjutnya berputar ke arah kanan sampai seluruh lokasi terkena percikan air.

Pascapeusijuk, selanjutnya daun sidingin dan naleung sambo yang digunakan sebagai alat peusijuk beserta anak pohon pisang ditanam di bagian pinggir utara dari rumah yang akan dibangun. Di beberapa daerah, pada masa lalu ketika rumah masih tersebut dari kayu, biasanya masyarakat juga menanam sebuah periuk yang terbuat dari tanah pada salah satu tiang rumah. Penanaman ini merupakan simbolisasi makna harapan agar penghuni rumah tersebut akan mendapatkan rezeki yang baik dan cukup, khususnya untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Ketika rumah telah selesai dibangun, selanjutnya pemilik rumah mengucapkan terima kasih kepada "utoh" (kepala tukang yang membangun rumah). Pengucapan terima kasih ini adakalanya dalam bentuk "peusijuk tukang" dan memberikan ongkos-ongkos pekerjaannya. Acara ini merupakan simbolisasi serah terima dari kedua pihak yang mana utoh menyerahkan rumah yang ia bangun kepada pemilik rumah, pemilik rumah menyerahkan ongkos kepada utoh yang membangun rumah. Ketika pemilik rumah mulai menempati rumah tersebut, biasanya akan melaksanakan kenduri dengan mengundang warga yang berdomisili di sekitar rumah tersebut. Ada dua makna kenduri tersebut, pertama bersyukur kepada Allah dan yang kedua pemilik rumah sebagai warga baru memperkenalkan diri kepada warga sekitar. Bersyukur kepada Allah SWT direfleksikan dalam bentuk pembacaan doa dan kehadiran fakir miskin serta anak yatim di acara kenduri tersebut.

Aslam Nur

Build A House

Houses are important and strategic value in human life. Therefore, in many cultures it is found that the process of building a house is always accompanied by various religious traditions. Similarly in Aceh, people build and occupy a house through several stages of each stage of the conditions with a ceremony. The stages can be divided into three, namely the stage of preparing the building materials; stage of building a house; and the final stage when the house has been completed.

In the past, when the main materials of building a house are made of wood, the first ceremony done is to cut wood in the forest. While cutting wood, a two-dimensional kenduri takes place; that asking permission to the "forest possessor" over logging and the atmosphere of intimacy and fun among the citizens. Today, when the main materials of a house are no longer wood, the rituals associated with finding wood in the forest are no longer performed.

The second stage, the stage of building a house begins with reciting prayer led by imeum meunasah or other elder. The essence of prayer is to expect Allah in order that the built house can be a peaceful place for its inhabitants. After the reciting the prayer, the ceremony "tanom kurah", a kind of laying of the first stone is then done. In the past, the tanom kurah was done precisely at 24.00 pm, because there is a belief that if it is done at that time, the house will provide peace and comfort for the residents. Next the peusijuk "cooling ceremony" is performed. The objects of the peusijuk in procession of building a house are the location where the house is built and some things related to home making including the persons who make the house called tukang. The sprinkling of peusijuk water usually is started from "pancang kurah" then spinning to the right until the whole area is exposed to splashing water.

After peusijuk performance, then sidingin leaves and naleung sambo which are used as a tool for peusijuk ritual and young banana tree is planted in the northern edge of the house where the house is built. In some areas, in the past when the house was still made of wood, people usually also "planted" a cooking pot made of soil on one of the poles of the house. "This planting" is a symbol of the meaning of hope that the inhabitants of the house will get good and sufficient sustenance, especially to meet the primary needs.

When the house has been completely built, the possessor of the house thanks the "utoh" (chief builder of the house). The utter of thanks is sometimes in the form of "peusijuk tukang" and giving the expense of his work. This event is a symbol of the handover of both parties in which utoh delivers the house he built to the house possessor, the house possessor hands over the expense to utoh who built the house. When the house possessors begin occupying the house, the kenduri is held by inviting the neighbor who live around the house. There are two meanings of the kenduri here, the first, thanking Allah and the second, house possessors as a new citizen introduce themselves to the surrounding community. Grateful to Allah Swt is reflected in the form of reciting prayer and the presence of poor and orphans in the event of the festivity.

Peukeunong

Stilah peukeunong bermakna "mengguna-gunai" orang lain oleh seseorang yang memiliki ilmu dan kekuatan ghaib atau supranatural. Dalam pembahasan penyakit dalam masyarakat Aceh, peukeunong merupakan salah satu jenis sumber di antara dua sumber penyakit. Pertama adalah penyakit biasa atau alami, dan jenis penyakit ini dapat diobati oleh paramedis/dokter, seperti luka, flu atau penyakit yang berwujud fisik lainnya. Yang kedua adalah jenis penyakit yang bersumber dari, dan karena ulah, makhluk halus dan manusia. Makhluk halus (jin, syaitan, iblis, dan burong) diketahui selalu mengancam dan memperdaya manusia. Kemudian penyakit karena ulah manusia dalam bentuk "guna-guna" (peukeunong). Ia merupakan penyakit yang didatangkan atau dipeukeunong oleh manusia itu sendiri kepada seseorang yang lain, dan jenis penyakit ini hanya dapat diobati dan disembuhkan atas izin Allah oleh tabib atau dukun. Penyakit jenis ini disebut juga dengan penyakit dunia (penyaket donya atau buet donya).

Sebagian masyarakat Aceh percaya kepada makhluk halus dan kekuatan supranatural jin, syaitan dan iblis; dan sebagian mereka tertarik untuk memanfaatkan kekuatan dan jasa makhluk halus tersebut. Mereka yang terpengaruh terhadap kekuatan tersebut pergi menuju makhluk halus dengan bermacam cara dan memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh kekuatan ghaib. Di akhir abad ke-19 M pemuja makhluk halus ini, menurut C. Snouck Hurgronje, hampir ditemukan di banyak masyarakat Aceh. Mereka yang sudah memperoleh kekuatan ghaib itulah yang kemudian dijuluki dengan "dukun" atau "thabib", dan mereka ini pula yang menjadi pengobat dan yang menangani penyakit-penyakit dunia dimaksud.

Kemudian masyarakat Aceh menyadari juga bahwa pemuja makhluk halus yang sudah menjadi dukun itu sendiri ada pula yang tujuan perbuatannya tidak hanya untuk mengobati, tetapi untuk mengguna-gunai orang lain. Ini dilakukan karena berbagai alasan, di antaranya sakit hati karena diputuskan cintanya, dendam dan dipermalukan dan sejenisnya. Dalam hal ini maka memanfaatkan ja-

sa makhluk halus untuk mengguna-gunai (peukeunong) seseorang yang telah menyakiti hati dan perasaannya merupakan kepuasan tersendiri bagi mereka. Tidak hanya itu, seorang yang menginginkan jasa kekuatan makhluk halus itu pun dapat memanfaatkan jasa seorang dukun dengan imbalan tertentu. Hal ini dapat memicu masalah dalam masyarakat, karena tidak sedikit orang yang dituduh sebagai dukun peukeunong (mengguna-gunai orang lain), yang dibunuh, dibakar hidup-hidup dan disiksa oleh masyarakat.

Dalam pemahaman masyarakat Aceh, dukun yang disiksa seperti tersebut di atas boleh jadi hanya berpura-pura sebagai dukun pengobat. Pada hal ia seara diam-diam mengguna-gunai seseorang yang ia diobati, sehingga penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Atas asumsi masyarakat yang demikian biasanya dukun disiksa atau dihakimi massa, bahkan dibunuh.

Dalam menjalankan profesiya, para dukun atau thabib memanfaatkan benda-benda tanaman, hewan dan benda alam lainnya; namun ada juga yang tidak menggunakan benda apapun. Dalam hal yang disebutkan terakhir, yaitu tidak menggunakan benda, mereka melakukan ritual dengan membaca doa-doa atau mantra-mantra yang diambil dari berbagai sumbernya. Mantra-mantra inilah yang menjadi sarana pengobatan dan peukeunong umumnya dukun dalam menjalankan profesiya.

Doa dan mantra yang digunakan oleh seorang dukun atau thabib berasal dari beberapa sumber. Sumber pertama adalah potongan ayat-ayat al-Quran yang dikutip, dihafal dan dihayati dengan maksimal. Yang kedua adalah potongan dan ungkapan yang berbentuk syair dalam bahasa daerah masing-masing (bahasa Aceh, Gayo, Kluet, Simeulu, dll) yang sudah menjadi hafalan dan penghayatan maksimal dari dukun dimaksud. Mantra dan doa digunakan oleh dukun dan thabib dalam pengobatan dan juga peukeunong.

Misri A Muchsin

Peukeunong

The term **peukeunong** means "bewitching". Bewitching is committed by someone who has supernatural power and knowledge. In the discussion of illness amongst the Acehnese, peukeunong is one of the two sources of illness. The first is a common or natural disease, and this type of illness can be treated by paramedics/doctors, such as wounds, influenza or other physical diseases. The second is the type of disease that is caused by the actions of spirits or the human being. Spirits (jinns, devils, demons, and burong) are known to always threaten and deceive people. The next is the disease caused by human activities in the form of "witchcraft" (peukeunong). It is a illness caused or bewitched by man himself to someone else, and this type of disease can only be cured by God's permission by means of healers. This type of disease is also called the magic disease (penyaket donya or buet donya – worldly illness).

Some Acehnese believe in supernatural beings and supernatural powers of jinn, satanic evil and demons; and some of them are interested in harnessing the power and service of the spirits. Those who are affected by that power go on to worship spirits in various ways and fulfill all requirements to gain supernatural powers. At the end of the nineteenth century, the devil worshipers, according to Hurgronje, were mostly found within Acehnese community. Those who have acquired supernatural powers are then dubbed the "shaman" or "thabib" (healer), and they are the one who are capable of healing and handling the ailments.

Then the people of Aceh also realize that the devil worshipers, who have become a shaman, intended their actions not only to treat, but also to bewitch other people. This is done for a variety of rea-

sons, for example due to the broken heart, revenge and humiliation etc. In this case, then utilizing the services of spirits to bewitch (peukeunong) someone with broken heart is merely for their own satisfaction. Furthermore, a person who desires the service of the spirits can take advantage of the services of a black magic healer (dukun) in exchange for a certain reward. This phenomenon can lead to serious problems among society that a person who is accused as a shaman is killed, burned alive and tortured by society.

In Acehnese perception, such abused shamans may only pretend to be healers. In that case, that he secretly uses the person he treated, so his illness does not heal. Based on the assumption, shamans are tortured or judged by the masses, or even killed.

In practicing the black magic, the shaman or thabib utilize the objects such as plants, animals and other natural objects; but some do not use any object. In the latter case, i.e. not using objects, they perform rituals by reciting prayers or mantras taken from various sources. These spells are used as means of treatment and peukeunong.

The prayers and mantras used by a shaman or thabib come from several sources. The first source is a piece of verses of the quoted Qur'an, memorized and seriously appreciated and practiced in the daily life. The second is pieces of sentences and expressions in the respective local languages (Aceh language, Gayo, Kluet, Simeulu, etc.) which has been strongly instilled and memorized by the black magic healers. Spells and prayers are used by shamans and thabibs during the treatment and also peukeunong.

Peulheuh Kaoy

Peuheuh Kaoy merupakan satu istilah dalam bahasa Aceh yang berakar dari dua kata, yaitu: peulheuh, yang berarti menyelesaikan, melepaskan; dan kaoy, yang berarti hajat, nazar. Dengan demikian, peulheuh kaoy dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas menunaikan hajat atau nazar yang telah diikrarkan oleh seseorang kepada Allah Yang Maha Berkehendak. Dalam ajaran Islam, hukum menunaikan atau melepaskan nazar adalah wajib. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang ber-nazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut" (H.R. Bukhari No. 6696).

Ada dua jenis nazar, yaitu nazar mutlak dan nazar mu'allaq. Nazar mutlak adalah nazar yang diucapkan tanpa dikaitkan dengan hal lain atau tanpa syarat. Nazar jenis ini tidak akan menjadi sebuah fenomena kebudayaan sebab ia dilakukan semata-mata berlandaskan petunjuk ajaran agama Islam. Nazar jenis inilah yang telah menjadi sebuah fenomena kebudayaan karena ia dilakukan berdasarkan kebudayaan si pelaku dan atau berlandaskan kebiasaan di lokasi pelaksanaan peulheuh kaoy. Ia biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, seperti makam para ulama atau tokoh-tokoh yang dihormati dan dianggap memiliki kelebihan tertentu, mesjid kuno atau beraserasih, dan lain sebagainya. Contoh ikrar nazar muallaq ini dalam masyarakat Aceh: "Ya Ilahi ya Rabbi, beureukat Makkah, beureukat Madinah, beureukat nabi-nabi ngon sahabat, beureukat bandum aulia ngon ulama, neubri beu puleh aneuk lon ya Allah, lon peulheuh kaoy saboh pingan bu leukat ngon seudeukah dua sen, bak kubu teungku Pulan (disebutkan nama teungku yang dimaksud)." Ketika seseorang mengikrarkan akan melepaskan nazar pada suatu tempat jika doanya dikabulkan oleh Allah SWT, maka ada pengetahuan tertentu mengenai lokasi yang dipilih yang telah tertanam dalam alam pikiran orang itu.

Makam para ulama atau orang yang dianggap memiliki kelebihan tertentu memang menjadi pilihan lokasi utama atau pilihan favorit pada sebagian besar masyarakat yang peulheuh kaoy mual-lak. Peulheuh kaoy di kompleks makam ini lazimnya dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Hal ini berlaku hampir di seluruh Aceh, baik di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, Aceh di bagian utara dan timur, maupun di bagian barat-selatan. Pemilihan hari senin dan kamis didasarkan pada pandangan bahwa kedua hari tersebut adalah hari yang baik dan penuh rahmat, sehingga ibadah puasa sunat pun dianjurkan pada kedua hari tersebut.

Praktek peulheuh Kaoy di kompleks makam relatif seragam dalam pelaksanaannya. Setelah ritual peulheuh kaoy selesai, dilanjutkan dengan kenduri untuk seluruh jamaah yang hadir dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar pelaksanaan ritual. Kenduri itu dibawa oleh pihak yang punya nazar. Ada kalanya kenduri yang dibawa telah dimasak dari rumah, tapi sering pula jamaah yang peulheuh kaoy membawa material kenduri yang masih mentah. Pihak keluarga penjaga makam dan orang-orang yang tinggal di sekitar makamlah yang diminta tolong untuk memasak makanan tersebut.

Ritual peulheuh kaoy biasanya berupa pembacaan samadiyah dan ditutup dengan doa. Ritual ini dipimpin oleh salah seorang jamaah yang ikut peulheuh kaoy. Lazim pula samadiyah dipimpin oleh seorang teungku yang berada di kawasan sekitar lokasi peulheuh kaoy yang memang telah terbiasa melakukan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya, berbagai kegiatan lain dilakukan, seperti membaca surat Yasin, dan atau kegiatan lain yang sering pula disertai dengan penggunaan benda-benda tertentu, seperti kain putih, ketan kuning, dan sebagainya.

Bustami Abu Bakar

Peulheuh Kaoy

Peuheuh kaoy is originated from two words: peulheuh meaning to settle, to finish, and to pay, and kaoy meaning vow or promise, which has similar meaning to nazar. Thus, peulheuh kaoy refers to activities of doing vows, which becomes promise from a person toward God. In Islamic tenet, doing a vow, when a person has promised it, is obligation. It explained by Prophet, "Every vow in the name of God must be done" (narrated by Bukhari No.6696).

There are two kinds of nazar: nazar mutlak and nazar muallaq. Nazar mutlak is promised with no certain condition for vow. There is no social contain in this nazar since it merely done in accordance to Islamic tenet. Then, the second nazar, nazar muallaq, is done containing certain cultural values of local tradition. This kind of nazar is usually performed in certain sacred place, as in the graveyard of Islamic scholars or old mosque. It becomes a social phenomenon due to influence of local tradition. The example of such vow in Acehnese tradition is, "Ya Ilahi ya Rabbi, beureukat Makkah, beureukat Madinah, beureukat nabi-nabi ngon sahabat, beureukat bandum aulia ngon ulama, neubri beu puleh aneuk lon ya Allah, lon peulheuh

kaoy saboh pingan bu leukat ngon seudeukah dua sen, bak kubu teungku...(O god by the bless of Mecca, Medina, Prophets and their companions, and Islamic scholars, please heal my son; I vow giving a plate of bu leukat and alms at the graveyard of teungku...)". Then, if God heal the son, the vow has to be fulfilled.

The graveyards of Islamic scholars who is considered of having certain miracles become favorite as a place for tradition of peulheuh kaoy. People will bring food for feast at that place. Sometimes, the food is cooked at home, but occasionally, people only bring raw ingredients. Then, the guardian of grave or people living around the grave will cook it.

The tradition of peulheuh kaoy is started by reciting samadiyah (certain pray for died person) and will be ended by praying. The ritual will be led person who vows; sometimes it is led by teungku living near the graveyard. The traditions of peulheuh kaoy may also comprise the recital of Yasin (a chapter in Alquran), and may use various things as white cloth, glutinous rice, and so on.

Peumanoe Rayeuk

Peumanoe rayek adalah istilah dalam bahasa Aceh yang terdiri dari dua kata, yaitu peumanoe yang berarti dimandikan; dan rayek yang berarti besar. Jadi peumanoe rayek dapat diartikan sebagai seseorang yang dimandikan karena dia telah besar. Besar di sini tidak berkaitan dengan ukuran fisik semata, tetapi standar utama yang dipakai untuk menunjukkan besar adalah usia yang hampir atau telah baligh. Dengan demikian besar di sini dimaknai seseorang yang telah baligh.

Dari sudut pandang hukum Islam, seorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila dia telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk; dan telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan standar yang dipakai untuk menentukan baligh pada seorang perempuan adalah telah mencapai usia 9 (sembilan) tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi.

Dalam praktik yang jamak dalam masyarakat Aceh, masa baligh seorang perempuan ditentukan saat dia mengalami menstruasi yang pertama, sedangkan bagi laki-laki setelah dia dikhitian (dipeusunat). Ketika seorang anak mencapai usia baligh, maka orangtuanya akan melakukan ritual yang disebut dengan peumanoe rayek. Peumanoe rayek terhadap perempuan dilakukan setelah masa menstruasi pertamanya berakhir. Proses peumanoe dilakukan oleh seorang perempuan juga, yang biasanya adalah anggota keluarga atau kerabat terdekat yang dianggap lebih memahami seluk-beluk agama dan adat-istiadat. Bila tidak ada, maka peumanoe akan dilaksanakan oleh warga gampong yang bertindak sebagai petugas yang memandikan jenazah atau ma blien (bidan tradisional) yang acapkali dimintakan jasa mereka untuk melakukan hal ini. Adapun bagi laki-laki, peumanoe rayek dilakukan oleh teungku gampong. Peumanoe rayek dilakukan setelah diizinkan oleh dokter atau mantri atau siapa saja yang melakukan khitan.

Pelaksanaan peumanoe rayek selalu dilakukan pada pagi hari. Hal ini dimaksudkan agar orang yang akan dipeumanoe giat dalam mencari penghidupan semenjak matahari baru terbit. Pada hari pelaksanaan, pihak keluarga harus menyediakan ie keudap dalam satu wadah, semisal ember atau timba. ie keudap adalah air pertama yang diambil dari sumur pada pagi itu. ie keudap itulah yang pertama kali disiramkan ke seluruh tubuh orang yang dipeumanoe dan ditampung serta dialirkan melalui pucuk pohon pisang. Setelah ie keudap tak bersisa, barulah dilanjutkan dengan menyiramkan air bunga, yaitu air yang ditampung dalam sebuah wadah dan dicampur dengan beberapa jenis bunga, di antaranya bunga jeumpa, seulanga, dan mawar. Turut disertakan juga potongan jeruk purut, sehingga air peumanoe itu menghasilkan wangi yang serembak. Ketika proses peumanoe itu dilakukan, teungku gampong mengajarkan kepada orang yang dipeumanoe mengenai tatacara mandi junub serta sebab-sebab yang mewajibkannya, seperti mimpi basah.

Setelah peumanoe selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah peusijuek yang diawali oleh teungku gampong dan dilanjutkan oleh salah seorang orangtua dari orang yang dipeumanoe dan diakhiri oleh salah seorang kerabat terdekat. Selanjutnya, beberapa orang kerabat yang lain serta tetangga terdekat yang diminta hadir oleh pihak keluarga pelaksana peumanoe rayek menyalami orang yang dipeumanoe disertai ucapan selamat dan pemberian uang. Terakhir dari ritual peumanoe rayek adalah nasehat dari teungku gampong kepada orang yang dipeumanoe, agar ia mengetahui bahwa dia telah memasuki fase mukallaf dalam agama, sehingga kewajiban agama tidak boleh lagi dilalaikan apalagi ditinggalkan sama sekali.

Bustami Abu Bakar

Peumanoe Rayeuk

Pemanoe rayek is an Acehnese tradition comprising of two terms: peumano meaning to bathe and rayek meaning big or adult. Then, peumanoe rayek is an Acehnese traditional ritual performed when a person reaches adultery. The adultery in Acehnese tradition not only does refer to the size of body, but also the age when a person is considered as baligh (adult in Islamic tenet): a time when a person has to do entire religious obligation.

In Islamic tenet, adultery for male refers for the time a man has comprehension and ability to distinguish good and bad, and reaching the age of 15 or experiencing wet dream for the first time. In contrary for female, adultery refers to age of 9 or when she experiences the first menstruation.

In Acehnese culture, adultery refers to the time of first menstruation for female, and circumcision (peusunat) for male. When a person reaches adultery, the parent will perform the ritual of peumanoe rayek. For female, the ritual will be performed by the end of first menstruation. She will be bathed by her female relatives, who are considered of having sufficient knowledge and comprehension about Islamic tenet. If she has no competent relatives, she will be bathed by female villagers who usually prepare the bath for corpse or by a ma blien (traditional midwife). For males, teungku gampong will bathe

them after getting permission for performing it from doctor or male nurse who circumcises the boys.

The ritual of peumano rayek is performed early in the morning. It conveys the expectation that the person who is bathed will be a diligent person; he is expected to be a person who diligent to work since the morning time. The family has to prepare ie keudap, water firstly obtained from the well in that morning, in a bucket. This water will be used to wash the body of a person who is bathed. The, he or she will be showered using water with flowers as jeumpa (*Magnolia champaca*), seulanga (*Cananga odorata*), and rose. Sometimes, slices of lime are also added to the water. While showering, teungku will also teach the person about the ritual of mandi junub (bath causes of several occasions such as wet dream, coitus, etc.).

The ritual of peusijuek is done after peumanoe rayek. A person who has been bathed will be blessed by teungku, her or his parents and relatives. People will congratulate him or her as well as shake the hand and give money. At the end of tradition, teungku will give the advice and remind that he or she has been adult, a phase of mukallaf (an age that every obligation has been valid for a person).

Peurateb Aneuk

Peurateb aneuk adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Aceh untuk menyatakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh ibu dan atau ayah ketika hendak menidurkan anaknya. Jika anak ditidurkan dalam ayunan, maka si ibu atau ayah mengayunkan anak sambil melafalkan rateb, selawat kepada Nabi Muhammad SAW atau melantunkan syair-syair tertentu. Akan tetapi, apabila anak ditidurkan bukan di ayunan, maka lafal rateb atau syair-syair tersebut dilantunkan sambil menepuk-nepuk paha si anak secara lembut. Menepuk-nepuk paha seperti itu disebut pok-pok.

Lafal rateb, selawat, atau syair-syair ketika peurateb aneuk dilantunkan dengan suara yang nyaring dan memiliki ritme atau nada tertentu sehingga menyerupai sebuah lagu. Ada berbagai jenis rateb yang dilafalkan ketika peurateb aneuk. Adakalanya berisi kalimah tauhid dan kalimah rasul yang kemudian dilanjutkan dengan anjuran dan manfaat melafalkannya, seperti: Laa ilaaha illallah, kalimah thayyibah beukai tamatee, meunyoeh han ek lee takheun ngoro lidah, Allah...Allah takheun lam hate (there is no God but Allah; this praise will be our preparation for the day after; if we cannot say it, just remember in heart). An example of praising Prophet Muhammad is "Laa ilaaha illallah, Muhammadun rasulullah, Muhammadun rasul wa nabi, Rasul 'ali aulia Allah... (There is no God but Allah and Muhammad is His Prophet; Muhammad is Prophet and Messenger, The beloved one)".

Selain itu, ada pula orang yang peureteb aneuk dengan menggunakan syair-syair yang berisi harapan, menggugah semangat, dan hal-hal lain yang berorientasi pada kehidupan masa depan si anak. Dahulu, ketika Aceh masih terlibat perang dengan Belanda, maka para orang tua mengharapkan anak-anak mereka kelak dapat menjadi pilar utama dalam membela negara dari cengkraman penjajah. Hara-

pan tersebut mereka ruahkan ketika peurateb aneuk sebagaimana syair berikut: "Allahu do ku da idang, seulayang blang ka putoh taloe, rayek laju banta seudang, jeut jak muprang bela nanggroe".

Syair peurateb aneuk juga dapat bermaterikan kisah para nabi, para sahabat nabi, kehidupan hari akhirat, dan petuah-petuah bijak yang sangat berguna jika diamalkan dalam kehidupan, seperti contoh berikut:

Jak kutimang bungong meulu, gantoe abu rayeek gata,
Tajak meugoe ngon ta mu'u, mangat na bu tabrie keu ma
Jak kutimang bungong padee, beu jroeh pi'ee oh rayek gata
Beu Tuhan bri le beureukat, ta peusapat puwoe keuma

Ketika peurateb aneuk, ada kalanya sebuah syair dilantunkan berulang-ulang sampai si anak tertidur pulas, namun ada pula yang berpindah dari satu syair ke syair yang lain sampai dipastikan si anak yang dipeurateb telah nyenyak dalam tidurnya. Inti dari peurateb aneuk adalah penanaman nilai-nilai pendidikan sejak usia dini yang berisi aqidah atau tauhid, akhlak, motivasi hidup, dan etos kerja. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semua rateb atau syair yang dilantunkan pada saat peurateb aneuk bermaterikan unsur-unsur tersebut meskipun wujudnya berupa kisah atau cerita masa lampau.

