

Pemburu Pemungut Chewong: Satu Perspektif Sejarah dan Etnografi

oleh

HAMID MOHD ISA, AMIR AHMAD dan WAN NOR HAFIZAN WAN SULAIMAN*

Diajar, Hassan dan Wan Nor Hafizan Wan Sulaiman
Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia

Abstrak

Masyarakat pemburu pemungut telah wujud di Semenanjung Malaysia seawal-awalnya sejak zaman Paleolitik. Budaya memburu memungut ini berterusan hingga ke zaman moden meskipun dalam persekitaran yang berbeza dan corak ekonomi yang pelbagai. Pada masa ini terdapat beberapa kumpulan masyarakat Orang Asli yang masih aktif mengamalkan budaya memburu memungut sebagai salah satu corak ekonomi saradiri. Antara kumpulan Orang Asli tersebut ialah Jahai, Batek, Kintak dan Chewong. Berbeza dengan Jahai, Batek dan Kintak yang merupakan sub-kumpulan Negrito, Chewong merupakan satu-satunya dari sub-kumpulan Senoi yang berbudaya pemburu pemungut. Berdasarkan sumber sejarah dan etnografi terdahulu dengan sokongan data-data terbaru yang diperolehi dari kajian etnoarkeologi di beberapa penempatan Chewong di Lancang Pahang, makalah ini akan membincangkan secara etnografis dan arkeologi tentang cara hidup masyarakat pemburu pemungut Chewong ini.

Kata Kunci: pemburu pemungut Che Wong, Paleolitik, Lancang Pahang.

Pendahuluan

Masyarakat Chewong atau juga dipanggil Siwang merupakan salah satu sub-

Zulkiskandar Ramli 2012. Proses Akulturasi Budaya Iban dan Temuan Masa Lalu di Kawasan Selatan Kedah. Tesis Berdasarkan Data Arkeologis. UKM

* Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia.

etnik Orang Asli dalam kumpulan Senoi. Meskipun demikian, cara hidup mereka lebih mirip kepada kumpulan Negrito. Dari segi fisiologi, masyarakat Chewong mempunyai rambut yang agak ikal, dengan struktur badan yang agak sederhana, tulang pipi yang tinggi dan kulitnya berwarna coklat gelap (Foto 1). Mereka dilihat lebih tinggi sedikit berbanding masyarakat Negrito. Pada masa ini hanya terdapat kira-kira 469 populasi Chewong di negara ini yang tertumpu di kawasan hutan negeri Pahang iaitu di daerah Raub dan Temerloh (Jadual 1). Sebahagian besar mereka tinggal di penempatan yang disediakan kerajaan, namun masih terdapat beberapa kumpulan yang masih tinggal di pendalam dalam kumpulan-kumpulan kecil. Masyarakat ini dianggap unik kerana secara etnografi mereka bukanlah petani padi bukit seperti masyarakat lain-lain masyarakat Senoi tetapi diet dan subsisten mereka lebih bergantung kepada aktiviti memburu dan memungut. Selain itu sebahagian mereka juga tinggal dalam kumpulan-kumpulan kecil (*band*) salah satu ciri kumpulan pemburu pemungut.

Sejarah dan Latar belakang

Sehingga sekarang, nama Chewong telah diterima oleh masyarakat ini sebagai nama suku kaum mereka. Istilah Chewong pada asalnya dikatakan diberikan oleh orang seorang pekerja di Jabatan Hidupan Liar Pahang bernama Ogilve yang telah datang ke Krau (Howell 1984). Di sana, beliau mengetahui tentang kumpulan masyarakat ini dan seterusnya bertanya kepada salah seorang lelaki Melayu yang berkerja dengan Jabatan Hidupan Liar di Temerloh tentang nama kumpulan masyarakat tersebut. Namun lelaki Melayu itu telah tersalah faham kerana menyangkakan Ogilve bertanyakan nama seorang ranjer Melayu di Kuala Gandah. Kemudian lelaki Melayu itu memberi jawapan ‘Siwang’. Dalam pada masa yang sama juga, Ogilvie beranggapan bahawa sebutan lelaki Melayu itu adalah ‘Chewong’. Sejak itu, Ogilvie telah menggunakan istilah Chewong merujuk masyarakat ini. Manakala masyarakat Chewong pula menerima panggilan ini dengan andian ini merupakan usaha Ogilvie bagi mengelakkan diri mereka dipanggil dengan *Sakai* (Howell 1984: 12) yang membawa konotasi yang negatif.

Terdapat sarjana lain yang lebih cenderung menggunakan istilah Siwang seperti Needham (1955:50) yang bersandar kenyataan informan seorang Chewong bernama Beng yang mengatakan bahawa Che Wong bukanlah nama suku kaum mereka. Howell (1984) pula menggunakan nama Chewong dengan alasan memudahkan perbincangan tentang budaya mereka namun dalam pada masa yang sama menegaskan bahawa ejaan Chewong itu perlu disebut dan ditulis dalam satu perkataan kerana menurutnya tiada sebab mengapa ejaan Chewong itu perlu ditulis dalam menjadi 2 perkataan ia itu Che Wong (Howell 1984:14). Namun begitu, Carey (1976:132) pula menerangkan bahawa istilah Che Wong mempunyai makna tertentu iaitu “Che” bermaksud “orang” manakala “Wong” pula membawa makna “hutan”.

