

Pandangan Jagat Jawa dalam Pagelaran Wayang Purwa

NORIAH MOHAMED

ABSTRAK

Pagelaran Wayang Purwa dalam masyarakat Jawa adalah suatu wadah penyaluran ide dan pandangan budaya orang Jawa. Ia diwarisi melalui alat-alat yang dipakai sewaktu pagelaran, selain perwatakan tokoh yang ditampilkan, sama ada daripada perspektif positif atau negatif. Tokoh Pandawa dan Korawa dicerna selaras dengan pandangan orang Jawa sebagai sarana pendidikan. Pengertian wayang amat sering dikaitkan dengan kata wayang dan wasiat moyang. Wayang menampilkkan pelbagai makna yang tersirat, selain menerapkan hiburan, kesenian dan falsafah hidup orang Jawa.

Kata kunci: Wayang purwa, gunungan, kekayon, Pandawa, lelocon, Mahabharata, Ramayana.

ABSTRACT

Pagelaran Wayang Purwa occupies an important position in Javanese beliefs and cultural values. It serves the function as a medium for them to communicate their ideas, explicitly and implicitly. Thus, wayang is not what we can see. It has hidden meaning, embodying Javanese beliefs and values which shape an individual's perceptions and description of reality. It is thus that through it is expressed Javanese cultural values and worldview, either positive or negative. These communication and expression are performed through various instruments and plants used in the wayang purwa and more so the characters like Dretarastra, Pandu Dewanata, Yamawidura, Korawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula and Sadewa. Javanese used to uphold and cherish these characters extracted from Mahabharata and Ramayana and try every effort to identify themselves with. Begin with definition of pagelaran and its etimology, this article discusses and analyses the Javanese interaction with nature, their fellow folk and the Al-Mighty Creator.

Key words: Wayang purwa, gunungan, kekayon, Pandawa, lelocon, Mahabharata, Ramayana.

PENDAHULUAN

Mengapa pedalangan sampai saat kini masih tetap menarik perhatian orang bahkan para sarjana? Memang tidak dapat disangkal lagi oleh sesiapapun yang berperasaan budaya, bahawa wayang kulit purwa merupakan suatu bentuk seni drama klasik tradisional yang mampu menggerakkan kalbu penonton dan banyak menarik perhatian, baik para seniman maupun para sarjana, kerana pedalangan banyak mengandung aneka ragam manfaat/simbolik kejiwaan, hiburan dan pendidikan/penerangan. (Sri Mulyana, 1977: 14)

Daripada cuplikan di atas dapat dikatakan pedalangan yang ada kaitannya pula dengan pewayangan itu amat memikat, kerana di dalamnya mencakup pelbagai aspek senario dalam kehidupan setiap insan. Pertama perlu dilihat pengertian pewayangan itu sendiri yang kadangkala membawa pengertian bayangan dan wasiat moyang.

Daripada sudut makna, bayangan memang ada kewajarannya kerana pewayangan dipertontonkan lewat kelir dan yang kelihatan hanyalah bayangan gerak boneka-boneka yang digunakan dan bukan realitinya. Untuk melihat realiti sebenarnya, seharusnya pula disingkap kelir dan barulah tampak realiti itu. Makna-makna sebeginilah yang akan cuba dipaparkan dalam makalah ini. Justeru itu, makalah ini hanya menyorot aspek wayang purwa dan bukan wayang-wayang yang lain, kerana kita sedari amat banyak jenis wayang yang menjadi wadah penyaluran rasa dan mesej, di samping hiburan dalam kehidupan orang Jawa. Pandangan jagat orang Jawa dalam rencana ini lebih dikaitkan dengan pandangan hidup mereka sebagai makhluk dalam hubungannya dengan Alkhaliq, iaitu apakah kewajaran kehidupan buat manusia dan bagaimana kehidupan ini dapat ditangani selaras dengan nilai-nilai yang sudah diterima bersama di dalam masyarakat. Pastinya nilai-nilai ini membawa unsur-unsur positif kepada kehidupan yang cuba diterapkan melalui pewayangan.

Sehubungan ini, dalam penggunaan bahasa seringkali abjad b dalam bahasa Melayu akan bertukar kepada w dalam bahasa Jawa. Misalnya, *batu* menjadi *watu*, *batuk* menjadi *watuk*, *abu* menjadi *awu* dan *bidadari* menjadi *widadari*. Oleh sebab-sebab itulah juga perkataan bayangan mempunyai kaitan dengan perkataan wayangan. Satu hal lain yang perlu disentuh ialah pengertian wasiat moyang yang bermaksud pesan dan pengajaran yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita. Kata *wa* daripada wayang dan kata *yang* daripada moyang digandingkan sehingga menjadi kata wayang. Pesanan dan pengajaran yang ditinggalkan leluhur itu ternyata terungkap di dalam pagelaran pewayangan.

PAGELARAN WAYANG PURWA

Makna pewayangan sudahpun disentuh daripada segi etimologinya. Selanjutnya yang akan cuba diungkapkan kini ialah penggunaan kata *pagelaran*. Pagelaran

diambil daripada kata *gelar* yang bermaksud bentang, yang sama fungsinya dengan membentang tikar. Apabila tikar dibentang, fungsinya yang amat relevan ialah untuk diduduki agar bukan sahaja dapat merasa segala keselesaan, tetapi dapat menghindarkan diri daripada rasa dingin ataupun kekotoran lantai. Kesantaiian posisi kedudukan inilah membuat kita dapat berbicara seenak mungkin untuk dapat mengeluarkan pandangan dengan sewajar yang mungkin. Justeru itulah kata gelar digunakan untuk mempertontonkan wayang purwa/kulit kepada khlayaknya.