Bustami Abu Bakar

Peurateb Aneuk

Peurateb aneuk is an Acehnese term referring to activities of lullaby and pacifying baby. This tradition denotes to singing certain lyrics, which usually contains praise and salutation for Prophet Muhammad. Acehnese people will do peurateb aneuk while pacifying children in the cradle, or just slapping the children's thigh gently; the activity of slapping is called pok-pok.

The lyrics in peurateb aneuk are sung loudly by certain tone, rhythm, and volume, which make it resembling singing. There are various rateb (lyrics) for peurateb aneuk. Some of them contain kalimah tauhid (praise upon God) and kalimah rasul (salutation upon Prophet Muhammad). Acehnese people also give explanation about benefit of praising God and Prophet Muhammad by those lyrics, as in example "Laa ilaaha illallah, kalimah thayyibah beukai tamatee, meunyoeh han ek lee takheun ngoro lidah, Allah...Allah takheun lam hate (there is no God but Allah; this praise will be our preparation for the day after; if we cannot say it, just remember in heart)". An example of praising Prophet Muhammad is "Laa ilaaha illallah, Muhammadun rasulullah, Muhammadun rasul wa nabi, Rasul 'ali aulia Allah... (There is no God but Allah and Muhammad is His Prophet; Muhammad is Prophet and Messenger, The beloved one)".

Acehnese people also sing lyrics containing hope, motivation, and everything oriented for the children's future. During the time of Dutch colonialization, Acehnese people expected the children to be patriots fighting colonialism, as mentioned in the lyric "Allahu do ku

da idang, seulayang blang ka putoh taloe, rayek laju banta seudang, jeut jak muprang bela nanggroe (O God I pacify this child; grow faster and fight for the nation)"

In addition, the lyrics may also comprise stories about Prophet Muhammad and his companion, the afterlife, and any lessons about life, an in the following example.

Jak kutimang bungong meulu, gantoe abu rayeek gata,
(I pacify you my beloved one, the suppressor of your father)

Tajak meugoe ngon ta mu'u, mangat na bu tabrie keu ma
(We go cultivating rice, and bring the harvest to mother)

Jak kutimang bungong padee, beu jroeh pi'ee oh rayek gata
(I pacify you O flower of rice, be prosperous in your life)

Beu Tuhan bri le beureukat, ta peusapat puwoe keuma
(May God bless you until the day after)

Some parents will repeatedly sing similar lyrics, while the other, will alter the lyrics until the children fall asleep. The purpose of peurateb aneuk is embedding educational values of religion, motivation, social relationship, and working ethic. Every lyric in peurateb aneuk contains such values despite the various form of it.

Peusijuk

Menurut Kamus Umum Indonesia-Aceh, *peusijuk* berasal dari kata *sijuek*, *seujuek*, *seunijuek*, yang berarti sejuk; dengan padanannya *leupi*, *sidab*; *dirui*. Jadi *peusijuk* merupakan upaya untuk mendatangkan kesejukan dan kedamaian dalam masyarakat. *Peusijuk* juga disebut dengan "tepung tawar", suatu rangkaian ritual yang dilakukan sebagai rasa syukur dan perwujudan damai-kedamaian, yang sebelumnya berkonflik. Ritualnya diawali dengan do'a dan dilanjutkan dengan tepung tawar dengan menggunakan sarana yang telah disediakan. *Peusijuk* merupakan tradisi yang diwariskan oleh para sultan Aceh. Dikatakan bahwa Sultan Iskandar Muda (1606-1636) merupakan sultan yang kuat komitmennya untuk mentradisikan *peusijuk*.

Peralatan untuk *peusijuk* biasanya adalah dalong/talam, piring kecil/besar, nasi ketan kuning, kelapa ginseng gula merah, ayam panggang, *tumpoe* (tepung yang telah diaduk dengan gula merah dan digoreng atau digonseng), daun *seunijuek*, daun ilalang/ on naleung sambo, on manek mano, padi dicampur beras, air tepung/ air bunga, air putih, air cuci tangan dan keumeunyan. Bila untuk penyelesaian kasus pembunuhan ditambah lagi dengan kain putih dan pedang/rencong di dalam sarong, serta sejumlah uang.

Setiap kelengkapan *peusijuk* memiliki makna tersendiri. Nasi ketan kuning melambangkan persaudaraan yang kuat seperti kuatnya daya lekat ketan; warna kuning melambangkan keagungan, kebesaran dan kekuasaan, seperti yang diperlihatkan dan ditratdisikan oleh para sultan Aceh. Adapun kelapa gonseng gula merah, sebagai pemanis nasi ketan kuning, dimaksudkan sebagai perlambangan pada para pihak yang bersengketa yang harus tetap mempertahankan manisnya tali silaturrahim dan saling kunjung, saling bertutur kata dengan manis dan sopan. Kemudian ayam panggang dan *tumpoe* merupakan teman dari nasi ketan kuning, yang melambangkan persaudaraan di mana pihak yang bertikai dapat menjadi saudara. Selanjutnya adalah *seunijuk* dan ilalang melambangkan

kedinginan dan kesejukan, yang pada gilirannya menjadi penawar dan pendingin. Sedangkan padi campur beras adalah lambang ke-makmuran.

Air tepung atau air bunga melambangkan penyelesaian konflik dengan *peusijuk* akan lebih baik, dapat diketahui dan dinikmati oleh orang lain seperti dinikmati harumnya bunga. Sementara keumenyan adalah sarana untuk mengusir unsur roh jahat yang dapat mengganggu perdamaian. Sementara air putih yang digunakan untuk mencuci tangan dimaksud sebagai upaya membersihkan sebelum melakukan salam-salamant antar pihak yang bertikai dan hadirin lainnya. Terakhir, cerana yang berisi sirih, pinang gambir, tembakau, kapur dan cengkeh yang demikian beragam adalah menunjukkan keanekaragaman masyarakat gampong, tetapi selalu dalam upaya untuk satu kesatuan.

Dalam prosesinya, *peusijuk* dimulai dengan membaca *bismillah*, *memuji Allah*, *salawat*, *istighfar* dan doa-doa keselamatan, dilanjutkan dengan melakukan percikan beras, padi, air tepung/ air wangi dengan menggunakan daun *seunijuk*. Kemudian, seseorang melakukan *peusijuk* dengan menyematkan nasi ketan kuning di belakang telinga dan menuapkannya kepada yang di-peusijuk, *tumpoe*, ayam panggang, dan diakhiri dengan bersalaman yang disertakan dengan penyerahan amplop yang berisi uang.

Dalam tradisinya, prosesi *peusijuk* baik dalam penyelesaian damai *diyat/di'eat*, *suloh* dan *sayam*, dimulai oleh orang tua, teungku meunasah, keuchik, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya dalam hitungan ganjil. Filosofi ganjil itu sendiri merupakan penjabaran makna pada Allah yang Esa.

Misri A Muchsin

Peusijuk

According to the bilingual Indonesian-Aceh Dictionary, **peusijuk** is derived from the word *sijue*', *seujue*', *seunijue*, which means to cool down; with the equivalent word of *leupi*, *sidab*; *dirui*. Accordingly, **peusijuk** is an effort to bring tranquility and peace in society. **Peusijuk** is also called "**tepung tawar**", a series of rituals performed as gratitude and peaceful manifestations, which were previously in the state of conflict. The ritual begins with a prayer and proceeds with **tepung tawar**. **Peusijuk** is a tradition inherited by the sultans of Aceh. It is said that Sultan Iskandar Muda (1606-1636) was a king who has strong commitment to perform **peusijuek**.

The equipments used in **peusijuk** is **dalong/talam** or tray, a small or large plate, yellow sticky rice, grated coconut cooked with brown sugar, grilled chicken, **tumpoe** (flour that has been stirred with brown sugar and fried or baked), **seunijuek** leaf, reeds/**on naleung sambo**, **on manek mano**, paddy that is mixed with rice, flour water/ flower water, mineral water, hand-washing water and **keumeunyan** (incense). In murder case, it will be added with white cloth and sword/ **rencong** in sarong, and money.

Each equipment of **peusijuk** has special meaning. The yellow sticky rice symbolizes a strong brotherhood such as the strength of sticky glue; the yellow color symbolizes majesty, greatness and power, as shown and practiced by the sultans of Aceh. The grated coconut cooked with brown sugar as a sweetener of sticky rice yellow rice is intended as a symbol on the disputing parties remain to maintain the sweetness of silaturrahim and visit each other, speak to each other kindly and politely. Then grilled chicken and **tumpoe** accompanying yellow sticky rice symbolizes the companionship in which the disputing parties can be a brother. The next is the **seunijuk** leaves and the weeds symbolizing the serenity, which later becomes the neutralizer and the cooler. While paddy that is mixed with rice is a symbol of prosperity.

Flour or flower water symbolizes that the settlement of the conflict with **peusijuk** will be better, can be known and enjoyed by others like odorous flower. While **keumeunyan** or incense is a means to expel the elements of evil spirits that can disrupt the peace settlement. While the water used for hand washing is intended as a cleansing

effort before making greetings between the conflicting parties and other audiences. Finally, the **cerana** of betel nut, areca nut, tobacco, lime and cloves symbolize the diversity of the village community, but always in the effort to be a single entity, a unified citizen.

In practice, the **peusijuk** begins with reading **bismillah** (in the name of God recitation), praising God, **shalawat** (salutation to the holy Prophet Muhammad), **istighfar** (repentance declaration) and the prayers of salvation, followed by throwing rice, water flour/flower water with the leaves of the **seunijuk**. Then, a person peeks with a sticky rice behind one's ear and feeds him with it, as well as **tumpoe**, grilled chicken, and ends with hand shaking that comes with the handover of an envelope containing money.

The procession of **peusijuk** both in the settlement of peace of **diyat/di'eat**, **suloh** and **sayam**, is started by parents, **teungku meunasah**, **keuchik**, and community leaders in odd numbers. The odd philosophy itself is a translation of meaning to the Oneness of God.

Peusunat

Sunat atau sering juga disebut *Khitan* adalah suatu kegiatan memotong kulup (ujung kelamin laki-laki) yang menutupi kepala kemaluannya. Jika untuk perempuan, *sunat* adalah memotong sebagian kulit yang terdapat di atas *farji* wanita berbentuk seperti jengger kepala ayam jantan. Di masyarakat yang melaksanakan sunat, termasuk di kedelapan sub-suku Aceh, pelaksanaan sunat selalu disertai dengan aneka adat istiadat yang mengikutinya. Hal ini karena momen sunat, khususnya sunat anak laki-laki, dipandang sebagai sebuah batas peralihan hidup seorang anak manusia dari fase anak-anak menuju fase kehidupan dewasa, sehingga ritual sunat termasuk dalam kelompok ritual daur hidup (*life passage ritual*). Di Aceh, usia anak laki-laki yang akan disunat biasanya berkisar antara 9 hingga 12 tahun. Secara umum di Aceh, sunat bagi perempuan dilakukan secara rahasia (sembunyi), ketika si bayi berusia antara satu hingga dua tahun dan dilakukan secara diam-diam, tanpa disertai upacara adat.

Di wilayah sub-suku Aneuk Jamee, sunat dilakukan dalam sebuah ritual yang disebut dengan kenduri *sunat*, sementara masyarakat dataran tinggi Gayo menyebutnya *sunet* atau *jelisen*. Sebagai sebuah momen penting dalam perjalanan hidup seseorang, pelaksanaan sunat di Aceh hampir selalu disertai dengan kenduri. Dalam persepsi masyarakat, kenduri adalah bagian dari prosesi sunat sehingga ia harus dilakukan walau dalam bentuk yang paling sederhana. Bagi keluarga yang mampu dan berkeinginan untuk melakukannya, kenduri sunat menyamai besar dan mewahnya pelaksanaan pesta perkawinan berikut aneka prosesi yang menyertainya. Sebaliknya, bagi keluarga yang kurang atau tidak mampu, minimal ia akan memasak ketan kuning dan memberikan ke tetangga dekat.

Setiap kenduri selalu dimulai dengan *duek pakat* (rapat) untuk membicarakan tatacara pelaksanaan kenduri yang dihadiri oleh

seluruh keluarga dekat dan warga *gampong*. *Duek pakat* ini dalam bahasa Gayo disebut *pakat sara ine*. Dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan kenduri, anak laki-laki yang akan disunat dipakaikan inai ke bagian tangan dan kakinya, sebagaimana diperlakukan terhadap pengantin. Di Singkil, saat prosesi pemasangan inai (*hinai menangko*), diiringi dengan tarian *menatar hinai* dan berlangsung selama tiga malam. Kepada linto juga dilakukan *peusijuek*, atau *basuntiang* dalam bahasa Aneuk Jamee, sebagai tanda doa dan syukur kepada Allah swt. Pada hari pelaksanaan kenduri, anak tersebut dikenakan pakaian tradisional Aceh dan didudukkan di atas pelaminan. Orang yang datang ke acara kenduri mengucapkan doa dan nasehat yang mengingatkan bahwa kini ia sudah besar bukan anak-anak lagi. Selain sebagai ekspresi kegembiraan, kenduri juga bermakna memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada si anak yang akan disunat sehingga ia menjadi berani. Biasanya prosesi sunat akan dilaksanakan pada sore hari setelah acara kenduri selesai. Walaupun demikian, ada juga yang melaksanakan sunat sebelum kenduri atau sesudah acara kenduri berlangsung.

Sunat adalah sebuah momen peralihan daur hidup dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Untuk menuju ke arah kedewasaan, ada beberapa perbedaan perlakuan yang diberikan masyarakat Aceh terhadap anak yang sudah disunat. Pertama, laki-laki yang sudah disunat tidak dibenarkan lagi mandi di tempat terbuka – di sungai atau laut – dengan telanjang. Selanjutnya, anak laki-laki yang sudah disunat tidak lagi bermain dengan anak perempuan, seperti main masak-masakan atau permainan lainnya yang dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, pascasunat, ketika anak laki-laki tersebut melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, ia sudah dibenarkan berdiri di saf bagian depan yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa.

Aslam Nur

Peusunat

Sunat or often also called as Khitan (circumcision) is an activity of cutting the foreskin (male genital end) that covers the head of his genital. For women, circumcision is cutting little part of the female's *farji* (genitalia) shaped like a rooster's comb. In communities who carry out circumcision, including in the eight sub-tribes in Aceh, the implementation of circumcision is always accompanied by various customs that follow. This is because the moment of circumcision, especially boy circumcision, is seen as a boundary of the transition of a human child's life from the child to the phase of adult life, so that the circumcision ritual is included in the life-cycle ritual (life passage ritual). In Aceh, the age of boys who will be circumcised usually ranges from 9 to 12 years. Generally in Aceh, circumcision for girls is carried out secretly (hidden), when the baby is between one and two years old without any traditional ceremonies.

In the Aneuk Jamee sub-tribal region, celibacy is called the *kenduri sunat*, while the Gayonese in the highland call it *sunet* or *jelisen*. As an important moment in the course of one's life, the practice of circumcision in Aceh is almost always accompanied by celebration. In the society's perception, celebration is part of the circumcision procession, so that it must be done even in the simplest form. For families who are able and willing to do so, circumcision party equals the magnitude and extravagance of the marriage ceremony following the various additional processions. Conversely, for the family who are unable to do so, at least they will cook the yellow sticky rice and give it to the neighbours.

Every celebration always begins with a *duek pakat* (meeting) to discuss the preparation of celebration attended by the close relatives and villagers. *Duek pakat* in Gayo language is called *pakara sara ine*. Two or three days before the celebration, the boys who are to be circumcised are being put in henna on the hands and feet, as treated against the bride. In Singkil, during the procession of putting henna (*hinai menangko*), accompanied by dance *menatar hinai* and lasted for three nights. To *linto* is also performed *peusijuek*, or *basuntiang* in Aneuk Jamee language, as a sign of prayer and gratitude to Allah swt. On the day of the celebration, the child is dressed in traditional Acehnese clothing and placed on a wedding stage. People who come to the celebration say a prayer and advice that reminds him that now he is an adult and is not a child anymore. Aside from being an expression of joy, the party also means giving pleasure and happiness to the child who will be circumcised so that he becomes brave. Usually the circumcision procession will be held in the afternoon after the event is finished. Nevertheless, there are also those who practice circumcision before or after the party.

Sunat is a moment of life-cycle transition from the children's phase to the adult phase. To get to maturity, there are some differences in the treatment that the Acehnese give to children who have been circumcised. First, circumcised men are not allowed to bathe in the open - in rivers or seas - naked. Furthermore, circumcised boys can no longer play with girls, such as cooking games or other games that can be done by smaller boys and girls. In addition to post-circumcision setting, when the boy performs the Jum'ah (Friday) prayer in the mosque, he has been justified standing on the front of the line as the indication that he is now an adult male.

Peutron Eumpang Peut Ploh Peut

Peutron eumpang peut ploh peut adalah sebuah ritual kematian yang dilakukan oleh masyarakat Lamno, Aceh Jaya. Ritual ini dilaksanakan pada hari ke 44 kematian seseorang. Rangkaian ritual ini telah dimulai sejak malam hari (hari ke 43), sedangkan klimaks upacara berlangsung keesokan harinya (hari ke 44). Pada malam itu, keluarga dari orang yang meninggal dunia mengadakan kenduri di rumah. Pihak yang mestilah diundang pada kenduri itu adalah keuchik, imum meunasah, kepala dusun, dan para tetangga. Bersamaan dengan itu, turut pula diundang beberapa orang qari yang akan membaca al-Quran setelah pelaksanaan kenduri. Qari yang dimaksud adalah orang dipandang cakap membaca al-Quran secara baik dan benar menurut kaidah ilmu tajwid. Karena itu, qari tersebut bisa saja terdiri dari tetangga atau warga dalam gampong itu, namun tak jarang pula berasal dari salah satu dayah sekitar yang diundang khusus. Jumlah qari ini biasanya berkisar antara 10 – 15 orang.

Usai menikmati kenduri, dilanjutkan dengan beut Quran sebanyak 1 (satu) juz plus meudikee. Setelah itu, kelompok qari disuguh makanan kecil berupa minuman dan kue-kue. Pada saat hendak pulang, tuan rumah memberikan satu bungkusan kepada masing-masing qari untuk dibawa pulang. Bungkusan itu berisi ragam jenis kue tradisional Aceh, seperti keukarah, wajek, dodoi, kueh bungong kayee, dan lain-lain.

Keesokan hari, digelar kenduri peut ploh peut. Seorang teungku memimpin ritual peutron eumpang 44. Eumpang yang dimaksud di

sini berupa sebuah karung yang telah dimasukkan ke dalamnya beberapa jenis benda, seperti kelapa muda yang telah dikupas, kelapa tua, beras, kue-kue, baju baru, dan sebagainya. Benda-benda tersebut merupakan pemberian ahlul bait kepada teungku atas jasanya memimpin dan melaksanakan ragam kegiatan sejak hari pertama kematian anggota keluarga di rumah itu.

Masyarakat percaya bahwa pada hari ke 44 itu, roh atau arwah orang yang telah meninggal dunia akan kembali ke rumahnya. Karena itu, ritual peutron eumpang 44 dilakukan untuk meminta roh itu kembali ke dunianya yaitu alam barzah. Eumpang yang berisi bermacam-macam benda pemberian ahlul bait diletakkan di atas kepala teungku dan dengan bertongkatkan batang tebu serta melafalkan selawat, dia turun atau keluar dari rumah duka menuju rumahnya.

Ketika teungku baru turun atau keluar dari rumah duka, jika orang yang meninggal dunia meninggalkan anak atau cucu yang masih kecil atau anak-anak, maka anak-anak itu akan dirampot dengan menggunakan kain atau pakaian yang dipakai terakhir kali oleh orang yang meninggal sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Ketika kain itu dirampotkan, teungku berujar: "Nyoe uroe get buleun get, neuwoe neujak saweu jeut, tapi bek neu-cukeh-cukeh, aneuk atawa cucoe kajroh di sinoe, drone neujak gisa laju u donya droe (In this day, you can visit your family, but do not bother them; please go back to your world)". As the spell is casted, teungku will wipe the children or grandchildren using the last clothes worn by the died person

Bustami Abu Bakar

Peutron Eumpang Peut Ploh Peut

Peutron eumpang peut ploh peut is a traditional ritual existing within the people living in Lamno, Aceh Jaya. The ritual is performed on 44th evening after a person dying. It has been started since the 43th day, yet, the peak of ritual takes place on the 44th day. The family of the died person will invite the neighbors for feast. Elders are also invited such as keuchik, imum meunasah, and so on. The family will also ask a qari (professional Alquran reciter) to attend and to recite Alquran by the end of ritual. The qari may be the members of family, or it also perhaps be invited from dayah; the number of qari invited is around 10-15 persons.

After people enjoying the food, the recital of Alquran is started. Qari will recite for one juz (chapter), and they will meudikee. After recital and meudikee, people will have snacks and drinks. By the end of ritual, the host will give certain amount for qari, along with a package of traditional snacks as keukarah, wajek, dodoi, kueh bungong kayee, etc.

On the following day, 44th day after the death, the ritual of peut ploh peut (forty four) feast will be performed. A teungku will lead a rite named peutron eumpang 44. In this ritual, the family will pre-

pare eumpang (sack) containing young peeled coconut, ripe coconut, rice, snacks, new clothes, and so on. The sack then will be given for teungku as his contribution in helping the family during the time of condolence.

People believe that by the 44th evening of the death, the soul of a person will come back to his or her house. Then, peutron eumpang 44 is performed to guide the soul back to the underworld. The sack will be carried using sugar cane, which will be placed on the head of teungku. As praise and salutation upon Prophet Muhammad are chanted, teungku will leave the house.

If the deceased person has little children or little grandchildren, teungku will do meurampot (cast a spell) upon them. The cast is "Nyoe uroe get buleun get, neuwoe neujak saweu jeut, tapi bek neu-cukeh-cukeh, aneuk atawa cucoe kajroh di sinoe, drone neujak gisa laju u donya droe (In this day, you can visit your family, but do not bother them; please go back to your world)". As the spell is casted, teungku will wipe the children or grandchildren using the last clothes worn by the died person

Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah sebuah ibadah yang termasuk dalam salah satu dari lima rukun Islam. Walaupun cara pelaksanaannya adalah sama di seluruh masyarakat Islam, yaitu tidak makan, minum serta tidak melakukan hubungan suami-istri sejak waktu subuh hingga tiba waktu maghrib, namun puasa Ramadhan di Aceh mempunyai keunikan tersendiri. Orang Aceh menyebut hari-hari di bulan Ramadhan sebagai huro get, buleun get (hari baik, bulan baik) dan cara hidup masyarakat Aceh di bulan ini terleksik dalam ungkapan sieblah buleun ta meuharekat, siebuleun ta meuhabeh (sebelas bulan kita bekerja mencari nafkah, dalam satu bulan semuanya kita habiskan).

Semangat menjalankan ibadah puasa Ramadhan mulai terlihat pada aktifitas masyarakat sejak bulan Sya'ban. Di bulan ini, ada beberapa aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan puasa Ramadhan, antara lain peugleh meunasah, meuramin, dan makmeugang. Peugleh meunasah adalah kegiatan gotong royong dengan fokus utama membersihkan meunasah. Kegiatan ini dilakukan pada hari minggu satu atau dua minggu terakhir menjelang bulan Ramadhan. Meuramin, adakalanya disebut dengan istilah huro pajoh-pajoh atau juga tulak hawa, adalah kegiatan piknik atau tamasya ke pantai laut atau ke sungai berbatuan yang airnya jernih. Di tempat ini masyarakat membersihkan diri dengan mandi dan menggosok badan dengan pasir atau batu. Di daerah Aceh Selatan yang penduduknya merupakan Suku Aneuk Jamee, tradisi mandi menjelang ramadhan disebut dengan mandi balimau, yaitu mandi dengan menggosok tubuh menggunakan buah jeruk. Mandi menjelang Ramadhan merupakan ekspresi masyarakat menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan dengan badan yang bersih. Makmeugang adakalanya disebut dengan nama huroe semeusie, berlangsung pada satu atau dua hari menjelang dimulainya puasa. Pada hari ini, semua rumah tangga memasak daging sebagai menu utama lauk pauk di rumahnya.

Aslam Nur

Sebagian besar masyarakat Aceh memulai puasa berdasarkan ketetapan pemerintah. Namun, ada juga komunitas atau organisasi tertentu yang memulai puasa berbeda dengan penetapan pemerintah. Kehidupan masyarakat di malam pertama Ramadhan mulai terlihat berbeda dengan malam di bulan lainnya. Meunasah terlihat penuh dengan jamaah yang melaksanakan shalat isya' dan shalat tarawih. Setelah shalat tarawih, sebagian laki-laki tinggal di meunasah untuk membaca Al-Qur'an atau sekedar berbinang-bincang dengan temannya, kaum perempuan pulang ke rumah masing-masing dan sebagian anak laki-laki bermain-main di sekitar meunasah. Dua jam sebelum waktu imsak tiba, biasanya dari masjid raya di setiap kabupaten/kota diperdengarkan suara sirene membangunkan masyarakat untuk makan sahur. Suara sirene akan diperdengarkan lagi ketika imsak tiba.

Suasana kehidupan selama Ramadhan ini Aceh dapat digambarkan dalam ungkapan "hari menjadi siang, dan siang menjadi malam". Di hari-hari pertama Ramadhan, suasana kehidupan terlihat lengang dari aktivitas manusia. Laki-laki biasanya menyambung tidurnya setelah shalat subuh. Jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bulan Ramadhan berubah, demikian juga dengan jam belajar di sekolah.

Denyut kehidupan mulai terlihat lagi di sore hari setelah ashar. Ibu-ibu yang sebelumnya sibuk di dapur mulai berbenah diri dan menyiapkan keperluan berbuka. Dalam kaitannya dengan makanan di bulan Ramadhan, ada tiga hal yang berbeda dengan makanan di bulan lainnya: kualitas makanan lebih baik; kuantitas makanan lebih banyak; munculnya makanan tradisional yang hanya ada di bulan Ramadhan.

Puasa Ramadhan

One of the five obligatory worship in Islam is **Puasa** (fasting) during certain Islamic month called **Ramadhan**. Eventhough the mechanism of this worship is similar among Islamic people; Acehnese community has certain tradition making its unique occasion. Acehnese people has specific term for the month for fasting, *huro geut buleun get* (good day in good month). Even there is a proverb reflecting the importance of Ramadhan, "*Sieblah buleun ta meuharekat, sie bulen ta meuhabeh* (eleven months for earning money, a month to spend it)".