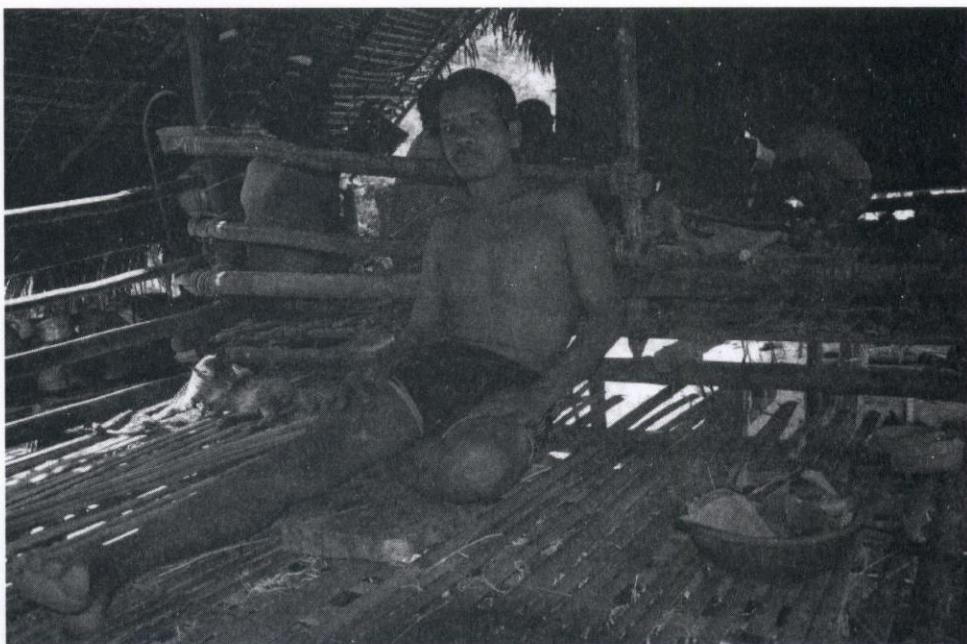

Foto 1: Seorang lelaki Chewong bersama keluarganya di Sungai Treh

Jadual 1: Populasi Chewong. Sumber: Jabatan Kemajuan Orang Asli Pahang

Bil	Kampung	Mukim	Dun	Parlimen	Bil. Kir	Bil. Penduduk
1.	Kampung Sungai Susup	Sega	Bt. Talam	Raub	6	23
2.	Kampung Sungai Ruyung	Dong	Dong	Raub	3	14
3.	Kampung Sungai Pasu	Dong	Dong	Raub	8	10
4.	Kampung Bukit Takoi	Dong	Dong	Raub	2	6
5.	Kampung Sungai Enggang	Semantan	Lanchang	Temerloh	99	388
6.	Kampung Sungai Treh 1	Semantan	Lanchang	Temerloh	2	5
7.	Kampung Sungai Treh 2	Semantan	Lanchang	Temerloh	2	15
8.	Kampung Sungai Rambut	Semantan	Lanchang	Temerloh	3	8
*.	Jumlah				125	469

Terdapat beberapa nama lain yang digunakan bagi merujuk masyarakat ini misalnya Maroi, Jo-Ben, So-Ben, Cho-Ben dan Kleb. Istilah Maroi dikesan oleh Evans (1927:42) sewaktu beliau di Kuala Jelai pada tahun 1923, informannya menyatakan bahawa di kawasan Lompat terdapat 2 kumpulan masyarakat yang dikenali sebagai Maroi dan So-Ben. Masyarakat Maroi ini dikatakan pada masa itu sudah pun mendirikan rumah manakala So-Ben pula menjalani kehidupan di dalam pondok dan tidak menjalankan kegiatan bercucuk tanam. Masyarakat So-Ben ini dikatakan menggunakan pisau yang diperbuat daripada batu yang sumbernya diambil di kawasan sungai.

Namun begitu, istilah *Maroi* ini menurut Howell (1984) merupakan nama ketua kumpulan masyarakat ini sewaktu Ogilvie menemui mereka. Nama Maroi disebabkan panggilan Orang Melayu dan Jah Hut terhadap masyarakat ini apabila berlangsungnya *barter trade* di kalangan mereka (melibatkan pertukaran pisau, garam, pakaian dan tembakau). Maroi mungkin pada ketika itu merupakan juru cakap bagi kumpulannya apabila berinteraksi dengan masyarakat luar. Manakala bagi istilah *Orang Kleb* pula dikesan oleh Howell (1984) menerusi peta yang menurut Schebesta (1974) masyarakat Kleb menghuni kawasan di selatan dan timur laut Pahang. Namun, Schebesta tidak memberikan sebarang penerangan berkenaan *Orang Kleb* ini. Namun lokasi orang *Kleb* sepertimana yang dinyatakan menerusi peta Schebesta itu, terletak hampir di lokasi 2 kumpulan masyarakat Chewong. Howell (1984:12) berpendapat orang Chewong di Kampung Yol turut menggelar diri mereka sendiri sebagai “*Bi Kled*” atau “*Orang Kled*”.

Kajian Terdahulu

I.H.N. Evans (1927) merupakan antara pengkaji awal yang merekodkan berkenaan masyarakat Chewong. Dalam catatannya, beliau merujuk masyarakat ini dengan istilah “Cho-ben”, “Jo-Ben” dan “So Ben”. Catatan beliau ini berdasarkan cerita yang diberikan oleh informan beliau seorang Melayu bernama Woh dan juga daripada 2 orang masyarakat Jakun yang menghuni Sungai Kerau. Masyarakat ini dikatakan masih menggunakan alat repeh dari batu dan batu yang ditajamkan sebagai peralatan mereka. Informannya bernama Woh mengatakan bahawa dia pernah melihat masyarakat ini menggunakan alat batu untuk memotong daun atap sewaktu dia mendatangi kem masyarakat tersebut. Manakala informannya yang berasal dari Sungai Kerau pula mengatakan bahawa masyarakat ini menggunakan batu yang dilekatkan pada hujung kayu dengan tujuan untuk menggali selain turut menghasilkan pisau daripada buluh (Evans 1927: 41).

Needham (1955:51) pula merujuk masyarakat ini sebagai Siwang. Menurut beliau, masyarakat Siwang menjalani kehidupan di kawasan pergunungan iaitu di Gunung Benom yang terletak di kawasan barat Pahang. Pada ketika itu populasi masyarakatnya adalah sekitar 62 orang di kawasan Teris dan 78 orang di daerah Dong. Dalam aspek organisasi sosial, keluarga asas dalam masyarakat Chewong dipanggil *kelamin*. Ketua masyarakat pula dipanggil “*tehwa pegng*” (dipercayai

Penghulu). Jawatan ini bukan diwarisi secara turun-temurun tetapi pemilihan berdasarkan umur, pengalaman dan kewibawaan. Selain Penghulu, menurut Needham (1955) dalam masyarakat Chewong ini terdapat 3 gelaran jawatan lain. Pertamanya “Menteri” yang merupakan ketua bagi semua penempatan masyarakat Chewong. Menteri merupakan jawatan tertinggi dalam struktur organisasi sosial. Dibawahnya pula ada jawatan “Pelima” yang mana ia merupakan ketua yang menguruskan hal ehwal tentang soal perkahwinan dan perceraian. Ia juga menguruskan hal-hal yang berkait dengan soal penerokaan hutan. Jawatan ketiga adalah “Jinang” yang mana ia bertindak sebagai pembantu kepada “Pelima” (Needham 1955:58). Ketiga-tiga jawatan ini dipegang oleh golongan lelaki sahaja. Walaubagaimanapun, pada masa kini, ketiga-tiga jawatan ini sudah tidak diperaktikkan lagi dan telah digantikan dengan penggunaan jawatan “batin”.