Dalam masyarakat Jawa, wayang purwa dikenali juga sebagai *ringgit purwa*. *Ringgit* diambil daripada kata *miring* dan *anggit*. *Miring* membawa pengertian sesuatu yang tidak tegak; *anggit* pula membawa maksud yang dirasa dengan perasaan. Di sini dapat disimpulkan bahawa *ringgit purwa* itu adalah cerita yang dipertontonkan lewat kelir ini sebaiknya dicerna dengan hati, rasa dan minda.

Begitu juga dengan pengertian wayang kulit yang membawa pengertian apa yang dilihat adalah kulit dan bukan isinya. Untuk menikmati sesuatu isi, kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Kulit itu pula harus dilihat fungsinya sama ada boleh digunakan atau tidak. Walau bagaimanapun, kulit amat penting kerana dapat mengekalkan keutuhan isi. Sekiranya ada isi tanpa kulit, isi tadi pasti akan berkecaci dan tidak sejat di dalam penyatuhan.

Wayang dalam masyarakat Jawa adalah identiti kehidupan orang Jawa sehingga mereka gemar beridentifikasi dengan tokoh-tokoh wayang tertentu. Mereka bercermin serta bercontohkan watak wayang dalam melakukan aktiviti sehari-hari (Hardjowirogo 1984: 33). Oleh itu, tokoh-tokoh wayang, terutamanya tokoh Pandawa dalam *Mahabharata* bukan sahaja cukup kuat diminati, tetapi juga didambakan oleh orang Jawa agar perjalanan kehidupan Pandawa ini dapat membawa mereka ke jalan yang lebih baik dan bermakna.

Sebelum disentuh dengan lebih mendalam tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam pewayangan, wajar juga ditinjau sebab pewayangan boleh bertahan di kalangan masyarakat Jawa sehingga kini. Jawapannya ialah pewayangan Jawa mencakupi pelbagai ajaran yang berkaitan dengan kehidupan: pendidikan, etika, keperwiraan, budi pekerti, ilmu jiwa dan ilmu kesempurnaan. Seterusnya, daripada sudut hiburan pula dapat diperolehi pelbagai seni, termasuk seni gambar, seni muzik, seni dagelan atau komidi dan seni rias. Melalui wayang purwalah dapat disampaikan mesej, seperti mananam sikap mencintai tanah air, dan melestarikan hidup dengan nilai-nilai yang unggul agar dapat hidup dengan lebih bermakna kepada khlayaknya. Pada dasarnya, Ki Dalanglah yang menjadi nadi dalam pagelaran wayang. Tanpanya, wayang tidak akan berfungsi.

Sehubungan ini, Ki Dalang telah diterima sebagai lambang kehidupan itu sendiri, iaitu hidup yang menghidupi dan yang menggerak-gerakkan wayang di atas kelir (Sri Mulyana 1979: 129). Dalang-dalang inilah yang menyebabkan wayang-wayang dapat berjalan, bergerak, berbicara dan menampakkan diri.

Justeru itu, pada rangkap 33 *Serat Centhini* telah dipaparkan pewayangan seperti yang di bawah ini:

Dalang adalah hidup itu sendiri. Hidup dimaksudkan jiwa (budi), “jiwa” adalah apa yang disebut oleh dalang yang serba tahu.

Petunjuk atau pelajaran adalah piwulang yang dihuraikan Ki Dalang untuk disampaikan kepada khalayak tentang wasiat-wasiat moyang mereka. Di sini ada kemungkinan kata Dalang juga berasal daripada kata *dallan* (bahasa Arab) yang bermaksud menunjukkan. Selain itu, ia mungkin juga lahir daripada kata *dah+yang=hyang*, atau pemimpin yang berpindah. Oleh sebab kata dalang membawa pelbagai pengertian, maka cocok dengan pandangan jagat mereka. Dengan kata lain, orang Jawa gemar menggunakan akronim atau gabungan kata yang lebih mudah difahami.

Walaupun wayang purwa lumrah menampilkan cerita daripada *Mahabharata* dan *Ramayana*, namun masyarakat Jawa telah memasukkan pandangan jagat Jawa mereka. Misalnya, penampilan cerita “*Kumbakarna Gugur*”. Dalam pagelaran ini, telah dimasukkan pendidikan mencintai tanah air dan bangsa melalui tokoh Kumbakarna yang telah berkorban kerana tidak menyenangi sikap Dasamuka yang rakus lagi jelek. Tetapi, oleh sebab wayang dicipta dengan pelbagai matlamat, pandangan jagat orang Jawa amat kental diterapkan. Pengertian itu dapat juga dilihat daripada aparatus yang digunakan, selain watak yang diketengahkan dalam cerita. Khalayak orang Jawa biasanya akan melihat pagelaran wayang purwa daripada pojok yang berbeza-beza. Sehubungan itu, sekiranya pojok luaran mudah ditanggapi, tetapi tidak demikian dengan pojok dalamannya. Untuk memahaminya, khalayak yang berkenaan harus mencerna maksud yang tersirat di sebaliknya. Hal-hal sebeginilah yang juga menjadi ciri khas kebudayaan klasik Jawa. Ia amatlah ketara dalam pewayangan tradisinya.

