

SECEBIS MENGENAI: ADAT PEPATIH, NILAI DAN FALSAFAHNYA

Sebelum saya menghuraikan dengan lebih lanjut berhubung dengan Adat Pepatih, Nilai dan Falsafahnya, ada baiknya saya bentangkan di sini terlebih dahulu perkara yang sering menjadi kekeliruan bagi kebanyakan orang yang tidak mendalami apakah sebenarnya yang dikatakan 'adat' itu, supaya dapat kita menafaatkan 'sudah terang lagi bersuluh'.

Tidak sedikit orang yang keliru mengenai dengan istilah 'adat ini. Bila disebut saja 'adat' fikiran orang ramai tertumpu terus kepada apa yang disebut 'adat istiadat' yang kebiasaan atau yang lazim kita lihat dan lakukan seperti adat nikah kahwin, adat bercukur anak, adat pinang meminang dan lain-lain seumpamanya - termasuklah juga adat istiadat yang berkaitan dengan Istana dan Raja-Raja.

Satu lagi perkataan yang lazim kita sebut ialah 'adat resam', tetapi ada juga orang yang memisahkan dua perkataan ini - adat dan resam. Kononnya adat resam tidak sama maksud dan ertiannya dengan 'adat atau resam'. Ianya adalah berlainan pada sifat dan arah maknanya.

Jika kita tilik secara yang agak mendalam sedikit sendapat yang kedua ada juga benarnya, kerana adat dan resam itu adalah berbeza maksud dan sifatnya. Sebaliknya jika ditinjau dari sudut dan pandangan yang pertama, bahawa adat itu hanyalah merupakan 'kebiasaan' seperti adat istiadat tadi, maka 'adat resam' itu tidak boleh dipisahkan tentang maksud dan sifatnya, malah ia dapat dikatakan sama.

Sebaliknya jika kita kaji secara yang agak lebih mendalam lagi berhubung dengan istilah apa yang dikatakan 'adat' itu, nyatalah adat dan resam itu berbeza dalam maksud dan sifatnya.

Di bawah ini saya akan cuba huraikan serba sedikit untuk renungan dan pertimbangan kita bersama. Adat pada umumnya adalah satu-satu amalan yang ghalib atau biasa dilakukan oleh satu-satu kelompok masyarakat dalam mengatur cara hidupnya sehari-hari. Dari bilangan atau kelompok yang kecil akhirnya menjadi besar dengan bilangan manusia semakin membiak maka lahirlah apa yang disebutkan negeri atau negara.

Manusia semakin hari semakin pandai dan bertamaddun telah menggunakan akal dan fikirannya mengatur cara hidup mereka dengan menjadikan adat dan kebiasaan itu untuk mentadbirkan negeri dan negaranya.

negeri seperti percilangannya:-

Bulat anak duah menjadikan Buapak
Bulat Buapak menjadikan Lembaga
Bulat Lembaga menjadikan Penghulu/Undang
Bulat Penghulu/Undang menjadikan Raja.

Peperatah petitih dan perbilangan itu adalah hukum adat (undang-undang) yang menjadi pegangan dalam memutuskan satu-satu perkara berbangkit. Tetapi setelah Inggeris mencampuri pentadbiran negara maka undang-undang British telah dipakai sehingga pentadbiran mengikut sistem Adat Pepatih itu hilang dan dilenyapkan. Yang tinggla hanyalah 'adat istiadat' yang dipakai sewaktu nikah kahwin, pembahagian pesaka, adat di istana, istiadat mengadap raja dan seumpamanya saja.

Hingga sekarang generasi muda telah terbawa-bawa membuat tafsiran bahawa Adat Pepatih ini sudah ketinggalan zaman, usang dan lapuk. Anggapan ini dipandang dari satu sudut memang kedapatan benarnya. Saya tidaklah menyalahkan mereka kerana sebenarnya mereka tidak tahu apa itu 'Adat Pepatih'. Sebab itulah dalam peperatah petitih Melayu ada disebutkan 'tak kenal maka tak cinta' - disebabkan mereka tidak kenal Adat Pepatih maka kerana itulah mereka tidak menyintainya!

Memang tidak dapat dinafikan ada di antara peraturan-peraturan adat itu yang agak usang dan semestinya diganti atau diperbaiki. Adat itu sendiri telah mengungkapai:

Yang buruk dibarui

Yang usang diganti

Ibu adat itu muafakat.

Di sini tidak timbul anggapan ia 'dibuang' atau dicampakkan ke tepi, sebaliknya dinilai semula supaya: yang baik dicepetkan biar bertambah baik, yang buruk dilambatkan biar dapat baiknya semula.

Hidup kita di zaman moden ini pun, undang-undang dan peraturan yang dibuat adalah sentiasa dipinda dan diperbaharui, malah ada yang dibuang langsung, kerana semuanya adalah ciptaan manusia. Oleh itulah ianya perlu disesuaikan dengan peredaran zaman yang serba maju ini.