Sarjana lain yang melakukan kajian terhadap Chewong adalah Signe Howell (1984) yang membuat kajian tentang kosmologi dan kepercayaan. Masyarakat Chewong percaya tentang kewujudan “Hantu Tanah Asal” yang juga dikenali sebagai “*yinlugen te’asal*”. Hantu Tanah Asal ini ditanggap oleh masyarakat Orang Chewong seorang perempuan yang tinggal di bumi dan dikenali sebagai *Dayong*. Hantu ini dikatakan sangat suka kepada “ruwai” atau jiwa dari bayi yang baru dilahirkan. Ia dikatakan boleh mengesan kelahiran bayi baru menerusi bau darah ibu yang bersalin jatuh ke tanah. Bagi mengelakkan hal ini, darah tersebut perlu dihilangkan dengan abu sewaktu bayi tersebut dilahirkan. Dengan cara ini, maka hantu tersebut akan melihat abu tersebut seumpama air yang menyebabkan ia tidak boleh menyeberanginya menyebabkan dia kembali semula ke dalam tanah (Howell 1984:87). Perkara ini menunjukkan bahawa adat menutupi darah dengan abu dapat mengelakkan semangat jahat *Hantu Tanah* daripada mengambil jiwa bayi yang baru dilahirkan. Namun sekiranya, adat ini tidak dilakukan, dipercayai jika *Hantu Tanah* dapat meminum darah tersebut, maka anak dan ibu tersebut akan pengsan dan juga boleh membawa kepada kematian. Atas sebab itu, jika adat ini tidak dipegang, maka ia akan menjadi sebab kepada berlakunya sesuatu gejala buruk yang tidak diingini berpunca dengan hubung-kaitnya dengan kuasa luar biasa lain yang tidak ternampak oleh mata kasar.

Bahagian kedua kajian beliau adalah bagaimana mereka berfikir tentang diri mereka dan elemen lain seperti kuasa dan makhluk halus. Perkara ini dapat difahami menerusi kepercayaan masyarakat Chewong terhadap konsep “*ruwai*”. *Ruwai* adalah jiwa yang menurut masyarakat Chewong bukan sahaja dimiliki oleh manusia tetapi juga makhluk selain manusia. Terdapat juga spesis haiwan dan tumbuhan yang memiliki *ruwai* ini. Masyarakat Chewong mempercayai bahawa semua pokok memiliki *ruwai*. Mereka mempercayai bahawa pokok pada ketika dahulu boleh bercakap dan boleh menangis kesakitan apabila ia ditebang. Maka atas kesedaran dan penghormatan mereka terhadap *ruwai* pokok, maka dikatakan bahawa nenek moyang mereka pada masa lampau tidak melakukan kegiatan penerokaan dan pembukaan hutan tetapi hanya melakukan kegiatan memungut sahaja (Howell 1984:

132). Selanjutnya, bahagian ketiga pula dalam kajian beliau menyentuh berkenaan implikasi daripada pelbagai adat yang mana membentuk dan mengurus perilaku Chewong dari sudut individu dan masyarakat.

Kepercayaan

Tidak jelas tentang sejauhmana kepercayaan nasyarakat Chewong. Menurut Needham (1955), dalam kepercayaan masyarakat Chewong, mereka mempercayai tentang wujudnya satu Tuhan yang dikenali sebagai “*Ta’ala*” atau “*La’tala*”. Walaubagimanapun, istilah *Ta’ala* atau *La’tala* dipercayai dipinjam dari orang Melayu/Islam (Needham 1955:66). Tuhan inilah yang memberikan hukuman kepada pelaku sumbang muhram. Hukuman yang diberikan adalah dimana anak yang lahir akibat daripada sumbang muhram ini akan mengalami kelahiran songsang sehingga mengakibatkan kematian terhadap ibu dan anak tersebut. Jika ini tidak berlaku, hukuman mungkin akan menimpa kepada si lelaki dimana lelaki tersebut mungkin akan mati misalnya disebabkan tertimpa pokok (Needham 1955:63). Selain itu, kepercayaan dalam masyarakat Chewong adalah suatu hal yang mempunyai hubungan antara manusia dengan pelbagai ghaib yang menghuni alam. Ia dapat dilihat menerusi konsep kosmologi yang berpaksikan tanah. Menurut kepercayaan mereka, terdapat beberapa lapisan tanah yang terdapat di atas dan bawah bumi ini.

Tanah satu, dua, tiga dan empat adalah suatu alam yang tidak diketahui oleh mereka. Cuma menurut mereka, pada keempat-empat alam ini, ia tidak mempunyai sebarang penghuni, dengan keadaan ruang alam yang sangat kecil dan diselubungi dengan kabus. Tanah lima pula dikenali juga oleh mereka dengan istilah “*Timoh Awan*”. Di tanah alam ini terdapatnya hantu siamang yakni “*yinglugen timoh*”. Hantu ini tidak mati dan dia lah yang mengambil *ruwai* yakni jiwa dari kanak-kanak. Hantu ini dikatakan akan membawa *ruwai* kanak-kanak itu naik ke atas iaitu di Timoh Awan ini dan kemudiannya akan menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi sakit (Howell 1984 :60).

Manakala Tanah Enam atau juga disebut *Te Enam* sering dirujuk sebagai *Moso Awan*, *Sosong* atau *Pulao Plo* (pulau buah-buahan). Udara di alam ini sentiasa sejuk setiap masa, dikatakan bahawa pokok buah-buahan tumbuh dan membesar dengan baik. Orang yang menghuni alam ini dikatakan hanya memakan buah-buahan sahaja bahkan dengan hanya memakan sebiji buah di alam ini sudah cukup mengenyangkan untuk seisi keluarga (Howell 1984:60). Makhluk yang menghuni alam tanah ini dikenali sebagai “*bi asal*” yang bermaksud “orang asal”. “*Bi asal*” sudah pun wujud sebelum Tanah Tujuh, manusia, binatang dan tumbuhan dijadikan. Sesetengah “*bi asal*” ini ada yang menjalani kehidupan di atas dan ada juga yang hidup di bawah dunia (Howell 1984:66). Mereka ada yang lelaki dan ada yang wanita dengan mempunyai darah dan mata yang sejuk. Mereka ini juga tidak pernah sakit dan juga mati. Apabila mereka memasuki usia tua, mereka akan berubah menjadi bayi. Di tanah alam ini juga terdapat sebuah tasik yang dipanggil sebagai

Pulam Briyao. Disana terdapat pintu yang dikenali sebagai *Pinto Lancob* yang membolehkan masuk ke Tanah Tujuh. Namun dikatakan pada masa kini, terdapat batu-batu disekeliling pintu tersebut bahkan ia dijaga oleh ular sawa (Howell 1984:60). Maka dengan itu, dikatakan hanya halak atau bomoh yang hebat sahaja yang mampu untuk memasukinya.