PENGERTIAN APARATUS YANG DIGUNAKAN

KELIR

Dalam wayang purwa, aparatus yang ketara ialah kelir yang dibuat daripada kain putih berbentuk empat persegi. Kepada orang Jawa, kelir juga membawa maksud pratikel-pratikel atau saran-saran yang dilahirkan atau dipentaskan di atas kelir (Poedjosoebroto, 1978: 35). Pandangan ini berdasarkan perkataan (*kel + lir = pratikel + lahir = pratikel sing kelahir = pratikel yang dilahirkan*), atau petunjuk-petunjuk yang dilahirkan. Persoalann di sini ialah mengapa empat persegi dan bukan tiga segi dan tidak pula yang bulat atau yang lonjong? Sekiranya dicari jawapan daripada khalayak, banyak jawapan boleh didapatkan. Tetapi, setelah ditelusuri secara lebih rasional, masyarakat Jawa mempunyai sebab dan rasional daripada pandangan jagat Jawanya. Bentuk kelir empat

persegi itu melambangkan alam semesta yang terdiri daripada empat arah mata angin, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Perlambangan itu bertepatan dengan tanggapan empat penjuru alam dalam masyarakat. Mata angin ini dapat dicerna sebagai arah dalam kehidupan, iaitu ke mana arah yang hendak dituju, kerana hidup ini seharusnya mempunyai tujuan dan kerana arah ini sahaja yang dapat membimbing manusia ke jalan yang dikehendaki. Persoalan yang lain ialah mengapa kain putih (*mori putih*) digunakan dan tidak warna yang lain? Sebab utamanya ialah implikasi warna kerana lain akan tidak dapat menampilkan bayangan yang dikehendaki. Sudah diterima umum bahawa putih melambangkan bersih dan hitam melambangkan kotor dan jelik. Namun, kini telah timbul ungkapan bahawa “*black is beautiful*” kerana hitam pada dasarnya tidak boleh dipisahkan daripada putih. Ertinya bila ada putih pasti adanya hitam. Perbezaan di dalam kehidupan memang sudah ditetapkan dan kedua-duanya saling melengkapi. Justeru itulah pewayangan seringkali memaparkan dua fenomena umum di dalam hidup, iaitu baik dan buruk (Hawkes 1986: 93; Noriah 1995: 93). Putih di sini juga membawa pengertian sejagat, iaitu yang indah, bersih lagi sempurna, tetapi manusia yang merosakkannya dengan gejala yang negatif. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yang bersih sejarar dengan pandangan Islam. Sehubungan itu, harus disedari bahawa pewayangan di Jawa telah digunakan kelompok Wali Sanga yang terkenal sebagai media dakwah.

BATANG PISANG

Dalam pagelaran wayang, akan ditancapkan boneka atau wayang di atas batang pisang (*gedebog*) dengan dipisahkan yang baik daripada yang jahat. Yang baik diletakkan di sebelah kanan, manakala yang buruk di sebelah kiri. Begitu juga dengan lukisan rupa tokoh-tokoh juga turut memainkan peranan untuk membezakan kedua-dua kelompok yang bertentangan. Mengapa batang pisang digunakan dan bukannya batang pohon yang lain? Dalam masyarakat orang Jawa, batang pisang membawa pengertiannya yang tersendiri. Pisang dalam bahasa Jawa adalah *gedhang*. Kata ini berasal daripada dua kata *geged* dan *padhang*, yang bererti gigit dan terang. Keadaan terang hanya dapat dicapai atau diperolehi setelah gelap disingkirkan. Apabila dikaitkan dengan pisang, ia membawa pengertian bahawa pisang akan dapat dinikmati setelah kulitnya dikupas dan isinya itu digigit, dikunyah dan akhirnya ditelan, apakah lagi sekiranya isinya ini dikunyah perlahan-lahan untuk mendapatkan rasa yang sewajarnya dan rasa inilah yang dapat memberi kepuasan yang tersendiri. Justeru itulah pewayangan Jawa terus diniikmati segenap lapisan masyarakat Jawa. Orang Jawa tidak akan merasa rendah diri jika dia terus menikmati wayang kerana wayang amat kaya dengan khazanah budaya dan kehidupan yang dapat dicerna untuk diikuti selaras dengan hidup yang sesuai dengan lingkungannya.

Persoalannya yang belum dijawab ialah mengapa batang pisang. Orang Jawa mempunyai kewajaran tentang batang pisang kerana ia sentiasa lembab dan berair, maka amat cocok untuk dihuni sebarang makhluk. Oleh sebab itu, ia dijadikan tempat untuk ditancapkan wayang atau boneka. Makhluk yang bernyawa, lebih-lebih lagi manusia, tidak dapat hidup tanpa air. Inilah makna yang cuba diungkapkan daripada penggunaan batang pisang tadi. Sehubungan itu, batang pisang atau *gedebog* yang menjadi tempat berpijaknya wayang-wayang yang menjadi lambang kelemahan manusia hidup di jagat ini. Manusia mudah tergelincir di atas balang pisang (Poedjosoebroto 1978:37). Dengan itu, batang pisang dapat juga dianggap sebagai penimbang agar kita sentiasa berhati-hati menjalani kehidupan di dunia, agar tidak tergelincir dan jatuh ke bahagian yang mengecewakan.