Begitu jugaiah halnya dengan Adat Pepatih itu sendiri. Ia sudah melalui proses alam kira-kira lima abad lamanya. Apa yang terjadi dan berlaku 400 atau 500 tahun yang lalu, sudah pasti tidak sama dengan apa yang terjadi dalam kurun duapuluh ini. Orang-orang tua dulu telah melakukan beberapa perubahan bila orang-orang Minangkabau telah memeluk agama Islam dengan menambah: adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitabullah.

Tadi saya katakan, sebelum negeri kita dijajah Inggeris dalam akhir kurun yang lalu, Adat Pepatih adalah menjadi pegangan dalam sistem pentadbiran Negeri Sempilan, baik dari segi melantik pembesar-pembesar negeri, hukum jenayah, pembahagian pesaka dan lain-lain umpamanya. Semuanya berpandukan dan didasarkan menurut adat, pepatah petitih, perbilangan itu telah menjadi panduan dalam hukum beradat.

Satu contoh bagaimana tingginya nilai-nilai falsafah adat ini, dapat kita perhatikan dalam ungkapan pepatah:

Kerbau tak berkandang, seladang
Padi tak berpagar, lalang.

Cubalah tafsirkan perbilangan ini! Bagi saya kata-kata ini amat tinggi nilainya. Jika anak-anak buah memegang dan mempraktikkan kata-kata ini, nescaya mereka tidak akan menemui sebarang pertengkaran dan pergaduhan dekat rumah dan dekat kampung, kerana :

Yang memiliki kerbau harus dikandang
Yang memiliki sawah padi harus dipagar.

Dalam pada itu terjadi juga sesuatu yang tidak diingini, kerbau terlepas dari kandang, pagar sawah roboh dirempuh kerbau, padi jiran dimakan juga oleh sang kerbau, maka di sini barulah berdirinya adat (undang-undang). Pemegang adat iaitu Datuk-Datuk Lembaga atau Datuk-Datuk Penghulu akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan adil.

Lebih jauh dari itu ungkapan tersebut membawa pengertian yang lebih simbolik terhadap manusia sejagat. Selagi kita hidup sebagai manusia mestilah terlingkung dalam peraturannya:

Rumah nan berketak
Tangga nan berlaman
Jangka nan berelak.

Sekiranya tidak mengikuti peraturan adat maka samalan ertinya dengan 'seladang' yang tidak berkandang, atau 'sawan padi' yang tidak berpagar.

Bagaimanapun, seseorang Penghulu atau Lembaga mestilah berdiri di atas benar. Mereka tidak boleh bersikap 'limau masam sebelah' kerana adat telah menetapkan:

Adat teluk timbunan kapal
Adat gunung timbunan kabus
Adat bukit timbunan angin
Adat pemimpin tahan diuji
Kemanakan beraja ke mamak
Mamak beraja ke Penghulu
Penghulu beraja kebenar
Benar berdiri sendiri.

Setiap masalah yang diuji kepada seseorang pemimpin itu tidak seharusnya menjadikan mereka hilang punca, misalnya dialahkan oleh sogokan rasuah atau dipanggil 'kuah kuning' sehingga keadilan

diketepikan. Sebaliknya seseorang pemimpin hendaklah menyelesaikan sebarang persengkitaan :

Macam menarik rambut dalam tepung
Rambutnya jangan putus
Tepungnya jangan berserak
Kalau keruh dijernihkan
Kalau kusut diusaikan.

Sebab itulah seseorang pemimpin dalam adat itu mempunyai ciri-ciri yang boleh memberi teladan kepada kepimpinannya:

Fikir itu pelita hati
Tenang punca bicara
Hening seribu akal
Kerana sebar, benar mendatang.

Penghulu Beraja Kebenar

Seperti saya jelaskan tadi, seseorang Penghulu atau Lembaga tidak boleh bersikap 'limau masam sebelah, atau perahu karam sekerat' dalam menjalankan keadilan adat. Mereka tidak boleh menjadikan diri masing-masing :

Puar condong ke perut
Kena ke perut dikempiskan
Kena ke mata dipejamkan.

Penghulu juga mestilah memegang teguh dan bersikap:

Kato Penghulu kato penyelesai
Berjalan di nan lurus
Berkata di nan benar
Berhukum di nan adil.

Penghulu juga hendaklah berpegang teguh dengan kata-kata adatnya:

Biar mati anak jangan mati adat
Tak lekang dek panas
Tak lapuk dek hujan
Di anjak layu, dicabut mati.

Walaupun anak sendiri yang melakukan kesalahan, ia juga mesti dihukum menurut besar kecil kesalahannya itu. Kerana adat itu adalah undang-undang maka ia mesti dipertahankan seperti diungkapkan:

Gemuk berpupuk
Segar bersiram
Terkilan anak buah, mengadu
Terkilan tua waris, memanggil

Bagi saya, saya mesti memberikan tabek hormat kepada Dato' Pepatih Nan Sebatang dan Dato' Ketemenggungan yang telah menyusun dan mengatur adat ini dengan begitu indah dan tersusun rapi.

Jika kita bawa ingatan kita di zaman 500 tahun yang lalu di mana manusia belum tahu menulis dan membaca, belum ada sekolah baik rendah mahu pun tinggi; kedua-dua adik beradik Pepatih dan Ketemenggungan (Temenggung) dan tentunya dibantu oleh orang-orangnya telah dapat menyusun adat bermasyarakat dan bernegara yang begitu indah tersusun rapi dan tinggi nilai dan falsafahnya.