Selanjutnya adalah Tanah Tujuh yang mana kedudukannya adalah dibawah Tanah Enam. Ia merupakan alam yang dihuni oleh manusia biasa dan juga pelbagai makhluk yang mempunyai kuasa luar biasa yang tidak dapat terlihat oleh mata kasar manusia. Di alam tanah ini terdapatnya dua makhluk yang mempunyai kuasa luar biasa iaitu *Tanko* dan isterinya *Ya'Subang*. Kedua-duanya inilah yang menghasilkan bunyi guruh dan kilat di bumi (Howell 1984:60). Tanah Tujuh adalah dikelilingi oleh laut dan semua sungai mengalir ke laut ini. Tanah Tujuh juga merupakan tempat tinggal *Tohan*. Alam tanah yang terakhir adalah Tanah Lapan yang kebanyakannya penghuninya orang tua (*bi badoden*) yang terdiri daripada kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan. Mereka pada asalnya merupakan kumpulan yang dikenali sebagai *bi asal* yakni orang asal (Howell 1984:63).

Selain “*bi asal*” terdapat beberapa jenis elemen lain yang agak luar biasa. Antaranya adalah “*Yinlugen*” yakni hantu dan “*bas*” yakni sesuatu yang menjadi penyebab kepada hal yang tidak diingini dan juga menyebabkan terjadinya kematian kepada manusia (Needham 1955:67). Dalam kepercayaan masyarakat Chewong terdapat beberapa jenis hantu asal (*yinlugen asal*). Antaranya seperti yang dipanggil sebagai Hantu Tanah Asal (*yinlugen te'asal*), Hantu Sungai Asal (*yinlugen tam asal*). Sepertimana namanya, mereka tinggal dan menguasai elemen asasnya iaitu Hantu Tanah Asal menguasai dan berasosiasi dengan tanah manakala Hantu Sungai Asal pula berasosiasi dengan elemen air (Howell 1984: 88). “*Bas*” pula mendatangkan sesuatu kematian kepada manusia dengan cara mengambil “*ruwai*” atau dengan cara menyerang fizikal manusia. Dari segi bentuknya, “*bas*” ini berbadan besar dan mempunyai mata yang terletak di belakang kepala. Faktor yang menyebabkan “*bas*” ini menyerang manusia adalah disebabkan mereka mahukan “*ruwai*” yang merupakan makanannya. Maka dengan itu, selain menyerang dan mengambil ruwai manusia, “*bas*” juga turut menyerang haiwan yang mempunyai “*ruwai*”. Bagi mengelakkan ini, masyarakat Chewong memakai tangkal berbentuk kalung yang telah dijampi yang dikenali sebagai “*bunglai*”. Selain itu, *bunglai* dipakai bagi tujuan untuk menghindar dari semangat jahat selain mengelakkan hujan panas dan menyembuhkan sakit badan dan kepala.

Kematian dan Ritual Pengebumian

Apabila berlaku kematian, mayat tidak dimandikan di rumah tetapi dimandikan di kawasan kuburan. Hal ini menurut orang Chewong untuk mengelakkan roh si mati bangkit dan mengganggu ahli keluarga yang masih hidup (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Di samping itu juga, mayat yang masih di rumah juga perlu diawasi oleh ahli keluarganya agar

tidak dilangkah oleh kucing atau anjing. Ini bertujuan bagi mengelakkan roh si mati berasa marah dan seterusnya menganggu ahli keluarganya. Mayat kemudian akan dimandikan, bagi lelaki, maka yang akan menguruskan pemandiannya adalah lelaki manakala bagi mayat perempuan pula, orang perempuanlah yang akan menguruskannya. Mayat akan dipakaikan dengan pakaian semasa hayatnya dan kemudiannya barulah diselimuti seluruh tubuhnya dengan menggunakan kain batik (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Pada masa dahulu terdapat sejenis pakaian khusus yang dipakaikan kepada si mati. Pakaian tersebut dikenali sebagai “*cengkai*”. Pakaian ini diperbuat daripada kulit kayu kepong. Pakaian ini sebelum dipakaikan pada badan si mati akan dijampi dengan bacaan khusus oleh bomoh. Pemakaian “*cengkai*” ini adalah bertujuan agar semangat jahat tidak menganggu roh si mati tetapi sebaliknya semangat baik yang bersama roh si mati. Hal ini secara tidak langsung dapat menjamin keamanan dan kerharmonian kampung daripada sebarang semangat jahat. Berikutnya, wajah si mati akan disolek dengan coletan arang di seluruh bahagian mukanya.

Mayat akan dibawa ke kubur untuk dikebumikan, usungan yang diperbuat daripada buluh akan dibuat untuk membawa jenazah ke kawasan perkuburan (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Sebelum mayat dimasukkan ke dalam lubang kubur, jenazah akan diarak disekeliling kuburnya sebanyak tujuh kali. Pada bahagian dasar lubang kubur akan diletakkan tikar mengkuang yang berfungsi sebagai pengalas badan (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Terdapat juga yang menggunakan kulit kayu kepong sebagai bahan pengalas. Badan mayat diletakkan berorentasi mengiring ke arah utara. Sebelum tanah dikambus bagi menutupi lubang kubur, maka setiap orang yang menghadiri upacara pengkebumian itu terutamanya ahli keluarga perlu mengepalkan tanah sehingga menjadi bentuk bulatan dan seterusnya kepalan tanah itu perlu diletakkan di bahagian kepala jenazah. Semasa perilaku mengepalkan tanah itu dilakukan, seseorang itu perlu berniat dalam hatinya dengan mengatakan ayat seperti berikut iaitu “jangan ganggu saya, saya ingat awak selalu”.