BLENCONG

Bayangan wayang tidak akan tampak tanpa lampu yang menyuluhinya. Dalam setiap pagelaran wayang purwa, lampu yang dikenali sebagai blencong memainkan peranan yang amat dominan. Pada dasarnya, blencong menggunakan bahan daripada minyak kelapa dan tidak wajar menggunakan lampu elektrik. Blencong yang menggunakan minyak kelapa akan mengeluarkan cahaya yang tidak statis dan meninggalkan kesan warna dan cahayanya berubah-ubah mengikut keadaan. Blencong ini akan malap bila angin bertiup dan akan menyinar dengan terang jika tidak ada gangguan. Kepada orang Jawa, kata blencong dihuraikan daripada perkataan (*bel + lin + cong*) = menyala bel + salin + cong-congan = sesudah mulai, janganlah hendaknya berganti tujuan (nanging aja nganti mencong). Lampu pula dianggap penyuluhan menuju ke jalan kebenaran.

Pada permulaan wayang, dalang akan memutar-mutarkan gunungan/kekayon mengelilingi blencong. Di sini gunungan melambangkan bumi, sedangkan blencong melambangkan matahari. Dalam gunungan akan dilukiskan pohon, tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagai gambaran makhluk-makhluk yang hidup di bumi yang amat memerlukan cahaya matahari. Tanpa cahaya, manusia tidak dapat melakukan sebarang kegiatan kerana matahari bukan sahaja pemberi cahaya, malahan pemberi vitamin D yang amat diperlukan tubuh. Oleh sebab itu, tidaklah hairan jika orang barat akan berjemuran, sehingga menjadi seperti udang bakar, untuk mendapatkan cahaya ini. Selain itu, matahari bukan sekadar pemberi cahaya kepada bumi, malah kepada kesemua cakrawala yang ada. Selanjutnya, penggunaan minyak kelapa juga bermaksud bahawa matahari amat diperlukan. Ini sesuai dengan perkataan *ke + alap + a kelapa* (terpakai).

GUNUNGAN/KEKAYON

Gunungan bukan sahaja dianggap sebagai bumi seperti yang diterangkan tadi, tetapi juga lebih menggambarkan pandangan masyarakat orang Jawa. Kata kekayon ada kaitan dengan kata Arab *khayu* (hidup), maka sesuai dengan kaitannya yang melambangkan *hidup yang melalui mati* (Sastroamidjojo 1964: 203). Lukisan pohon dan gunungan dalam kekayon mempunyai makna lain kepada orang Jawa. Menurut pandangan mereka, pohon itu pohon syurga, pohon ajaib, pohon hidup, pohon pengetahuan, pohon budi dan pohon harapan. Sementara itu, gunungan pula melambangkan kebudayaan dan kehidupan kita di dunia fana ini, beserta liku-liku perjalanan hidup itu hingga ke akhirnya (Sastroamidjojo 1964: 223). Tetapi, pagelaran wayang purwa tidak akan menarik andainya tidak diiringi gamelan kerana ia sahajalah yang dapat mewujudkan suasana kepada setiap episod yang ditunjukkan.

GAMELAN

Pada dasarnya, gamelan yang digunakan tidak hanya sekadar ada sahaja. Kelompok gamelan yang digunakan membawa maksud yang tertentu, tertakluk kepada jumlah yang terdapat dalam pagelaran. Kadangkala gamelan ini hanya menggunakan bilangan 5, 7, 12, 30 dan 36. Nombor-nombor ini membawa makna yang tersendiri bila dikaitkan dengan hari-hari penting kepada orang Jawa. Misalnya, 5 adalah hari pasaran Jawa yang terdiri daripada *Wage*, *Kliwon*, *Legi*, *Pahing* dan *Pon*. Nombor 7 pula melambangkan tujuh hari dalam seminggu; nombor 12 melambangkan bilangan 12 bulan dalam masa setahun; sementara nombor 30 pula membawa pengertian hari dalam sebulan, dan nombor 35 pula membawa makna *selapan dina*, iaitu 35 hari selepas ibu melahirkan bayi. Nombor-nombor itu juga memainkan peranan yang amat penting pada waktu orang Jawa mengadakan upacara, seperti boyong, mendirikan rumah, menanam, lebih-lebih lagi sewaktu menjodohkan dua orang yang ingin berumah tangga. Hari kelahiran kedua-dua mereka dikira mengikut hari untuk dibuat keputusan sama ada pasangan itu sesuai atau tidak.

Pada dasarnya gamelan dianggap pelengkap kepada pagelaran wayang purwa, kerana cerita tidak akan menarik tanpa irama. Irama pula tidak dapat dipisahkan dengan jiwa halus manusia, seperti kicauan burung, jeritan cengkrik, kokokan ayam, deruan angin dan desiran ombak. Dilihat daripada sudut pewayangan, setiap bunyi dan rentak itu seiring dengan suasana yang dipaparkan. Oleh itu masa berperang, irama perang akan dimainkan. Kepada orang Jawa, rentak dalam wayang disamakan dengan rentak hidup mereka yang seharusnya sejajar dengan nilai yang membendung kehidupan mereka. Jikalau berkelakuan yang bercanggah dengan nilai yang sudah ditetapkan, mereka dianggap sebagai perosak dan pembawa gejala negatif kepada masyarakat.