The enthusiasm of Acehnese people in performing fasting during Ramadhan is reflected since the month of Sya'ban, a month before Ramadhan. At least there are three rituals in this month established to welcome the month of Ramadhan: *peugleh meunasah, meuramin, and makmeugang*. *Peugleh meunasah* is a communal work to clean meunasah. Then, *meuramin*, sometimes known as *huro pajoh-pajoh* or *tulak hawa*, refers to rituals on which people clean themselves in river or beach. People of Aceh will go to beach or river to swim and cleans their body by scrubbing it using sands or stone. They also will bring food and have picnic with their family on the riverbank or on the seashore. In Southern part of Aceh where Aneuk Jamee tribe lives, such ritual is known as *mandi balimau*; they will cleanse themselves at sea or river using *limau* (lime). This ritual reflects that Acehnese people will welcome the ramadhan in purity as cleaning their body symbolizes the effort to be clean and pure. The last occasion, *makmeugang*, occurs a day or two days before the first day of Ramadhan. This days also known as *huroe seumesie*; a day on which each family obtains meat and cook it as feast at their house.

Most Acehnese people follow the instruction of Ministry of Religious Affair about the first day of fasting month. However, several communities or organizations have different way in determining it. The daily life of Acehnese people seems different to ordinary days since the first evening of Ramadhan. Meunasah is full of people performing salat Isya (obligatory evening pray) and salat tarawih (evening pray peculiar during fasting month). After Salat Tarawih several males stay in meunasah to recite Alquran or just having talk to each other while the females coming back to home, and the children playing around meunasah. Two hours before the time of imsak (the time on which fasting starts), usually grand mosques in every city turn on a siren reminding people to have sahur (breakfast before fasting). A siren will be turn on once more while the time of imsak is started.

The daily situations and routines during Ramadhan can be reflected by an expression, "*siang menjadi malam dan malam menjadi siang* (the day becomes evening and the evening becomes the day). The people activities during daytime will change as people lessen their activity. In the initial days of Ramadhan the public place will seem quiet as most of them take a rest. Most males will go back to sleep after performing Salat Subuh (obligatory dawn pray) as the working time for worker and students is altered during fasting month.

The live seems starting in the afternoon. Females will start preparing meals for breaking the fast in the dusk. Furthermore, during fasting month in Aceh, there are specific traditions relating meals as it will be served in larger quantity and better quality as traditional specialties only exist in Ramadhan is also sold.

Reuhab

Reuhab merupakan sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat kabupaten Nagan Raya terkait dengan ritual kematian. Terminologi reuhab mempunyai dua arti, pertama, bermakna kamar yang disakralkan dan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan beberapa ritual kematian; kedua, bermakna perlengkapan sehari-hari yang digunakan terakhir kali oleh orang yang meninggal dunia terutama baju, celana, kain sarung, kain panjang penutup jenazah serta tikar daun pandan yang digunakan sebagai pembalut mayat saat dibawa ke kuburan. Benda-benda ini diletakkan di kamar yang disakralkan tadi selama 40 hari sejak uroe neuron (hari pertama) orang tersebut wafat. Masyarakat meyakini bahwa selama jangka waktu tersebut, roh orang meninggal masih akan kembali ke rumahnya setiap malam dan akan berada di kamar reuhab. Karenanya aneka rangkaian ritual kematian harus terus dilakukan selama 40 hari.

Di dalam kamar reuhab terdapat sebuah ranjang yang diatasnya diletakkan tilam gulong. Secara adat, tilam gulong ini merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh menantu perempuan jika yang meninggal adalah mertua, kakek atau nenek dari suaminya. Di atas tilam gulong biasanya diletakkan sebuah bantal kepala, dua bantal guling, mukena, al-Qur'an dan pakaian terakhir orang yang meninggal. Selain membawa tilam gulong, pada hari kenduri ke-5, keluarga dari menantu perempuan membawa kue tradisional, yaitu kue karah yang ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan ukuran tilam gulong. Jika tilam gulongnya berukuran sedang, kue karahnya berjumlah 15 buah, sementara jika tilam gulongnya berukuran besar, maka kue karahnya berjumlah 25 buah. Selain itu, pada dinding dan langit-langit kamar reuhab, dipasang tirai kain bermotif tradisional sebagai hiasan kamar. Di kamar ini keluarga dan sanak famili membaca al-Qur'an sambil berdoa untuk yang meninggal.

Aslam Nur

Kamar reuhab tidak boleh meubayang (ada bayangan) dan sejak menjelang senja (magrib) di kamar tersebut telah dinyalakan lampu dengan keyakinan bahwa pada saat roh pulang ke rumah, kamar dalam keadaan terang benderang. Begitu pula untuk mengharumkan ruangan, sejak sore di kamar tersebut telah dibakar kemenyan. Bersamaan dengan tradisi reuhab ini, keluarga juga melaksanakan kenduri setiap hari dengan porsi besaran yang berbeda-beda antara satu hari dengan hari lainnya. Kenduri yang agak besar adalah kenduri pada hari ke-6 malam ke-7, ke-10, 11, 20, 30 dan 40. Pada hari ketujuh dari kematian, dilaksanakan acara pula bate (meletakkan batu nisan di kuburan orang yang meninggal) setelah pada malam sebelumnya dilaksanakan pembacaan samadiah dan doa untuk orang meninggal tersebut.

Tradisi reuhab berakhir di malam keempat puluh. Pada malam ini, keluarga almarhum mengundang masyarakat dan sanak saudara ke rumah duka untuk mengaji dan membaca doa. Pada saat itu juga keluarga menyiapkan makanan bue ie, nasi yang telah dimasak kemudian dicampur dengan air yang lauk pauknya adalah ikan asin, telur asin, garam, ikan, sie peuda (daging yang disalai dan dibalut dengan pelepas pinang). Makanan ini disiapkan oleh keluarga inti almarhum sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadanya. Bue ie diletakkan di kamar reuhab dan baru akan disantap bersama-sama para undangan setelah selesai pembacaan samadiah dan doa. Kegiatan makan bersama di malam ke-40 ini disebut dengan nama peutron malaikat, yang berarti bahwa malaikat turun untuk menjemput roh yang selanjutnya dinaikkan ke langit untuk selamanya. Dengan selesainya kenduri malam ke-40, berakhir pula tradisi reuhab.

Reuhab

Reuhab is a tradition of people living the regency of Nagan Raya relating to the ritual of mortality. Based on terminology, this tradition has two understandings, the first refers to the sacred room for several rituals of mortality; the second, it refers to the tools, utensils, and clothes used by the dead person as his last time, particularly shirts, trousers, sarung (a kind of blanket), long blanket, and woven Pandanus mat used to cover the corpse to the burial place. Those materials are placed in the sacred room for 40 days after death since uroe neuron (first day of death). People living there believe that the spirit of the dead person keeps visiting his or her house every day, thus, the room of reuhab is prepared for the spirit to stay and various rituals are also held for him or her.

Inside the room of reuhab, a tilam gulong (folding mattress) is placed on a bed. In the tradition of Nagan Raya, daughter-in-law has obligation to prepare this mattress if her father in law, grandfather-in-law, or grandmother-in-law passes away. On the tilam gulong usually several things are placed as a pillow, two bolsters, mukena (kind of long veil used to cover entire body for woman while praying), Alquran, and the last clothes the used by the dead person. Besides preparing tilam gulong, daughter-in-law also has obligation to bring several traditional snacks as kue karah (fried sweet caramel dough). The number of snacks is appropriate to the size of tilam gulong; 15 for small mattress and 25 for the large ones. Furthermore, wall and ceiling of reuhab room is also decorated by clothes with tra-

ditional pattern. Inside this room, the relatives of dead person recites Alquran and also prays for his or her spirit.

Meubayang (shadow) is forbidden in the reuhab room; since dawn, the relatives turn on the light in this room, then, when the spirit comes back, the room has been illuminated. Keumenyan (incense made of gum benzoin) is burnt to bring good scents in the room. While preparing this room, the relatives also hold kenduri (feast) until the 40th day; the meal served is vary, yet it will be better on the 6th, 10th, 11th, 20th, 30th, and 40th night. On the 7th day, the ritual pula bate (placing tombstone) is done after the ritual of samadiah (collective praying for the dead people) is held on the night before.

The tradition of reuhab ends on the 4th night. In this night, the family of dead people invites their relatives and neighbors to recite Alquran and to pray. Here, bue ie (rice porridge) is served along with salted fish, salted eggs, salt, fish, and sie peuda (smoked meat in the palm leaves stem). The meal will be eaten after people reciting samadiah and praying. This feast symbolizes the last admiration to the dead person, and also known as the tradition of peutron malaikat (descending angel). The tradition refers to believes that in his night, the angel will come down to the earth to take the spirit of dead person and bring it to the heavens. This feast ends the tradition of reuhab.

Ritual Berburu Rusa

Berburu adalah salah satu aktivitas kebudayaan yang telah lama dilakukan oleh manusia, bahkan diyakini sama lamanya dengan aktifitas bercocok tanam. Demikian pula halnya dengan masyarakat Aceh, berburu merupakan salah satu aktivitas yang amat digemari oleh masyarakat, baik itu dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama. Salah satu hewan favorit yang sering dijadikan target buruan di Aceh adalah rusa. Hewan ini adalah hewan yang halal dan memiliki cita rasa tinggi.

Di sebagian masyarakat Aceh masih ada yang memahami bahwa untuk menangkap rusa dalam sebuah perburuan tidak cukup hanya sekedar mengandalkan peralatan, namun perlu juga dibantu dengan kekuatan supranatural. Di daerah Kluet, Kabupaten Aceh Selatan, misalnya, kegiatan berburu rusa selain menggunakan alat yang masih bersifat tradisional, mereka juga melakukan ritual tertentu yang dipimpin oleh seorang pawang. Tujuan ritual ini adalah untuk memudahkan pencari rusa memasuki areal hutan belantara serta menghindari gangguan perburuan bersifat gaib.

Kekuatan ritual berburu rusa, yang dalam bahasa Kluet disebut berburu bekih, bertumpu pada mantra-mantra yang dibaca oleh seorang pawang. Pembacaan mantra dilakukan pada tiga tahapan berburu, yaitu sebelum berburu dilakukan, pada saat berburu dan setelah aktifitas berburu. Dalam pandangan orang yang melakukan perburuan, rusa yang menjadi sasaran perburuan bukanlah sekedar hewan, namun ia dimiliki dan dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Pawang Tuho. Pada malam hari sebelum kegiatan berburu dilakukan, pawang akan membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra yang intinya meminta izin

kepada Pawang Tuho untuk memberikan rusa kepada mereka.

Setelah meminta izin kepada Pawang Tuho, selanjutnya pawang beserta anggotanya masuk ke dalam hutan untuk mencari jejak rusa. Biasanya, tidak berselang lama, rusa ditemukan oleh anggota berburu. Ada semacam aturan bahwa semua orang ketika menemukan rusa diizinkan untuk melumpuhkannya dengan parang, namun yang berhak menyembelih adalah pawang. Dengan demikian, pemburu diizinkan melumpuhkan rusa hanya di daerah kaki, bukan di bagian kepala rusa.

Ritual berburu tidak berhenti sampai pada penyembelihan, namun masih ada mantra lainnya yang perlu dibaca oleh pawang sesudah berburu. Di daerah Kluet, Aceh Selatan, ada cerita yang berkembang bahwa adakalanya rusa yang telah disembelih kembali hidup dapat berlari kencang, bulu-bulunya berdiri laksana duri yang tajam, atau terdengar suara aneh yang menyeramkan. Menurut masyarakat, jika hal itu terjadi mengindikasikan bahwa pemilik rusa (Pawang Tuho) tidak mengizinkan rusa peliharaannya diambil oleh pemburu atau karena para pemburu melanggar pantangan. Untuk menghindari kejadian seperti itu, pawang perlu membaca mantra lainnya pascapenyembelihan. Setelah mantra tersebut dibaca, pawang mengusap rusa tersebut dengan baju yang ia kenakan atau dengan ranting dedaunan di sekitar tempat mantra dibaca. Jika mantra penutup telah dibacakan, masyarakat meyakini bahwa peristiwa yang aneh, di luar kewajaran tidak akan terjadi.

Aslam Nur

The Ritual of Deer Hunting

Hunting is one of the cultural activities that have been carried out by humans. In fact, it is believed that it has the same period with the farming activities. Hunting also becomes one of the most popular activities by the Acehnese people done either individually or collectively. **Deer** is chosen as the favorite animal to be hunted in Aceh. This animal, which is allowed to eat in Islam, has a good taste.

To catch a deer in a poaching, most Acehnese people do not only rely on their equipment. They also need to be assisted with supernatural powers. In the area of Kluet, the District of South Aceh, for instance, in addition to using the traditional tools, the local people also perform certain rituals led by a handler. The objective of the ritual is to facilitate the search of deer hunters entering the wilderness area as well as avoiding mysterious disturbance during the hunting process.

The power of deer hunting ritual, which is called berburu bekih in the language of Kluet, rests on the spells casted by a handler. The spell cast is performed on three stages of hunting, i.e. before, during, and after the hunting activities. In the view of the people who do the hunting, the targeted deer is not just an animal. It is belonged and maintained by supernatural beings named Pawang Tuho. On the night before the hunt is started, the handler will burn incense and cast the spells. It is done to request a permission to catch a deer owned by Pawang Tuho.

After asking permission to Pawang Tuho, the handler and his members, then, go into the forest to search for traces of the deer. Usually, it takes no time to find a deer. There is a rule describing that all hunters are permitted to immobilize the deer by a machete. However, the one, who is allowed to slaughter the deer, is the handler. Therefore, the hunters are allowed to cripple the feet of the deer, not its head.

The ritual of deer hunting does not end until the moment of slaughter. There are other spells required to be casted by the handler, specifically after the hunting activity. In the same location, Kluet, South Aceh, there is a story telling that the deer, which was killed, could run fast. Its fur might turn into sharp spines and strange creepy voice might be sounded. According to the local society, those phenomena indicate that the deer owner, Pawang Tuho, does not allow his pet taken by the hunters. In some cases, those mysterious things are happened since the hunters break the abstinence. To avoid such occurrences, the handler needs to cast other spells after the moment of slaughter. After the spell is casted, the handler rubs the deer by his dress or by twigs and leaves around the location where the spell is casted. If it is done, the local people in Kluet believe that the strange occurrences beyond the naturalness will not happen.

Ritual Kehamilan

Masa kehamilan hingga melahirkan adalah masa-masa yang paling krusial dalam perjalanan seorang ibu rumah tangga. Karenanya, semua kebudayaan di seluruh dunia mengenal upacara atau ritual tertentu yang berkaitan dengan ibu hamil. Demikian pula halnya di Aceh, ada beberapa upacara dan pantangan yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil.

Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh harus dihindari oleh ibu yang sedang mengandung. Pantangan tersebut antara lain adalah si ibu dilarang duduk di ulee riunyuen (ujung tangga), keluar rumah di waktu senja dan malam hari, membicarakan hal-hal yang tidak baik, dan melihat hewan yang dianggap oleh masyarakat sebagai hewan yang tidak baik. Selain itu, orang lain yang akan berinteraksi dengan ibu hamil juga harus menghindari beberapa hal, seperti tetangga atau kerabat tidak dianjurkan untuk berkunjung ke rumah ibu hamil di malam hari. Suami atau anggota keluarga lainnya, dianjurkan sudah berada di rumah menjelang senja dan di waktu malam dan jika harus pulang di malam hari, dianjurkan untuk tidak langsung masuk ke rumah tetapi duduk di luar rumah beberapa saat.

Memasuki usia kehamilan tujuh bulan, upacara adat yang disebut "ba bu" atau "mee bu" (membawa nasi) dilakukan oleh orang tua suami kepada menantu perempuannya yang sedang hamil. Keluarga besar suami mengunjungi rumah tempat tinggal menantunya dengan membawa nasi yang dibungkus dengan daun

pisang berbentuk pyramid, disebut "bu kulah" beserta aneka lauk pauk yanglezat, termasuk burung dimasak panggang. Lauk panggang burung tersebut merupakan simbolisasi dari harapan agar bayi yang dikandung kelak akan pandai dan lincah, selain burung yang bisa terbang ke banyak tempat. Di rumah menantunya, keluarga suami menyerahkan makanan tersebut dan selanjutnya nasi tersebut dimakan bersama-sama menantu dan keluarganya. Biasanya, keluarga dari pihak ibu hamil juga menyiapkan makanan beserta lauk lainnya. Mereka juga mengundang tetangga dan kerabat dekat untuk hadir menyambut kedatangan rombongan keluarga laki-laki yang melaksanakan acara mee bu. Adakalanya, setelah kenduri mee bu, ibu mertua (orang tua suami) akan menginap satu atau dua malam di rumah menantu untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada menantunya.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membesarkan hati ibu hamil yang secara psikologis sedang gundah dan gelisah menunggu saat-saat melahirkan. Dalam budaya Aceh, acara mee bu tidak disertai dengan ritual-ritual tertentu sebagaimana lazimnya dilakukan oleh masyarakat di luar Aceh. Kegiatan mee bu ini biasanya dilaksanakan hanya untuk wanita yang mengandung anak pertama, sementara kemahiran anak kedua dan selanjutnya bukan merupakan keharusan untuk melaksanakannya.

Aslam Nur

Pregnancy Ritual

The period of pregnancy to childbirth is the most crucial period in the journey of a housewife. Therefore, all cultures around the world recognize certain ceremonies or rituals associated with pregnant women. Similarly in Aceh, there are several ceremonies and taboos that must be done by a pregnant mother

There are some taboos that should be avoided by the mother who is pregnant. One of the abstinence, is the mother is forbidden to sit at ulee riunyuen (peak of stair), going out in the evenings and at night, likes bad things, and see animals considered by the community as bad animals. In addition, other people who will interact with pregnant women should also avoid some things, such as neighbors or relatives are not recommended to visit the home of pregnant women at night. Husband or other family members are advisable to be home before the sun sets. If they must come home at night, it is advisable for them not to go directly to house but sit outside the house for a few minutes.

Entering the age of seven months of pregnancy, the traditional ceremony called "ba bu" or "mee bu" (carrying rice) is done by the husband's parents to his daughter-in-law who is pregnant. The husband's extended family visited his son-in-law's home with rice

wrapped in pyramid-shaped banana leaves, called "bu kulah" along with a variety of delicious side dishes, including roasted birds. The grilled side dish of the bird is a symbol of hope that the future baby will be clever and agile, as vivacious as a bird that can fly to many places. At his son-in-law's house, the husband's family handed over the food and then the rice was eaten together with his son-in-law and his family. Usually, families of pregnant women also prepare food along with other side dishes. They also invited neighbors and close relatives to attend the arrival of a group of male families who carry out the event mee bu. Sometimes, after mee bu festivity, mother-in-law stay one or two nights in the house of the son-in-law to show her love to her daughter-in-law who was pregnant.

The main purpose of this activity is to encourage pregnant women who are psychologically distressed and restless waiting for the moment of childbirth. In Aceh culture, the mee bu event is not accompanied by certain rituals as commonly practiced by people outside Aceh. This mee bu activity is usually carried out only for women who are pregnant with the first child, while the second and subsequent children's learning is not a necessity to implement.

Saleek Buta

Stilah saleek buta atau salik buta, dimunculkan dan dipopulerkan di Aceh oleh Tgk H. Abdullah Ujung Rimba (1907-1983), sesuai dengan ditemukan buku pertamanya yang berjudul Pedoman Penolak Salek Buta, yang diterbitkan oleh penerbit Syarikat Tapanuli, Medan Deli, tahun 1932. Ulama ini menyebutkan salik adalah orang yang berjalan, perjalanan yang menyusuri cara-cara dan ajaran sufi tertentu, yang dibimbing oleh seorang syeikh atau mursyid (guru spiritual). Akan tetapi salik buta sesorang yang berjalan, menempuh jalan sufi Aceh abad 16-17 M, dengan tidak mendapat bimbingan syeikh atau mursyid sebagai guru spiritualnya, karena keberadaan mereka sudah dilarang oleh mufti Kerajaan Aceh Darussalam, Syeikh Nuruddin Ar-Raniry. Oleh karenanya "jalan" yang mereka tempuh tersebut dinamakan juga dengan tarekat salek buta.

Dalam hal keimanan, tarekat salik buta berpendapat, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Ujung Rimba, bahwa : "Sebagian daripada kaum dajjal (Salik Buta) itu ada yang i'tiqad (beriman), bahwa Tuhan Allah tiada baginya melainkan empat sifat saja yaitu: wujud, hayat, 'alim, kalam. Kemudian terbit daripada ilmu empat itu empat sifat pula yaitu: baqa, muqalafatuhu lilihawadits, qiyamuhu Ta'ala binafsih, wahdaniyah. Tatkala Tuhan Allah hendak menjadikan alam ini maka dizahirkan qudrat-Nya dalam ilmu-Nya maka jadilah ruhul quodus, yaitu nyawa nur Muhammad dalam ilmu Allah. Kemudian zahirkan pula iradat diri-Nya dalam ilmu-Nya maka jadilah ruh idhafi yakni tubuh nur Muhammad namanya. Ilmu Allah umpama cermin, Nur Muhammad serta lain makhluk umpama bayang yang dalam cermin itu, qudrah iradah umpama orang punya bayang".

Konsep ajaran tarekat salik buta mengenai empat sifat menjadi delapan dan di tambah dua, sehingga menjadi 10 sifat merupakan

kan konsep ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran ketuhanan yang terdiri dari 20 sifat. Kemudian, mengenai penciptaan alam (sebagai ilmu-Nya) untuk menjadikan Muhammad (yang disebut ruh al-Qudus); ruh idhafi yang disebut tubuh Muhammad yang merupakan paham percampuran antara zat Allah dengan makhluk-Nya.

Kemudian, dalam hal memfanakan diri, tarekat salik buta berpendapat, seperti yang dikutip dari Abdullah Ujung Rimba bahwa : "Ada pula setengah daripada mereka yang ber'i'tiqad (beriman) di waktu memfanakan dirinya yaitu: sebenar-benar tubuh nyawa, sebenar-benar nyawa Muhammad, sebenar-benar Muhammad Allah. La ana illa Huwa. Inilah tarekat yang mengijazahkan ketika minum syurbah air kalkausar maka disebutnya huwa huwa dan dalam sirnya akulah zat-Nya atau La ana illa huwa, akulah zat yang mutlak. Adapun sebenar-benar syari'at itu mata putih kita dan sebenar-benar tarekat itu mata hitam kita dan sebenar-benar hakikat itu orang-orang mata pada kita dan sebenar-benar ma'rifat itu cahaya mata kita".

Dari ajaran seperti tersebut di atas, Abdullah Ujung Rimba berpendapat bahwa tarekat salik buta sebagai ajaran yang "gila". Kecaman ulama ini seperti berikut: "Gilalah mereka atas segala-gala yang gila dan gilalah pengikut mereka bersama-sama dengan buta sebab membawa kepada kegilaan mereka ialah jahilnya dan celanya karena lantaran jahilnya". Tarekat salik buta melakukan bid'ah, tahayul, dan khurafat di makam-makam syeikh (guru besar) dan disebut dajjal karena memperbolehkan laki-laki dan perempuan bercampur-baur atas alasan berzikir.

Misri A Muchsin

Saleek Buta

The term of **saleek buta** or **salik buta** or blind salik was raised and popularized in Aceh by Tgk H. Abdullah Ujung Rimba (1907-1983), in accordance with his first book entitled Pedoman Penolak Salek Buta, published by Syarikat Tapanuli, Medan Deli, in 1932. This scholar mentions that salik is a walking man for a journey that goes through certain Sufi ways and teachings, guided by a sheikh or murshid (spiritual teacher). But the saleek buta is a walking person, taking the path of Sufi Aceh 16-17 CE, with no guidance of sheikh or mursyid as his spiritual teacher, because their existence has been banned by mufti of Aceh Darussalam Kingdom, Sheikh Nur al-Din Ar-Raniry. Therefore the "way" he travels is also called the tarekat salek buta.

In terms of faith, the tarekat saleek buta believes, as expressed by Abdullah Ujung Rimba, that: "Some of the dajjal (saleek buta) there is an i'tiqad (believe), that God is none to him but four traits: wujud, hayat, 'alim, and kalam. Then come out of the four are also four properties: baqa, muqalafatuhu lilihawadits, qiyamuhu Ta'ala binafsih, and wahdaniyah. When God intends to create the world, then He shows His qudrat (the superiority) in his knowledge which becomes the ruhul quodus (the purified soul); that is the life of Muhammad in the knowledge of Allah. Then He shows the iradat (the will) of Himself in His 'Ilmu (knowledge), then be the soul of the idhafi, the body of nur Muhammad. God's knowledge is like a mirror and Nur Muhammad (the light of Muhammad) and the other creatures are the shadow in it, qudrah and iradah are the terms for those who have a shadow.

The concept of the four attributes of tarekat saleek buta teach-

ings then later becomes eight and the added two with the total 10 properties, is a concept of doctrine that is inconsistent with the divine teachings consisting of 20 God's qualities. Then, on the creation of nature (as His knowledge) to make Muhammad (the so-called ruh al-Qudus); ruh idhafi called the body of Muhammad which is a mixture of the substance of God with His creatures.

Then, in terms of physical withdrawal from the world, the saleek buta argues, as quoted from Abdullah Ujung Rimba that: "There are also half of those who has i'tiqad (belief) at the time of physical withdrawal from the worldly life that is: the true body of life, the real life of Muhammad, truly Allah's Muhammad. La ana illa Huwa. This is the tarekat order when drinking the water of Kalkausar then called huwa huwa and in his low voice, "I am his substance." or "La ana illa huwa, I am the absolute substance." The truth is that the Sharia is our white eye and the tarekat is really our black eye and the real thing is the people are the eyes for us and actually the ma'rifat is the light of our eyes".

Based on the teachings as mentioned above, Abdullah Ujung Rimba argues that the saleek buta is a "crazy" teaching. The criticism of the scholar is as follows: "Invite them over all crazy galaxies and the followers, be crazy with the blind, because the ignorant brought you to the madness and humiliation." The saleek buta do the bid'ah, tahayul, and khurafat in the tombs of the sheikh (great teacher) and is called the dajjal (the false messiah) because it allows men and women to mix together for the reason of God's remembrance.