Pengebumian kanak-kanak adalah berdasarkan maklumat informan seorang ibu kepada seorang kanak-kanak yang baru meninggal dunia (Marith, temu bual, Kampung Sungai Enggang, 16 September 2013), menurut beliau, mayat anaknya itu dibalut atau diselimuti dengan menggunakan kain batik dan digendongnya sendiri ke tkubur. Sesampainya di kawasan perkuburan, mayat kanak-kanak itu dimandikan dengan menggunakan air hujan atau air sungai. Setelah itu, jenazah kanak-kanak itu pun dimasukkan ke dalam lubang kubur yang telah digali. Bahagian kepala kanak-kanak itu diletakkan pada posisi arah barat yakni arah matahari terbenam manakala kakinya pula pada posisi arah timur yakni arah matahari terbit.

Jenis kubur masyarakat Orang Chewong adalah berupa busut. Lubang kubur digali dengan kedalaman separas pinggang. Dari segi saiz kelebaran dan saiz kepanjangan kubur pula adalah bersandar pada saiz badan si mati. Bagi orang dewasa, biaasanya berukuran antara 2 x 1 meter, manakala bagi kubur kanak-

kanak pula berukuran antara 1 meter x 0.5 meter.

Bagi masyarakat Chewong, barang kiriman tidak ditanam sekali bersama mayat. Barang kiriman hanya diletakkan disisi luar bahagian kubur iaitu sama ada disisi kanan atau sisi kiri atau kedua-dua sisinya. Berdasarkan pemerhatian terhadap kubur kanak-kanak di Kampung Sungai Treh, barang kiriman kuburannya diletakkan disisi kubur bahagian arah utara. Barang kiriman kuburan seperti yang terdapat di perkuburan kanak-kanak tersebut adalah terdiri daripada sebungkus gula pasir, sebungkus tepung gandum, sebijji bantal, 2 helai baju dan 2 helai seluar pendek. Kesemua barang kiriman kuburan ini dibalut dan dibungkus sekali dengan menggunakan 2 helai kain batik. Namun begitu, catatan pengkaji terdahulu menerangkan bahawa barang kiriman kuburan ini yang terdiri daripada parang dan pakaian akan diletakkan bersama mayat (Needham 1955:68)

Daripada pemerhatian terhadap kubur kanak-kanak tersebut, keadaan kubur tersebut mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu. Pada bahagian atas kubur didirikan pondok kecil, namun pada masa pemerhatian dijalankan struktur pondok tersebut telah rosak dan tidak kelihatan. Pondok biasanya didirikan dengan menggunakan 2 batang tiang kayu dan sebatang kayu pula dijadikan sebagai rabung. Atapnya pula dipasang hanya pada sebelah bahagian kubur sahaja. Atapnya diperbuat daripada daun cacoh yang dijalin, selain daun salak atau bertam. Pondok tersebut didirikan dengan kepercayaan melindungi roh si mati daripada keadaan panas dan hujan. Disamping itu juga, ahli keluarga si mati perlu memastikan pondok tersebut berada dalam keadaan baik dalam tempoh tujuh hari tersebut. Tempoh masa tujuh hari ini menurut masyarakat Chewong adalah berkait dengan keadaan roh si mati yang menjalani proses transisi menuju ke tempat berhimpunnya nenek moyang (Marith, temu bual, Kampung Sungai Enggang, 16 September 2013). Dalam catatan Needham (1955) menerangkan bahawa pada malam ke-5 kematian, nyalaan api buluh akan dibuat. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan roh ini pulang semula dan mengambil jiwa seseorang yang masih hidup (Needham 1955: 68).

Pada hari ke tujuh pula, makanan akan diletakkan di atas kuburan. Makanan itu terdiri misalnya seperti nasi, sardin, mi segera, buah-buahan, susu dan lain-lain lagi. Penyediaan makanan ini pada hari ke tujuh adalah sebagai simbol tanda perpisahan dengan roh si mati yang akan pergi ke alam berhimpunnya nenek-moyang. Disamping ia juga melambangkan rasa hormat dan sayang ahli keluarga kepada roh si mati yang telah pergi selain berharap agar roh si mati tidak mengangu kehidupan mereka di dunia ini termasuk dalam mimpi. Selain itu, disebelah barang kiriman kuburan dipasang unggun api selama 3 hari berturut-turut (Rengit, temu bual, Kampung Sungai Rambut, 28 November, 2013).

Pemasangan unggun api ini dilakukan pada waktu pagi dan petang. Tujuan pemasangan unggun api ini adalah bagi memberikan hawa panas kepada roh si mati selain menghindarkan haiwan buas seperti harimau dan gajah daripada mendekati kawasan perkuburan tersebut. Sebagai tanda kubur, pada bahagian kepala dan kaki kubur akan ditanam dengan pokok yang mempunyai bunga berwarna

merah seperti pokok bunga bukau yang dikenali dalam masyarakat Chewong. Penanaman pokok bunga ini menurut informan adalah bertujuan bagi mengelakkan roh si mati daripada pulang ke rumah (Rengit, temu bual, Kampung Sungai Rambut, 28 November 2013).

Tempoh berkabung kematian adalah selama tujuh hari. Tempoh ini ialah tempoh si mati sedang menjalani proses transisi menuju ke alam tempat berhimpunnya roh nenek-moyang. Maka dalam tempoh tersebut, semua aktiviti berhibur seperti bersewang dan berburu tidak dibenarkan. Selepas berakhirnya tempoh tujuh hari tersebut, maka pada hari ke tujuh akan diadakan kenduri sebagai suatu simbol tamatnya tempoh berkabung yang seterusnya membolehkan mereka melakukan kegiatan harian seperti sedia kala (Marith, temu bual, Kampung Sungai Enggang, 16 September 2011). Pada masa dahulu, kenduri akan disertai dengan tarian melibatkan kaum wanita dikenali sebagai “*putao*” yakni bomoh akan berdiri dihadapan dan menyanyi. Lirik nyanyian “*putao*” ini mengandungi makna meminta agar roh tidak menyumpah atau mendatangkan sesuatu bala kepada orang yang masih hidup bahkan meminta agar menjaga dan melindungi mereka (Needham 1955:68).

