

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebatinan

Batin artinya dalam hati, mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" yang berarti keadaan batin, segala sesuatu yang tercantum dalam hati orang.

Ilmu batin artinya pengetahuan yang bertalian dengan jiwa, mistik. Sedang aliran kebatinan berarti haluan pendapat tentang sesuatu yang tercantum dalam hati seseorang atau haluan pendapat tentang pengetahuan yang bertalian dengan jiwa mistik.¹

Sampai sekarang ini belum ada definisi kebatinan yang disepakati dan diterima bersama. Masih ada pelbagai pendapat dan rumusan mengenai kebatinan itu. Tentu masing-masing pendapat itu didasari oleh kerangka berpikir dan pandangan dari masing-masing golongan. Misalnya rumusan dari para agamawan akan berbeda dengan para sejarawan dan demikian pula dengan para ahli ilmu jiwa.

Beberapa definisi kebatinan menurut pendapat berbagai kalangan adalah sebagai berikut:

¹H.M. Akrim, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan, (Diktat) (Surabaya: Fak Ushuluddin IAIN, 1991), hal. 1.

- a. Departemen Dalam Negeri RI, merumuskan aliran kebatinan (kepercayaan) sebagai kepercayaan rakyat Indonesia yang tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Atau aliran kepercayaan sebagai kepercayaan rakyat Indonesia yang tidak termasuk ke dalam salah satu agama atau aliran agama rakyat Indonesia yang telah resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, sedangkan yang termasuk ke dalam aliran kepercayaan adalah selain aliran kebatinan juga aliran mistik dan kepercayaan lokal atau agama suku.²
- b. Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) pada tahun 1956 di Solo merumuskan kebatinan sebagai sumber azas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.³
- c. Prof. Hamka menerangkan bahwa kebatinan itu berasal dari kata Bahasa Arab "batin" sebagai lawan kata "dzhahir" (lahir), batin berarti "yang di dalam", sedangkan dzhahir berarti "yang di luar". Kata batin dipakai sebagai sesuatu yang ada dalam diri ini yakni jiwa atau nafsu. Kata kebatinan mungkin

²Seno Harbangan Sigian, Agama-agama di Indonesia, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hal. 41.

³H.M. Rasjidi, Islam & Kebatinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 105.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diambil dasar pengertian bahwa aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia adalah cara penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar ajaran agama (lima agama yang diakui di Indonesia).

B. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Adanya Aliran Kebatinan

Kebangkitan aliran kepercayaan dan kebatinan yang pesat di Indonesia ini bukan karena Islam atau agama lain tidak mampu dalam mengatur dan membahagiakan umat manusia akan tetapi karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Kejahilan dan kebekuan hati yang tidak mampu menerima petunjuk Allah Swt yang benar, sehingga apa yang sebenarnya baik dianggap tidak baik dan apa yang benar dianggap salah. Agama yang merupakan ajaran dari Allah dianggap kurang sempurna sehingga disempurnakan dengan hasil penemuan sendiri.
- b. Fanatisme yang kuat terhadap naluri dan leluhur sehingga dengan sikap tersebut dapat menutup kebaikan dan kebenaran yang datang dari luar dan menganggapnya apa yang datang dari luar itu sebagai penjajahan terhadap warisan leluhur.
- c. Pencetusan sikap hidup bangsa Indonesia (khususnya Jawa) yang serba magis mistis yang diwariskan para

c. Jasmani dan rohani sebenarnya bukanlah hal yang berlainan secara hakiki, karena rohani adalah benda halus dan jasmani itu benda kasar, maka akhirnya Tuhan adalah benda yang paling halus secara mutlak.