APAKAH YANG DIKATAKAN ADAT

Pepatah yang amat popular dan menjadi perhatian umum dan ada kalanya menimbulkan kontrovesi dan ada kalanya menjadi ejekan bagi setengah-setengah orang:

Biar mati anak jangan mati adat
Tak lekang dek panas
Tak lapuk dek hujan
Di anjak layu dicabut mati.

Ia merupakan pepatah yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran adat perpatih dalam zaman kerajaan Melayu duju, tetapi sejak penjajah Inggeris mencekam tanahair kita semua pentadbiran kerajaan telah diubah menurut kehendak seleranya. Maka tinggallah pentadbiran adat Perpatih menjadi perhiasan istiadat seumpama keris yang menjadi lambang keperwiraan hulubalang Melayu di zaman kegemilangan dan keagungannya.

Banyak orang salah faham serta tidak memahami secara mendalam apakah yang dikatakan adat itu yang sebenarnya. Salah faham ini bukanlah di kalangan rakyat biasa saja, malah di kalangan pemimpin-pemimpin juga. Mereka merasakan bahawa Adat Pepatih ini adalah satu sistem hidup orang Melayu yang telah usang dan tidak seharusnya digunakan lagi.

Pepatah 'biar mati anak jangan mati adat' yang menjadi pegangan asas sistem hidup dalam masyarakat Adat Pepatih ini, sering disalah tafsirkan.

Satu masa dulu dalam tahun 1946, Dato' Onn sendiri sebagai pemimpin ulung bangsa Melayu pernah menyuarakan sebaliknya 'biarlah mati adat jangan mati anak'.

Malah hingga sekarang ini pun masih ada pemimpin-pemimpin kita yang beranggapan demikian. Semua ini berlaku adalah disebabkan mereka kurang memahami apakah sebenarnya yang dikatakan adat itu, kerana selalunya mereka mengaitkan adat itu dari suatu nilai yang negatif. Di sini saya cuba huraikan dengan secara ringkas untuk bahan menungan kita bersama.

Adapun yang dikatakan adat itu terbahagi kepada 4 peringkat atau katogeri seperti di bawah ini:

1. Adat yang sebenar adat
2. Adat yang diadatkan
3. Adat yang teradat
4. Adat istiadat.

Orang-orang yang membuat tafsiran tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam adat sehubungan dengan ungkapan 'biar mati anak jangan mati adat' itu, hanya melihat dari sudut katogeri yang ke 4 di atas.

Adat yang sebenarnya adat itu ialah, apa yang dikatakan undang-undang sekarnag ini. Disebabkan waktu adat berkenaan dicipta sejak 500 tahun yang lalu mereka tidak tahu dan pandai menulis serta membaca, maka

peraturan tersebut dipertuturkan secara lisan. Oleh itu seseorang yang bakal dilantik menjadi Tua Adat sama ada Buapak, Lembaga mahu pun Penghulu adalah wajib memahami adat ini.

Dalam hubungan ini bermakna orang yang dilantik menjadi Tua Adat adalah terdiri dari mereka yang matang serta masak dalam peraturan adat dan bukanlah sebarang orang yang boleh menyandang. Mereka semua diuji terlebih dahulu oleh anak-anak buahnya, dan setelah lulus ujian barulah mereka dilantik memegang jawatan berkenaan.

Kalau diibaratkan di zaman moden ini, adat yang dikatakan sebenar adat itu ialah, undang-undang yang telah diwartakan atau digezetkan. Semuanya telah dibincang oleh pembesar-pembesar adat serta anak buah masing-masing sebelum dipakai. Balai ~~Besar~~ ^{vongseri} tempat mereka membincangkan masalah adat ini samalah dengan Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri sekarang; cuma bentuk dan caranya saja yang berbeza.

Oleh itu adalah tidak manis bilamana kita terlalu terpesona dengan sistem perundangan dari barat, maka kita mentafsirkan sistem perundangan melalui adat ini sebagai usang dan lapuk. Sistem yang terdapat dalam adat ini sebenarnya tidak usang dan lapuk, sebaliknya pelaksanaan yang dijalankan oleh Tua Adat yang tidak memahami adat itulah menyebabkan timbul keraguan dari kalangan orang yang diluar lingkungan Adat Pepatih.

Ini pun tidaklah seharusnya dijadikan alasan. Misalnya kalau seseorang Islam melakukan perbuatan khurafat, tidaklah bermakna Islam itu tidak baik.

"Adat yang diadatkan" dan "adat yang teradat", meskipun ada sedikit-sedikit perbezaan, tetapi ia dapat dikatakan sama maksud dan sama makna dan sifatnya. "Adat yang diadatkan" bererti adat yang telah menjadi pegangan dan warisan dari nenek moyang, misalnya adat-adat yang berunsurkan kehidupan masih kedapatan di kebanyakan kampung dan desa yang masih diamalkan oleh orang-orang kita.