Selain itu juga, terdapat perbezaan bagi kematian yang melibatkan “*putao*” yakni bomoh dalam masyarakat Orang Chewong. Bagi “*putao*”, mayatnya tidak ditanam tetapi diletakkan di atas pokok. Struktur binaan pengkebumian di atas pokok bagi “*putao*” dikenali sebagai “*sanrong*”. *Sanrong* ini dibina dengan keadaan seluruh binaannya ditutup dengan dinding tanpa sebarang pintu ataupun tingkap. Ia dibina sekitar 6.6 meter dari permukaan tanah pada 4 batang pokok yang sesuai. *Sanrong* berbentuk pondok kecil ini dberatapkan cacoh atau bertam manakala dinding dan lantainya pula dari kulit kayu kepong (Needham 1955: 67). Cara pengkebumian yang berbeza ini disebabkan menurut kepercayaan Orang Chewong, adalah untuk mengelakkan *yinlugen* yakni semangat jahat daripada bersatu dengan Putao (Howell 1984:151).

Memburu

Masyarakat Chewong pada awalnya merupakan masyarakat pemburuan-pemungut tulin kerana tiadanya pertanian, tiada penternakan haiwan, bergantung sepenuhnya terhadap sumber alam di persekitaran, tinggal dalam kumpulan kecil (*band*), kerap bergerak (*foraging*), mengamalkan kepercayaan nenek moyang dan mempunyai kontak yang agak minimal dengan masyarakat dan dunia luar (Hadini 2005:12). Menurut Howell (1984), masyarakat Chewong biasanya pada masa lalu hanya akan tinggal di sesuatu penempatan selama 2 tahun dan kemudiannya berpindah ketempat baru. Pada masa lalu mereka sering mengamalkan *foraging*, mereka akan bergerak seawal jam 7 pagi dengan membawa isteri dan anak mereka. Mereka akan berjalan sehingga waktu tengahari dan kemudiannya akan berhenti untuk mendirikan kem. Kem mereka ini biasanya didirikan di kawasan berdekatan dengan sungai. Kemudiannya, golongan lelaki keluar memburu manakala golongan

wanitanya pula akan menangkap ikan di sungai selain turut memungut hasil hutan yang boleh dimakan (Howell 1984:20).

Berdasarkan survei yang dijalankan di beberapa penempatan Chewong di Lancang, mendapati pada masa kini, memburu merupakan aktiviti yang masih lagi berlangsung, Golongan lelaki merupakan pelaku utama dalam menjalankan kegiatan ini. Ia dilakukan sama ada secara persendirian atau juga secara berkumpulan. Jika secara berkumpulan, jumlah penyertaannya adalah sekitar 2-3 orang bagi satu kumpulan. Purata umur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah antara 15-60 tahun dengan kekerapan memburu antara 2-4 kali seminggu (Semplai A/L Kabu, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Kegiatan ini dilakukan hanya sehari dan adakalanya juga memerlukan mereka bermalam di dalam hutan beberapa hari. Hal ini adalah disebabkan jarak kawasan pemburuan yang agak jauh dari kawasan penempatan dimana kumpulan pemburu itu perlu mendaki bukit dan menyeberang sungai. Kumpulan pemburu lazimnya akan keluar secara berjalan kaki seawal jam tujuh pagi dari kawasan penempatan menuju ke kawasan pemburuan.

Sekiranya perlu bermalam di dalam hutan, mereka akan mendirikan pondok “*eeiyak cacoh*”. Pondok ini biasanya didirikan di kawasan berdekatan dengan sungai dan pada malam harinya akan dipasang unggun api. “*Eeiyak cacoh*” adalah sejenis pondok pelindung yang didirikan dengan menggunakan 4 batang tiang kayu. Ketinggian tiangnya adalah sekitar 1 meter dari kawasan permukaan tanah. Tiang kayu ini biasanya menggunakan kayu punak dan kayu mentaling. Atapnya pula diperbuat daripada daun cacoh dan hanya berlantaikan? (Gadong Bin Raja Tik, temu bual, Kampung Sungai Treh, 23 Mac 2013). Kawasan pemburuan bagi masyarakat Orang Chewong di kampung Sungai Treh adalah di sekitar Bukit Tongkat, Sungai Sempa, Ulu Jenalih, Bukit Lancar, Sungai Sentau dan Gunung Batu Bergambar. Gunung Batu Bergambar yang juga dikenali oleh masyarakat Chewong sebagai *Gunung Temok Bengek* merupakan antara kawasan yang jaraknya agak jauh dari kawasan penempatan mereka selain kawasan Sungai Sentau (Semplai A/L Kabu, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013). Sekiranya, mereka berburu di kawasan ini, lazimnya mereka akan bermalam di dalam hutan.

Peralatan utama yang dibawa sewaktu kegiatan memburu ini adalah terdiri daripada sumpit (*belau*), tabung damak (*lek*), parang dan bakul (*long*) (Foto 2). Disamping itu juga, bekalan makanan turut dibawa yang lazimnya terdiri daripada teh, gula, beras dan ubi kayu. Antara haiwan buruan yang diburu dengan sumpit adalah pelbagai jenis monyet atau dalam bahasa Chewong bawat, sikah (*Macacafascicularis*), siamang atau siameng, (*Hylobatessyndactalus*), lutong atau timbek, ayam hutan (*Gallus gallus*), pelbagai jenis tupai dan pelbagai jenis burung seperti burung enggang (*Buceros rhinoceros*), dan burung wak-wak (*Amaurornisphoenicurus*), dan kancil (*Tragulusjavatticus*). Manakala bagi babi hutan (*Sus scrofa*) pula, jerat digunakan untuk menangkapnya. Selain itu, terdapat juga penggunaan lembing yang dikenali sebagai “*add*” dalam kegiatan pemburuan mereka. Lembing mereka diperbuat daripada besi bagi bahagian matanya manakala

hulu batangnya pula diperbuat daripada batang kayu yang dikenali kayu punak (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013).

Bagi masyarakat Chewong, monyet merupakan haiwan yang paling digemari kerana rasa dagingnya yang agak manis. Haiwan buruan yang berjaya diperoleh lazimnya akan dibahagi sama-rata antara rakan memburu. Sebelum dibawa pulang ke kawasan penempatan, haiwan buruan ini diproses terlebih dahulu melibatkan membuang bulu dan melapah isi dalamannya. Dari segi penyediaan masakannya, daging haiwan buruan ini ada yang dimasak menggunakan batang buluh dan ada juga yang dimasak gulai.