Jadi menurut beliau pengertian "mutlak" dipakai dalam arti metafisis, artinya bahwa "yang mutlak" dipandang sebagai suatu cita-cita, suatu ide yang berada diseberang sana, serta yang menjadi rangkumannya segala yang beraneka ragam di dalam dunia ini, dari segala pengalaman yang saling bertentangan di dunia ini. Sebagai yang mutlak, yang tidak terbagi-bagi, yang mutlak itu bebas dari pada segala hubungannya, nisbah dan sifat. Sebagai Yang Maha Esa, yang lebih Esa dari yang Esa, yang mutlak tiada hubungannya dengan yang lain, sebab segera setelah ada hubungannya dengan yang lain, maka ia tidak lagi dapat disebut mutlak. Setelah ada nisbah selain darinya, maka ada sesuatu yang lain disampingnya, sehingga ia tidak lagi disebut "mutlak". Begitu pula dengan sifat, setelah ada sifat yang dapat diterapkan padanya, misalnya besar, kecil, kuasa dan lainnya maka ia tidak lagi "mutlak", karena sifat adalah pengertian nisbah (relatif).

pikiran, perasaan, nafsu dan sebagainya. Misalnya ajaran Pangestu tidak memasukkan hidup psycchis ke dalam badan kasar, sedangkan dalam ajaran Bratakesawa, Sumarah dan Paryana Suryadipura memasukkannya ke dalam badan kasar. Namun di antara ketiganya masih terdapat perbedaan pula.

Menurut Sumarah badan halus ini terdiri dari kelompok nafsu, sedangkan menurut ajaran Bratakesawa dan Paryana bahwa badan halus adalah sama dengan roh atau hidup rohani. Bagi Pangestu badan halus itu adalah dunia psychologis atau jiwani, disebut juga "dunia ego" atau "dunia aku". Sedangkan Sapta Darma tidak menyebutkan adanya badan halus ini. Dosa atau kejahatan secara umum dipandang berasal dari badan kasar dan halus. Pangestu mengajarkan bahwa ada empat anasir kasar yang menyusun badan jasmani manusia sudah mengandung di dalamnya empat macam nafsu, yaitu nafsu lawwamah (curang, egois), nafsu amarah (marah, jahat), nafsu suwiyyah (cinta birahi) dan nafsu muthmainnah (sosial, kasih). Menurut Sapta Darma makan dan minum itu sendiri sudah menjadi sumber kejahatan, lepas dari persoalan bagaimana orang makan, serakah atau sopan.

Jiwa atau intisari manusia adalah jiwa yang tidak berjasad (immateriil). Paguyuban Sumarah menyebutkan roh atau roh suci, sedangkan Bratakesawa

menyebutkan Sang Halus atau purusan atau Allah perorangan, Pangestu menyebutkan sebagai roh suci, menurut Sapta Darma yaitu sinar atau cahaya atau roh suci atau rasa. Umumnya jiwa yang tidak berjasad ini dipandang berasal dari Tuhan atau keluar dari padanya, naik sebagai pletikan (bunga api) namun sebagai sinar atau sebagai bayangan Tuhan Allah. Oleh karena itu jiwa yang tidak berjasad itu dipandang sehakikat dengan Tuhan, tidak jahat pada dirinya sendiri. Kejahatan manusia disebabkan karena jiwa itu terpenjara di dalam badan kasar yang mengandung kejahatan.

c. Ajaran Tentang Penjadian

Semua aliran kebatinan mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, namun dari uraian-uraian kebatinan dapat pula terlihat bahwa penjadian (alam semesta dan manusia) dipandang sebagai emanasi, yaitu pengaliran keluar segala sesuatu dari sumbernya yaitu Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa jiwa yang tak berjasad pada manusia adalah peletikan dari Tuhan, jadi jiwa manusia sehakikat dengan Tuhan. Ajaran ini sama dengan ajaran Sruti dalam agama Hindu yaitu bahwa dari Brahman sebagai sumbernya, mengalir segala sesuatu yang makin lama makin menjadi kasar. Maka sukar untuk mengadakan garis batas yang tegas diantara khalik dan makhluk.