TOKOH PEWAYANGAN

Orang Jawa berminat mengidentifikasi diri dengan watak atau tokoh Pandawa dan Korawa dalam cerita *Mahabharata*. Mereka tertarik kepada sikap terpuji yang ditampilkan tokoh Pandawa sehingga kelima-lima tokoh dalam cerita itu dikenali dengan nama lain: Yudhisthira dikenali sebagai Puntadewa, Bima sebagai Wrekudara, dan Arjuna, anak ketiga, dikenali sebagai Permadi. Hanya watak Nakula dan Sadewa mengekalkan nama mereka yang asal (Hardjowirogo 1984: 33). Setiap watak itu melambangkan setiap bahagian jiwa atau hidup manusia sehingga keseluruhan *Mahabharata* berupa anatomis manusia. Gambaran ini disembunyikan secara vertikal dan horizontal. Jika perlu, setiap benda yang dipaparkan dalam wayang harus dikupas dan dicerna seperti pakaian dan senjata yang digunakan, dan juga bentuk badan yang terlibat, lebih-lebih lagi situasi berlakunya peristiwa itu. Mengupas wayang sama seperti kita melihat diri. Oleh sebab amat sukar untuk melihat ke dalam diri, maka melalui wayang, kita sudah melihat ke dalam diri sendiri, tanpa kita sedari. Sesudah mengenali diri kita sebenarnya, seolah-olah sudah muncul suatu raga yang baru atau manusia yang baru. Mengenali diri pada dasarnya adalah untuk membetulkan ketidakwajaran yang ada dalam diri kita. Selepas pembetulan dilakukan, barulah dapat dikatakan sebagai kemunculan suatu raga/jasad baru. Di sini terdapat keselarasan pandangan jagat orang Jawa dengan falsafah Islam yang terungkap dalam sabda Rasullullah: seseorang itu hanya dapat mengenal Tuhanya sesudah mengenal dirinya.

Nama penyusun pewayangan ini lebih dikenali sebagai Abiyasya atau Vyasa di dalam *Mahabhrata*. Namun, dalam tanggapan orang Jawa, tokoh ini membawa maksud orang yang sudah terlatih dan amat terlatih. Selain itu, Resi Abiyasya juga dikatakan mempunyai kerajaan di Astina Pura. Sehubungan itu, orang Jawa menganggapnya sebagai jiwa yang berada di dalam diri manusia. Walaupun jiwa manusia lumrahnya sama, namun ia mempunyai fungsi yang berlainan mengikut raga. Gambaran ini dapat dilihat daripada tiga orang anak Abiyasya: Dretarastra, Pandudewanata dan Yamawidura yang akan diperkatakan selanjutnya, di samping watak yang lain.

DRETARA STRA

Dresta bermakna buta dan Rastra pula bermakna mata. Setelah digabungkan kedu-duanya, kata baru itu membawa pengertian mata yang buta. Buta di sini tidak dikaitkan dengan mata yang buta, tetapi buta daripada kebenaran, iaitu tunduk kepada nafsu. Apabila sudah tunduk kepada nafsu, dia tidak dapat membezakan yang baik dan yang sebaliknya. Mereka ini sudah tidak dapat melihat apa yang dilihat dan siapa yang dihubungi. Yang dipentingkan hanya nafsunya sendiri.

PANDUDEWANATA

Pandu bermakna penunjuk, dan Dewata pula adalah Tuhan. Bila digabungkan kedua-dua kata ini, maknanya ialah petunjuk daripada Tuhan. Yang diberatkan di sini ialah tokoh ini boleh memandu kita ke jalan yang lurus dan benar. Kata pandu tidak pernah dikaitkan dengan maksud yang negatif.

YAMAWIDURA

Tokoh ini membawa pengertian cacat dan lumpuh, maka amat memerlukan pertolongan, sama ada daripada sebelah kanan atau kiri. Jika diteliti sifat yang sedemikian, tokoh ini dapat dijadikan penimbang kepada perasaan yang positif dan negatif. Jika pengaruh sebelah kiri lebih dominan daripada sebelah kanan, orang itu akan berkelakuan jelek dan buruk. Demikianlah halnya jika berlaku yang sebaliknya. Yang penting ialah pengaruh kanan dapat membimbangi orang untuk mengalahkan nafsu. Apabila dipenuhi nafsunya, orang itu akan merasa puas; tetapi jika tidak, ia akan marah dan geram. Begitu juga dengan angan-angan: jika terlaksana, ia merasa gembira; tetapi jika tidak, dia akan murung, malahan merasa terpinggir. Sehubungan itu, keluarga Abiyasya adalah gambaran jiwa manusia yang terdiri daripada roh yang dilengkapi raga yang kasar dan yang halus. Di dalam jiwa inilah dianggap terdapat tiga lapisan rasa itu, iaitu nafsu, angan-angan dan perasaan.

KELUARGA KORAWA

Dalam pagelaran wayang purwa, keluarga Dretarastra dilambangkan sebagai suatu kelompok nafsu manusia yang pelbagai. Justeru itulah keluarga ini digambarkan sebuah keluarga yang besar yang pada setiap detik mencari jalan cuba menjatuhkan puak Pandawa. Nafsu besar ini pada pandangan orang Jawa ada kaitannya dengan nafsu kedagingan. Apa sahaja yang diperlukan oleh setiap manusia sering berkaitan dengan kedagingan seperti inginkan makan enak, kerana nafsu kedagingan; inginkan tempat tinggal selesa, kerana kedagingan; inginkan kuasa, kerana kedagingan dan inginkan kecantikan diri, juga kerana kedagingan. Oleh sebab-sebab itu, anak Dretarastra dilambangkan berasal daripada seketul darah yang dilahirkan oleh Gandari Dewi di taman. Sesuai dengan ini, kebanyakan anak Korawa mempunyai nama yang berawalan kata Dur (Bastomi 1992: 259)². Pada pandangan orang Jawa, orang yang sudah tunduk kepada nafsu akan menjadi buta kepada kebenaran. Selagi nafsu bergerak tanpa batas, selama itulah ide yang baik akan terbenam di dalam pemikiran. Di sini, ego atau diri sudah menjadi dominan dan konsep aku di dalam individu ini telah dipermainkan oleh getaran nafsu.