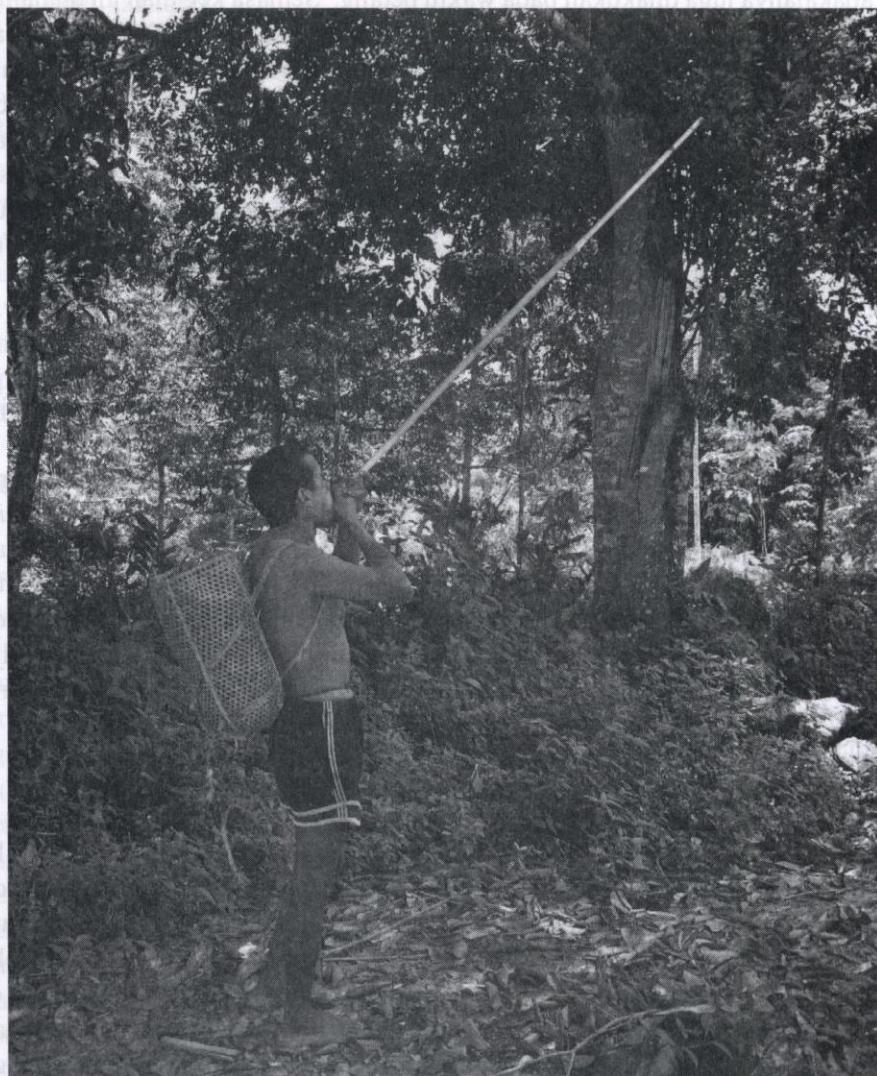

Foto 2: Pemburu Chewong, Sungai Treh

Memungut saradiri

Berdasarkan survei dan pemerhatian etnografi yang telah dijalankan di Ulu Gandah, masyarakat Orang Chewong menjalankan kegiatan memungut sara diri ini hampir pada setiap hari. Kegiatan memungut ini dijalankan oleh golongan masyarakat lelaki dan perempuan. Namun begitu, golongan wanita lebih dominan dalam pekerjaan aktiviti ini. Kegiatan ini dilakukan secara berkumpulan yang melibatkan 2-3 orang dalam satu-satu kumpulan dengan purata berumur antara 15-50 tahun. Aktiviti ini dilakukan di sekitar kawasan perkampungan iaitu dalam jarak sekitar 500 meter. Lazimnya, kegiatan ini sering dilakukan pada waktu pagi dan adakalanya juga dilakukan pada waktu petang. Semasa kegiatan ini dijalankan, bakul yang lebih dikenali dengan istilah nama “*long*” dibawa dan digunakan sebagai peralatan untuk mengisi bahan makanan yang dipungut. Cara yang biasanya diaplikasikan sewaktu melakukan kegiatan memungut ini adalah dengan cara memungut dan memetik. Antara bahan makanan yang dipungut adalah pucuk kayu, pucuk ubi, pucuk cemperai, rebung, umbut bayas, umbut langkap, jantung pisang dan pelbagai jenis ubi liar seperti ubi gadong, ubi hau dan ubi tokot. Hasil pungutan yang diperolehi ini adalah dimiliki secara persendirian (Marith, temu bual, Kampung Sungai Enggang, 16 September 2013).

Memungut hasil hutan untuk dijual

Selain itu, masyarakat Chewong juga memungut hasil hutan untuk dijual. Kekerapan masyarakat ini dalam menjalankan kegiatan ini adalah sekitar 3 kali dalam sebulan melibatkan 2-5 orang dalam satu kumpulan. Biasanya mereka memungut dikawasan yang lebih jauh dan memerlukan meeka bermalam di “*eeiyak cacoh*”. Peralatan utama yang dibawa sewaktu menjalankan aktiviti ini adalah terdiri daripada parang dan bakul (*long*). Disamping itu, bekalan makanan turut dibawa yang terdiri daripada kopi, teh, gula, beras dan ubi kayu. Petai dan rotan merupakan antara hasil hutan yang lazimnya dipungut. Rotan biasanya dijual dengan harga RM 3 sebatang. Hasil hutan yang diperoleh ini dijual kepada orang tengah (Rengit, temu bual, Kampung Sungai Rambut, 28 November 2013).

Menangkap ikan dan kura-kura

Kegiatan menangkap ikan dilakukan dengan kekerapan sekitar 2 kali seminggu. Aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan dan adakalanya juga secara persendirian. Sekiranya secara berkumpulan, ia melibatkan penyertaan sekitar 2-3 orang. Bagi masyarakat yang menetap di Kampung Sungai Rambut, lokasi menangkap ikan mereka adalah di Sungai Baik yang terletak kira-kira 3 km dari kawasan penempatan mereka. Golongan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah terdiri daripada lelaki dan perempuan yang melibatkan hampir semua peringkat umur iaitu dari peringkat umur kanak-kanak sehingga peringkat umur dewasa.