Adat melenggang perut, mencukur anak yang menggunakan pucuk dan buah nyiur muda, mayang pinang dan seumpamanya dapat kita saksikan dalam upacara dan adat ini.

Begitu juga adat bersanding dalam perkahwinan sudah menjadi darah daging kita. Upacara seperti bersemah, tepung tawar, semua ini terlingkung dalam "adat yang diadatkan" dan "adat yang teradat".

Pepatah 'biar mati anak jangan mati adat' ini tidak boleh disamakan dengan 'korban' orang-orang jahiliah untuk mendapatkan perlindungan dari dewa-dewa, dengan kesanggupan mereka menyembelih anak masing-masing di kuil-kuil. Pepatah ini adalah lambang keadilan yang mesti dipertahankan.

Tak lekang dek panas
Tak lapuk dek hujan
Gemuk berpupuk segar bersiram
Dianjak layu dicabut mati.

Kalau lambang keadilan ini tidak dipertahankan akan berlakulah:

Kalau tak patah, tiat tiek

Kalau tak luka, congek

Kalau ketulahan, tujuh tenggang hilang pesaka

tujuh musim padi tak menjadi

Keadilan tersebut bolehlah diibaratkan begini: Katakan seseorang ayah yang menjadi Lembaga atau Penghulu hatta Raja sekalipun, mendapati anaknya sendiri melakukan kesalahan besar atau kecil yang boleh mengancam keselamatan negara, maka disinilah lahirnya pepatah 'biar mati anak jangan mati adat' itu - yakni siayah tadi mestilah menjalankan keadilan yang dituntut oleh adat.

Perkara 'mati' di sini bukanlah ertinya dihukum bunuh saja tetapi hukuman mesti dijalankan kepada siapa saja yang bersalah hatta yang trpaksa dihukum itu adalah anak kandung sendiri.

Inilah nilai keadilan dalam pemerintahan sistem Adat Pepatih supaya tidak berlaku:

Kena ke perut dikempiskan

Kena di mata dipejamkan

Tersauk ~~pada~~ ikan suka

Tersauk bangkar masam muka

Sistem keadilan ini sudah tentu sesuai di mana-mana pun negara di dunia ini.

Begitu halnya dengan kategori yang kedua, adat yang diadatkan, dan yang ketiga, "adat yang teradat". Manakala yang keempat, adat istiadat itu adalah menurut keputusan dan resam yang selalunya dipakai dalam perkara yang berhubung dengan adat istiadat seumpama nikahkahwin, adat di istana, mengadap raja dan yang terlengkong dalam seni budaya.

Salah satu pepatah petitih yang merupakan serangkap pantun memperlihatkan bagaimana adat tersebut dipelihara, berbunyi:

Bertongkat pisau seraut
Bertudung daun lintabung
Ambil seludang jadikan nyiru
Setitik jadikan laut
Sekepal jadikan gunung
Alam terkembang jadi guru.

Kalau kita menganalisa dari rangkap-rangkap pantun berkenaan ternyata ianya amat bernilai dengan rangkaian falsafah yang menakjubkan. Bertolak dari untaian pepatah petitih inilah mengiringi pepatah petitih yang lain bagi diamalkan dalam pemakaian sistem hidup bermasyarakat dan bernegara.

Bagi orang-orang Minangkabau di Tanah Minang serta orang-orang Melayu di Negeri Sembilan, sejak sebelum pencerobohan penjajah-penjajah barat menakluki negeri ini dalam akhir kurun ke 19 dulu, memang teguh menjalankan sistem pentadbiran berdasarkan atat pepatih ini.

Barangkali bagi mereka yang tidak memahami perkembangan adat ini tentulah mensifatkan adat pepatih itu sudah lapuk dan usang; tidak sesuai lagi dengan peredaran zaman sekarang yang serba maju dan moden. Sepintas lalu kalau kita melihat dari jauh memanglah anggapan demikian ada benarnya. Tetapi sebaliknya kalau kita mengkaji secara mendalam, lebih-lebih lagi kalau mengambil kesempatan melihat dari

dekat dari mana lahir dan tumbuhnya adat ini iaitu di alam Minangkabau, akan terserlahlah:

Berkilau tidak semestinya permata,
Kuning tidak semestinya emas,
Merah tidak semestinya saga!

Kalau kita selaraskan pula dengan pendapat dan warisan orang tua-tua kita di Negeri Sembilan maka anggapan terhadap adat yang sudah lapuk dan usang ini, pasti tidak menepati logiknya. Malah saya sendiri yang hidup:

Di lingkungan bendul rumah yang berketak
Tangga yang berlaman

di bumi yang mengamalkan adat pepatih itu sendiri sudah beranggapan demikian sebelum membuat kajian yang mendalam mengenainya dulu.

Apatah lagi anak-anak muda sekarang yang sudah begitu banyak menempuhi cara hidup dantamaddun yang dibawa oleh orang-orang barat serta alam keliling yang mempengaruhi jiwa dan pandangan mereka, sudah tentulah menganggap sepi saja terhadap adat ini seolah-olah :

Melukut di tepi gantang
Masuk tak penuh
Keluar tak luak
Jatuh ke halaman tak dipatuk ayam
Jatuh ke air tak disudu itik.