KELUARGA PANDAWA

Keluarga Pandawa dalam pewayangan Jawa seringkali membawa mesej yang positif yang selanjutnya menjadi idaman kepada orang Jawa yang ingin bersikap sebaik mungkin seperti tokoh-tokoh tersebut. Yang menjadi paksi dalam keluarga Pandawa ialah watak Pandu, iaitu ayah kepada Pandawa lima bersaudara. Pengertian lurus daripada kata Pandu menggambarkan sikap watak Pandu yang sentiasa lurus menuju ke arah kebenaran. Pandu mempunyai lima orang anak laki-laki daripada dua orang isterinya. Daripada Kunti Dewi telah lahir tokoh Yudhistira, Bima dan Arjuna, manakala daripada Madrim pula telah lahir tokoh Nakula dan Sadewa. Kelima-lima anak itu mempunyai kesedaran dalaman dan luaran manusia.

YUDHISTIRA

Nama tokoh ini terdiri daripada gabungan dua kata, Yuddi dan Isthira. Bila diteliti, Yuddi membawa makna ahli perang/pahlawan perang, dan Isthira pula membawa makna kemantapan kemahuan batin yang mengarah ke dalam. Daripada huraian itu, dapat disimpulkan bahawa tokoh Yudhistira adalah pahlawan yang berkiblatkan Yang Maha Esa. Dia berjuang bukan kerana kepentingan peribadinya, tetapi lebih kerana kewajipan yang sudah ditetapkan, iaitu ingin mendapat kembali hak pemerintahan di Hastina Pura.

Namun demikian, dalam pagelaran wayang purwa, tokoh Yudhistira telah diberi beberapa jolokan seperti yang berikut:

1. Dharma Kusuma bermaksud bunga yang tersangat bagus.
2. Dharma Raja bermaksud sinar keadilan raja.
3. Dharma Putra bermaksud anak tersayang Bathara Dharma.
4. Punta Dewa bermaksud anak panah Dewa.
5. Dwijo Kongko bermaksud raja sekalian Pendita.
6. Raja Amarta bermaksud raja yang kekal.

Untuk menunjukkan kehebatan tokoh-tokoh tersebut, Yudhistira dikatakan lahir terkemudian daripada Bima, iaitu adiknya yang nombor dua. Walaupun Bima dilahirkan terlebih dahulu daripada Yudhistira, namun dia berkeadaan terbungkus. Ini membawa mesej bahawa untuk mewujudkan kesejahteraan manusia individu, sebaik-baiknya individu tadi dapat melepaskan diri daripada sebarang keruwatan dan kemelut yang menggubet atau melilit dirinya dengan menggunakan kesemua fakulti diri yang ada, lebih-lebih lagi akal. Akal adalah fakulti yang paling penting pada manusia, kerana akal sahaja yang membolehkan manusia bertindak dengan wajar.

Yang lebih menarik ialah ada enam gelaran telah dianugerahkan ke atas Yudhistira yang pada dasarnya ada kaitan dengan kesedaran manusia secara luhur. Justeru itu, tokoh ini mempunyai senjata sakti yang dikenali sebagai

Kalimasada Pustaka Jamus yang dapat dihuraikan kepada beberapa pengertian, seperti *kalima* adalah lima dan *usada* pula bermakna penyembuhan atau suatu yang baik menuju kesihatan. *Kitab Pustaka Jamus* ini lebih merujuk kepada ajaran yang dibawa Yudhistira sebagai petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui cara-cara yang berikut:

1. Menjiwakan makna dari Ke Maha Esaan.
2. Bersembahyang.
3. Mengendalikan hawa nafsu.
4. Budi dharma.
5. Berbudi luhur.

Kesemua ajaran ini perlu dilihat dari perspektif Kebatinan Jawa, kerana orang Jawa yang beragama Islam bertanggapan jika kelima-lima jalan ini diikuti secara wajar, tercapailah kebahagiaan yang abadi. Justeru itu, dipaparkan kelima-lima Pandawa telah mengikuti ajaran ini sehingga mereka berlima berjaya mengalahkan pihak Korawa yang lebih ramai bilangannya. Setelah ditelusuri, kelima-lima ajaran yang diperuntukkan kepada Yudhistira itu menunjukkan bahawa perkara yang ditekankan ialah keluhuran dalaman. Hal ini amat cocok dengan pewayangan, kerana perkara yang ditekankan di sini adalah isi yang dapat dicerna dan dinikmati. Tanpa isinya itu, kita tidak dapat dianggap sudah lengkap kerana kulit tidak membawa sebarang makna tanpa isi.

BIMA

Tokoh ini adalah anak kedua daripada keluarga Pandu, tetapi telah lahir terlebih dahulu daripada abangnya. Kelahirannya aneh kerana sifatnya yang berbungkus. Di sini terdapat kaitannya dengan kehidupan: hidup yang sejati dan abadi hanya dapat difahami jika semua kewas-wasan dan ketidakfahaman dapat diselesaikan. Sekiranya tokoh yang lain telah dihursti daripada segi etimologinya, nama Bima adalah sinonim dengan nama Werkudara, yang bermakna perut anjing hutan. Werku bererti anjing hutan, manakala Dara bererti perut. Sehubungan itu, tokoh ini digambarkan mempunyai tubuh fizikal yang besar, selain kuat makan atau pelahap. Tetapi, pelahap di sini membawa pengertian yang lebih mendalam iaitu orang yang sentiasa laparkan pengertian dan pengetahuan.