Teknik penangkapan ikan ialah memancing dan menjaring (Rengit, temu bual, Kampung Sungai Rambut, 28 November 2013). Ikan yang biasanya diperoleh adalah seperti ikan baung dan ikan seluang. Kegiatan menangkap kura-kura (*Cyclemysdentata*) dan labi-labi (*Trionychidae*) pula dilakukan hanya untuk dimakan sahaja. Kura-kura ditangkap dengan menggunakan tangan dan labi-labi pula ia ditangkap menggunakan serampang bermata tiga yang dikenali sebagai “*tirok*”. Daging kura-kura atau labi-labi ini biasanya dibakar terlebih dahulu sebelum dimakan (Rengit, temu bual, Kampung Sungai Rambut, 28 November 2013).

Pertanian saradiri

Jenis tanaman sara diri yang agak popular ditanam oleh masyarakat Orang Chewong adalah terdiri daripada ubi kayu dan pisang. Tanaman ini ditanam di sekitar kawasan penempatan secara persendirian dengan kaedah *swidden*. Kaedah penanaman dimulai dengan menebas kawasan yang mahu dijadikan tapak penanaman. Kawasan tersebut ditebas dengan menggunakan parang. Setelah kawasan tersebut ditebas, tapak kawasan tersebut akan dibakar dan kemudiannya barulah anak ubi kayu dan pisang ditanam. Akhirnya, bagi mengelakkan tapak kawasan tanaman tersebut digangu oleh binatang liar terutamanya babi hutan, maka di sekeliling tapak tersebut akan dipagari dengan menggunakan pagar yang diperbuat daripada kayu (Semplai A/L Kabu, temu bual, Kampung Sungai Treh, 20 Mac 2013).

Rumah Chewong

Meskipun majoriti masyarakat Chewong telah tinggal di rumah PPRT yang disediakan oleh kerajaan, namun sebahagian mereka masih tinggal di rumah tradisi yang unik. Ini kerana bahan asas dalam pembinaan rumah ini adalah kulit kayu (Foto 3). Kulit kayu yang digunakan dalam pembinaan rumah mereka adalah kulit kayu kepong. Sebelum ianya dijadikan sebagai dinding rumah, kulit kayu ini perlu terlebih dahulu di jemur di bawah sinaran matahari selama 2 hari dengan tujuan agar kulit kayu ini betul-betul kering selain bagi memastikan kulit kayu ini berada dalam keadaan rata tidak berlipat. Tiang rumahnya diperbuat daripada batang kayu cengal. Jarak tiang antara permukaan tanah dengan bahagian gelegar rumah adalah berketinggian sekitar 1 meter manakala ketinggian keseluruhan tiang adalah kira-kira 2-3 meter. Bagi sebuah rumah terdapat kira-kira 10 batang tiang digunakan dengan 5 baris tiang disisi kiri dan 5 tiang lagi di sisi kanan. Gelegar rumah diperbuat daripada kayu mentaling manakala bahagian lantainya pula diperbuat belahan buluh. Atap rumah pula diperbuat daun cacoh yang dijalin dengan menggunakan rotan.

Foto 3: Rumah kulit kayu, Kampung Sungai Treh

Untuk menaiki rumah, terdapat tangga dibahagian pintu rumah. Di ruang belakang rumah terdapat dapur yang sifatnya agak terbuka. Antara ruang dapur dengan ruang bahagian depan rumah di pisahkan dengan menggunakan sekatan yang diperbuat daripada kulit kayu. Bagi menghubungkan antara kedua ruang ini, suatu pintu dibuat dengan cara tidak meletakkan kulit kayu pada bahagian tengahnya. Ruang hadapan rumah merupakan ruang dimana tempat ahli keluarga tidur. Seperti yang diterangkan di atas dapat difahami bahawa rumah agak tinggi adalah bertujuan untuk memberikan keselesaan selain mengelakkan ancaman binatang buas seperti harimau.

Penutup

Berdasarkan sejarah dan etnografi, masyarakat Chewong merupakan diantara masyarakat awal yang telah tinggal dan beradaptasi dikawasan hutan di daerah Raub dan Temerloh Pahang. Corak adaptasi begini amat sesuai dengan cara hidup mereka sebagai pemburu dan pemungut. Berdasarkan pemerhatian etnografi mendapati meskipun majoriti masyarakat ini pada masa sekarang telah terlibat dalam pertanian dan lain-lain corak ekonomi namun mereka masih mengamalkan aktiviti memburu memungut dan tinggal dalam kumpulan-kumpulan kecil sebagai satu identiti asal masyarakat mereka. Selain itu pada masa sekarang hanya terdapat sekitar 469 populasi Chewong di negara ini. Fenomena ini mungkin disebabkan proses asimilasi dan akulturasasi budaya diantara masyarakat ini dengan masyarakat

lain disekitarnya. Berdasarkan fenomena ini langkah-langkah untuk memulihara dan melestarikan masyarakat ini dan budaya mereka perlu dijalankan bagi mengelakkan dari kepupusan.

Penghargaan

Kajian ini dijalankan menggunakan Geran RU Top Down 1001/PARKEO/870014, Kajian Pengebumian dan Ritual Orang Asli. Penulis mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Naib Canselor Inovasi dan Penyelidikan USM Profesor Dato Dr. Muhamad Jantan atas segala bantuan. Kajian ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa sokongan Profesor Dato Dr. Mokhtar Saidin, Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, terima kasih atas segala kepercayaan. Akhir sekali pihak kami terhutang budi kepada masyarakat Chewong di Kuala Gandah yang telah memberi kerjasama dan bantuan, terima kasih daun keladi.

Rujukan

- Evans, I.H.N. 1927. *Papers on the Ethnology and Archaeology of the Malay Peninsula*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gadong Bin Raja Tik., Temu bual, Kampung Sungai Treh, 23 Mac 2013.
- Hamid Mohd Isa,2007. Material Culture Transformation and Its Impact on Cultural Ecological Change: Case Study Of The Lanoh in Upper Perak. Dlm. Mokhtar Saidin & Stephen Chia (eds.) *Archaeological Heritage of Malaysia*. Pulau Pinang: Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia.
- Howell, S.1984. *Society and Cosmos Chewong of Peninsular Malaysia*. Singapore: Oxford University Press.
- Iskandar Carey, 1976. *Orang Asli: The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Needham, R. 1955. Ethnographic notes on the Siwang of central Malaya. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 5.
- Retno Hadini,2005. *Foraging yang Memundar: Suku Anak Dalam di Tengah Perubahan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Marith, Kampung Sungai Enggang, temu bual, 16 September 2011.
- Rengit, Kampung Sungai Rambut, temu bual, 28 November 2012.
- Semplai a/l Kabu, kampung Sungai Treh, temu bual, 20 Mac, 2013.