Perjalanan adalah nama suatu aliran kebatinan termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan agama dan bukan suatu aliran agama melainkan hanya sebutan bagi organisasi orang-orang yang sedang dan masih menjalani usaha menuju ke arah tercapai cita-cita terakhir, yaitu kerukunan hidup di dalam lingkungan masyarakat bersama (perikemanusiaan) dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan adalah perbuatan sadar atas dasar keyakinan yang mutlak, bahwa untuk mewujudkan segala cita-cita dan atas usaha apapun, baik yang bersifat kelahiran maupun kebatinan, haruslah dengan dijalani atau dilampahi. Sebab diantara pangkal cita-cita dan keinginan dengan terwujudnya tujuan terakhir itu, terbentanglah "antara" (jarak) yang harus ditempuh dan dijalani (dilampahi). Misalnya air yang menetes keluar dari sumbernya untuk dapat sampai di lautan harus melalui sungai, selokan terlebih dahulu dan baru sampai di lautan luas. Dalam pada itu selama perjalanan atau mengalirnya air menuju samudera, air telah berwujud suatu kesatuan diantara tetesan air yang tak terhingga banyaknya, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan segala umat Tuhan.

Demikianlah pada soalnya dengan manusia yang mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mencapai

Mei Kartawinata pada tanggal 17 september 1955 berdasarkan wangsit yang beliau terima bersama-sama dengan M. Rasid dan Sumitra di Cimerta Subang Jawa Barat, yaitu pada jam 12.00 hari Sukra (Jum'at) Kliwon tanggal 19 Hasyuyi atau Maulud tahun 1858 (Saka) jatuh pada tanggal 17 September 1927, berupa perintah meniru falsafah aliran sungai Cileuleuy yang terdiri dari himpunan tetesan-tetesan air yang mengalir lewat sungai menuju ke samudera yang dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan.

Berdirinya aliran kebatinan perjalanan tidak bisa terlepas dari riwayat hidup pendirinya yaitu Mei Kartawinata. Yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 1 Mei 1897. Sejak usia 10 tahun ia sudah mendapat pendidikan formal di sekolah "Padri" dalam kompleks zending school yang dipimpin oleh orang-orang Belanda. Dari pendidikannya itu sejak kecil Mei Kartawinata sudah mengenal dasar-dasar teologi dari agama Nasrani dan mengenal alam lingkungan Belanda, semua itu ikut mewarnai jiwanya yang menjadi bekal dalam proses perkembangan pemikirannya.

Di lain pihak, Mei Kartawinata mendapat didikan agama Islam dari ibunya sehingga ia dapat memahami isi al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian kedua pendidikan formal dan non formal yang dimilikinya itulah yang

mematangkan pemikirannya di usia dewasa.

Pada usia 35 tahun, Mei Kartawinata ikut aktif didalam Gerakan Serikat Islam dibawah pimpinan HOS. Cokroaminoto, sehingga aktifitasnya selalu diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia dikenal sebagai seorang humanis dan nasionalis yang kuat dan sering mengecam penjajahan Belanda, yang menyebabkan ia bersama-sama kawan-kawannya digrebeg oleh Belanda tetapi untungnya ia dapat lolos dari penangkapan. Untuk menghindarkan penangkapan tersebut terpaksa ia sering mengembara sehingga akhirnya bertemu dengan M. Rasid dan Sumitra yang menjadi kawan akrab.

Ketiga orang ini mempunyai kegemaran yang sama yaitu mempelajari ilmu kebatinan, kanoragan dan sebagainya. Pada suatu hari jum'at kliwon tanggal 17 September 1927 di saat Mei Kartawinata sedang mencuci muka di sungai Cileuleuy terdengarlah "suara tanpa rupa" dari dalam air itu yang berbunyi sebagai berikut:

"Tirulah aku, bahwa aku ini air, sebelum tiba ke samudera luas, sudah beramal baik kepada manusia maupun bukan manusia. Tapi bagaimanakah manusia?. Jangan kamu merasa aneh melihat aku, tapi kamu sendiri tidak merasakan terhadap kedip matamu sendiri sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa".¹⁹

¹⁹Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur Imam, Op.Cit., hal. 69.