Apabila saya membuat kajian yang agak menyeluruh serta pendekatan yang khusus setelah berpeluang menemui orang tua-tua, pemuka-pemuka adat dan cerdik pandai Minangkabau dalam lawatan saya beberapa kali ke alam nenek moyang ini, memang bertepatanlah seperti pepatah kita: hanya jauhari yang mengenal maknikam. Kita akan mengagumi betapa murni dan tingginya nilai falsafah yang terkandung di dalamnya.

Dari kajian yang saya lakukan sedikit sebanyak seperti apa yang dilihat, dipelajari dan dialami di kampung halaman kita sendiri, di samping memberikan perhatian yang mendalam, memanglah adat pepatih ini bukan sekadar alunan bahasa menjadi halua telinga, tetapi disirat dengan madah serta falsafah yang tahan diuji sepanjang zaman.

Tidak ada kedapatan pun sistem adat ini yang saya anggap bertentangan dengan cara hidup bermasyarakat yang telah kita anuti di zaman moden ini. Bagaimanapun, seperti juga peraturan dan undang-undang dunia yang lainnya, memang tidak ada yang kekal; tidak ada yang abadi melainkan kita harus menyesuaikan ^{dengan} peredaran zaman dan masa.

Sebab itulah ditegaskannya:

Usang-usang diperbaharui

Koyak ditampung (ditampal)

Pendek disambung

Panjang dikerat

Yang elok jadikan teladan

Yang buruk jadikan sempadan.

Bagaimanapun, di sini saya hendak tekankan mengenai dengan pepatah petitih yang saya padankan dari pantun enam rangkap seperti disebutkan di permulaan tadi. Lihat saja petikan tiga rangkap terakhir yang berbunyi:

Setitik jadikan laut
Sekepal jadikan gunung
alam terkembang jadi guru.

Dari sebuah buku kecil yang saya baca ditulis oleh seorang saterawan ^{bernama} Minangkabau ~~berjasa~~ IRDJA yang berjodol 'MENYINGKAP TABIR SEJARAH MINANGKABAU' dapat saya ungkapkan di sini bahawa alam terkembang jadikan guru ini menjadi titik tolak bagi falsafah kehidupan orang-orang Minangkabau yang disebutkannya:

- Ambil tuah ke nan menang
Cari contoh ke nan sudah.

Yang setitik jangan dibiarkan tetap setitik, tetapi tambahkanlah dengan cara beransur-ansur supaya menjadi lebih meluas seperti laut yang bergelora.

Begitu juga 'sekepal' jangan dibiarkan tetap sekepal saja, tetapi hendaklah diusahakan supaya membesar hingga kelak terbentang menjadi bukit dan gunung yang tersergam tinggi mengawan. Di sini ada tiga tamsil yang dibuat oleh orang-orang Minangkabau yang mengaitkan alam terkembang menjadi guru itu:

Pertama, ayam berinduk

Kedua, serai berumpun

Ketiga, sirih berjunjung.

Kenapa mereka memilih ayam berinduk? Kenapa tidak mengambil dari ibarat yang lain umpamanya kerbau berinduk atau lembu berinduk.

Malah kalau mahu diambil ibarat dari binatang liar pun harimau juga ada berinduk dan beranak. Tetapi mengapa orang-orang Minangkabau mengambil ayam berinduk sebagai tafsiran dari alam terkembang menjadi guru tadi?

Setelah dihalusi kita pasti bersetuju bahawa ayam mempunyai satu sifat dan tabiat yang boleh dijadikan contoh teladan kehidupan sehari-hari bagi insan di muka bumi ini dari sumber alam yang dikatakan terkembang itu. Sebagai satu contoh dari keadaan lingkungan alam yang dicerminkan oleh nenek moyang orang-orang Minangkabau melahirkan satu falsafah seperti perilaku kehidupan seekor induk ayam yang tahu memenuhi tanggungjawab dalam mengatur serta melindungi anak-anaknya.

Induk ayam memang haiwan, tetapi cukup tinggi tanggungjawabnya terhadap kepentingan anak-anaknya. Walaupun jumlah anaknya banyak namun siinduk ayam tetap mampu memberi anak-anaknya cukup makan hingga tidak mengalami kelaparan. Malah pepatah kita juga apabila menggambarkan tentang kegigihan golongan miskin menyebut:

Kais pagi makan pagi

Kais petang makan petang

- yang juga mengambil ibarat tamsil dari kehidupan ayam.

Ayam juga bukan sekadar menjaga makan minum anak-anaknya dengan sempurna, malah sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya dari musuh. Apabila anak-anaknya dimasukkan ke bawah sayap untuk melindungi dari kesejukan di waktu malam atau kehujanan, si induk ayam tidak melepaskan anak-anaknya sekalipun dirinya diancam musang. Si induk ayam juga akan berligar mengembangkan sayap ke tengah padang sekiranya ternampak bayang helang mahu menyambar dari udara.

Demikian ayam dijadikan tamsil ibarat. Tidak sama seperti harimau yang kadangkala memakan anaknya sendiri. Sedangkan induk ayam sekalipun ditaburkan beras atau padi oleh tuannya, dia tidak akan memakannya, melainkan diberikan kepada anak-anaknya lebih dulu.