Samadiyah

Samadiyah adalah sebuah aktivitas atau ritus sosial keagamaan masyarakat Aceh yang dilakukan dengan maksud untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Samadiyah dilakukan secara berjamaah atau berkelompok dan dipimpin oleh seorang teungku atau orang yang dianggap alim atau patut dalam jamaah/kelompok itu. Lafal yang dibaca dalam samadiyah dimulai dengan istighfar, shalawat kepada Nabi SAW, surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nash dan Surat al-Fatihah, kemudian membaca tahlil berupa kalimat Laa Ilaa Illa Allah, dan ditutup dengan doa, dengan harapan semoga bacaan-bacaan tersebut dapat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal.

Disebut dengan nama samadiyah karena bacaan yang banyak dibaca adalah surat al-Ikhlas. Nama lain untuk surat al-Ikhlas adalah surat al-Shamad sebab ada penyebutan lafazh al-Shamad di dalamnya. Di daerah lain, seperti di tanah Jawa amalan seperti Samadiyah ini disebut dengan tahlilan. Dinamakan demikian karena dalam bacaan Samadiyah juga banyak mengandung kalimat tahlil, yaitu kalimat Laa Ilaa Illa Allah. Dewasa ini, sebagian masyarakat Aceh, terutama kawasan perkotaan juga telah mulai menggunakan istilah tahlilan sebagai istilah atau kata pengganti dari samadiyah.

Di kalangan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, ketika ada seorang warga gampong yang meninggal dunia, maka masyarakat melaksanakan samadiyah di meunasah dan atau di mesjid selama tiga malam berturut-turut yang dipimpin oleh imum meunasah atau orang lain yang patut untuk melakukan tugas tersebut. Samadiyah mulai dilaksanakan selepas shalat magrib hingga menjelang waktu shalat isya pada malam pertama seseorang berada di alam kubur. Jika seseorang dikuburkan pada siang hari, maka samadiyah untuknya dilaksanakan setelah shalat magrib. Akan tetapi, kalau orang itu dikuburkan pada malam hari, maka samadiyah

pertama untuknya dilakukan pada malam berikutnya. Samadiyah mempunyai fungsi ritual dan sosial. Banyak masyarakat yang ikut bersamadiyah demi menjaga kohesi sosial semata.

Setelah pelaksanaan samadiyah selama tiga malam berturut-turut itu, maka samadiyah berikutnya yang diikuti atau dilaksanakan oleh warga gampong didasarkan pada keinginan atau undangan ahlul bait. Samadiyah dilaksanakan pada setiap kali pelaksanaan kenduri untuk orang yang telah meninggal dunia. Bagi keluarga yang mampu secara ekonomi, kenduri itu dilaksanakan pada setiap uroe atot, yaitu pada malam ketiga, kelima, ketujuh, dan sepuluh. Selain itu, ada pula keluarga yang melakukan kenduri hanya pada malam ketujuh dan kesepuluh, bahkan ada yang berkenduri pada malam kesepuluh saja. Lazimnya, kenduri dilaksanakan selepas shalat magrib hingga menjelang waktu shalat isya. Sebelum menyantap hidangan, hadirin terlebih dahulu melaksanakan Samadiyah untuk orang yang baru meninggal dunia atau untuk siapa saja yang dihajatkan oleh ahlul bait.

Di luar itu, samadiyah juga sering dilakukan oleh suatu kelompok tertentu yang berta'ziah ke rumah duka, misalnya rekan kerja dari almarhum/ah atau mitra dari salah seorang ahlul bait. Samadiyah seperti ini tentu tak mengenal waktu, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Walaupun demikian, ta'ziah ini biasanya dilakukan dalam rentang waktu hari pertama sampai hari kesepuluh kematian. Samadiyah berikutnya bagi orang yang telah meninggal dunia itu lazimnya dilaksanakan pada hari ke 44, yaitu saat pelaksanaan kanduri peut ploh peut dan haul kematian, yakni ketika diselenggarakan kanduri trok thon.

Bustami Abu Bakar

Samadiyah

Samadiyah is an Acehnese communal ritual of praying upon the death. It is done together under the leading of teungku or pious person. Within this ritual, people will recite the istighfar (asking forgiveness), praise and salutation upon Prophet Muhammad, chapters in Alquran including Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, and Al-Fatihah, Tahlil (saying "There is no God but Allah"), and pray for the died person.

The ritual is called samadiyah since people recite Al-Ikhlas, which contains the word Shamad. In other regions, as in Java, similar ritual is called tahlilan, since people recite tahlil in this ritual. Acehnese people also start using the term of tahlilan instead of samadiyah now.

In the area of Banda Aceh and Aceh Besar, people will perform samadiyah at nearest mosque or meunasah for three evening respectively after a person dying. Usually, people perform it after Magrib (dusk pray) before Isya (evening pray) on the day the corpse is buried. Samadiyah has social function besides the ritual function. Then, some people only attend it just to maintain social relationship.

After the third day, the family will still perform samadiyah. Nevertheless, only certain people will be invited by the family. Samadiyah will be performed when the family invites people for kenduri at their house. The rich family will perform kenduri for each uroe atot (odd days), which are the 3rd, 5th, 7th and the 10th days of the death. Some families only perform kenduri on the 7th day and 10th day, while the others only at 10th. Kenduri is usually performed between Maghrib and Isya, then, before the feast, people will perform the ritual of samadiyah first.

Samadiya is also may be performed by whoever visiting the family as an expression of condolence. Such samadiyah can be done anytime between the 1st day and the 10th day. In addition, samadiyah will also be performed upon the ritual of kenduri peut ploh peut (the feast on 44th day of the death), and at kanduri trok thon (the feast for remembering a year of death).

Saweu Kubu

Saweukubu adalah sebuah istilah atau ungkapan dalam bahasa Aceh yang berarti berziarah ke makam seseorang. Muhammad Syaltout dalam Al-Fatwa (1996:204) menyatakan bahwa pada permulaan Islam, ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena umat Islam pada saat itu masih sangat terikat dengan kebiasaan jahiliyah, termasuk dalam praktek ziarah kubur. Setelah ajaran Islam meresap dengan baik ke dalam jiwa mereka, maka ziarah kubur telah dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadits Nabi: "Dahulu aku melarang kamu menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah, karena hal itu dapat mengingatkanmu kepada akhirat" (H.R Ibnu Majah).

Di Aceh, ada beberapa motif yang mendorong seseorang melakukan saweu kubu. Pertama, penghormatan kepada ahli kubur. Fenomena seperti lazim berlaku terhadap kuburan para ulama, tokoh pejuang, atau tokoh masyarakat yang dihormati dan dikagumi. Orang yang melakukan saweu kubu seperti ini biasanya berdomisili di tempat yang jauh dari lokasi kuburan, sehingga dia jarang beroleh kesempatan untuk datang ke tempat itu. Para penziarah kubur seperti ini biasanya tidak membawa benda-benda tertentu sewaktu berziarah. Mereka hanya membaca doa di kuburan dan lebih tertarik untuk mengenang atau mendalami rekam jejak kehidupan ahli kubur.

Kedua, saweu kubu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh berkah atau mencari kesembuhan dari sakit atau penyakit. Untuk kasus seperti ini, saweu kubu biasanya dilakukan secara purposif, yaitu pada kuburan para ulama dan orang-orang yang dianggap keramat atau memiliki kelebihan tertentu semasa hidupnya. Berwasul kepada ahli kubur untuk mencapai suatu maksud tertentu juga jamak berlaku pada kuburan para ulama yang lain, seperti makam Abu Peuleukung di Seunagan Timur, Nagan Raya; makam Syekh Abdurrauf as-Singkili di Kuala, Banda Aceh, dan lain-lain. Da-

lam konteks ini, para penziarah biasanya membawa benda-benda tertentu yang bisa digunakan sebagai media untuk mengobati orang sakit. Mereka juga membawa uang tunai yang akan dimasukkan ke dalam kotak tabungan di sekitar makam atau diberikan langsung kepada penjaga makam.

Ketiga, saweu kubu dilakukan sebagai upaya menghindari bencana atau malapetaka. Fenomena ini lazim dipraktikkan oleh para sopir angkutan umum ketika hendak melewati makam para ulama atau orang yang dianggap keramat. Para sopir ini berhenti sejenak di komplek makam, bukan untuk berziarah, melainkan untuk sekedar memberikan sumbangan ke dalam kotak tabungan di sekitar makam atau kepada penjaga makam. Keempat, saweu kubu dilakukan dengan maksud untuk melepaskan nazar (peulheuh kaoy). Untuk kepentingan ini, kuburan yang dijadikan sasaran adalah kubur para ulama, orang yang dianggap keramat atau yang dipercaya memiliki kelebihan tertentu.

Kelima, saweu kubu dilaksanakan sebagai wujud cinta atau bakti. Lazimnya, saweu kubu seperti ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap kuburan salah seorang anggota keluarga atau kerabat dekat yang dicintai atau disayangi, misalnya saweu kubu ayah, ibu, kakak, nenek, dan sebagainya. Saweu kubu seperti ini biasanya dilakukan secara berkala, terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa pula dilakukan apabila salah seorang anggota keluarga hendak merantau atau bepergian jauh. Begitu pula apabila seorang anak hendak menikah, biasanya dia akan saweu kubu orangtuanya seakan-akan dia minta restu kepada ahli kubur.

Bustami Abu Bakar

Saweu Kubu

Saweukubu is an Acehnese term referring to the activity of visiting graveyard or pilgrimage. Muhammad Syaltout in Al-Fatwa (1996:204) stated that by the early era of Islam, such activity was forbidden by Prophet Muhammad since he was afraid that Muslim people would mourn and became similar to Jahiliyah (unbeliever) people. As the Muslim comprehension and knowledge had become stronger, Prophet Muhammad allowed them visiting the graveyard by saying, "I forbid you visiting the graveyard then, now do it to remind you about hereafter". (Narrated by Ibnu Majah).

Acehnese people perform saweu kubu for some reasons. The first is for respecting the died person. Such ritual is done at the graveyard of Islamic scholars, heroes, or honorable person. People come from far area to visit the graveyard of respected persons and they do saweu kubu occasionally. In performing saweu kubu like this, people bring nothing; they only pray and study to get inspired by the history of the died person.

The second is to get blessing from the sacred person as asking for health or for welfare. This kind of saweu kubu is performed at the graveyard of sacred people as Islamic scholar. This kind of saweu kubu is known as tawassul (asking for blessing) for certain purpose. In Aceh, such ritual is performed at the graveyards of famous scholars such as Abu Peuleukung in Seunagan Timur, Syekh Abdurrauf As-Singkili in Banda Aceh, and so on. In this context, the visitor will bring certain materials as media for healing person. They also bring money as alms given for the guardian of graveyard.

The third is to prevent disasters and bad luck. Such ritual is frequently performed by drivers when they pass the graveyard of Islamic scholars. Those drivers will stop and will give alms. The third is saweu kubu done to fulfil vow or known as peulheuh kaoy. In such case, people will visit the graveyard of Islamic scholars or a miraculous person.

Selawat Padi

Selawat padi adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Simeulue dalam kalender pertanian mereka. Ritual ini berupa kenduri yang dilakukan ketika padi telah mulai berbuah. Kenduri selawat padi merupakan kenduri yang kedua dilakukan oleh petani Simeulue. Kenduri pertama dilakukan setelah lahan dipagari dan benih padi ditanam. Dalam selawat padi, setiap petani menyediakan kain putih yang kemudian diikatkan pada batang padi. Para petani kemudian bernazar kepada Allah agar memperoleh hasil panen yang baik. Selanjutnya, setiap petani menyembelih seekor ayam di dalam lahan yang dilanjutkan dengan melaftalkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak tiga kali. Itulah sebabnya aktivitas ini dinamakan selawat padi. Kegiatan kenduri sendiri berupa makan bersama dilakukan pada malam hari di mesjid. Setelah selawat padi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam lahan garap selama tiga hari berturut-turut.

Selawat padi dilakukan dengan maksud agar tanaman padi yang diusahakan oleh para petani memperoleh panen yang baik dan menghasilkan gabah yang memuaskan. Para petani memanjatkan doa kepada Allah SWT disertai dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Pelaksanaan selawat padi dipimpin oleh keujruen blang. Bagi petani Simeulue, keujruen blang memiliki peran yang cukup penting dan strategis. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani menggantungkan hidupnya dari bertani dengan pola ber-pindah. Keujruen blang menjalankan tugasnya sejak dari pendata-

an petani, penetapan lahan pertanian, penetapan waktu turun ke sawah, penentuan aturan-aturan bertani dan sanksi bagi pelanggaranya, penentuan ragam ritual pertanian yang hendak digelar, hingga usai panen.

Jika ada masyarakat yang melanggar pantangan melakukan aktivitas di dalam lahan garap setelah selawat padi dilakukan, kepada mereka akan diberikan sanksi adat. Akan tetapi, selama ini belum ada yang melanggar, sehingga keujruen blang tidak dapat menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuahkan. Kalau ada kejadian, bentuk sanksinya akan dimusyawarahkan dengan aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dianggap melanggar adat dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat akan dikenakan sanksi. Dalam bidang pertanian, kasus pelanggaran yang paling sering terjadi adalah gagal panen disebabkan oleh ternak kerbau yang masuk ke area persawahan dan melahap tanaman padi orang lain. Jika ada salah seorang petani melaporkan kasus seperti ini kepada keujruen blang, maka keujruen blang bersama kepala desa dan pemuka adat yang lain segera turun ke lokasi kejadian untuk melihat dan memutuskan sanksi yang hendak dijatuahkan.

Bustami Abu Bakar

Selawat Padi

Selawat padi is calendrical ritual performed by people living in Simeulue, which was related to agricultural field. This ritual is done by farmers living in Simeulue after the field has been fenced and the rice has been planted. In performing this ritual, farmers will provide white clothes, which will be wrapped to the rice straws. As wrapping the straws, farmers will say a vow expecting for good harvest. Each farmer will slaughter a chicken as praising Prophet Muhammad for three times. Therefore, this ritual is called selawat padi since people will recite selawat (praising the Prophet Muhammad). In the night after performing selawat padi, the farmer will have a feast at the mosque. After performing the ritual of selawat padi, it is forbidden for farmers doing activities in their fields for three days.

This ritual is done by people expecting the good harvest. People will pray for Allah and praise the Prophet Muhammad asking for good result. The ritual is led by keujruen blang (the manager for agricultural field). Keujreuen blang has significant role within Simeulue

society as the people living there implement the shifting plantation. His job includes gathering agricultural data, determining cultivation time, making rules and penalties, preparing agricultural rituals such since planting the rice until the harvesting time.

If there is a person breaks the rules relating to the tradition of selawat padi, doing activities in the rice field, he will get penalties. However, there is no person breaking such law until nowadays. Therefore, keujruen blang has to discuss with village authorities in determining the penalties. In Acehnese tradition, every social norms and rules has certain penalties. Within agricultural field, the most common rule broken by people is letting the cattle come to the rice field. It will cause crop failure. When such case occurs, keujruen blang will come to the rice field along with the authorities of the village to investigate the violation and to give penalties.

Seumapa-Rajah Seumapa

Kata seumapa berasal dari bahasa Aceh, yaitu sapa-seumapa yang berarti bersapa-sapaan. Padanan katanya dalam istilah Aceh adalah jipakat marit (diajak bicara), meurambui yang berarti terkena dan masuk makhluk halus (jin-iblis-syaitan, yang akan ada penjelasan dalam entri khusus) pada seseorang. Dalam pengertian terakhir inilah difokuskan bahasan seumapa-rajah seumapa. Jika seseorang sudah dimasuki oleh jin atau iblis ia tidak sadarkan diri dan berbicara sesuatu di luar kesadarannya dan di luar konteks. Saat seorang anak seumapa, ia menangis terus menerus, rewel dan tidak tidur siang dan malam.

Seorang yang sudah seumapa, atau lebih khusus dalam pengertian meurambui (biasanya perempuan yang mendapat seumapa jenis ini), perlu diambil tindakan rajah oleh tabib atau pun dukun. Ini disebut dengan rajah seumapa. Masih ada jenis obat lain yang diramu oleh tabib/dukun, yaitu jenis obat minum sesuai dengan penyakit seumapa yang diderita seseorang. Misalnya air kelapa hijau yang dicampur dengan tawah untuk penyakit panas tinggi, demam dan sakit kepala; air mineral dicapur dengan min-

yak kayu putih dana diurut atau dipijat untuk penyakit dalam da-da; dan seterusnya.

Jenis obat ketiga yang dibuat oleh tabib/dukun sebagai rajah seumapa adalah dengan membuat air kapur sirih di dahi atau kening berbentuk leter huruf/tanda tambah untuk seseorang yang mengalami seumapa. Hal seperti itu disebut juga dengan salah satu tangkai (lihat entri Tangkai) bagi seseorang yang mengalami sakit mendadak atau yang disebut dengan meurampot atau tersentuh oleh jin, dan pengobatannya dilakukan berulang sampai tiga kali.

Di antara faktor penyebab seumapa yang dialami seseorang termasuk karena pulang ke rumah terlalu sore, pada magrib atau malam hari, pergi ke kawasan yang dianggap tabu seperti ke kuburan tertentu, atau karena gembira yang berlebihan karena ada sesuatu keberuntungan, seperti kenduri perkawinan dan kenduri hidup lainnya.

Misri A. Muchsin

Seumapa-Rajah Seumapa

The word **seumapa** is derived from the Acehnese language, namely **sapa-seumapa** which means greeting. Its synonym is **jipakat marit** (spoken to) or **meurambui** which means exposed and exorcised (by devils, which will be explained in a special entry). The latest definition will be the focus of **seumapa-rajah seumapa**. When a person has been exorcised, he will unconsciously speak out of the context. While a baby experiences **seumapa**, they will unstoppably cry, fussy and have lesser sleep (day and night).

A person who has already experienced **seumapa**, or in more specific term **meurambui** (usually women), should be treated by a physician or shaman. This is called **rajah seumapa**. There are still other types of medication that are mixed by the healer/shaman; herbal medicine to be drunk in accordance with the type of illness. For example, green coconut water is mixed with **tawah** for fever and

headaches; the mixture of mineral water with eucalyptus oil for massage and for chest pain; etc.

The third type of medication for **rajah seumapa** is the making of betel water on the forehead in the form of letter L/'plus' sign for someone who experienced **seumapa**. Such a thing is also called **tangkai** (see **Tangkai** entry) for a person who has sudden illness is also called **meurampot** or touched by the devil. The treatment is repeated three times.

Among the factors, that cause **seumapa**, includes going home too late, in the dusk or evening, going to a taboo area such as a certain grave, or because of excessive excitement, such as marriage and other festivals.

Seumayang

Shalat merupakan salah satu dari lima rukun Islam sering juga disebut *seumayang* oleh masyarakat Aceh. Dalam budaya masyarakat Aceh, shalat menduduki posisi penting yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sehingga proses pembelajaran tentang tatacara shalat telah dimulai sejak masa kecil. Pentingnya shalat ini dalam budaya Aceh terefleksi dalam banyak *hadith maja*, yang salah satunya adalah: "meunyo tan tameh pat ta peudong, meunyo tan seumayang han sakon guna" (jika tidak ada tiang bagaimana dapat didirikan rumah, jika tidak shalat maka tidak ada manfaat ibadah yang lain). Bahkan orang yang tidak shalat dianggap lebih kotor dari najis, yang dalam bahasa Aceh berbunyi: "najih nibak bui nongan asee, meunan panghulee (Rasulullah) neumeusabda"

Agama menganjurkan agar kewajiban shalat lima waktu dilakukan secara berjamaah. Anjuran ini dilaksanakan oleh orang Aceh dengan melaksanakan shalat secara berjamaah di *meunasah* atau masjid. Di beberapa *gampong* yang terletak di daerah pinggiran, yang mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani atau nelayan, biasanya masyarakat mengerjakan shalat secara berjamaah di *meunasah* pada tiga waktu shalat, yaitu shalat magrib, Isya dan Subuh. Shalat zuhur dan asar mereka kerjakan di ladang karena biasanya petani bekerja di ladang sejak pagi hari hingga sore. Berbeda pada bulan Ramadhan, masyarakat melaksanakan shalat secara berjamaah di *meunasah* di lima waktu shalat wajib.

Shalat berjamaah di *meunasah* juga menjadi media berkumpul dan bertemu anggota masyarakat di sebuah *gampong*. Dalam tradisi budaya Aceh, orang yang tidak pernah hadir ke *meunasah* (untuk mengerjakan shalat) tidak dimuliakan dalam pergaulan sosial dan adakalanya akan mendapatkan hukuman sosial. Pentingnya shalat berjamaah ini dapat dilihat pada nasehat *keuchik* ketika acara serah terima *linto baro*, yang mana salah satu nasehat *keuchik* adalah mengingatkan *linto baro* agar rajin-rajin ke *meunasah* untuk melaksanakan shalat dan sekaligus berkenalan dengan warga *gampong*. Demikian pula warga yang baru menetapkan di sebuah *gampong*, akan mudah baginya berkenalan dengan masyarakat dengan hadir

ke *meunasah* untuk mengerjakan shalat lima waktu. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam pasal 8 dan 9 memberi penekanan tentang pentingnya shalat secara berjamaah bagi masyarakat Aceh.

Shalat sunat yang dikerjakan secara berjamaah mendapat perhatian lebih oleh masyarakat Aceh, di antaranya adalah shalat tarawih, shalat dua hari raya, dan shalat tasbih. Sama seperti di masyarakat Islam lainnya, shalat tarawih di Aceh ada yang melakukan dengan sebelas rakaat dan ada juga yang mengerjakannya sebanyak dua puluh tiga rakaat. Shalat hari raya umumnya dilaksanakan masyarakat di masjid, hanya sedikit kelompok masyarakat yang shalatnya di lapangan.

Pada waktu shalat Jumat, semua aktivitas masyarakat harus berhenti. Toko, kedai dan warung harus tutup dan tidak ada kegiatan jual-beli, suasana jalan raya sepi dan lengang. Begitu pula pada waktu magrib, toko dan warung harus menghentikan aktifitasnya. Perusahaan angkutan umum yang beroperasi di Provinsi Aceh diharuskan memberi kesempatan kepada penumpangnya untuk melaksanakan shalat lima waktu.

Aslam Nur

Seumayang

Prayer is one of the five pillars of Islam. It is often also called *seumayang* by the Acehnese. In the culture of the Acehnese, prayer occupies an important position that must be implemented by each individual so that the process of learning about the prayer has started since childhood. The importance of this prayer in the Acehnese culture is reflected in many *hadith maja*, one of which is: "meunyo tan tameh pat ta peudong, meunyo tan seumayang han sakon guna" (there will be no house without a foundation, there will be no good deeds without prayer). Even people who do not perform praying are considered dirtier than impurity, which in the Aceh language: "najih nibak bui nongan asee, meunan panghulee (Rasulullah) neumeusabda"

Religion recommends that the five-daily prayer obligation to be performed in congregation. This recommendation is carried out by the Acehnese by performing prayers in congregation in the *meunasah* or mosque. In some villages located in the suburbs, the main livelihoods of the community are farming or fishing, usually the community performs prayers in congregation in the *meunasah* at three prayer times, the magrib or sunset, isya or evening and shubuh or dawn. Dhuhur or midday and ashra or afternoon they do in the fields because usually farmers work in the fields from morning until afternoon. It is different in

Ramadhan though, where people perform prayers in congregation at *meunasah* in five times of obligatory daily prayer.

Congregational prayer in *meunasah* also became a gathering event for community members in a *gampong*. In the Acehnese cultural tradition, people who have never attended the *meunasah* (for prayer) are not glorified in social interaction and will sometimes receive social punishment. The importance of prayer in this congregation can be seen in *keuchik* advice when the handover ceremony of *linto baro* (groom), reminding *linto baro* to be diligent to go to *meunasah* to perform the prayers and at the same time to get acquainted with the villagers. Similarly, the new citizen in a *gampong*, it will be easy for him to get acquainted with the community by coming to the *meunasah* to pray. The Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 11 of 2002 on the implementation of Islamic Sharia article 8 and 9 emphasizes the importance of praying in congregation.

Sunnah (recommended) prayers performed in congregation received more attention by the Acehnese, among them are tarawih (the recommended night prayers in the fasting month) prayer, two-Eids prayer, and tasbih prayer. Just like in other Islamic societies, tarawih prayers in Aceh are done with eleven rak'ahs and some are working on it as much as twenty-three rak'ahs. Festive prayers are generally held by people in the mosque, only a few groups of people pray in the field.

During the Friday prayer, all community activities must stop. Shops and stalls must be closed and there is no trading activities, the atmosphere of the highway is quiet and deserted. Similarly, at the time of magrib, shops and stalls must stop its activities. Public transport companies operating in Aceh Province are required to provide passengers with the opportunity to perform the five daily prayers.

Seumayang Beureuat

Seumayang beureuat adalah salat sunat yang dilaksanakan pada malam beureuat, yaitu malam ke 15 dari bulan Sya'ban. Bagi orang Aceh, malam beureuat dimaknai sebagai titik mulai untuk mempersiapkan diri, terutama dalam aspek ibadah, guna memasuki bulan Ramadhan. Oleh karena itu, pada malam ini, masyarakat mulai meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah mereka, sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan nanti mereka telah merasa cukup siap. Sebagai bulan terang yang menjalankan berbagai keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan ibadah lainnya, orang Aceh tidak hendak memasuki bulan Ramadhan tanpa bekal apatah lagi dalam keadaan diri yang masih banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, malam beureuat dijadikan sebagai titik mula untuk membuka lembaran kehidupan baru terutama dalam aspek ibadah.

Ini berarti bahwa jika sebelumnya ada orang yang melaksanakan salat fardhu tidak penuh pada lima waktu yang telah ditentukan, maka semenjak malam itu situasi sedemikian akan diubah. Jika sebelumnya orang enggan melakukan shalat sunat rawatib atau shalat sunat lainnya, maka setelah malam beureuat itu, kuantitas dan kualitas ibadah sunat pun akan ditingkatkan. Ringkasnya, malam beureuat adalah suatu momen penting yang mempengaruhi langkah seseorang yang sebelumnya berada pada fase status quo menuju ke arah perubahan yang lebih baik.