Pada hari lahir aliran kebatinan perjalanan tanggal 17 September 1927 secara sendiri-sendiri Mei Kartawinata memperoleh wangsit ghaib, sedangkan M. Rasid dan Sumitra juga menerima wangsit yang bersifat gerakan-gerakan yang keseluruhannya dirumuskan sebagai berikut :

Pertama: Janganlah kamu membiarkan dirimu dihina dan direndahkan oleh siapapun, sebab dirimu tidak lahir dan besar oleh sendirinya, akan tetapi dilahirkan dan dibesarkan penuh dengan cinta kasih seorang Ibu dan Bapakmu. Bahkan dirimu itu sendirilah yang melaksanakan segala kehendak dan cita-citamu yang seyogyanya kamu berterima kasih padanya.

Kedua : Barang siapa menghina dan merendahkan dirimu, sama juga artinya dengan menghina dan merendahkan Ibu Bapakmu, bahkan leluhur bangsamu.

Ketiga : Tiada segi kekuatan dan kekuasaan yang melebihi Tuhan Yang Maha Belas dan kasih, sifat belas itu pun dapat mengatasi dan menyelesaikan segala pertentangan atau pertengkaran, bahkan dapat memadukan faham dan usaha untuk mencapai tujuan yang lebih maju serta menyempurnakan akhlak dan meluhurkan budi pekerti manusia.

Keempat: Dengan kagum dan takjub kamu menghitung-hitung tetesan air yang mengalir merupakan kesatuan mutlak menuju lautan, sambil memberi manfaat kepada kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi belum pernah kamu mengagumi dan takjub terhadap dirimu sendiri yang telah mempertemukan kamu dengan dunia dan isinya.

Bahkan kamu belum pernah menghitung kedipan matamu dan betapa nikmat yang kamu telah rasakan sebagai nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kelima : Kemana kamu pergi dan dimana kamu berada Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama.

Keenam : Perubahan besar dalam kehidupan dan penghidupan manusia akan menjadi pembalasan terhadap terhadap segala penindasan, serta mencetuskan atau melahirkan kemerdekaan hidup bangsa.

Ketujuh: Apabila pengetahuan disertai kekuatan raga dan jiwamu digunakan secara salah untuk memuaskan hawa nafsu, akan menimbulkan dendam kesumat, kebencian, pembalasan dan perlawanan. Sebaliknya apabila pengetahuan dan kekuatan raga serta jiwamu digunakan untuk menolong sesama, akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang mendalam.

ummat, sehingga Tuhan Yang Maha Agung disebut Hyang Maha Murba.

Tuhan Yang Maha Murba itu Maha Kuasa, yang oleh kekuasaannya menghidupkan jagad raya dengan segala isinya, sehingga semua makhluk dapat mengetahui dan menikmati segala yang sifatnya ada (wujud benda) dan yang sifatnya tiada (rasa). Oleh sebab itu Tuhan Yang Maha Kuasa disebut Hyang Sukma. Hyang Sukma nyata adanya dihuruf, pucuk menjadi daun, kembang menjadi buah, telur itik menetas itik, patah tumbuh hilang berganti. Oleh sebab itu Hyang Sukma disebut juga Hyang Widi. Hyang Widi tidak akan melarang atau menyuruh ummat-Nya untuk melakukan sesuatu, akan tetapi diserahkan-Nyalah kepada ummat-Nya itu sendiri untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilaksanakan menurut kehendaknya, sebab untuk keperluan itu ummat-Nya telah dilengkapi dengan akal pikiran, budi dan peker-ti. Oleh karena itu Hyang Widi disebut Hyang Manon.