Begitu juga

Perilaku induk ayam jugatidak mahu memakan sebarang makanan yang diberikan secara percuma melainkan dia mesti mengekas terlebih dulu. Ini menunjukkan satu tamsil ibaratnya amat tinggi nilai falsafahnya. Dalam ertikata lain setiap insan wajar mencari makan dengan titik peluh sendiri dengan tidak mengharapkan mendapat dengan mudah atau percuma dari belas ihsan orang lain bagaikan :

Pepeh datang melayang

Bulat datang menggolek

Sebaliknya mestilah membanting tulang mengeluarkan peluh membina kehidupan yang boleh diwarisi pula hingga sampai ke generasi mereka selanjutnya.

Tanggungjawab seekor induk ayam mempertahankan anak-anaknya dari musuh, bukan saja dari musuh-musuh liar seperti biawak, helang, kucing jalang, musang dan sebagainya. Malah kalau ayam jantan ~~masih~~ atau tuannya sekalipun cuba hendak mendekati saja, nescaya akan mendapat tentangan dari induk atau ibunya. Apatah lagi kalau musuh-musuh yang liar pasti akan dikelepurkan sekalipun dirinya sendiri terkorban.

Beginilah contoh sumber alam memperkenalkan tabiat induk ayam yang boleh dijadikan teladan oleh manusia untuk digarap dalam falsafah yang tinggi nilainya. Di sini saya suka membuat pertanyaan, berapa orang dari kita di sini yang ada mengambil perhatian dan menilai dari ungkapan 'alam terkembang jadi guru' ini? Saya tidak mahu jawapan.

Bagaimanapun induk ayam tidaklah memelihara anaknya berterusan, tetapi ada batasnya. Setelah anak-anaknya mulai dewasa dan mampu menguruskan hidupnya sendiri, dia akan melepaskan seekor demi seekor anak-anaknya untuk dicerai dan dilepaskan bagi memulakan penghidupan sendiri. Anehnya, induk ayam tidaklah melepaskan anak-anaknya sekaligus dari tanggungjawabnya, tetapi satu demi satu, kemudian disusuli oleh yang lain hingga halah habis kesemuanya dipisahkan dari 'induknya.

Setelah anak-anak besar pula, induk ayam ini tidak pernah meminta balas jasa dari anak-anaknya. Mereka mencari sendiri dan induknya juga ~~terus~~ mengekas sendiri. Dari sudut lain nenek moyang orang Minangkabau mengambil tamsil lagi kepada ayam seperti bunyi pepatahnya:

Seciuk bak ayam

Sendencing bak besi.

Pepatah ini ditujukan kepada betapa kukuhnya persatuan mereka dalam kaum mereka sendiri. Falsafah kehidupan induk ayam inilah dijadikan oleh nenek moyang orang-orang Minangkabau sebagai panduan kehidupan masyarakat di daerah ini yang memakai jalur keturunan ibu.

Manakala yang kedua pula ialah serai berumpun. Kenapa orang-orang tua Minangkabau mengambil tamsil ibarat daripada serai, Padahal tumbuh-tumbuhan yang lain seperti kunyit, pisang, buluh dan sebagainya juga mempunyai rumpun. Tetapi mengapa mereka mengambil serai sebagai contoh atau tamsil ibarat?

Rumpun buluh misalnya lebih kukuh dan kuat dari rumpun serai. Begitu juga rumpun pisang lebih besar dari serai sendiri, malah rimbun daunnya boleh dibuat tempat berlindung dari panas dan hujan. Tetapi kenapa serai jug adijadikan contoh mentamsil dalam bidang mereka mengambil ibarat dari alam terkembang menjadi guru ini?

Sebenarnya serai mempunyai ciri-ciri lain dari rumpun-rumpun tumbuh-tumbuhan yang lain, selain mengelumpukkan batangnya menjadi satu rumpun yang besar. Namun hak individu atau hak tiap-tiap batang itu tetap ada, tidak berhimpit-himpit dengan tungguil induknya seperti halnya rumun pisang. Kita tahu rumpun pisang antara satu batang dengan batangnya yang lain mempunyai hak persamaan yang tidak sekata, kerana ada yang besar dan kecil, tinggi dan rendah, berbuah dan baru ~~masih~~ menjulur jantung, dan ada yang langsung tidak berbuah.

Begitu juga dengan rumpun buluh yang nyata berbeza kedudukan taraf dari induknya. Ada yang masih rebung, ada yang mempunyai miang, ada yang tumbuh terasing jauh dari rumpunnya. Tetapi serai serumpun tetap bersama ibunya sama ada tegak merimbun mahu pun pupus lampus sama sekali.

Demikianlah pula dengan sirih berjunjung yang dijadikan ibarat tamsil itu. Junjung adalah menjadi adat kebiasaan sebagai pembantu untuk berdiri kukuh. Kalau diibaratkan kepada kaum wanita, junjungannya adalah suaminya.