Seumayang beureuat dilaksanakan setelah pelaksanaan salat

isya dan salat sunat rawatib. Dahulu, yang disebut seumayang beureuat adalah salat sunat pada malam beureuat sebanyak 100 rakaat, sehingga salat ini disebut juga seumayang seureutoh. Sekarang ini, hampir tidak ada lagi kelompok masyarakat yang melaksanakan seumayang seureutoh tersebut. Sebagai gantinya, masyarakat kini melaksanakan seumayang tasbeh pada malam beureuat itu. Seumayang tasbeh dilaksanakan sebanyak 4 (empat) rakaat dengan 2 (dua) kali salam. Disebut seumayang tasbeh dikarenakan oleh adanya bacaan tasbih pada setiap rukun salat. Lafal tasbih dimaksud adalah: "Subhanallahu wa Alhamdulillahu wa laa ilaaha illa Allah wa Allahu Akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billahi".

Pada rakaat pertama, lafal tasbeh tersebut dibaca sebanyak 15 kali sesudah membaca surat Al-Fatiyah dan satu surat lainnya. Ketika ruku' lafal tasbeh dibaca sebanyak 10 kali ditambah 10 kali lagi saat berdiri i'tidal. Dalam sujud juga dibaca 10 kali. Demikian juga saat duduk di antara dua sujud, tasbeh yang dibaca sebanyak 10 kali. Bacaan tasbeh yang terakhir dalam rakaat pertama dibaca 10 kali saat melakukan sujud yang kedua. Dengan demikian, pada rakaat pertama saja ada 65 kali tasbeh yang dilafalkan. Hal yang sama juga dilakukan dalam rakaat kedua. Hanya saja, dalam rakaat kedua, jumlah tasbeh yang diucapkan menjadi 75 kali karena ditambahkan 10 kali ketika duduk tahiyat akhir.

Bustami Abu Bakar

Seumayang Beureuat

Seumayang beureuat is a kind of **shalat sunat** (highly recommended pray), which was done on the **malam beureuat**, the 15th night of Sya'ban (a month in Islamic calendar). Acehnese people believe this night as the starting point in preparing themselves to welcome the month of Ramadhan, the fasting month. Starting in this night, Acehnese people will improve their worship quality and quantity. They believe that Ramadhan is special month for worshipping, then, preparing themselves is necessary; Acehnese people do not want to live this month in sin. Thus, the **malam beureuat** becomes the starting point in improving the worship.

People who still perform **salat** regularly five times in a day will try to perform completely. Then, people will also try to improve the recommended pray, called **salat sunat rawatib**, to complete the obligatory pray. In short, **malam beureuat** is an important moment in improving the quality of worship.

Seumayang beureuat is performed in the evening after **Salat Isya** (evening pray). In previous time, Acehnese people performed it for 100 **rakaat** (a unit consisting of stand, bow, and prostrations in **salat**), then, **seumayang beureuat** was also called **seumayang**

suereutoh (a hundred pray). Nowadays, people only perform **seumayang tasbeh** (pray of praising God) consisting of two **rakaat** with four **salam** (activities consisting of turning head to the right and to the left respectively as saying peace upon you; this activity ends **Salat**). It is called **seumayang tasbeh** since within praying, people will say **tasbeh** (praises) as "**Subhanallahu wa Alhamdulillahu wa laa ilaaha illa Allah wa Allahu Akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billahi** (praise and gratitude for Allah; there is no God but Allah, the almighty; there is no power but His)".

In the first **rakaat**, this **tasbeh** will be recited 15 times after reciting Al-Fatiyah and another **Surah** from Alquran. While **ruk'u** (bowing), the **tasbeh** will be recited 10 times; it is also recited 10 times while **i'tidal** (standing after **ruk'u**). Then, while sitting between two **sujuds** (prostrations), this **tasbeh** will be recited 10 times. It will also be recited 10 times at the last **sujud**. In total, **tasbeh** will be recited for 65 times within the first **rakaat**. This number will be 75 within the second **rakaat** since it will be recited during **tahiyat akhir** (the last sit in **salat**).

Seumayang Lakee Ujeun

Seumayang lakee ujeun atau yang lebih dikenal dengan salat istisqa adalah salat sunat dua rakaat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau panjang atau karena dibutuhkan hujan untuk keperluan/hajat tertentu. Bagi masyarakat Aceh, kemarau berkepanjangan dimaknai sebagai sebuah musibah yang diberikan oleh Allah. Musibah ini tentu dihubungkan dengan perilaku manusia yang dinilai telah menyimpang dari ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, apabila sekelompok masyarakat telah bersepakat hendak melaksanakan *seumayang lakee ujeun*, maka imum meunasah atau imum mukim atau salah seorang tokoh masyarakat yang dihormati mengimbau warga masyarakat untuk melakukan beberapa hal berikut sebelum dilaksanakan sembahyang tersebut. Pertama, seluruh warga masyarakat terutama yang berhajat kepada turunnya hujan diminta melaksanakan puasa sunat berturut-turut selama tiga hari. Kedua, menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang zhalim serta bertaubat atas segala kemaksiatan yang telah dilakukan selama ini. Ketiga, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah, karena hal ini diyakini akan memperbesar kemungkinan bagi diterimanya doa.

Pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari setelah pelaksanaan puasa sunat, masyarakat berbondong-bondong menuju lokasi pelaksanaan sembahyang. Di Aceh, pelaksanaan *seumayang lakee ujeun* lazimnya dilakukan di hamparan sawah yang kering. Mereka dianjurkan telah mandi dan bersuci, memakai pakaian yang se-

derhana, dan tidak memakai wewangian. Sembahyang ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari, yaitu antara pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Tata cara pelaksanaan *seumayang lakee ujeun* mirip dengan pelaksanaan salat sunat hari raya. Pada rakaat pertama, dilakukan takbir sebanyak tujuh kali, sedangkan pada rakaat kedua sebanyak lima kali. Salat ini tidak didahului oleh azan dan iqamah. Apabila hendak memulai salat, seorang bilal akan bangkit dan berseru: "As-shalatu jami'ah".

Usai salat dilanjutkan dengan khutbah oleh seorang khatib. Adakalanya khatib tersebut dirangkap oleh imam. Syarat dan rukun khutbah *seumayang lakee ujeun* pun sama dengan khutbah hari raya id. Materi khutbah biasanya berisi anjuran agar masyarakat, terutama jamaah salat tersebut lebih memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Bagaimanapun, kemarau berkepanjangan merupakan suatu teguran Allah atas perilaku manusia yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etika dan ajaran agama.

Seumayang lakee ujeun cukup dilaksanakan satu kali saja dalam satu musim kemarau. Akan tetapi, ada pula masyarakat yang melaksanakannya selama tiga hari berturut-turut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Lamkrak dan Kemukiman Lamlheu, Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar, pada penghujung bulan Juli 2017 yang lalu.

Bustami Abu Bakar

Seumayang Lakee Ujeun

Seumayang lakee ujeun, also known as **salat istisqa**, is a pray purposely performed to ask for rain. People will do it while expecting rain during the drought or for special occasion. Acehnese people believe that drought is disaster caused by the disobediences; Allah sends it to remind people about their perversion.

After agreeing to perform *seumayang lakee ujeun*, the authorities of a village, as **imum meunasah** will suggest people to do several things before praying. The first is asking people to fast three days respectively before performing it. Then, people will be asked to repent for all their faults and sins. At last, it suggested to give alms and to do good deed, as they are believed to make Allah grants the pray.

After fasting for three days, people will gather to public space to perform *seumayang lakee ujeun*. Acehnese people usually perform it on the drying rice field. It is suggested to dress in humble and not using perfume. The pray is usually done in the morning between 08.00 AM and 10.00 AM.

Seumayang lakee ujeun has similarities to pray of Idul Adha and Idul Fitri. There will be seven **takbir** (raising hand as say **Allahu akbar**, meaning Allah the greatest) in the first **rakaat** and five **takbir** for the second **rakaat**. As the notification of starting this **salat**, a person will stand and will shout, "**Asshalatul jamiah** (We pray together)".

After performing *seumayang lakee ujeun* people will stay to listen for preach. It is also similar to preach on **salat Idul Fitri** and **salat Idul Adha**. The preachr usually suggests people to regret their sins, to do good deed, and to prevent the sin. People believe that the drought is disaster reminding them about their mistakes, which is contradictory to Islamic tenet.

Actually, it is sufficient to perform *seumayang lakee ujeun* once during the drought. However, some Acehnese people will perform in three times respectively, such as done by people living in Lamkrak, Lamlheu and Simpang Tiga in Aceh Besar on July, 2017.

Sihee

Sihee dalam bahasa Aceh bermakna sihir, (lihat *Ileme Sihee*). Kata ini berasal dari bahasa Arab (*sahara-sihrun*), yang berarti sihir atau tipu daya. Menurut *istilah ulama tauhid*, sihir adalah satu perkara atau kejadian luar biasa dalam penglihatan orang yang melihatnya. Ia merupakan sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus penyebabnya. Allah dalam al-Quran disebutkan bahwa ilmu sihir itu ada dan sebagai tantangan bagi manusia dalam kehidupannya di setiap lokus dan tempus. *Sihee* merupakan sistem konseptual sebagai kemampuan manusia untuk mengendalikan alam (termasuk kejadian, objek, orang dan fenomena fisik) melalui mistik, paranormal atau supranatural. Ia benar-benar ada dan memiliki pengaruh serta hakikat yang bisa mencelakakan seseorang atas izin Allah yang bersifat kauni. (QS. Al-Baqarah:102; al-Falaq: 4). Akan tetapi, dalam banyak kebudayaan di dunia, sihir di bawah tekanan dan dalam kompetisi dengan agama dan ilmu pengetahuan.

Dalam kenyataan, *sihee* dapat dipelajari dan diusahakan oleh seseorang. Oleh karenanya seorang yang mempelajarinya dapat mengendalikan kejadian, objek dan fenomena fisik tertentu. Bagi yang tidak mempelajarinya, maka ia dengan mudah dapat tertipu daya oleh pelaku sihir (penyihir atau tukang sihir). Ia juga dilihat sebagai perbuatan hasad-dengki, dengan bantuan syaitan, meminta

bantuan pada dukun atau meminta bantuan langsung kepada syaitan untuk melaksanakan hajat buruknya. Oleh karenanya, dalam Islam sihir merupakan perbuatan syirik, kejahatan besar dan Allah murka terhadap pelakunya. Sihir dapat mempengaruhi badan, hati dan akal manusia secara ghaib dengan melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam atau akal sehat manusia.

Dilihat dari jenis dan wujudnya, *sihee* dibedakan dengan sihir rumah tangga, sihir pengasih/guna-guna, tipuan pandangan atau sulap mata, sihir gila, sihir santau (racun dari berbagai ramuan), keslesuan badan, penyakit anggota badan, dan sihir penghalang pernikahan, sihir *takhyil* (ilusi) dan seterusnya. Menurut para ahli, agar seseorang tidak terkena kejahanan *sihee*, maka ia harus melakukan hal-hal berikut: ruqyah standard, ruqyah khusus dengan membaca ayat-ayat pembatal sihir, minum dan mandi dengan air ruqyah, dengan memusnahkan benda sihirnya, memutus bukul sihir, terapi dengan doa-doa Rasulullah SAW, terapi dengan daun bidara dan herbal, dengan bekam atau *hijamah*. Dalam masyarakat Aceh, *sihee* sudah menjadi momok yang tidak habis-habisnya.

Misri A Muchsin

Sihee

Sihee in Acehese language means magic, (see *Ileme Sihee*). The word is derived from Arabic (*sahara-sihrun*), which means magic or deceit. According to the *ulama tauhid*, magic is a matter or an extraordinary event in the sight of the one who sees it. It is something that is hidden and very subtle. Allah in the Qur'an mentioned that sorcery exists and as a challenge for man in life; in every locus and tempus. *Sihee* is a conceptual system as the human is able to control nature (including events, objects, people and physical phenomena) through mystic, paranormal or supernatural forces. It really exists and has the influence and essence that can harm someone by the permission of Allah. (Surah Al-Baqarah: 102, al-Falaq: 4). However, in many cultures of the world, magic is under pressure and in competition with religion and science.

In fact, *sihee* can be learned. Therefore, a person who studies it can control certain events, objects and physical phenomena. For those who do not have any knowledge about it, it can easily be deceived by magicians (magicians or sorcerers). In addition, *sihee* is also considered as an action of *hasad*-envy, with the help of Satan,

asking for help on the shaman or requesting immediate assistance to Satan to perform bad deeds and to realize the bad intentions. Therefore, in Islam, magic is *syirik*, a great evil and God is wrathful with the doers. Magic can affect the human body, heart and human mind magically by engaging the spirits and performing beyond the laws of nature or common sense.

According to its type and form, *sihee* is distinguished into household magic, compassionate magic, wily or eye sights, crazy magic, *santau* magic (poison of various herbs), lethargic, limb disease, and marriage barrier magic, magic *takhyil* (illusion) and so on. According to experts, to avoid the evil of *sihee*, a person must do the following things: performing standard *ruqyah*, special *ruqyah* by reading verses of witchcraft cancellation, drinking and bathing using *ruqyah* water, exterminating the magic objects, breaking magic knots with the prayers of Rasulullah SAW, having therapy with *bidara* leaves and herbs, cupping therapy or *hijamah*. In conclusion, among Acehnese, *sihee* has become an endless scourge.

Suloh

Suloh, dalam istilah Aceh, berasal dari kata bahasa Arab, *al-Shulhu* atau *Ishlah*, yang bermakna upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa atau konflik. Hanya saja *suloh* lebih diarahkan kepada upaya perdamaian dalam kasus perdata. Sarana damai ini dengan demikian lebih ditujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata, atau kasus-kasus yang tidak melukai tubuh atau keluar darah dan menghilangkan nyawa manusia. Oleh karenanya, dalam prosesi *suloh* tidak ada penyembelihan hewan, karena tidak sampai pada rusaknya anggota tubuh atau keluar darah, apa lagi hilangnya nyawa manusia.

Prinsip dan sumber rujukan *suloh* dalam masyarakat Aceh dipastikan dari ajaran Islam –al-Qur'an dan Hadits. Misalnya *suloh* yang berarti damai-perdamaian ditemukan dalam QS. Yasin: 58; dan QS. Al-A'raf: 199. Allah memerintahkan "Berikanlah pengampunan, bimbinglah ke arah kesepakatan (damai) dan jangan bodoh (melawan kekerasan dengan kekerasan)." Berdamai dengan sesama manusia, termasuk dalam masyarakat dan sesama manusia di Aceh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan prasyarat dari kebaikan kehidupan semua manusia.

Dalam prosesi *suloh* biasanya *teungku meunasah* dan *keuchik* merupakan dua pilar pimpinan *gampong* yang menempati peran dan posisi penting, karena mereka yang memprakarsai perdamaian tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan *suloh* dilibatkan juga perangkat *gampong* yang lain, seperti *haria peukan* untuk kasus perdata sengketa lapak penjualan atau kedai misalnya, *peutua sineubok* atau *panglima laot* untuk perihal perdata yang menyang-

kut dengan perihal perikanan, lahan pantai dan lain-lain, dan *keujruen blang* jika berkaitan dengan persoalan yang menyangkut dengan sawah, tali air dan urusan keirigasi lainnya. Kebijakan *keuchik* dan *teungku meunasah* melibatkan perangkat *gampong* dimaksud dalam pertimbangan mereka lebih riil memahami permasalahan yang disengketakan. Biasa juga penyelesaian sengketa dengan jenis *suloh* dicukupkan pada tingkat perangkat *gampong*, tidak dilibatkan *keuchik* dan *teungku* perangkat *gampong*. Mereka menyelesaikan sendiri persengkataan, yang diakhiri dengan *peumat jaroe* atau bersalaman.

Aktifitas terakhir dalam prosesi *suloh* adalah *peumat jaroe*, yang merupakan bentuk aktifitas adat dan budaya Aceh yang melekat dalam setiap prosesi *suloh*, sebagaimana dalam *di'iet*, dan *sayam*. *Peumat jaroe* atau saling berjabat tangan dilakukan setelah berlangsungnya *peusijuk* lebih dahulu. Ini merupakan aktifitas adat Aceh yang diberlakukan untuk semua kasus penyelesaian konflik, baik pidana maupun perdata. Dengan aktifitas *peusijuk* dan *peumat jaroe* rasa persaudaraan (*ukhwah*) dan silaturrahim antara para pihak yang bersengketa dapat terjalin kembali. Motivasi untuk *suloh* terilustrasi dalam hadih maja seperti: *ta meudamee sabe keu droe-droe, tabangun nanggroe adee beurata* (berdamai sesama kita, untuk membangun negeri secara adil dan merata). *Peusijuk*, sebagai satu aktivitas adat yang diberlakukan dalam jenis *di'iet*, *sayam* dan *suloh*, merupakan aktivitas terakhir untuk suluh.

Misri A Muchsin

Suloh

Suloh, in Aceh is derived from the Arabic word *al-Shulhu* or *Ishlah*, which means reconciliation between the disputing civilian parties, which do not harm one's body and caused casualties. Therefore, there is no animal slaughter in the procession of *suloh*.

The principle and the reference of *suloh* in the Acehnese are ensured from the teachings of Islam, **al-Qur'an and Hadith**. For example *suloh* which means peace is found in the QS. Yasin: 58; and QS. Al-A'raf: 199. Allah commands "Take to forgiveness and enjoin good and turn aside from the ignorant." Make peace with fellow human beings, including in society and fellow human beings in Aceh, is the prerequisite of the goodness of all human life.

In the procession *suloh*, usually, *teungku meunasah* and *keuchik* are the two pillars of the village leaders who occupy important roles and positions, because they initiated the peace. Typically, *suloh* involved also other *gampong* officials, such as *huria peukan* for civil sale-stalls dispute or shops for example, *peutua sineubok* or *panglima laot* for concerns regarding fisheries, beaches etc., and *keujruen blang* for the rice fields, water ropes and irrigation. The policy of *keuchik* and *teungku meunasah* to involve the *gampong* or village officials, who understand

the issues better, intends to include their consideration in solving the problem. In fact, it is adequate to include only the *gampong* officials, without involving *keuchik* (village leader) and *teungku* (religious leader). They solve their own dispute and end it with *peumat jaroe* or shaking hand.

The last ritual in the *suloh* procession is *peumat jaroe*, which is a form of indigenous and cultural activities of Aceh inherent in every *suloh* procession, as in *di'iet*, and *sayam*. **Peumat jaroe** or shaking hands are done after the *peusijuk* (the watering ceremony). This is an Acehnese customary procession that is applied to all cases of conflict resolution, both in criminal and civil disputes. With the activities of *peusijuk* and *peumat jaroe*, the sense of brotherhood (*ukhwah*) and *silaturrahim* (good relationship) between the disputing parties can be re-established. The motivation for *suloh* is illustrated in a **hadih maja: ta meudamee sabe keu droe-droe, tabangun nanggroe adee beurata** (make peace with your neighbors; built the country with justice and equality). **Peusijuk**, as a customary activity imposed in *di'iet* and *sayam*, is the last activity in *suloh*.

Suluk

Di Aceh, *suluk* menjadi salah satu wujud aktivitas ritual yang sudah membudaya dan dikenal luas oleh masyarakatnya. Pusat suluk terbesar di Aceh adalah di dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan, peninggalan Abuya Syeikh Muhammad Wali al-Khalidy. *Suluk* di sana menganut ajaran tarekat Naqsyabandiyah, yang mengutamakan *zikir qalbi*, sementara pada tarekat-tarekat lain, seperti Syatariyah yang dipopulerkan di Aceh oleh Abdur Rauf al-Singkili dan tarekat Rifa'iyyah oleh Nuruddin al-Raniri, lebih dominan *zikir jahr*.

Tatacara suluk ada 15 unsur. Pertama adalah membersihkan diri dari hadats dan najis, yaitu dengan cara mandi atau berwudhu'. Mandi dimaksudkan adalah mandi taubat dengan niatnya. Kedua adalah melakukan shalat sunat Taubat dua raka'at atau lebih, di mana pada raka'at pertama dibaca surat al-Kafirun dan raka'at kedua dibaca surat al-Ikhlas atau An-Nas. Ketiga adalah duduk menghadap kiblat di tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan. Di Dayah Darussalam, Labuhan Haji, biasanya disediakan bilik khusus selama *suluk* dan tidak dibenarkan berkomunikasi dengan yang lain tanpa seizin mursyid.

Keempat adalah duduk *tawarru'* yang posisinya kebalikan dari posisi duduk *tawarru'* dalam shalat. *Kelima* adalah membaca surat al-Fatiyah beberapa kali yang diprakuralkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, guru tarekat (*masyaikh al-kiram*). *Keenam* adalah memejamkan kedua mata serta menutup kedua bibir dan lidah diangkat ke langit-langit, dengan harapan terbukanya hati. *Ketujuh* adalah bertafakur sambil mengingat dosa yang pernah dilakukan dengan penuh penyesalan dan berjanji tidak melakukannya lagi. *Kedelapan* adalah membaca *istighfar* 5, 15 atau 25 kali. *Kesembilan* adalah membaca surat *al-fatiyah* satu kali dan *al-Ikhlas* tiga kali, dengan menghadiahkan kepada ruh Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. *Kesepuluh* dikenal dengan *rabithah qubur*, yaitu konsentrasi untuk mengingat mati, dan mengasumsikan diri salik sudah mati dan berada di alam kubur. *Kesebelas* adalah *rabithah mursyid*, yaitu mengadakan hubungan batin dengan mursyid yang sedang membimbing salik dalam pelaksanaan *suluk*. *Keduabelas* adalah mengumpulkan

perasaan sembari melihat keindahan lafadz Allah dalam hati, dan mengucapkan dengan lidah serta hati ucapan berikut sebanyak tiga kali: *Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi* (Tuhanmu, Engkaulah tujuanku dan keredhaan-Mu yang aku cari). *Ketigabelas* adalah meletakkan pergelangan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Setelah selesai itu semua mulailah berzikir dengan menyebut: Allah, Allah, Allah dan seterusnya dihitung hingga 100, 1000 kali, dan bahkan 5000 kali dan dibarengi tiga kali bacan *Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi*. *Keempatbelas* adalah menunggu limpa-han zikir, yaitu menunggu curahan Nur Zikir bagi *salik* yang sudah mencapai 5000 kali zikirnya. *Kelimabelas* adalah mengakhiri zikir dengan membaca do'a yang dipimpin oleh mursyid.

Suluk dengan demikian merupakan upaya memenuhi kebutuhan ruhani; aktifitas memperbaiki akhlak; simbol ketaatan; momen aktualisasi diri dan media capaian kepuasan batin dan merupakan kesempatan bagi *salik* untuk mengaktualisasikan dan melatih diri, dalam hal ia berhubungan dengan Allah.

Dilihat dari segi waktu pelaksanaan, praktik *suluk* dilakukan pada bulan *Molod* (Rabi'ul Awwal) selama 10 hari, pada bulan haji (Zulhijjah) 10 hari, dan 40 hari dalam bulan Sya'ban dan Ramadhan (mulai 10 akhir bulan Sya'ban dan 30 hari bulan Ramadhan). Kemudian *suluk* juga dilakukan dalam waktu lebih singkat, hanya beberapa jam dalam satu hari/malam, dan ini yang disebut dengan *tawajjuh* (lihat *Tawajjuh*)

Dalam praktiknya, selama kegiatan *suluk* berlangsung, para *salik* (peserta *suluk*) dilarang memakan makanan yang beryawa, berdarah dan mengandung protein tinggi, seperti daging, ikan dan telur. Mereka biasanya hanya diberikan sedikit nasi tanpa ada lauk pauk. Dalam argumentasi mursyidnya bahwa ketika tidak mengkomsumsi makan yang berdarah akan membuat diri mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian, seorang *salik* semakin berhasil dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Misri A Muchsin

Suluk

In Aceh, *suluk* become one form of ritual activity that has been entrenched and widely known by the people. The largest center of *suluk* in Aceh is at Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan, following the legacy of Abuya Sheikh Muhammad Wali al-Khalidy. *Suluk* adhere to the teachings of *Tarekat Naqsyabandiyah*, which prioritizes the *zikr qalbi* (silent remembrance to God by heart), while in other *tarekat*, such as *Tarekat Syatariyah* popularized in Aceh by Abdur Rauf al-Singkili and *Tarekat Rifa'iyyah* by Nur al-Din al-Raniri tend to practice the *jahr dhikr* (spoken/loud remembrance to God).

There are 15 elements of *suluk*. The first is to wash away from body excrements, by means of bathing or ablution. The bath is a repent shower with the intentions. The second is to repent prayer with two or more *raka'at* (the number of unit in the prayer), in which the first *raka'at* to recite *surah al-Kafirun* (The Sincerity Verse) and the second *raka'at* to recite *al-Ikhlas* (The Sincerity Verse) or *An-Nas* (The Mankind Verse) of the Holy Qur'an. The third is sitting facing *Qibla* (Muslim's praying direction towards Ka'ba) in a quiet place, away from the noise. In Dayah Darussalam, Labuhan Haji, usually one reserved a special booth during the *suluk* and is not allowed to communicate with others without the permission of *mursyid* (the guide or the teacher). Fourth is sitting in *tawarru'* whose position is the opposite of *tawarru'* sitting position as in ordinary prayer. The fifth is reading *al-Fatiyah* (The Opening Verse) of the Holy Qur'an several times that is destined to Rasulullah SAW (Prophet Muhammad peace be upon him), family, friends, *tarekat's* teachers or sheikhs (*masyaikh al-kiram*). The sixth is to close both eyes, lips and to lift the tongue to the palate, in the hope of opening the heart. The seventh is contemplating and remembering the sins with great regret and promising not to do those again. Eighth is reciting the repentance sentences or *istighfar* for 5, 15 or 25 times. The ninth is reading *al-Fatiyah* once and *al-Ikhlas* three times, presenting to the soul of the Prophet Muhammad, his family and his companions. The tenth is known as *rabithah qubur*, the concentration to remember death, and to assume that we are dead and already in the graveyard. The eleventh is *rabithah murshid*, which is holding a mental relationship with a *murshid* who is guiding the *salik* (the one who conducted

suluk). The twelfth is gathering feelings while looking at the beauty of God's names in the heart, and pronouncing with the tongue and heart three times: *Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi* (My Lord, You are my purpose and Your acceptance that I seek). The thirteenth is placing the right wrist over the left wrist. After that, all of them begin to recite: Allah, Allah, Allah and so on and counted it up to 100, 1000 times, and even 5000 times and accompanied with three times reading of *ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi*. The fourteenth is waiting for the abundance of *dhikr* (God remembrance), which is waiting for the outpouring of Nur Zikir for the *salik* which has reached 5000 times of the *dhikr*. The fifteenth is to end the *dhikr* by reciting the prayer led by the *murshid*.

