

Cultural Relativism Ethics
and Traditional Idiomatic Of Java

By: Afendy Widayat

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Harry J. Gensler divide ethics lines into several types and one of these types are *cultural relativism*. This ethics line has similarities in Java ethics generally. Both of these lines of ethics has the advantages and weaknesses. The advantages are able to tolerate for developing harmonious condition which is reflected into idiomatic, like *titi, tata, tentrem*.

Whereas the weaknesses are developed appearance (*lamis*). It means that people accept the difference from other, but not outwardly and by heart. In the social and state life, the harmonious condition must be ideal form of society, but in the assessing something must be done openly and good manners, so will result harmonious condition which is not appearance.

I. Introduction

Romo Franz Magnis-Susena (1984: 6), when discuss Java ethics, describes “that ethics is all of norm and assessment that is used by people to know how should people implement their life”. Ethics relate to anything about value, because ethics actually discuss the case of citation about good and bad value. These qualities value is named virtue that opposite wickedness, it means the bad characteristics, so people who has these characteristics is named bad moral. Actually ethics is more related to the justification basis principles human attitude (Kattsoff, 2004: 341).

In fact good and bad value often can be viewed from several aspect and this view results different opinion. Therefore in ethics be found the lines of ethics suitable with each opinion. This paper will discuss one of ethics lines, comply with Harry J. Gensler (1988), it is *Cultural Relativism (CR)*. This discussion relates to the moral concept of Java ethics, especially that reflects in the form of Java traditional and the possibility solves the weakness as the effort to shape character of nation.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

II. Cultural Relativism and Java Ethics

A. Good and Bad

Cultural Relativisme (CR) describes good and bad human attitude depend on social conventions that is given by tradition. The basis principle of morality is showed on social conventions and is used to basis norm of interaction (Gensler,1998:10). Comply with Poedjawijatna, assesment about good and bad is based on six view of philosophy: hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme and humanisme.

1. Sosialism. According to this concept good and bad is determined and based on customs and traditions. This view is called the concept of sosialisme, which is based on human who socialize each other. The East and West customs and traditions is different. People has not the right to punish that this customs are good and that customs are bad, but they can be said that this customs are difficult to use general measures, because its ungeneralities.
2. Hedonism. According to this concept good and bad is determined and based on getting pleasure, enjoyment and satisfaction of biological passions. First, this opinion is said by Filosof Epicurus (341-270 SM) from ancient Greek, than is developed by Cyrenics and is blosomed in the modern era by Sigmund Freud.
3. Intuisim. According to this concept good and bad is determined and based on intuition, instinct or voice of heart. This concept not only is mentioned as intuitionism but also humanism.
4. Utiliterianism. According to this concept good and bad is determined and based on utility, that means the power of usefull. This views is too extreme to interpret now and develope as the concept of materialistic, e.g.: the oldest people is entrusted to old folks' institution in the some welfare state.
5. Vitalism. According to this concept good and bad is determined and based on reflection of human life subjugation power. This concept is practiced

by feudalism government to the weak people (minority). Now this concept has turned by democracy.

6. Religiosism. According to this concept good and bad is determined and based on desire of God in the theological conviction. This concept is considered the best ethics, but it become stepping stone for expert's thinking, because this concept is not yet general and objective (Poedjawiyatna, 1998:7-15).

Cultural Relativism (CR) is one of ethics concept that its basic teachings is that good and bad depend on cultural assessments or social conventions which is considered as legacies of ancestors. Good is if it is converted by social assessment. Thus CR assessment of good and bad is included socialism categories.

The follower of relativism accepts some education, since childhood, about what is good and bad from society, traditions and customs which become some stable conviction in the socially approved. The value of moral is formed by past-society. They consider that the other society has each traditions, customs, conventions and cultures, which become good norm themselves. Therefore no objectivities moral about some that is said good. The moral is not absolute. Every culture has moral itself. They can not justify that the other culture is false and tolerance attitude is better.

Java ethics is similar with CR. Some attitude is good and bad have implanted step by step since childhood, like through parent's education, and society that refers to culture which prevails in society. Java people accept good and bad teachings from legacy of ancestors. The knowledge from ancestors and society about Java cultural ethics that considers *adiluhung*: about *tata krama* that is related to body movements, series of sit down, contents and shape of talking, e.g.: language teachings to regard others is teaching by degrees of speech, that is known *undha-usuk* of Java. This is teaching since the children begin talking. In the *undha-usuk* of Java, contents *basa krama* that some courteous language to regard others and older people (Suseno, 1984: 45).

B. Difference of Moral Ideology in West Ethics and Java Ethics

In the relation with other culture, Java customs implant relative value. This teaching reflects in proverb *desa mawa cara negara mawa tata*, that means “each village and country has order and way of life country or traditions, customs, conventions and culture. But according to Romo Magnis, Java ethics is different from West ethics. West ethics is preferred to follow ethical ideology of Immanuel Kant. That is obligation ethics. Whereas Java ethics is preferred to Aristotelian ethics. That is wisdom ethics, like that is reflected in proverb *sepi ing pamrih rame ing gawe*. This proverb emphasizes social harmony (Suseno, 1984: 223-225). Relativism Java ethics contents idiomatic *becik* (good) and *ala* (bad), but no especially idiomatic that means wicked and the word *ala* not only means about moral (Suseno, 1984: 210). Java ethics doesn't order to do the duty nullify wicked attitudes, but relatively only suggest, because *ala* dan *becik* are always together, although there contents idiomatic *becik ketitik ala ketara* (good and bad will be known).