Apa saja tumbuhan yang menjalar dan melata tidak akan dapat berdiri sekiranya tidak diberi junjung, samalah seperti kacang panjang, petola, kambas dan sebagainya. Tetapi nenek moyang orang Minangkabau mengambil alam terkembang menjadi guru berpandukan kepada tabiat sirih yang dikatakannya: sirih berjunjung. Kenapa mereka tidak menyebut kacang panjang berjunjung misalnya sebagai berguru kepada sumber alam?

Di antara sifat-sifat yang diberikan Allah SWT kepada kacang panjang dan sirih terdapat satu perbezaan walaupun kedua-duanya sama-sama menjalar serta memerlukan junjung untuk memanjat. Kacang panjang akan memanjat junjungnya dengan melilitkan dirinya ke junjung sehingga junjungnya terikat ketat. Berbeza dengan sirih apabila memanjat junjung hanya sekadar melekap saja, dia tidak akan mengganggu dan menguasai kebebasan junjungnya untuk bergerak.

Selain dari itu kita lihat juga pepatah orang-orang Negeri Sembilan yang berbunyi:

Enau berpangkat turun
Pulai berpangkat naik.

Sumber alam ini boleh kita jadikan guru kerana sifat-sifat yang ditunjukkan oleh enau berpangkat turun itu ialah mayangnya dari atas turun satu pelepah ke satu pelepah yang akhirnya sampai ke pangkal. Sebaliknya pulai pula berpangkat-pangkat naik seperti kita lihat sifat dahannya berpangkat-pangkat iaitu yang besar di bawah manakala yang kecilnya di sebelah atas. Tentulah bertentangan dengan tabiat manusia kebanyakan yang berpangkat besar berada di sebelah atas mereka yang berpangkat kecil.

Begitu pula pepatah yang menyebut:

Jangan jadi resmi lalang
makin berbunga semakin tegak
Ikutlah resmi padi
makin berisi semakin tunduk.

Menjadi kelaziman lalang apabila berbunga akan menegak tinggi manakala bunganya tidak memberi apa-apa menafaat. Malah dengan kedudukan bunganya yang tegak itu mudah pula condong ke mana saja apabila dipuput angin.

Adalah

Adakala lebih baik mengikut resmi padi yang semakin berisi semakin menunduk. Bukan saja padi boleh memberi manfaat kepada manusia malah ianya menjadi kesukaan burung-burung seperti dibidalkan:

Di mana padi rebah,

Di situlah tekukur meniti batang.

Semua sumber alam ini boleh dijadikan guru kepada manusia sekiranya mereka mahu menggunakan akal fikiran dengan sempurna.

Berpuluhan-puluhan malah ratusan tamsil ibarat yang terselindung di sebalik apa yang dikatakan alam terkembang menjadi guru ini. Oleh itu kita harus melihat dari perkembangan alam sendiri yang banyak menjadi contoh teladan kepada kita untuk mempelajari khazanah perpustakaan semula jadi ini.

Cuba kita lihat pula dua rangkapan dari pantun tadi:

Setitik jadikan laut

Sekepal jadikan gunung.

Kedua-dua rangkap ini juga amat tinggi nilai falsafahnya. Kalau kita bawa kepada kejayaan orang-orang Minangkabau dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dari sebelum perang dunia kedua apa lagi sekarang, kejayaan orang-orang Minang dalam kedua-dua bidang ini amat membanggakan kita.

Meskipun bilangan rakyatnya agak jauh kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Nusantara Melayu lain tetapi kejayaan mereka dalam bidang ini ternyata ketara dan menonjol.

Mereka telah berjaya mempraktikkan :

Setitik dijadikan laut

Sekepal jadikan gunung itu.

Saya tidak berhajat hendak mengulas kedua-dua rangkapan ini kerana akan mengambil masa yang panjang, insya Allah jika umur panjang lain kali saja.

Seperkara lagi yang tidak kurang dengan nilai falsafahnya yang terungkap dalam kata-kata ini:

Tiga tungku sejerangan

Tiga tali sepilinan.

Apa yang dikatakan tiga tungku sejerangan? Memanglah mudah bagi kita memahami ibarat tamsil ini kerana setiap tungku mestilah ada tiga. Kalau ada dua atau satu saja tidaklah merupakan sifat tungku.

Mungkin ramai di kalangan anak-anak muda kita yang tidak memahami 'tali tiga sepilinan' ini. Sebelum adanya tali belati atau sekarang tali-tali plastik, orang-orang tua kita dulu membuat tali dari ijuk enau.

Ketika mengambil ijuk untuk dijadikan tali, mereka melilit melalui satu alat pemusing bagi memintal tali berkenaan. Kemudian tali ^{sudah} ijuk yang ^{sudah} dipintal itu tidak memadai satu ^mlebar saja, tetapi dijadikan tiga lembar supaya boleh dipilin agar cukup kukuh bila digunakan. Inilah yang dimaksudkan tali tiga sepilinan ini, supaya menjadi kuat apabila sudah dipilin menjadi tiga.

Mlaah tali yang dibuat dari ijuk ini adalah lebih kuat dari tali belati sekarang ini, kerana ianya tahan berhujan dan berpanas. Tambisan dan jibarat yang saya kemukakan mengenai tungku tiga sejerangan, tali tiga sepilinan ini amat sesuai dengan sistem masyarakat kita sekarang ditinjau dari sudut falsafahnya.