Suluk is thus an attempt to meet the spiritual needs; activities to improve morality; the symbol of obedience; the moment of self-actualization and the media of the achievement of inner satisfaction and is an opportunity for the *salik* to actualize and train himself, in terms of his relationship with God.

In terms of implementation time, the practice of secularization is done in the month of *Molod* or the Prophet Muhammad's (birth) month (*Rabi'ul Awwal*) for 10 days, on the *Hajj* or pilgrimage month (*Zulhijjah*) 10 days, and 40 days in *Sya'ban* (one month before the fasting month) and *Ramadan* – the fasting month (starting from the end of *Sya'ban* month and 30 days of *Ramadan*). Then the *suluk* is also performed in a shorter time, only a few hours in one day/night, and this is called *tawajjuh*, which is described separately in the following entry below.

In practice, during the *suluk* activity, the *salik* (participants of *suluk*) are prohibited from eating living, bleeding and high-protein foods, such as meat, fish and eggs. They are usually only given a little rice without any side dishes. The *murshid* stated that when someone does not consume bloody food, he will be able to hold and control his lust. Thus, a *salik* will be more successful in an effort to get closer to Allah SWT.

Taleukin Mayet

Taleukin (bahasa Aceh) berasal dari kata *talqin* (bahasa Arab), yang secara *harfiah* bermakna mengajarkan atau memberi pemahaman secara lisan. Secara istilah, *talqin* atau *taleukin* berarti mengajar dan mengingatkan kembali orang yang sedang *naza'a* (sekarat/medekati kematian) atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimah-kalimah tertentu. Dalam praktiknya, sebahagian golongan melakukan *taleukin* sebelum seseorang meninggal dunia, sementara sebahagian yang lain melaksanakan *taleukin* justru setelah seseorang meninggal dunia tepatnya setelah dikuburkan. *Talqin* setelah seseorang dikuburkan, maka proses tersebut tidak dinamai *taleukin*, melainkan disebut *peu intat*.

Setelah seseorang dikuburkan, maka seorang anggota keluarga atau *teungku* menyiramkan air yang telah dicampur dengan beberapa jenis bunga ke atas gundukan kuburan itu, yang dimulai dari arah kepala sampai ke ujung kaki. Setelah semua proses penguburan selesai, *teungku* akan duduk bersila beralaskan selembar tikar pada sisi kepala jenazah yang telah dikuburkan. Lazimnya, salah seorang anggota keluarga atau masyarakat mendampingi *teungku* sambil memayunginya dari sengatan matahari. Telapak tangan *teungku* menggenggam sebuah kitab kecil, mirip buku saku, yang berjudul "Majmu' Syarif". Kitab kecil inilah yang menjadi rujukan utama *teungku* dalam pelaksanaan *taleukin*.

Taleukin diawali dengan kalimah tauhid: "Laa ilaaha illa Allah Wahdahu Laa Syariikalah"...dan seterusnya. Selanjutnya diingatkan bahwa orang yang berada dalam kubur itu telah meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Karena itu, ditegaskan bahwa kematian, alam kubur beserta nikmat dan azabnya adalah sebuah kenisayaan yang harus dihadapi. Begitu pula halnya dengan kebangkitan kembali dari alam kubur untuk kemudian memasuki alam akhirat beserta segala proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui juga merupakan sebuah kebenaran yang pasti akan datang dan tak dapat ditampik.

Inti dari *taleukin mayet* adalah peringatan kepada orang yang baru saja dikubur bahwa ketika semua orang yang berada di sekitar kubur kembali ke tempat mereka masing-masing, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, untuk menanyakan beberapa persoalan berikut: (1) *man rabbuka/ki?* (siapa Tuhanmu?); (2) *wa man nabiyuka/ki?* (siapa Nabimu?); (3) *wa ma diinuka/ki?* (apa agamamu?); (4) *wa ma qiblatuka/ki?* (apa kiblatmu?); (5) *wa ma imamuka/ki?* (apa imammu?); (6) *wa man ikhwanuka/ki?* (siapa saudaramu?)

Teungku yang melakukan *taleukin* mengingatkan si ahli kubur untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Allah itu dengan lisan yang fasih dan i'tikad yang sahih: (1) *Allahu rabbiy* (Allah Tuhanku); (2) *Muhammadun Nabiy* (Muhammad Nabiku); (3) *al-Islamu diniy* (Islam agamaku); (4) *al-Ka'batu qiblati* (ka'bah kiblatku); (5) *al-Quran imamiy* (al-Quran imamku); (6) *al-Muslimun wa al-mukminun ikhwaniy* (kaum muslimin dan orang-orang yang beriman adalah saudaraku).

Selanjutnya, *teungku* melanjutkan membaca *samadiyah* yang diikuti oleh sekalian orang yang hadir di area pemakaman itu. Pembacaan *samadiyah* dilakukan secara lebih ringkas dengan cara mengurangi jumlah pengulangan bacaan untuk setiap *lafadh*. Ada pula yang hanya membaca kalimah tahlil saja, yaitu *Laa ilaaha illa Allah* dalam jumlah tertentu yang diatur oleh *teungku*.

Taleukin mayet ditutup dengan pembacaan doa untuk orang yang baru saja dikuburkan dan juga untuk sekalian orang yang dikuburkan di area itu. Doa juga dipanjangkan bagi kemaslahatan orang-orang yang menghadiri upacara pemakaman. Pembacaan doa dipimpin oleh *teungku* dan diamini oleh sekalian jamaah yang hadir.

Bustami Abu Bakar

Taleukin Mayet

Taleukin mayet is originated of Arabic words: **talqin** meaning to teach orally, and **mayet** meaning corpse. This term refers to teaching and directing a person in **naza'a** (dying condition) to recite certain utterances. In Acehnese tradition, there are two kinds of **taleukin mayet**: one is done when a person dying and another is done when a corpse is buried. The late ritual is also known as **peu intat**.

After a corpse buried, **teungku** or a relative will pour water, which has been mixed with flowers, over the graveyard starting from the head to the feet. Then, **teungku** will sit on a mat besides the grave, on the head area of the corpse, as a person will give shade by an umbrella. **Teungku** usually holds a small book entitled **Majmu Syarif**, a book of guidance in **taleukin mayet**.

Taleukin mayet is initiated by saying "**Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syarika lahu** (There is no God but Allah; He has no companion)". **Teungku** then reminds that the corpse has left the world, so, death, hereafter, along with rewards and punishment within it is real. The process of resurrection afterlife is also a reality that must be faced by a dead person.

The purpose of **taleukin mayet** is to warn the corpse the when people burying him or let leave the grave, there will be two angels,

Munkar and Nankir, come and ask questions. The questions are: (1) **man rabbuka/ki?** (What is your God?); (2) **wa man nabiyuka/ki?** (Who is your prophet?); (3) **wa ma diinuka/ki?** (What is your religion?); (4) **wa ma qiblatuka/ki?** (Where is your **qibla**, direction to pray?); (5) **wa ma imamuka/ki?** (what is your imam, guider?); (6) **wa man ikhwanuka/ki?** (who are your relatives?)

Teungku also reminds the dead to answer those questions confidently. The answers are (1) **Allahu rabbiy** (Allah is my God); (2) **Muhammadun Nabiy** (Muhammad is my prophet); (3) **al-Islamu diniy** (Islam is my religion); (4) **al-Ka'batu qiblati** (Ka'bah is my **qibla**); (5) **al-Quran imamiy** (Alquran is my guidance); (6) **al-Muslimun wa al-mukminun ikhwaniy** (Those believe in Islam is my relatives).

Then, **samadiyah** will be performed by people attending the burial. Nevertheless, it will be shorter, since people reduce the repetition for certain parts. Some people even only recite **Laa ilaaha illa Allah** for few times. At the end, **Teungku** will pray and the attendees will say "Amen".

Tamat Beut

Secara umum, *tamat beut* dimaknai mengkhatamkan al-Quran. Dalam bahasa Aceh, *beut* mengandung dua makna. Pertama, mengkaji atau mempelajari ilmu ilmu agama. Ketika seorang anak pergi ke *meunasah* atau balai pengajian untuk belajar al-Quran dan ilmu-ilmu agama, maka disebut *jak bak beut* (pergi mengaji). Begitu juga ketika orang dewasa belajar ilmu agama pada seorang *teungku* dengan cara mengkaji kitab-kitab tertentu, terutama kitab-kitab tauhid, fiqh, dan tasawuf, maka aktivitas seperti itu pun dinamai *beut* atau *jak beut*. Makna *beut* yang kedua adalah membaca al-Quran. Karena itu, orang yang sedang mengaji atau membaca al-Quran disebut *ureung beut*. *Tamat beut* dalam artikel ini dimaksudkan kepada orang yang telah menamatkan bacaan al-Quran, bukan orang yang telah menamatkan pembelajaran ilmu-ilmu agama.

Dalam proses *beut Quran* pada balai pengajian atau tempat-tempat yang membuka pengajian untuk umum, bacaan seorang santri akan terus disimak oleh *teungku* atau orang yang ditunjuk oleh *teungku* sejak dia mula sekali mengaji di tempat itu. Artinya, perpindahan baris, ayat, atau halaman bacaan dilakukan oleh santri atas rekomendasi orang yang menyimaknya. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin lama bacaan santri akan semakin maju sampai mencapai halaman terakhir dari al-Quran. Saat itulah si santri dinyatakan telah mengkhatamkan al-Quran (*tamat beut*).

Sebagai tanda seseorang telah mengkhatamkan al-Quran,

maka dilakukan ritual *peutamat beut*. Prosesi ini mirip dengan *peu ek Quran rayek*. Ayah atau ibu dari santri menyediakan *bu leukat kuneng* untuk dibagikan kepada rekan-rekan anaknya di tempat pengajian manakala prosesi *peutamat beut* telah selesai dilakukan. Sebelum itu, pada satu malam Rabu yang telah ditentukan, seorang santri bersama dengan ayah atau ibunya menghadap *teungku*. Dalam kesempatan itu, *teungku* memberikan apresiasi atas keberhasilan anak tersebut mengkhatamkan al-Quran yang disertai dengan petuah-petuah yang perlu diamalkan. Selanjutnya, *teungku* meminta santri itu membacakan al-Quran secara acak. Jika dia dinyatakan lulus, maka *teungku* akan membacakan doa khatam al-Quran. Setelah menyaksikan semua prosesi tersebut, si ayah atau ibu boleh pamit dan lazimnya mereka memberikan sejumlah uang kepada *teungku* sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam mengajarkan al-Quran kepada anak mereka.

Setelah upacara *peutamat beut* tersebut, santri itu tetap melanjutkan pengajiannya di tempat itu. Sekarang, dia telah dapat diangkat sebagai asisten *teungku* yang diberi tugas menyimak dan membetulkan bacaan santri lain yang lebih junior. Selain itu, dia juga telah diberi kesempatan atau diikutkan dalam aktivitas pembelajaran al-Quran tingkat lanjut, misalnya dengan mengikuti kelas ilmu tajwid, tadarus, dan tilawah.

Bustami Abu Bakar

Tamat Beut

In general, the term **tamat beut** refers to ending the recital of Alquran completely. In Acehnese language, **beut** has two meanings: go to **meunasah** to study Alquran and knowledge about religious knowledge. This term also refers to activity of reciting Alquran. Thus, in Acehnese language, a person reciting Alquran is called **ureung beut**. Then, **tamat beut** is not only reaching the

end part of Alquran, but also referring to graduating the study of Islamic knowledge.

In the place where people study reciting Alquran, a student will continuously be observed by a **teungku** for his or her recital. Then, it is not allowed for the student continuing to study the following verses or chapter unless **teungku** allows it. As the time goes by, the student will reach end part of Alquran. It means that he or she has graduated reciting Alquran, or **tamat beut**.

By this time, ritual **peutamat buet** will be performed. The ritual has similarities to the ritual of **peu ek quran rayeuk**. The parent will bring **bu leukat kuneng** (yellow sticky rice) as a dish for feast. The ritual is usually performed on Tuesday evening. The student accompanied by parent will go before **teungku**. **Teungku** will appreciate the student's achievement, and will test the comprehension by asking to recite random verses of Alquran. If the student is considered pass the test, **teungku** will recite certain pray designated for **tamat beut**. Advice and suggestion about good deeds will also be delivered by **teungku**. Before leaving the place, parent will give some money for **teungku** as an appreciation.

After the ritual, a student will stay studying there, but he or she will be assigned as an assistant of **teungku**, who will observe the junior students' recital. The student will also has privilege to study advanced knowledge as **tasawuf**, **tajwid**, **tadarus**, or **tilawah**.

Tangkai

Tangkai bermakna tangkal dengan menggunakan mantra atau doa-doa, dengan merajah dan menyematkan *ajeumat* (jimat) sebagai penangkal (*penangkai*) untuk terhindar dari berbagai penyakit. Dalam realitas, *tangkai* dimaksud agar terhindar dari se-gala penyakit dan mara bahaya yang mengitari kehidupan setiap orang. Dalam masyarakat Aceh, terutama masyarakat di Barat-Selatan Aceh, *tangkai* digunakan lebih kepada dan sebagai tindakan antisipatif agar terhindar dari segala penyakit dunia (*peunyaket donya*) yang selalu mengintai kehidupan manusia. Penyakit dunia dimaksud baik yang jenis diguna-guna oleh dukun-dukun jahat, atau juga untuk terhindar dari gangguan jin, iblis dan syaitan yang bergantangan yang mengganggu manusia.

Seseorang yang sudah pernah kena gangguan jin memerlukan *peunangkai* untuk tidak terulang kembali penyakit serupa. *Peunangkai* ini dibuat dan disiapkan oleh seorang tabib. *Peunangkai* yang disiapkan oleh seorang tabib biasanya dalam bentuk dan berwujud benang berwarna dan di tengahnya ada butiran yang dibentuk dari unsur perekat dan di dalamnya diselip tulisan ayat al-Qur'an dan kalimat lain. Kemudian *peunangkai* disematkan pada pinggang atau leher seseorang yang sudah pernah kena *sambui* oleh jin-iblis dan syaitan sebelumnya. Jadi, *peunangkai* digunakan lebih untuk menghindari terulang kembali suatu penyakit dunia

dan untuk ketenangan dan kesejahteraan diri dan keluarga yang bersangkutan. Jimat dapat juga digunakan sebagai penangkal dalam perang. Jimat untuk kekebalan tubuh termasuk rantai babi (*rante bui*), *pegawe*, *ulat sengkudu* dan lainnya yang langka dan susah untuk didapat. Inilah yang menyebabkan harga jualnya sangat tinggi. Jimat untuk penangkal penyakit guna-guna dan *meurambui* lebih mudah diperoleh, karena harganya lebih murah dan mudah didapatkan.

Tangkai dalam pengertian lain disebut juga dengan *ureh*, yang dalam bahasa Aceh bermakna "garis". *Ureh* adalah menangkal dengan menggaris di kawasan tertentu, biasanya untuk melindungi ternak dari gangguan binatang buas. Ini dilakukan karena kandang kerbau dan lembu biasanya berada di pegunungan-perbukitan, yang jauh dari rumah penduduk, sehingga perlu ditangkal untuk terhindar dari ancaman binatang buas. Pawang rusa juga menggunakan *peunangkai* dan *ureh* agar rusa yang liar bisa dijinakkan dan dapat digiring ke kampung pawang tersebut. Penggiringan rusa ke kampung itu sendiri bertujuan untuk memudahkan penyembelihan dan pengangkutan dagingnya yang kadang mencapai ratusan kilogram.

Misri A Muchsin

Tangkai

Tangkai means warding by using magic spells or prayers, through **merajah** and pinned **ajeumat** (amulet) as a prophylactic (**penangkai**) to avoid various illnesses. In fact, **tangkai** is meant to avoid all ailment and danger that surrounds everyone's life. In Aceh, especially for the people in Southwest Aceh, **tangkai** is used more as anticipatory pray to avoid all the magic illnesses (**peunyaket donya**) that lurking human life. The magic illnesses are either used by the wicked shamans or also to avoid the dangers of jinn and demons that tease humans.

A person who has been subjected to a jinn disturbance needs **peunangkai** to avoid the similar disease. This **peunangkai** was made and prepared by a physician. It is usually prepared in the form of a colored thread with grains in the middle of it. The grains are made of adhesive element and inserted the verses of the Qur'an as well as other sentences. Then, it is pinned on the waist or someone's neck who has been hit by the jinn-demons and satanic evil. Thus, people use **peunangkai** to avoid the recurrence of a magic illness

and for the peace and safety of all the family members. The talisman can also be used as an amulet in war. The amulet for self-invulnerability such as pig chains (*rante bui*), *pegawe*, *ulat sengkudu* and others are rare and hard to find. This is the reason why they are extremely expensive. While the amulet used for sorcery and **meurambui** are easier to obtain and cheap.

Tangkai in another sense are also called *ureh*, which means "line". *Ureh* wards off by drawing the line in certain areas, usually to protect livestock from disturbance of wild animals. This is done because the cows, buffaloes and cattle are usually shepherded in the mountains, away from the homes of the inhabitants, so they need to be resisted to avoid the threat of wild animals. The deer handlers also use **peunangkai** and **ureh** so that wild deer can be tamed and can be herded to the village. It aims to ease the slaughtering and to facilitate the transport of meat that sometimes reaches hundreds of kilograms.

Tarekat

Tarekat, akar katanya dari bahasa Arab, yaitu *al-tariqah*, dan jamaknya adalah *tariq*, yang berarti cara (*al-kaifiyah*); keadaan (*al-halah*); jalan (*sirah*); goresan pada sesuatu (*al-khattu fi al-syai-i*); dan aliran, haluan, serta mazhab (*al-mazhab*). Dari penjelasan etimologis ini maka dapat ditegaskan bahwa *tarekat* berarti berkenaan dengan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, *tarekat* tidak membicarakan segi "filsafat tasawuf" atau "tasawuf falsafi", tetapi hanya membicarakan segi amalan atau praktek ajaran satu aliran Tasawuf itu sendiri. *Tarekat* dalam istilah Inggris dikenal dengan sebutan *sufi orders* dan *brotherhood of mystics*.

Tarekat merupakan jalan menuju keridhaan Allah, baik dengan meditasi maupun amalan (*muraqabah*, *zikir*, *wirid*, dsb). *Tarekat* dilakukan dengan meditasi (*tadabbur*), dan dengan berzikir kepada Allah. Menurut al-Ghazali, jalan menuju keridhaan Allah tersebut terdiri dari tiga langkah, yaitu (1) penyucian hati, (2) konsentrasi dalam berzikir kepada Allah, dan (3) *fana fillah* (*kasyaf*). Hal ini dimaksudkan agar menghayati ketuhanan melalui pengalaman ruhani dengan menggunakan intuisi.

Dalam sejarahnya di Aceh, *tarekat* menurut Teungku Abdul-lah Ujong Rimba ada tiga, yaitu *tarekat Nabawiyah*, *tarekat Salafiyah* dan *tarekat Sufiyah*. Yang pernah berkembang di Aceh adalah *tarekat Sufiyah*, yaitu *tarekat Qadiriyah*, *tarekat Syatariyah*, *tarekat Hadadiyah* dan *tarekat Naqsyabandiyah*.

Qadiriyah adalah salah satu *tarekat* yang pernah berkembang di Aceh di abad 16-17 M. *Tarekat* ini merujuk pada pe-

mikiran pendirinya, yaitu Abdul Qadir Jailani. Di Aceh *tarekat* ini dikembangkan oleh Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan Sayf al-Rijal. *Tarekat* inilah yang menjadi rujukan aliran tasawuf Wujudiyah. Adapun *tarekat Syatariyah* di Aceh adalah *tarekat* yang dikembangkan Syaikh Abdur Rauf al-Singkili, dan dari tangannya melalui murid dan mursyidnya *tarekat* ini menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Di Aceh *tarekat* ini diteruskan oleh Dawud al-Jawi yang sekaligus meneruskan dayah gurunya di Kuala Aceh, peninggalan Abdur Rauf sendiri. Hingga masa terakhir yang masih berkembang *tarekat Syatariyah* di Aceh adalah di Peulukung, Jeuram, Aceh Barat (sekarang masuk wilayah kabupaten Nagan Raya). Di sana *tarekat* ini semula dikembangkan oleh Teungku Mahyeddin, yang populer dengan laqab Abu Peuleukung. Di sana pula dikembangkan *tarekat Syatariyah* oleh penerusnya, yang terdiri dari keluarga Abu Peuleukung itu sendiri.

Tarekat Haddadiyah di Aceh dalam sejarahnya dikembangkan di daerah Krueng Kalee, Aceh Besar, dan dipopulerkan oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee. Sementara *tarekat Naqsyabandiyah* adalah *tarekat* yang dinisbahkan pada nama pendirinya, yaitu Bahauddin Naqsyabandi. Di Aceh ia dikembangkan oleh Syeikh Muhammad Wali al-Khalidy, yang membawanya dari Padang, Sumatra Barat. Ia mengembangkannya di dayahnya, yaitu Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Dari murid-murid Muda Wali atau Muhammad Wali al-Khalidy itu pula *tarekat* ini berkembang ke seluruh Aceh dan bahkan ke seluruh Nusantara.

Misri A Muchsin

Tarekat

Tarekat derived from Arabic, namely *al-tariqah*, and the plural form is *tariq*, which means the method (*al-kaifiyah*); condition (*al-halah*); way (*sirah*); scratching on something (*al-khattu fi al-syai-i*); and the ideology, the guidance, and the school of thought (*al-mazhab*). From this etymological explanation, it can be emphasized that *tarekat* means the way of approaching Allah SWT. Thus, *tarekat* discuss about practices instead of the "philosophy of tasawuf" or "tasawuf falsafi". *Tarekat* in English terms is known as Sufi orders and brotherhood of mystics.

Tarekat is the way to reach Allah's pleasure, both through meditation and practice (*muraqabah*, *dhikr*, *wirid*, etc.). The *tarekat* is done by meditation (*tadabbur*), and by *dhikr* (remembrance) to Allah. According to al-Ghazali, the way to reach Allah's pleasure consists of three steps, namely (1) the purification of the heart, (2) the concentration in remembrance of Allah, and (3) *fana fillah* (*kasyaf*). It is meant to live the deity through the spiritual experience of using intuition.

In its history in Aceh, there are three types of *tarekat* according to Teungku Abdullah Ujong Rimba, namely *tarekat Nabawiyah*, *tarekat Salafiyah* and *tarekat Sufiyah*. One which had existed in Aceh is the *tarekat Sufiyah*, such as *tarekat Qadiriyah*, *tarekat Syatariyah*, *tarekat Hadadiyah* and *tarekat Naqsyabandiyah*.

Qadiriyah is one of the *tarekat* developed in Aceh in 16-17 century. This *tarekat* refers to the thought of its founder, namely

Tawajjuh

Tawajjuh dalam makna *lughawi* adalah "menghadapkan wajah kepada Allah sambil berzikir"; bagian permulaan dari *suluk*, dan dapat dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan tempat dan waktu; dan di bawah bimbingan seorang pimpinan tarekat (mursyid atau khalifah). Dalam praktiknya ada tiga macam/jenis tawajjuh: *Tawajjuh Harian*, *Tawajjuh Ta'aruf*, dan *Tawajjuh akbar*. *Tawajjuh* harian adalah wirid tetap yang diamalkan oleh setiap pribadi, anggota tetap *tawajjuh*. Wiridnya adakala diamalkan secara pribadi dan ada pula yang secara berjamaah. Kedua, *tawajjuh ta'aruf* maksudnya *tawajjuh* persahabatan antara sesama anggota *tawajjuh*. Misalnya mereka melakukan kunjungan ke dayah-dayah tertentu untuk mempererat hubungan persaudaraan-persahabatan. Jadi ia lebih berbentuk silaturrahim, perjalanan sebagai pencarian pengalaman spiritual, yang mengisi kunjungan tersebut dengan tawajjuh bersama. Ketiga, *tawajjuh akbar*, adalah *tawajjuh* yang dilakukan secara berkala dan regular. Biasanya di tingkat *gampong* diadakan seminggu sekali, tingkat kemukiman diadakan sebulan sekali, tingkat kecamatan dan kabupaten diadakan setiap enam bulan sekali, serta tingkat provinsi diadakan *tawajjuh* regular ini dalam rentang waktu setiap lima tahun sekali.

Tata cara *tawajjuh*, (dalam semua jenisnya), pertama adalah *mursyid* atau *khalifah*, membaca ayat al-Qur'an, biasanya ayat yang berkenaan dengan kematian, jihad, azab kubur, azab neraka, dan seterusnya. Misalnya QS. As-Sajadah: 11, tentang kematian; dan tentang jihad, misalnya QS. Al-Ankabut: 69. Ketika ayat-ayat itu dibaca oleh *khalifah/mursyid*, maka *mutawajjih* (orang yang bertawajjuh) mendengar dengan baik dan khusyuk dengan menghayati maknudnya. Mereka semua duduk melingkar, dengan *tawarru'* terbalik, dengan kepala dan muka ditutup dengan kain putih. Kedua adalah membaca *istighfar* sebanyak 5-25 kali dengan suara nyaring, kemudian mengecil-rendah hingga tidak kedengaran; membaca surat al-Fatiyah yang dialamatkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada guru tarekat Naqsyabandiyah. Keti-

ga adalah memejamkan mata dan menutup kedua bibir serta men-gangkat lidah ke langit-langit, agar mulut terkunci, sedangkan hati berusaha terbuka lebar-lebar agar dapat tercurahkan Nur Makrifah dari Allah. Keempat adalah bertafakkur untuk mengingat segala dosa yang lalu dengan taubat kepada Allah, dengan posisi duduk dan dua tangan diletakkan di paha.