Tokoh ini juga melambangkan angan-angan manusia yang boleh menerobosi segala ruang kehidupan. Nalar Bima yang berkemampuan ini digambarkan melalui tiga tokoh anak Bima, iaitu Gatotkaca, Antareja dan Antasena. Gatotkaca diberi kekuatan dan kebolehan terbang merintasi udara; Antareja dianugerahi kebolehan menerobosi bumi dan Antasena diberi kekuatan berjalan di atas air. Selain itu, Bima juga mempunyai senjata gada yang bernama *Rujak Polo* yang membawa pengertian angan-angan manusia akan terlaksana kerana adanya *polo* atau otak, iaitu alat jasmaniah.

Bima dalam pagelaran wayang purwa sering memakai kain, atau bersamping yang mengandungi empat warna, iaitu merah, kuning, hitam dan putih. Keempat-empat warna ini lambang kepelbagaiannya nafsu manusia, seperti hitam dikatakan tanah, kuning dikatakan udara, merah dikatakan desakan kedagingan dan putih dikatakan air. Keempat-empat anasir inilah yang membentuk jasmaniah manusia. Warna merah pada kain yang dipakai Bima itu merupakan unsur marah yang berasal daripada anasir api. Untuk mengimbangi sifat marah, kita disarankan agar mempunyai sifat sabar. Mengikut tanggapan orang Jawa, bila marah, sebaiknya kita duduk dan tidak berdiri. Kerana dengan duduk, kemarahan dapat diredukan. Begitu juga dalam Islam, kita disaran berwudhu bila marah mula menyerang. Yang penting ialah Bima digambarkan tokoh yang dapat mengendalikan keempat-empat anasir tadi secara wajar dan seimbang.

Kecekanan Bima menempuh pelbagai dugaan boleh dilihat dalam cerita *Dewa Ruci* kerana ia dapat melepaskan diri daripada cengkaman seekor naga. Dalam cerita ini, Bima dililiti naga sewaktu dia disuruh pihak Korawa pergi ke dasar lautan. Di lautan inilah dia dibelit seekor naga yang besar. Namun, naga ini dapat dikalahkannya hanya dengan menggunakan kuku *Panca Kenaka*. Motif itu dapat ditafsirkan bahawa angan-angan kadangkala dibelit oleh nafsu kedagingan dan lilitan ini hanya dapat dileraikan jika kita mempunyai jiwa yang mantap dan terarah. Motif Bima dapat mengalahkan naga hanya dengan kukunya juga membuktikan bahawa kuku adalah pengaman diri. Disebabkan Bima melambangkan jiwa manusia, kuku *Panca Kanaka* itu adalah gambaran senjata daripada jiwa. Pendek kata, sekiranya kita dapat membuat apa yang dilakukan Bima, kita pasti dapat menangani hidup ini dengan wajar lagi bermakna.

ARJUNA

Tokoh yang ketiga atau yang tengah ini kadangkala dikenali sebagai Pamade. Sehingga kini, penggunaan Pamade amat mempengaruhi orang Bali yang memberi nama Pamade kepada anak mereka yang tengah. Tetapi, dalam masyarakat Jawa, tokoh ini lebih dikenali sebagai Herjuna atau Harjuna, yang bermaksud air yang berada di tempatnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa air kerana ia adalah elemen yang amat penting untuk manusia terus hidup.

Kedudukan Arjuna sebagai anak yang tengah daripada lima bersaudara juga membawa makna dia adalah titik pusat, atau titik tengah kehidupan. Justeru pentingnya tokoh ini dalam *Mahabharata*, ia dikenali juga sebagai Begawan Cipta Ning dan Lananging Jagat. Semasa berperang di medan Kurukshetra, ia memainkan peranan yang amat penting menentang pihak Korawa. Dilema yang dihadapi sewaktu peperangan ini terungkap dalam *Bagavadgita* (Nyanyian Tuhan) yang menyajikan dialog antara Krishna dengan Arjuna. Krishna telah membimbing Arjuna yang kebingungan kerana harus

berlawan dengan saudara sepupunya. Sehubungan ini, Krishna memaparkan doktrin dharma yang harus dilakukan Arjuna.

Kepada orang Jawa, panggilan Arjuna sebagai Begawan Cipta Ning bererti Arjuna adalah cipta yang jernih, iaitu cipta yang terpisah daripada kekotoran kebendaan (*material*). Seseorang itu hanya boleh dikatakan bersih setelah memisahkan diri daripada runtunan nafsu yang menjurus kepada keperluan kedagingannya. Begitu juga dengan nama Lananging Jagat yang bererti lelaki dunia. Dalam pengertian yang lain, ia adalah lelaki yang mempunyai keunggulan kelakian yang melepaskan diri daripada lima M, iaitu maling (mencuri), main (berjudi), madon (betina), madat (narkotik), minum (minuman keras). Kini telah ditambah satu lagi M, iaitu mangan (makan) yang lebih dimaksudkan sebagai mengambil barang yang tidak halal atau haram. Seajar dengan namanya sebagai Lananging Jagat, tokoh ini seringkali ditampilkan sebagai lelaki yang amat tampan, maka disukai wanita. Ia mempunyai kekuatan kerana diberikan panah sakti. Sehingga kini pun kita sering mengaitkan orang yang jatuh cinta dengan sudah terkena panah Arjuna.