Hyang Manon itu Maha Uninga (tahu), Yang Uninganya itu tiada batas sampai gerak hatinya ummat diketahui-Nya pula, dihadapan-Nya tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan yang benar akan tetap benar dan sebaliknya yang salah akan tetap salah. Karena itu Hyang Manon disebut juga Hyang Maha Adil. Sedangkan Hyang Maha Adil melindungi semua ummat dengan hukum-Nya yang pasti dan kekal, merata dan menyeluruh secara

semesta pada setiap detik dan peristiwa dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Siapapun yang menanam, ia pulalah yang akan memetik buahnya. Oleh karena itu Hyang Maha Adil disebut Hyang Maha Belas Kasih.

Hyang Maha Belas Kasih menetapkan hukum-Nya bagi setiap umat, yang dilahirkan mesti melalui proses dan jenis yang berlawanan pria dan wanita, jantan dan betina yang diselimuti kemesraan penuh kasih sayang dan kenikmatan yang dalam. Karena Hyang Maha Belas Kasih disebut juga Hyang Maha Murah. Kemurahan Tuhan nyata dengan adanya diri (lahir dan batin) yang diperoleh tidak dari pada hasil pembelian, bahasa dan budaya yang menjadi kepribadian bangsanya yang bukan peninggalan dan hadiah bangsa lain, namun adalah hikmah dari Tuhan Yang Maha Murah, yang tidak tertukar antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Namun Maha Awis-Nya Tuhan Yang Maha Esa, karena adanya tidak dapat diraba, kenyataannya tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Bahkan segala sesuatu yang telah dijadikannya, bila cacat baik jasmaniah atau rohaniah, tidak ada seorangpun juga yang membuatnya seperti semula.

Kesemuanya tersebut diatas menunjukkan kenyataan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah asal dari segala yang ada, tiada awal dan akhirnya, ada-Nya mendahului

dan dibesarkan oleh ibu dan ayah dengan penuh kasih dan sayang dengan menggunakan cara :

- a. Berdo'a terhadap Tuhan
- b. Memeras tenaga dan keringat
- c. Memeras akal dan pikiran
- d. Mengerahkan segala daya dan upaya, serta hidup dan kehidupannya untuk keselamatan dan kelangsungan di dalam hidup anak keturunannya.

Keadaan yang demikian itulah yang mengharuskan Aku (manusia) menghormati yang setinggi-tingginya kepada ibu dan bapak, dengan cara :

- a. Sehat lahir batin
- b. Baik kelakuannya
- c. Benar pengetahuan dan pekertinya

Pintar Akunya dalam segala tekad, ucap dan lampah mencukupi sifat manusianya yang berguna bagi dunia dan isinya

- e. Selamat hidup manunggal dengan Tuhan-Nya.

Bercampurnya ci-sir ibu dan ci-sir bapak (sperma dan ovum) mewujudkan badan jasmani manusia yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Sari pati api menjadi darah daging yang menimbulkan nafsu amarah
- b. Sari pati angin menjadi kulit bulu yang menimbulkan nafsu sawiyah

hidupnya, maka ia harus menjauhi beberapa pantangan disebut dengan " M Pitu " (7 M) yaitu :

1. Main : yaitu mencari untung lewat judi, orang yang demikian ini berarti tidak percaya atas kemampuan diri sendiri, hanya mengejar kesenangan dan keuntungan tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.
2. Maling: yaitu perbuatan orang yang jelek budi pekertinya, karena memperkosa dan merampas hak orang lain.
3. Madon : yakni menuruti hawa nafsu, orang yang demikian ini tidak mempunyai harga diri, karena perbuatan tersebut dapat membahayakan kehidupan anak dan keturunannya.
4. Mabok : yaitu menuruti hawa nafsu, gila-gilaan, lupa-lupa ingat, lupa kepada purwadaksina.
5. Madat : yakni lemah akal pikiran, maksudnya mencari hakekat ilmu sambil melupakan dirinya sendiri.
6. Mangani: adalah mengumpat, maksudnya ingin menjadi orang baik, tetapi perilakunya sendiri jelek suka merendahkan dan menjelek-jelekkan kepada orang lain.
7. Mateni: adalah membunuh, yakni membunuh rasa dan sifat manusianya, membangun adat kesesatannya. Orang yang demikian ini berarti