Kelima adalah *rabitah kubur*, yaitu dengan mengingat mati dan keadaan-lamanya alam kubur hingga hari akhirat. Hal ini untuk menyadari bahwa kehidupan dunia relatif singkat, selanjutnya akan menghadapi alam kubur, dibangkitkan di hari kebangkitan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT dari amal semasa di dunia. Keenam adalah *rabitah mursyid*, mengingat guru tarekat Naqsyabandiyah, mulai dari Rasulullah sampai guru/mursyid yang terakhir, memohon kepada Allah SWT agar dibuka pintu *ma'rifah*, sambil membayangkan wajah *mursyid*, karena melalui mereka lahir *nur ma'rifah* disalurkan. Ketujuh adalah berzikir sebanyak 5000 kali, yaitu zikir *ismu Zat*, Allah. Saat berzikir dengan meletakkan pergelangan tangan kanan di atas yang kiri, sambil memegang biji *tasbih* sebagai alat hitungnya. Kemudian *mutawajjih* (orang yang bertawajjuh) menunggu limpahan zikir dari *mursyid*, kemudian berdo'a; dan selanjutnya *mursyid* membaca ayat 28-30 surat al-Fajr. Kedelapan adalah membaca bersama *nazam silsilah* tarekat Naqsyabandiyah dengan suara *jahar/keras*. *Nazam munajah* dimaksud dalam bentuk *sya'ir*, yang ditulis oleh Syeikh Ismail al-Khalidi (1270 H) dan diterjemahkan ke bahasa Aceh oleh Syeikh Muhammad Waly al-Khalidy pada tahun 1370 H. Pada atuhan 1415 H/1994 M, putra Abuya, Teungku Prof. Muhibbuddin Waly menerjemahkan pula ke bahasa Indonesia, sehingga *nazam silsilah* tarekat Naqsyabandiyah Aceh sudah berwujud dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Aceh dan dalam versi bahasa Indonesia.

Misri A Muchsin

Tawajjuh

Tawajjuh in the sense of language is "facing the face to God while reciting *dhikr*"; the beginning part of the *suluk*, and can be performed at any time; and under the guidance of a *tarekat* leader (*mursyid* or *khalifah*). In practice, there are three types of *tawajjuh*: daily *Tawajjuh*, *Tawajjuh Ta'aruf*, and *Tawajjuh Akbar*. Daily *Tawajjuh* is a fixed *wirid* (praising Allah) that is practiced by every person, the members of *tawajjuh*. The *wirid* can be performed personally and in congregation. Secondly, *tawajjuh ta'aruf* means *tawajjuh* to build a friendship between fellow members of *tawajjuh*. For example they make some visits to certain *dayah* to strengthen the relation or friendship. Hence, it is the form of good friendship or relationship (*silaturahim*), a journey as a search for spiritual experience, which fills the visit with *tawajjuh* together. The third is *tawajjuh akbar*. It is *tawajjuh* which is done regularly. Usually, it is performed once a week at the village level, once a month at the *mukim* (cultural federation consisting several villages – smaller than sub-district) level, and once every six months at the sub-district and district levels. At the provincial level, *Tawajjuh Akbar* is held regularly in every five years.

The ordinances of *tawajjuh*, (in all its types), the first is the *murshid* or *khalifah*, reciting the verses of the Qur'an, usually verses concerning death, *jihad* (striving/fighting for the God's cause), the punishment of the grave, the doom of hell, and so on. For example: QS. *As-Sajadah* (The Prostration Verse): 11, about death and QS. *Al-Ankabut* (The Spider Verse): 69, from the Holy Qur'an is about *jihad*. When the verses are read by the *murshid*, then *mutawajjih* (the person who do the *tawajjuh*) listen well and solemnly by living its meaning. They all sat in a circle, with the 'upside down *tawarru'* position, with their heads and face covered with a white cloth. The second is to read the repentance recitation or *istighfar* for 5-25 times with a loud voice, then shrink-low until it does not sound; read *al-Fatiyah* which addressed to the Holy Prophet Muhammad SAW,

family, friends and teachers of the *Naqsyabandiyah*. The third is closing the eyes and lips and lifting the tongue to the palate, so that the mouth is locked, while the heart is trying to open wide, so that Allah can give him *Nur Makrifah* (the light of knowledge). The fourth is to think and remember all the past sins with repentance to God, with a sitting position and two hands on the thighs.

The fifth is the *rabitah* of the grave. It is performed by remembering the death and the state of the grave until the Hereafter. It is to realize that the life of the world is relatively short then we will face the grave and be resurrected and be responsible for all our deed in front of Allah SWT. The sixth is *rabitah mursyid*. That is to keep the *Naqsyabandiyah*'s teachers in mind, starting from the Prophet to the last teacher/*mursyid*. At the same time, we beg Allah SWT to open the door of *ma'rifah* while imagining the face of *murshid*, because through them *nur ma'rifah* was channeled. The seventh is reciting 5000 times of *Ismu Zat*, Allah. At the time of *dhikr*, one must place the right wrist on the left one, holding the beads of *tasbih* (the prayer beads/chaplets) as the counting tool. Then, *mutawajjih* (the person who do the *tawajjuh*) awaits the abundance of *dhikr* of *murshid*, and then pray; next, the *murshid* read verses 28-30 of *al-Fajr* (The Dawn Verse) of the Holy Qur'an. The Eighth is reading along the (*nazam silsilah*) or the poem *Tarekat Naqsyabandiyah* genealogy aloud. *Nazam munajah* referred to in the form of *sya'ir* or poetry, written by Sheikh Ismail al-Khalidi (1270 H) and translated into the Aceh language by Sheikh Muhammad Waly al-Khalidy in 1370 H. At the year 1415 H/1994 M, the son of Abuya, Teungku Prof. Muhibbuddin Waly, also translated it into Indonesian, so that the *Tarekat Naqsyabandiyah* in Aceh has been written in three languages, namely Arabic, Aceh and in Indonesian version.

Tilam Meugulon

Secara harfiah, *tilam meugulon* berarti tilam atau kasur yang tergulung/digulung. Di kalangan masyarakat Nagan Raya, *tilam meugulon* merupakan sebuah istilah yang ditabalkan pada salah satu ritus kematian. Disebut *tilam meugulon* dikarenakan pada saat salah seorang orangtua dari seorang laki-laki yang telah menikah meninggal dunia, maka pihak besannya atau orangtua/keluarga dari menantunya yang perempuan, memiliki kewajiban adat membawa *tilam meugulon* dan perlengkapan mandi yang dimasukkan ke dalam sebuah *dalong*. Perlengkapan mandi tersebut terdiri dari: dua ikat sirih, gambir, tembakau, minyak wangi, sabun mandi, kapas, *keumeunyan*, jeruk purut, kain kafan lima yard, ditambah sejumlah uang. Selain itu, untuk keperluan pelaksanaan kenduri kematian, keluarga pihak menantu perempuan juga memberikan seekor kambing, beras, dan bumbu-bumbuan. *Tilam meugulon*, perlengkapan mandi, dan benda-benda lain yang dibawa oleh keluarga pihak menantu perempuan tersebut kemudian diserahkan kepada *keuchik* atau *imum gampong*.

Apabila seorang yang meninggal dunia itu mempunyai menantu perempuan lebih dari satu orang, maka semua menantu membawa *tilam meugulon* pada hari kematian. Adapun mengenai barang atau biaya untuk kenduri, maka setiap menantu dapat ber-mufakat mengatur gilirannya masing-masing. Misalnya, menantu pertama akan menanggung kambing, beras, dan keperluan lainnya untuk kenduri hari ketiga, menantu kedua untuk kenduri hari kelima, demikian seterusnya.

Bustami Abu Bakar

Tilam meugulon dibawa ke rumah duka sebagai penanda bahwa di rumah tersebut tengah dirundung duka akibat kematian orangtua mereka. *Tilam meugulon* tersebut tidak dibentangkan, melainkan digulung dengan sebuah bantal yang dimasukkan ke dalamnya. Jika *tilam meugulon* lebih dari satu, lazimnya keranda untuk jenazah diletakkan di atas *tilam meugulon* yang telah dijejerkan. Jenazah kemudian dibaringkan ke dalam keranda untuk dibawa ke *meunasah* atau mesjid dan seterusnya menuju kuburan. Adapun *tilam meugulon* tetap dibiarakan tergulung tanpa ada yang membentang atau menggunakannya sampai hari duka berakhir. Lazimnya, sampai 10 hari namun ada juga yang hanya sampai tujuh hari.

Dari perspektif sosiologis, *tilam meugulon* dapat dijadikan sebuah media untuk memperlihatkan kelas sosial seseorang. Bagi orang kaya, *tilam meugulon* dan bantal yang dibawa ke rumah duka dibungkus dengan kain beledu dengan ragam motif yang dirajut dengan benang kasab. Ukuran *tilam meugulon* yang dibawa juga mencerminkan derajat ekonomi pembawanya. Orang kaya tentu akan membawa *tilam meugulon* yang lebih besar dibandingkan orang yang kurang kaya darinya. Karena itu, apabila seorang yang meninggal dunia mempunyai menantu perempuan lebih dari satu orang, maka masyarakat dapat mengukur derajat ekonomi para menantunya itu dari ukuran dan kemewahan *tilam meugulon* yang dibawa oleh mereka.

Tilam Meugulon

Literally, *tilam meugulon* means rolled mattress (*tilam*; mattress, *meugulon*; rolled). However, people living Nagan Raya use this phrase referring to certain ritual of death. It is called *tilam meugulon* since when a parent of a husband dies; the family from the wife has to bring *tilam meugulon* and toiletries, which is in a *dalong* (container). The toiletries consist of two bunches of betel leaves, Gambier (*Uncaria gambier*), tobacco, perfume, soap, cotton, incense, lime, five yard of *kafan* (white clothes to wrap a corpse), and money. A goat, rice, and spices will also brought for *kenduri*. Those things will be given to *geuchik*.

If the dead person has more than one daughter-in-law, each of them has to bring *tilam meugulon*. They will also collect money together for *kenduri*; a daughter-in-law will bring goat while the rest will bring others necessities.

Tilam meugulon is brought reflecting that the family is in the time of condolence. The mattress will not be laid, yet, it will be rolled as a pillow is inserted in the roll. When there are more than one *tilam meugulon*, *keranda* (a bier) will be placed on it. *Keranda* will be used to carry the corpse to *meunasah* or mosque, then to the grave. The mattress will not be used until the end of mourning time, approximately 7 – 10 days.

In sociological perspective, the number of *tilam meugulon* indicates the social class. In the rich family, *tilam meugulon* will be wrapped by using decorated velvet cloth. The size of it also indicates the economic status as richer the person, the bigger it will be. People will be able to know the social status of a person from *tilam meugulon* existing in the mourning days.

Tulak Breuh

Tulak breuh merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada hari kematian atau ketika jenazah masih berada di rumah duka oleh sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Ritual ini dilakukan oleh seorang teungku atau imam meunasah. Jika di gampong itu atau di sekitarnya ada dayah, maka tak jarang keluarga yang dirundung kematian (*shahibul bait*) mengundang pimpinan dayah beserta beberapa orang santrinya untuk melaksanakan ritus dimaksud. Tidak ada nash Alquran maupun Hadist yang menyenggung tentang praktik tulak breuh ini. Menurut Tgk. Ilyas Musa, pimpinan Dayah Darul Mu'allimin, Gampong Doy, Ulee Kareng Banda Aceh pelaksanaan tulak breuh pada hari kematian didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh Imam Subki (seorang murid Imam Syafii). Tulak breuh dilakukan sebagai fidyah atas salat yang ditinggalkan semasa hidup oleh orang yang telah meninggal dunia.

Tulak breuh dilakukan oleh 14 orang yang duduk berhadap-hadapan. Di hadapan setiap pasangan terdapat satu karung beras ukuran 15 kg, yang telah disediakan oleh ahlul bait. Pimpinan upacara mengambil posisi duduk paling kanan atau kiri. Waki teungku ditunjuk sebagai pasangan dari teungku yang memimpin upacara, sedangkan enam pasangan lain merupakan jamaah yang mengikuti aktivitas pimpinan ritual. Tata cara pelaksanaannya disebut dalam kitab 'Iyanat ath-Thalibin, yaitu tsamma fa tsamma, maknanya saling memberi. Ini berarti teungku yang satu memberi kepada teungku yang lain. Secara hukum itu telah menjadi hak milik teungku penerima. Akan tetapi, dalam praktik pembayaran fidyah, teungku kedua (penerima) memberikan kembali beras yang diterimanya itu kepada teungku pertama, beras itu pun kemudian menjadi hak miliknya. Ini bermakna bahwa dalam hal ini yang ditonjolkan adalah bantu-membantu.

Bustami Abu Bakar

Pimpinan ritual memegang karung beras di hadapannya dan diikuti oleh enam orang lain yang berada seberis dengannya. Beras itu kemudian diserahkan (ditulak) kepada orang yang berada di hadapan mereka masing-masing, disertai ucapan: "Beras ini semua adalah fidyah shalat Teungku Fulan bin Fulin, kadarnya satu bulan, saya berikan kepada teungku." Ucapan ini hanya dilafalkan oleh pimpinan upacara kepada teungku yang berada di hadapannya (waki teungku), sedangkan jamaah yang lain hanya mengikuti perbuatan si pimpinan. Setelah menerima karung beras dari pasangan masing-masing, beras itu kemudian ditulak lagi kepada si pemberi dengan mengucapkan lafal yang sama. Lafal ini diucapkan oleh waki teungku yang memimpin upacara. Demikianlah tulak-tarik beras ini terjadi berulang-ulang sampai jumlah salat yang difidyahkan dirasa telah tercukupi.

Satu kali tulak breuh adalah sebagai fidyah bagi sebulan salat yang ditinggalkan, yaitu setara dengan pemberian 60 bambu beras kepada fakir-miskin. Jumlah tulak-tarik beras mengacu kepada usia hidup si jenazah, setelah dikurangi masa pra baligh (taklif) dan masa hidupnya dalam beribadah. Ini bermakna bahwa fidyah hanya diberikan untuk masa si jenazah meninggalkan salat atau masa ketiadasempurnaan ibadah salat -menurut kasat mata- dalam hidupnya. Dalam hal ini jumlahnya sangat relatif, hanya berdasarkan perkiraan dari teungku pimpinan upacara berdasarkan keterangan dari ahlul bait.

Berdasarkan lafadah dalam tulak-tarek breuh, maka beras yang menjadi perlengkapan utama dalam pembayaran fidyah itu pada hakikatnya telah menjadi milik pelaksana ritual. Akan tetapi, teungku pemimpin ritual memberikan beras itu kembali kepada keluarga, dan diganti dengan memberikan sejumlah uang.

Tulak Breuh

Tulak breuh is also a ritual relating to death. It is done by people living in the area of Banda Aceh and Aceh Besar when the corpse is still at the house. **Teungku** or **imam meunasah** will guide this ritual. If there is a **dayah** near the house, **shahibul bait** or **ahli bait** (families of dead person) will invite Islamic scholars and the students to perform this ritual. This ritual actually has no reference in Alquran and Hadith. Musa Ilyas, a **teungku** in Dayah Darul Mutaalimin in Banda Aceh, explained that it was done base on a ritual performed by Imam Subki (a student of Imam Syafii, one of four leading Islamic scholars). **Tulak breuh** is done as **fidyah** (fine) for the abandoned or forgotten **salat** during a person lives.

The ritual is performed by 14 persons sitting facing each other; there will be 7 couple facing each other. Then, the leader will sit at the end right or left of the row. As stated in the book of **Iyanatut Thalibin**, 7 sacks of 15 kg of rice will be passed from one side to another; each person will pass a sack to his couple. In Islamic rule, actually, the rice has belonged to the receivers; yet, the receivers will give it back. The value of this ritual is helping each other.

The leader of this ritual will sit and will pass the rice, as the rest of member in this ritual will follow him. The rice is passed, in

Acehnese term called **ditulak**, as the leader say, "**Beras ini semua adalah fidyah shalat Teungku Fulan bin Fulin, kadarnya satu bulan, saya berikan kepada teungku**" (this rice is **fidyah** for any **salat** abandoned within the copse's life)". The person sitting in front of the leader will receive the rice. The rest members of this ritual only perform similar action of passing without saying anything. Then, such activities will be repeated until it is considered sufficient.

One time of **ditulak** means paying **fidyah** for one month, which is similar to 60 **bambu** (Acehnese unit of measurement approximately 3,5 kg) of rice. The number of repletion of **ditulak** is in accordance to the age of the dead person. It will be done to pay **fidyah** for abandoned **salat** during the lifetime. Then, the number of repetition will be relative; the families may suggest certain number for **teungku**.

As stated by utterance within the ritual, actually the rice has belong to the persons performing the ritual. However, **teungku** will give it back to the families, and the family will give certain amount of money for those people as gift.

Ulama

Stilah "ulama" berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak atau plural dari kata benda "*ālim*" yang berarti orang yang memiliki pengetahuan ("*ilm*"). Kata "*ilm*" mengandung makna "pengetahuan tentang segala hal." Dari perspektif etimologis, istilah ulama mengandung arti yang luas, yaitu orang-orang terpelajar yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya, sering kali yang dimaksudkan dengan ulama adalah orang-orang yang hanya ahli dalam bidang pengetahuan agama saja, seperti ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan lainnya.

Di Aceh, ulama biasanya disebut dengan istilah *teungku*. Namun, ia dibedakan lagi secara hirarki berdasarkan penguasaan ilmu dan tugas yang dipikul. Hirarki ini terbedakan dalam sebutan *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku imuem*, *teungku di rangkang*, *teungku kali*, *teungku seumubeut*. *Teungku chik* merupakan ulama pada posisi tertinggi dan adakalanya dipanggil dengan sebutan *abu*. Biasanya, *teungku chik* dapat dipastikan memiliki sebuah lembaga pendidikan agama yang bernama *dayah* atau pesantren dan hidupnya dikelilingi oleh santri *dayah* yang menimba ilmu darinya. Sementara *teungku imuem* adalah sosok yang memimpin shalat berjamaah di *meunasah* sebuah *gampong* atau di masjid dalam sebuah kemukiman. Mereka secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, *teungku* menduduki posisi yang signifikan. Masyarakat memandang mereka sebagai figur penting yang berperan sebagai pengendali sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Penghormatan masyarakat terhadap ulama amat tinggi. Masyarakat bersedia memberi bantuan kepada ulama, baik bantuan moril maupun materil. Demikian pula halnya dengan *dayah* (pesantren) yang dipimpin oleh seorang *teungku chik*, se-

bagian sumber dana pembangunan *dayah* berasal dari bantuan masyarakat. Di sini terlihat bahwa hubungan antara ulama dengan masyarakat terjalin dalam bentuk hubungan saling membutuhkan. Masyarakat merasa tenang dan terlindungi oleh sosok ulama, sebaliknya ulama juga mendapat apresiasi dari anggota masyarakat. Ulama tampak sebagai kekuatan pengontrol dan pengendali kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Dalam kaitannya dengan dinamika dan perubahan masyarakat Aceh, beberapa studi membedakan ulama menjadi dua kategori, yaitu ulama "tradisional" dan ulama "intelektual". Ulama tradisional adalah ulama yang hidup di daerah pedesaan dengan mengajarkan ilmunya kepada murid dan anggota masyarakat di *dayah*, dan sumber ilmu pengetahuan keislaman mereka hanya dapat melalui pendidikan *dayah*. Sebaliknya, ulama intelektual adalah ulama yang mendapatkan ilmu keislamannya melalui jenjang pendidikan formal umum (non *dayah*), berprofesi tidak saja mengajarkan ilmu agama, dan sebagian besar mereka tinggal di wilayah perkotaan.

Membandingkan kedekatan antara ulama *dayah* dengan ulama intelektual, terlihat bahwa ulama *dayah* lebih dekat dan akrab dengan masyarakat, sementara ulama intelektual hanya berhubungan dengan masyarakat melalui proses transformasi ilmu (proses belajar-mengajar, baik dalam bentuk pengajian mingguan, ceramah agama, atau diskusi dan seminar). Beberapa studi lainnya juga menunjukkan bahwa ulama merupakan kelompok elit agama yang berperan langsung dalam kehidupan sosiokultural dan sosiopolitik di Aceh.

Aslam Nur

Ulama

The term "*ulama*" is derived from Arabic, which is the plural form of the noun "*ālim*" which means the one who has knowledge ('*ilm*). The word "*ilm*" contains the meaning of "knowledge of all". From an etymological perspective, the term '*ulama*' means a broad, educated person who has a profound understanding of knowledge. However, in its development, often the *ulama* are those who are only experts in the field of religious knowledge, such as monotheism, jurisprudence, exegesis, and others.

In Aceh, scholars are usually referred as *teungku*. However, he is distinguished in a hierarchy based on the mastery of science and the tasks to be borne. This hierarchy is distinguished in the title *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku imuem*, *teungku di rangkang*, *teungku kali*, and *teungku seumubeut*. *Teungku chik* is the scholar at the highest position and sometimes called as *abu*. Usually, *teungku chik* can be sure to have a religious educational institution called *dayah* or *pesantren* and his life is surrounded by students in traditional Islamic school who gain knowledge from him. While *teungku imuem* is a figure who leads prayer touched in *meunasah* a *gampong* or in a mosque in a settlement. They directly interact with society in everyday life.

In the life of Acehnese, *teungku* occupied a significant position. People see them as important figures who play a role in social control based on religious values. The public's respect for ulama is very high. The community is willing to provide assistance to the ulama, both moral and material aid. Similarly, with *dayah* (*pesantren*) led by a *teungku chik*, some sources of funding for the construction of

Uroe Asyura

Uroe asyura adalah hari kesepuluh dalam bulan Muharram. Dalam almanak Aceh, bulan Muharram disebut *buleun Asan-usen*. Asan-Usen berasal dari kata 'Hasan dan Husin' yang tidak lain adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, atau cucunda Nabi Muhammad SAW. Dinamakan *buleun Asan-usen* karena dalam bulan Muharram inilah, tepatnya pada hari kesepuluh, Husin syahid di Padang Karbala karena dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Hari kematian Husin itu dinamakan hari asyura atau *uroe Asyura*. Pada hari itu, umat Islam disunatkan berpuasa. Masyarakat Aceh memperingati *uroe Asyura* dengan memasak bubur secara bersama-sama oleh kaum perempuan. Bubur itu dinamakan dengan *kanji Asyura*. Bahan untuk membuat *kanji* ini beras, santan, gula, kacang-kacangan, seperti kacang hijau dan kacang merah, buah pisang, ubi, nangka, dan beberapa bahan lainnya.

Dahulu, *kanji asyura* dimasak dalam kuali besar di *meunasah*. Untuk itu, masyarakat *gampong* menyumbangkan uang atau bahan-bahan membuat *kanji*. Sumbangan seperti ini disebut *meuripee*. Setelah masak, panitia mengumumkan kepada warga *gampong* untuk membawa panci atau peralatan lain yang dapat digunakan sebagai wadah menampung *kanji*. Wadah-wadah itu kemudian diletakkan di dekat kuali besar, tempat *kanji* dimasak. Dua orang juru masak mengisi *kanji* ke dalam setiap wadah secara merata dan dalam porsi yang relatif sama. Setelah semua wadah terisi, barulah si pemilik wadah membawa pulang *kanji* itu ke rumah masing-masing.

Bustami Abu Bakar

Sekarang ini, tradisi memasak *kanji* di *meunasah* sudah jarang dilakukan. Kebanyakan praktik yang dilakukan masyarakat Aceh sekarang adalah memasak *kanji asyura* secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa orang ibu rumah tangga yang berdekatan tempat tinggal. Ada kalanya kelompok itu terdiri dari beberapa orang yang terikat oleh ikatan persaudaraan atau kekerabatan, meskipun bertempat tinggal di *gampong* yang berbeda. Setiap anggota kelompok juga memberikan *ripee* berupa uang atau bahan-bahan untuk membuat *kanji*. Jika ada di antara mereka yang tidak mampu *meuripee*, maka orang itu pun dilibatkan dalam memasak *kanji asyura* tersebut. Biasanya, dalam setiap kelompok ada satu atau dua orang yang menjadi penyumbang utama. Di rumah penyumbang utama inilah lazimnya *kanji asyura* dimasak.

Setelah *kanji asyura* siap untuk dinikmati, setiap anggota kelompok yang tidak melaksanakan puasa sunat *asyura* diperkenankan menikmati *kanji* di tempat itu. Selain itu, *kanji* tersebut dibagikan secara merata kepada setiap anggota kelompok untuk dibawa pulang ke rumah. Pembagian dilakukan atas dasar kesepakatan kelompok. Ada kalanya setiap anggota kelompok mendapatkan porsi yang sama, namun ada juga yang membagi berdasarkan jumlah anggota keluarga dari setiap individu dalam kelompok tersebut.

Uroe Asyura

Uroue Asyura is the tenth day in the month of Muharram (the first month in Islamic calendar). Acehnese people also call this month as *buleun asan usen*. The words **asan usen** refer to Hasan and Husain, the grandchildren of Prophet Muhammad from Ali bin Abi Thalib and Fatimah. Muharram is also known as **bulen asan usen** (the month of Hasan and Husain) since Hasan and Husain was murdered in this month by Yazid bin Muawiyah, on the tenth day to be exact, during the war in the Karbala field. Then, it is suggested for each Muslim to fast in this day. People in Aceh remembering this accident, or *uroe asyura*, by making a kind of *kanji* (porridge) named **kanji Asyura**. This porridge is made of rice, coconut cream, sugar, red beans or green beans, banana, sweet potato, jackfruit, etc.

In previous time, **kanji Asyura** was coked together in a big wok at *meunasah*. People would contribute by giving money or goods required in making this dish. When the dish was ready to be served,

people in that village would be called to come and bring container to get the porridge. Every container would be filled by equal portion, then, people would bring it back home.

Nowadays, Acehnese people seldom cook this porridge at **meunasah**; they cook it in-group instead. Each group consists of several housewives living in similar area. In some cases, a group consists of people who are relatives. Every member will give **ripee** (contribution) in form or money or goods. However, when a member cannot give **ripee**, she will still be able to join the group and contributing by helping the cooking process. Usually, the cooking process will be done at the house of a member who contributes a lot.

Kanji Asyura will be a dish served for people who fast in that day. The porridge will also be shared for each member with equal portions. In some cases, the portions will be differ in accordance to the member's family/

Wahabi

Wahabi adalah nisbah kepada nama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid At-Tamimi (1115-1201 H/1703-1787 M). Ia dilahirkan di Nejd, satu negeri yang masih murni keislamannya dari segala anasir, di jantung padang pasir Arab Saudi Arabia. Ia memperoleh pendidikan dari banyak guru di berbagai kota di Timur Tengah bertahun-tahun, tetapi kemudian ia kembali ke tanah kelahirannya, Nejd, Arab Saudi. Ketika itulah ia mendalami *Tafsir al-Qur'an*, *Syarah al-Sunnah* dan kitab-kitab lainnya mengenai ilmu keislaman, seperti karya Ibn Taimiyah dan karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu, akhirnya ia menjadi seorang ulama yang produktif, dengan karya-karya besarnya, antara lain *Kitab al-Tawhid* (berisi ajaran pemberantasan bid'ah dan khurafat), dan puluhan karya lainnya.