NAKULA DAN SADEWA

Kedua-dua tokoh ini adalah putera kembar daripada Pandu Dewanata bersama Madrim. Sekiranya Madrim bermakna ibu pertiwi atau tanah air, kedua-dua mereka ini dianggap sebagai kerjasama yang seharusnya seimbang antara angan-angan dengan unsur kebendaan. Bentuk kerjasama itu dapat dilihat daripada pasangan pancaindera manusia, seperti sepasang mata untuk melihat, sepasang telinga untuk mendengar, sepasang lubang hidung untuk membau, dua bibir untuk makan dan bercakap, dua belah tangan untuk meraba dan dua belah kaki untuk bergerak. Dengan pancaindera jasmaniah ini, manusia dapat memahami hakikat dan kenyataan. Kemampuan ini dinyatakan daripada perkataan *Na* yang bermakna ada dan *kula* yang bermakna ciptaan. Justeru itu, ia adalah manusia yang dicipta Illahi dengan diberikan pancaindera untuk merasakan kehidupan ini, selain perlu menggunakaninya dengan baik.

Sekiranya Nakula dikaitkan dengan kemampuan lahiriah, Sadewa pula dikaitkan dengan kemampuan batiniah atau dalaman. Oleh itu, manusia juga diberi daya untuk memahami sesuatu yang tidak wujud, tetapi mempercayai keberadaannya. Kesedaran itu dapat disamakan dengan kemampuan dewa yang dapat melihat sesuatu, walaupun tidak wujud secara fizikal. Kemampuan ini dapat disamakan dengan Sadewa, atau setingkat dengan Dewa.

Kelima-lima tokoh Pandawa ini sering dikupas selaras dengan pemikiran orang Jawa yang seringkali pula mengaitkannya dengan kehidupan manusia di jagat ini. Segala perlakuan manusia adalah untuk merealisasikan kehidupan yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki Yang Mencipta.

TOKOH DAGELAN/LELOCON

Dalam setiap pagelaran wayang purwa, tokoh-tokoh lucu pasti ditampilkan kerana fungsinya sebagai penghibur. Tokoh-tokoh yang amat terkenal itu adalah Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Mereka adalah ciptaan orang Jawa, kerana tokoh-tokoh ini tidak terdapat dalam *Mahabharata*. Pada dasarnya, mereka mempunyai makna yang amat dalam.

PENUTUP

Dalam artikel ini, pandangan jagat orang Jawa dalam pagelaran wayang sudah ditonjolkan dengan mengaitkan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam, dengan orang lain, lebih-lebih lagi dengan Yang Maha Pencipta. Sungguhpun pewayangan hanya penampilan cerita melalui kelir, namun kepada orang Jawa, ia adalah penampilan realiti kehidupan secara perlambangan. Yang dilihat itu berkait rapat dengan kehidupan mereka yang sebenarnya. Oleh itu, setiap penampilan tokoh dan peristiwa perlu diteliti sedalam yang mungkin sehingga difahami. Ini disebabkan tokoh-tokoh pewayangan yang ditampilkan di kelir itu ada persamaan dengan manusia sendiri. Di sini sekiranya kelir itu tempat tokoh-tokoh tadi beraksi, maka dunia ini adalah tempat manusia beraksi, menjalani kehidupan masing-masing. Kedua-duanya cermin-mencerminkan. Justeru itu, dapatlah dikatakan penampilan pewayangan Jawa adalah penampilan cita rasa, minda dan keseluruhan pandangan hidup orang Jawa.

RUJUKAN

- 'Alam Syamsul. 1984. *Semedi: filsafat dan kuncinya*. Surabaya: Citra Jaya Murti.
- Bastomi Suwaji. 1992. *Gelis kenal wayang*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Budiono Herusatoto. 1985. *Simbolisma dalam budaya Jawa*. Yogyakarta: Penerbit P.T. Hanindita.
- Ciptoprawiro Abdullah. 1986. *Filsafat Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- De jong, S. 1976. *Salah satu sikap orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Hardjowirogo. 1982. *Sejarah wayang purwa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hardjowirogo Marbangun. 1984. *Manusia Jawa*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hawkes, Terence. 1986. *Structuralism and semiotics*. London: Methuen & Co. Ltd.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noriah Mohamed. 1995. *Jayengbaya: memahami pemikiran Jawa*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Poedjosoebroto. R. 1978. *Wayang lambang ajaran Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pratista Ki Wahyu. 1973. *Kupasan wayang purwa*. Yogyakarta: Penerbit Praktis.
- Sastroamidjojo Seno. 1964. *Renungan tentang pertunjukan wayang kulit*. Jakarta: Penerbit Kinta.
- Soedarsono. 1990. *Wayang Wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sri Mulyana. 1977. *Wayang dan karakter manusia*. Jakarta: Yayasan Nawangi, pt. Inaltu.
- _____. 1978. *Wayang: asal usul filsafat dan masa depannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 1979. *Simbolisma dan mistikisma dalam wayang: sebuah tinjauan filosofis*. Jakarta: Gunung Agung.

Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed
Pensyarah, Jabatan Persuratan Melayu
Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
e-mail: nong@pkrisc.cc.ukm.my