Tiga golongan yang menjadi tamsil ibarat yang dimaksudkan di sini ialah: Datuk-datuk Lembaga, alim ulama dan cerdik pandai dalam tiap-tiap sebuah kampung, mukim daerah dan negeri.

Jika tiga golongan yang berpengaruh ini bersatu sudah tentu kesejahteraan kampung berkenaan tetap terjamin. Kerjasama yang erat dari tiga golongan inilah sesuai dengan maksud 'tungku tiga sejerangan' dan 'tiga tali sepilinan' ini.

Di Negeri Sembilan satu ketika dulu memang Datuk-datuk Lembaga ini merupakan orang-orang politik dan pemerintah di setiap luak atau daerah, memerlukan kerjasama dengan kadi-kadi atau guru-guru agama yang dianggap alim ulama, manakala cerdik pandai pula termasuklah guru-guru dan lain orang yang terpelajar.

Dengan perubahan-perubahan siasah negara yang sudah berlaku sekarang Datuk-datuk Lembaga tidak lagi memainkan peranan aktif dalam politik dan pentadbiran negeri kerana tempatnya telah diambil alih oleh wakil-wakil rakyat, begitu pun Datuk-Datuk Lembaga tetap memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya sebagai pelapik.

Kalau dulu Datuk-datuk Lembaga berkerjasama dengan alim ulama dan golongan cerdik pandai bagi menjalankan pentadbiran luak (daerah), maka sekarang wakil-wakil rakyat boleh berkerjasama dengan alim ulama dan golongan cerdik pandai dalam usaha memajukan sosio-ekonomi dan infra-struktur kampung-kampung pastilah kampung itu akan maju dan mencapai kejayaan.

Bagi negeri-negeri lain selain Negeri Sembilan tentulah mempunyai proses yang sama juga. Apabila tiga golongan ini berkerjasama di satu-satu kawasan pilihanraya maka jelaslah telah diperaktikkan 'tali tiga sepilinan, tungku tiga sejerangan' ini. Sekaligus kita terus menerima bahawa memang wajar dikatakan 'alam terkembang menjadi guru' dalam kehidupan kita bermasyarakat.

Ini semuanya dapat kita andaikan sebagai neraca perbandingan, kerana setiap perubahan hendak kita lakukan terhadap peraturan hidup bermasyarakat hendaklah sesuai dengan suasana sekelilingnya, kerana pepatah kita menegaskan:

Sekali air pasang sekali pasir berubah
Sekali raja mengkat sekali adat beralih.

Adat yang disebutkan di sini ialah undang-undang atau peraturan-peraturan seperti yang disebutkan tadi.

Jelaslah sekarang bahawa tidaklah benar ^{adat} itu tidak boleh diubah, kerana ianya boleh berubah mengikut keadaan zaman dan peralihan masa sesuai seperti digarapkan dalam ungkapan: Alam terkembang menjadi guru. Jika ada orang yang sengaja mahu mempertikaikan:

Adat tak lapuk dek hujan
Tak lekang dek panas
Dianjak layu dicabut mati

hanya kesilapan dari segi pengertian dan istilah saja.

Kadangkala ramai orang terkeliru mengenai adat apabila mereka tidak dapat membezakan apakah yang dikatakan adat, istiadat, adat istiadat dan resam. Demikian juga dengan istilah apabila kita mencari penyelesaian adat sama ada adat mencari benar, atau benar mencari adat? Sedangkan yang sebenar-benarnya, adalah adat, bukannya yang sebenar-benar adat, adalah benar.

Kesimpulan dari hujah ini adat yang sebenar-benarnya adat itulah yang dikatakan 'tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan' kerana kebenaran itu harus dipelihara sebaik-baiknya seperti diungkapkan:

Gemuk berpupuk
Segar bersiram

Kebenaran inilah yang diperlukan dalam mencari keadilan, kesaksamaan dan kesejanteraan. Di dalam menentukan kebenaran inilah juga amaka ditegaskan:

Adat bersendikan hukum

Hukum bersendikan syarak.

Apakah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh diubah? Jawabnya boleh, asalkan saja ianya mempunyai asas kebenaran bukan kebatilan, memberi manfaat bukannya mudarat, mendorong kepada kemudahan dan bukannya kesukaran. Sebab itulah dijelaskan seterusnya:

Ibu adat MUAFAKAT...

Akhir madah, pantun yang beberapa pepatah petitih ~~isnt~~ yang saya bacakan ini, saya serahkan kepada anak-anak saya di sini untuk membuat penilaian sendiri dari sudut falsafahnya. Insya Allah, saya akan berusaha menilainya yang akan dibukukan nanti. Beginilah pantun pepatahnya:

Keluk paku kacang belimbing

Tempurung lenggang-lenggangkan

Anak dipangku kemanakan dibimbing

Orang kampung dipertenggangkan.

Memutih cando riak danau

Tampak nan dari muko-muko

Beratus tahun dalam danau

Namun intan berkilat juo.

Keratau medang diulu

Berbuah berbunga belum

Merantau lah bujang daulu

Di rumah berguna belum.