Perihal wahabi sebagai satu gerakan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kiprah keulamaan Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia ini, karena dialah yang membangun dan memformat gerakan tersebut. Nama gerakan wahabi tidak dibuat oleh ulama dan kelompoknya, tetapi diberikan oleh pihak lain yang menjadi lawannya. Pengikut wahabi menamakan gerakannya dengan *al-Muwahhidun* atau *al-Muslimun*, yang berarti kelompok yang berusaha mengesakan Tuhan semurninya. Mereka menamakan kelompoknya dengan Sunni, dan pengikut Mazhab Hanbali, sebagaimana yang dianut oleh Ibn Taimiyah. Gerakan wahabi lebih sebagai gerakan pemurnian 'aqidah kepada Allah. Inti ajaran tauhidnya adalah: (1) yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang menyembah selain-Nya adalah musyrik dan boleh dibunuh; (2) kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, melainkan dari syeikh atau wali dan

kekuatan ghaib, dan orang Islam yang demikian juga musyrik; (3) menyebut nama nabi, malaikat atau syeikh sebagai perantara dalam berdoa juga merupakan syirik; (4) meminta syafa'at kepada selain Allah juga syirik; (5) bernazar selain kepada Allah juga syirik; (6) memperoleh pengetahuan selain dari al-Qur'an dan Hadits merupakan kekuatan; (7) tidak percaya kepada qadha dan qadar Allah juga merupakan kekuatan; dan (8) menafsirkan al-Qur'an dengan takwil adalah kafir. Di sini jelas bahwa tujuan kehadiran gerakan ini ingin memurnikan perilaku keagamaan umat Islam.

Ada sebagian kecil golongan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* di Aceh memahami wahabi sebagai aliran dan golongan yang sesat. Mereka berpegang pada kitab-kitab seperti karya Muhammad bin Abdul Wahab serta mengajarkan kepada muridnya. Keadaan ini tentu menyebabkan ketidaknyamanan komunikasi dalam masyarakat Aceh. Seharusnya perlu dibedakan antara wahabi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman di Saudi Arabia dengan wahabi yang dicetuskan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum (meninggal tahun 197 H/ 768 M) di Maghrib al-Ausath, Afrika Tengah, tepatnya di Aljazair dan Maroko sekarang.

Wahabi Afrika Tengah dan Utara adalah penganut satu sekte Wahabiyah Ibadhiyah, yang diidentifikasi sebagai salah satu sekte khawarij pengikut Abdullah bin Ibadh At-Tamimi. Ajarannya antara lain bahwa Allah SWT akan mengangkat seorang rasul dari bangsa non-Arab, menurunkan kitab suci kepadanya, dan mengantikan syafa'at Muhammad dengan syafa'atnya. Kemudian wilayah orang yang sefaham dengannya disebut *wilayah tauhid*, sementara wilayah yang tidak sefaham disebut *wilayah kafir*.

Misri A Muchsin

Wahabi

Wahabi refers to Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman bin Ali bin Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid At-Tamimi (1115-1201 H/1703-1787 AD). He was born in Nejd, a country that is still purely Islamic from all elements, in the heart of the desert of Saudi Arabia. He received education from many teachers in various Middle Eastern cities for many years, but then he returned to his native land, Nejd, Saudi Arabia. It was then that he studied *Tafsir al-Qur'an* (Qur'anic exegesis), *Sharah al-Sunnah* (Explanation of the prophet saying and tradition) and other books on Islamic science, such as Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jawziyah. From his seriousness in his pursuit of knowledge, he eventually became a productive scholar, with his great works, among others, *Kitab al-Tawheed* (containing the teachings of **bid'ah**/innovation and **khurafat**/superstition eradication), and dozens of other works.

Wahhabism as one movement in Islam can not be separated from the ultimate piety of Muhammad ibn Abdul Wahab from Saudi Arabia, because he is the one who builds and reforms the movement. The name of the wahabi movement was not made by the scholar and his group, but was given by external parties which are mainly his opponent. Wahabi followers call their movement with **al-Muwahhidun** or **al-Muslimun**, which means the group that tries to force the concept of the Oneness of God. They named their group with the **Sunnis**, and followers of the Hanbali ideology/islamic theological school, as Ibn Taymiyya. Wahabi movement is more viewed as a purification movement of **'aqidah**/faith to Allah. The core teachings of **tawheed** are:

(1) the one who can and should be worshiped is Allah alone, and worshipping other than Him is idolatrous and may be killed;

(2) most Muslims are no longer a true monotheists, because they no longer ask for help to God, but from the sheikh or guardian and supernatural powers, and from pagan Muslims; (3) mentioning the name of the prophet, angel or sheikh as intermediary in prayer is also **shirk** – equating God to other things; (4) asking intercession to other than Allah is also **shirk**; (5) vowing other than to Allah is also **shirk**; (6) gaining knowledge apart from the Qur'an and Hadith is **kufr**-infidel; (7) do not believe in Allah's decisions of **qadha** and **qadar** is also **kufr**; and (8) interpreting the Qur'an with **takwil** – allegorical interpretation is **kafir**. Here, it is clear that the purpose of the presence of this movement wants to purify the religious behaviour of the Muslims.

There is a small group of **Ahlu al-sunnah wa al-jama'ah** in Aceh who understand the **wahabi** as deviated sect or faction in Islam because they hold on to books like the work of Muhammad bin Abdul Wahab and his disciples. This situation is certainly causing inconvenience within the Acehnese. It should be clearly distinguished between the Wahhabis of Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman in Saudi Arabia and Wahhab by Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum (died 197 H/768 AD) in Maghrib al-Ausath, Central Africa, precisely known as Algeria and Morocco now.

Wahabi in Central Africa and North Africa are the followers of a Wahabiyah Ibadhiyah ideology, identified as one of the followers of Abdullah bin Ibadh At-Tamimi's followers. His teachings include that Allah (SWT) will appoint an apostle from a non-Arab nation, send down the scriptures to him, and replace the sharia of Muhammad with his sharia. Then, the territory of the people who are like him is called **tawhid** (the Oneness of God) territory, while the unequal territory is called the **kafir** (infidel) area.

Wakaf

Islam amat menganjurkan umatnya untuk menyerahkan hartanya di jalan Allah dalam banyak cara yang salah satu caranya dikenal dengan istilah "wakaf". Secara etimologis, kata wakaf berarti menahan atau menghentikan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Orang Aceh termasuk bangsa yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, seperti bersedekah, berinfak, dan berwakaf. Salah satu bentuk wakaf yang telah berlangsung tiga abad yang lalu dan dirasakan oleh masyarakat Aceh masa kini adalah yang dilakukan oleh Habib Bugak Asyi. Di era Kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1224 Hijriyah, seorang warga Aceh yang bermukim di Mekkah al-Mukarramah bernama Habib Abdurrahman Al-Habsyi Al-Asyi dan dikenal dengan panggilan Habib Bugak Asyi mewakafkan rumah dengan tanahnya untuk dipergunakan oleh masyarakat Aceh yang datang ke Mekkah dalam rangka menuaikan ibadah haji atau tujuan belajar agama di sana. Selain Habib Bugak Al-Asyi, ada beberapa orang Aceh lain-

nya juga mewakafkan tanah dan rumah untuk dipergunakan dengan tujuan yang sama. Saat ini, di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri pemondokan diperuntukkan jamaah haji dan umrah yang dikelola oleh sebuah yayasan bernama Baitul Asyi. Untuk mendaklani niat ikhlas *wakif* (Habib Bugak Al-Asyi), sejak tahun 2008 hingga kini, kepada semua jamaah haji Aceh diberikan uang oleh yayasan Baitul Asyi sebesar 1200 riyal sebagai kompensasi biaya penginapan selama berada di Mekkah, sebagaimana maksud utama dari ikrar wakaf Habib Bugak Al-Asyi.

Selain itu di semua *gampong* di Aceh terdapat harta wakaf yang sebagian besarnya berupa sawah dan kebun. Ada juga harta wakaf berupa bangunan masjid, *meunasah*, sekolah atau toko. Berdasarkan data Baitul Mal Aceh tahun 2017, Provinsi Aceh memiliki 24.000 lokasi tanah wakaf dengan luas 760.000 meter bujur sangkar. Hanya saja, pengelolaan harta wakaf di Aceh masih bersifat tradisional, artinya, harta wakaf tersebut belum dikelola secara profesional sehingga dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Aslam Nur

Wakaf

Islam strongly advocates its community to submit their wealth in the way of Allah in many ways. One of them is known as "**wakaf**". Etymologically, the word **waqqf** means holding or stopping. In Law No. 41 of 2004 on **Waqt**, the word **wakaf** is defined as a **wakif** legal action (the party that rewards his property) to be used forever or for a certain period in accordance with its interests for the purposes of worship and/or general welfare according to sharia.

The Acehnese is fond of spending their wealth in the way of Allah, such as charity, and wakaf (property donation). One form of **wakaf** that has lasted since three centuries ago and it is still felt by influences by the people of Aceh today is the one donated by Habib Bugak Asyi. In the era of the Kingdom of Aceh Darussalam, precisely on the 18th of Rabiul 1224 Hijriyah, an Acehnese residing in Holy City of Mecca **al-Mukarramah** named Habib Abdurrahman Al-Habsyi Al-Asyi and known by the call Habib Bugak Asyi who gave away a house together with the land to be used by the Acehnese who came to Mecca in order to perform the pilgrimage or to pursue religious learning. Besides Habib Bugak Al-Asyi, there are other Acehnese who also donated land and houses to be used for the same

purpose. Currently, on the **wakaf** land, lodgings have been established and prepared for pilgrims and **umrah** (the small pilgrimage) run by a foundation named **Baitul Asyi** (The House of the Acehnese). To follow up on the intentions of **Wakif** – the donator (Habib Bugak Al-Asyi), from 2008 to present, to all Acehnese pilgrims, Aceh was given the money by the Baitul Asyi Foundation for 1200 riyals as the compensation for lodging expenses during their stay in Mecca, as declared in pledge of **waqf** by Habib Bugak Al-Asyi.

In addition, all villages in Aceh, there are **wakaf** assets, mostly in the form of rice fields and gardens. There is also a waqf of property in the form of building such as mosque, **meunasah**, school or shop. Based on the data compiled from Baitul Mal Aceh in 2017, Aceh has 24,000 locations of **wakaf** land covering the area of 760,000 square meters width. However, the management of **waqt** property in Aceh is still traditional, that is, the wealth of **wakaf** has not been managed professionally so it can be used as an economic support system for the community.

Wirid Yasin

Surah Yasin terdiri dari 83 ayat dan merupakan surah ke 36 al-Quran. Surah ini termasuk salah satu surah yang paling favorit dan paling sering dibaca oleh masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan oleh pengetahuan dan keyakinan yang jamak tertanam dalam ruang keberagamaan masyarakat Aceh mengenai *fadhilah* atau keutamaan membaca surah Yasin. Pengetahuan dan keyakinan tersebut mereka peroleh melalui kitab-kitab yang disampaikan oleh para *teungku* dalam pengajian di *meunasah*, balai pengajian, mesjid, dan ragam tempat lainnya.

Di antara keutamaan membaca surah Yasin dalam pengetahuan orang Aceh adalah: (1) akan memperoleh berbagai kemudahan dalam hidup serta memperluas rezeki; (2) jika dibaca pada malam Jumat, maka orang itu akan memperoleh keampunan atas dosa-dosanya dan dapat pula mengokohkan agama; (3) Jika dibacakan pada orang sekarat, maka akan mempermudah dan mempercepat keluarnya ruh; dan (4) Apabila dibaca pada saat *saweu kubu*, maka akan diringankan siksa kubur sementara orang yang membacanya akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama dengan pahala kebajikan ahli kubur.

Oleh karena itu, orang Aceh sangat gemar membaca surah Yasin. Pada setiap lepas magrib malam Jumat, banyak terdengar lantunan surah Yasin dari rumah-rumah penduduk, baik yang dibaca secara individual maupun berjamaah oleh setiap anggota keluarga. Ada pula balai pengajian, *dayah*, *meunasah*, bahkan mesjid yang menggelar bacaan surah Yasin secara berjamaah pada saat itu. Suatu amalan atau ibadah yang dikerjakan secara tetap dan ru-

tin, seperti bacaan surah Yasin tersebut, dinamakan wirid.

Dalam beberapa tahun terakhir, wirid Yasin juga telah merambah ke lingkungan sekolah. Faktanya, pada setiap Jumat pagi sebelum masuk kelas, banyak sekolah yang menggelar wirid Yasin secara berjamaah yang diikuti oleh para guru dan murid-murid. Bahkan, tradisi wirid Yasin juga dilakukan pada saat menjelang ujian akhir nasional (UAN). Dalam hal ini, wirid Yasin dilakukan sebelum doa bersama dengan harapan agar peserta ujian diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian dan dapat lulus semua.

Selain itu, banyak anggota masyarakat, terutama kalangan perempuan/ibu-ibu yang membentuk kelompok wirid Yasin. Mereka secara rutin menggelar bacaan Yasin pada suatu tempat yang telah disepakati. Lazimnya, wirid Yasin ini berlangsung pada hari Jumat. Jika ada salah seorang warga *gampong* yang meninggal dunia, maka pada satu hari tertentu, kelompok ini akan mengadakan wirid yasin di rumah duka.

Di samping wirid Yasin secara berjamaah tersebut, cukup banyak pula wirid Yasin yang dilakukan secara individual. Apabila menghadapi orang yang sedang sekarat, maka orang akan membaca surah Yasin. Demikian pula jika seseorang meninggal dunia pada malam hari namun baru akan dikuburkan esok hari, maka sepanjang malam itu, pihak keluarga dan para pelayat membaca surah Yasin.

Bustami Abu Bakar

Wirid Yasin

Surah Yasin (the chapter of Yasin) consists of 82 verses, which is the 36th chapter of Alquran. It is the most favorable surah, or chapter, which is often recited by Acehnese people. They believe that this surah has certain *fadhilah* (benefit); it is stated within the *kitab* (book or religious knowledge) taught by *teungku* in *meunasah*, mosque, or in *dayah*.

Acehnese people believe that by reciting this chapter, they will get ease and welfare within life. Then, when people recite it on Thursday evening, Allah will forgive their sins and will increase their faith. This chapter also eases the process of dying. Then, it is also recited in the ritual of *saweu kubu* (visiting the grave), as people believe that the corpse will be forgiven and the reciters will get rewards.

Those reasons make Acehnese people like reciting Yasin. The sound of people reciting it can be heard every Thursday evening from each Acehnese people's house. There are also people reciting it together in certain places as in *meunasah*, *dayah*, or mosque. Performing a kind of worship together, especially reciting Alquran, is known as *wirid*.

In recent years, **wirid Yasin** is also done by students at their school. On every Friday, before starting the class, teachers and students will recite Yasin together. This tradition is also done before the students facing National Examination. In these cases, **wirid Yasin** is a form of communal pray expecting for ease in facing the test.

In Acehnese community, there are also special groups for reciting **wirid Yasin**; the members of group are usually housewives and females. This group will regularly recite Yasin at certain place and time; Friday is the most common day for reciting it. The, **wirid Yasin** will also be performed at the house of dead person on certain day.

However, Acehnese people will also do **wirid Yasin** personally. People will recite **Yasin** besides dying person. Then, when a person dies at evening and the corpse will be buried on the following day, people will recite **Yasin** along the night besides the corpse.

Woe Arwah

Woe arwah adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Aceh yang berarti arwah yang pulang atau kembali ke rumahnya. Masyarakat Aceh percaya bahwa arwah atau roh orang yang telah meninggal dunia akan kembali ke rumahnya pada masa-masa tertentu. Sebagai contoh, masyarakat Nagan Raya meyakini bahwa sejak malam pertama berada di alam kubur sampai tujuh malam berturut-turut, arwah orang yang meninggal dunia akan pulang ke rumah. Karena itu, masyarakat melaksanakan *reuhab* untuk "menyambut" kedatangan arwah tersebut. Adapun masyarakat Lamno, Aceh Jaya mempunyai tradisi *peutron eumpang peut ploh peut*, yaitu sebuah ritus untuk mendoakan dan mencegah agar arwah yang pulang ke rumah pada hari ke 44 kematiannya itu tidak mengganggu anak-anak, terutama dari kalangan keluarga terdekat seperti anak atau cucunya.

Woe arwah juga berlaku di kalangan masyarakat Aceh Besar. Sebagian masyarakat dikawasan ini percaya bahwa arwah orang yang telah meninggal dunia akan pulang ke rumahnya pada setiap malam Jumat. Karena itu, dahulu para orangtua selalu berpesan kepada anak-anak mereka agar menyisakan makanan berupa nasi pada malam Jumat dengan maksud jika arwah salah seorang dari keluarga itu pulang ke rumah, ia tidak putus asa sebab ada makanan yang disediakan untuknya.

Selain itu, apabila seorang anak bermimpi melihat atau bertemu dengan ayah atau ibunya, padahal orangtuanya itu telah

meninggal dunia, maka ini juga disebut dengan *woe arwah*. Demikian juga halnya seorang istri yang melihat atau bertemu jasad suaminya di alam mimpi atau sebaliknya, maka perkara seperti ini juga disebut *woe arwah*.

Woe arwah juga bisa berlaku dalam wujud yang lain, misalnya seseorang yang mengalami halusinasi seolah-olah orang yang telah meninggal dunia itu sedang duduk, berdiri atau berada di satu tempat dalam rumahnya. Bahkan, seseorang yang dimasuki oleh makhluk halus yang memiliki ciri atau kesamaan tertentu dengan orang yang telah meninggal dunia, misalnya prilaku, suara, atau bahkan raut wajahnya, juga dikatakan *woe arwah*. Terhadap kasus yang terakhir disebutkan, sebagian orang percaya bahwa orang itu telah dimasuki oleh arwah orang yang menyerupainya itu.

Ada ragam tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengalami *woe arwah*. Jika arwah yang pulang itu tampak melalui mimpi atau halusinasi, maka respon terhadap fenomena tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk kenduri, yang disebut dengan *khanduri arwah*. Kenduri ini dapat dilakukan pada sembarang waktu, namun sering pula dilaksanakan pada momen tertentu seperti kenduri haul atau kenduri tahunan yang lazim disebut *khanduri trok thon*. Ada pula kalangan masyarakat yang tidak melakukan kenduri besar, melainkan hanya diperuntukkan bagi anak-anak yatim saja.

Bustami Abu Bakar

Woe Arwah

arwah.

Woe arwah is an Acehnese term meaning the comeback of soul to the house. Acehnese people believe that when a person dies, the soul will come back to its house on certain time. For example, people living in Nagan Raya believe that the soul will comeback from the first day until the seventh day after death. Thus, to welcome the spirit, they will perform the ritual of *reuhab*. Then, people living in Lamno will perform the ritual of *peutron eumpang peut ploh peut* for similar purpose on the 44th day of the death; they do it to prevent the soul bothering children.

Acehnese people living in the area of Aceh Besar also believe to **woe arwah**. They believe that the soul will come every Thursday evening. Thus, in former time, the elders would suggest to leave some foods, usually rice, to make the soul satisfy as the family still remembered it by providing food.

Then, when a person dreams of his or her parent who has been passed away, it is also considered as **woe arwah**. If a wife dreams of her dead husband, or vice versa, it will also be considered as **woe**

woe arwah also can occur in another forms, as hallucination of seeing the passed away person in the house. Furthermore, a possessed person, who shows similar characters to the dead person such as the voice and the behaviors, is also considered as **woe arwah**. In the last case, Acehnese people believe that the dead person's soul possesses the body of living person.

There are various rituals performed by Acehnese people to response the occasion of **woe arwah**. When it appears in form of dream or hallucination, people will perform **kenduri**. **Kenduri** remembering the dead person's soul can be performed in random times, yet it can be performed in specific time as such as on **kenduri trok thon** (feast celebrating a year of death). Some people will only perform **kenduri** for orphans instead of inviting every people.

Zakeut

Zakat merupakan ibadah wajib dan ia termasuk salah satu rukun dari lima rukun Islam. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh setiap muslim –dengan syarat-syarat tertentu– untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan istilah “muzakki”, sementara orang yang berhak menerimanya disebut “mustahik zakat”. Pengelola manajemen zakat disebut “amil”. Dalam bahasa Aceh, mengeluarkan zakat disebut dengan istilah “bôh zakeut”. Orang yang mengeluarkan zakat padi mengatakan “bôh zakeut pade”, begitu pula yang mengeluarkan zakat fitrah mengatakan “bôh zakeut pitrah”.

Perhatian masyarakat Aceh terhadap ibadah ini termasuk tinggi. Dalam sejarahnya, sejak era Kerajaan Aceh Darussalam, pemerintah telah terlibat dalam mengontrol dan menganjurkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini, *keuchik* dan *imeum meunasah* diserahi tugas oleh Uleebalang untuk menegur anggota masyarakatnya jika enggan mengeluarkan zakat. Pada masa lalu, masyarakat mempercayakan penyerahan zakat mereka kepada *imuem masjid* atau kepada *teungku* yang mempunyai atau memimpin *dayah*. *Imuem masjid* atau *meunasah* di sebuah *gampong* atau *teungku* pimpinan *dayah* merupakan amil zakat. Para amil selanjutnya membagi-bagikan zakat tersebut kepada *mustahik zakat*.

Para petani padi di Aceh dengan penuh kesadaran dengan dilandasi iman kepada Allah swt mengeluarkan zakat padinya di hari mereka memanen. Selain zakat pertanian, masyarakat Aceh juga mengeluarkan zakat profesi atau zakat mal yang merupakan harta yang diperoleh dari pekerjaan sebagai seorang pro-

fessional. Zakat lainnya yang juga harus ditunaikan oleh setiap individu muslim, baik kaya maupun miskin, adalah zakat fitrah yang dalam bahasa Aceh disebut “bôh zakeut pitrah”. Zakat ini ditunaikan pada hari-hari terakhir bulan Ramadan dan biasanya berlangsung pada malam hari, setelah shalat tarawih. Di banyak *gampong* di Aceh, penyerahan zakat fitrah dari *muzakki* ke *amil* disertai dengan ucapan *ijab qabul*. Sambil berjabat tangan antara *muzakki* dan *teungku* sebagai amil zakat mengatakan dalam bahasa Aceh: “saya serahkan kepada *teungku* zakat fitrah keluarga saya sebanyak (dengan menyebutkan jumlah jiwa) untuk diteruskan kepada orang yang berhak menerimanya”. Disambut oleh *teungku* dengan ucapan, “Saya terima zakat fitrah saudara untuk dibagikan kepada yang berhak” dan selanjutnya *teungku* membaca doa dalam bahasa Arab.

Saat kini, pengelolaan zakat di Aceh selain diatur berdasarkan syariat Islam, juga telah diatur oleh hukum positif. Zakat dan pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Lembaga ini adalah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-struktural dengan jenjang tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman, dan *gampong*. Berdasarkan qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pasal 50, seorang wajib zakat bisa diadili di Mahkamah Syar'iyah jika enggan mengeluarkan zakat. Hukuman minimal baginya adalah satu kali nilai zakat yang dibayarkan, dan maksimal dua kali nilai zakat yang harus ditunaikan.

Aslam Nur

Zakeut

Zakat, one of the five pillars in Islam, is a compulsory worship. By applying certain conditions, it is implemented by giving a portion of the property owned by every Muslim to the people who deserve. People who give **zakat** are termed “**muzakki**”, while people who receive **zakat** are called “**mustahik zakat**”. In addition, people who manage **zakat** are addressed “**amil**”. In Acehnese, giving **zakat** is known as the term “**bôh zakeut**”. Giving rice for **zakat** are named “**bôh zakeut pade**”, while giving **zakat fitrah** (giving rice or other properties in the end of fasting month) is termed “**bôh zakeut pitrah**”.

The attention of Acehnese people against **zakat** is quite high. Historically, since the era of the Kingdom of Aceh Darussalam, the Government has been involved in controlling and encouraging the local people to give **zakat**. In this case, *keuchik* (a chief in a village) and *imeum meunasah* (an Islamic leader for a small mosque) got the responsibility commanded by Uleebalang (an Acehnese landlord) to admonish the local people if they were reluctant giving **zakat**. In the past, the Acehnese people entrusted their **zakat** submission to *imuem masjid* (an Islamic leader for a great mosque) or to *teungku* (an Islamic scholar), who owned or led *dayah* (a traditional Islamic school). Generally, either *imuem masjid* or *imuem meunasah* in a *gampong* (village) or *teungku*, who was in charge for a *dayah*, was *amil* for **zakat**. They distributed **zakat** to *mustahik zakat*.

Rice farmers in Aceh will give their paddy **zakat** whenever the harvest day coming. Without any intimidations, they do it in the

name of Allah, the Almighty. In addition to agricultural **zakat**, the Acehnese people also give **zakat mal**, the property obtained from their occupation. Meanwhile, another **zakat** that should be fulfilled by every Muslim, either rich or poor, is **zakat fitrah**. In Acehnese, it is known as “**bôh zakeut pitrah**”. This **zakat** is fulfilled in the last nights of Ramadan after the *tarawih* prayer. In many *gampong* of Aceh, giving **zakat** from *muzakki* to *amil* is done by conveying *ijab qabul* (the Islamic treaty of dealing an issue). While shaking hands, *muzakki* will say, “I hand this **zakat** for my family consist of (by mentioning the number of family) to *teungku*, so it can be forwarded to the people who deserve”. *Teungku*, then, will reply, “I receive your **zakat fitrah** to be distributed for the eligible ones”. Next, he will read prayers in Arabic.

Nowadays, the management of **zakat** in Aceh is arranged based on Islamic sharia. Besides, it is also regulated by the positive law, the Act No. 11 of 2006 associated with the Government of Aceh (**Undang-Undang Pemerintah Aceh**) and the Canon of Aceh No. 10 of 2007 issuing the Islamic Treasury (**Baitul Mal**). **Baitul Mal** is a non-structural, governmental institution spreading in the level of province, regency/city, district, and *gampong*. Based on the Canon of Aceh No. 10 of 2007 related to **Baitul Mal**, particularly Article 50, ones who must give **zakat** can be judged in the Court of Sharia if they are reluctant giving **zakat**. The minimal punishment for this issue is by giving the delayed **zakat** for one time, while the maximal penalty is by giving twice the postponed **zakat**.