Java ethics prohibits ideology that the wicked is forbidden. The true attitude is always relative appropriate with place (Suseno, 1984: 211). This appears on the idiomatic *empan papan*, that means ‘good and bad, even the true and false has different place, situation and certainly different in application.

In the its opinion of moral, CR look into its own society in monolith, all have to adhere obligation ethics. Ideally Java ethics doesn't far differ. But that way, like have been laid open by Romo Magnis, Java ethics is not stringent oblige that ethics idealism applying. Romo Magnis express with the wisdom ethics, non obligation ethics. This matter also mirror in applying of *empan apapan* which is also applied in parts of from Java society by themselves. This matter happen because Java society themselves, in fact also have immeasurable, concerning social situation in the certain Java society group, and also individual condition which makes its background. If CR look into the other dissimilar society by pluralism so that all tolerance according to each culture (Gensler, 1988:17), in

empan papan the Java society realize that the other society may themselves, but tradition, customs, its social convention have differed because its place difference.

Ethics of Java and CR generally more having the character as caring ethics. Differ from the justice ethics assuming equal all treatment and action, caring ethics is contextual, situational and also focus on concrete people and its requirement. People is seen in a personal relation and social relation with the relation of emotional involvement and interdependence (Suseno, 2005: 238). Thus Java ethics doesn't very emphasize justice ethics, but using wisdom ethics. This is like that is mirrored in concept of *empan papan*, conception *bener ning ora pener* and concept *ngono yo gono ning aja ngono*.

The conception of *empan papan* assumes that the applying everything must not equal, thus must be adapted for situation and condition of its different object. This matter also happen in assessing everything, so in its execution, it claims the carefulness.

Conception of *bener ning ora pener* assumes that truth is not yet of course precisely. Thus the truth can be relative and may not be forced. Truth have to precisely in general, specially in the context of Java ethics. someone can be assumed correct, but when exited from Java idealism, truth was assuming wrong.

Conception of *ngono yes ngono ning aja ngono* assumes that everything don't be abundant. One who feel the correctness, needn't play jokes on or express strongly wrong at one who differ. Even at one who are clearly wrong, needn't be abundant in blaming, for example mortifying publicly.

Conception the *empan papan*, *bener ning ora pener* dan *ngono ya ngono ning aja ngono* very often must be applied wisely, doesn't emphasize the obliged attitude to obliging applied in equal, therefore, like above have been touched, that Java ethics is not obligation ethics, but wisdom ethics. Thus Java ethics doesn't tend to become utopic, what is in Java term named *ora muluk-muluk* (their desire is not too tall), and in other concept is often idealized with the term *sak madya* (sufficiently, snugly and precise).

C. The Excellence of CR and Java Ethics

The Excellence of CR and Java ethics is relatively equal, that this ethics have developed and maintained the very strong tolerance, so it can avoid the social conflict openly. Every difference is as able to be accepted by follower of CR and Java ethics. In Java ethics the tolerance attitude is as that is mirrored in idiomatic *tепа slira*.

The word *tепа* is frequently said as repeat word *tепа-тепа* which intended to equal means with *tепа slira*. Word *tепа* itself has the similar meaning with the word of *tepak* or *tapak*, meaning shadow or result draw of shadow or ex- body or the part of body at one particular area. Whereas the word *seliro* means self. The word of *tепа seliro* is more having a meaning as imperative thus it means to tread or mirror or conceive at themselves.

For Java, all the form of attitude will be submitted to the others and formerly is assessed its level truth through consideration which is in the form of logical consequence will be happened when this submitted attitude form is happened to themselves. The logical consequence, in this case, to be concern with feeling to what is possible felt by others.

Through this concept of *tепа seliro*, everything that exist in others can be felt as something that become its own property. Therefore also various negative assessment or chop that everything exists in others, will try to feel or *dithinthingi* as value befalling themselves, or quest to themselves, how if something that happens in others happen to themselves.

In the other form the concept of *tепа seliro* is often said in the form of expectancy from others as perpetrator, this is *mbok ya sing тепа-тепа* (we must behave *tепа seliro*) or with the term *yen dijiwit iku krasa lara ya aja njiwit liyan* (if we is pinched, we will feel ill, therefore don't pinch the others). The concept of *tепа seliro* is relatively dominant to be basis the tolerance attitude. Caused by this tolerance concept, society almost always can be strived to have attitude respect the other party, harmonious and reconciliation condition. Respect to difference understand, in personal level, step by step will be strived its adjustment through

repeatedly logic consideration. This matter in culture of Java is known with the expression *digelar-digulung*, this means thought and felt repeatedly.

Through this concept of *tепа seliro*, expanding a lot of Java teaching supporting, for example so that *aja ngina*, *aja ngemingke*, *aja gampang waonan*, *aja gampang sewiyah*, *aja dumeh*, *aja gampang mitenah*, *aja srei-drengki-jail-methakil*, and *aja aji mumpung*.

Aja ngemingke means that don't look down the others, much the same meaning with the concept of *aja ngina* which means that don't affront. This concept suggests people to don't look down or affront to the others. This concept is often based on by other concept, that is *jalma tan kena kinira*. The Concept of *jalma tan kena kinira* means that human being cannot be estimated to be debased its ability, because human being frequently own the high ability which often is not seen by others.

Aja gampang waonan means that don't easy to inveigh. This teaching go into not wrong people. and wrong people. This means though clear make a mistake, others is expected to don't inveigh easily.

Aja gampang sewiyah means that don't easily affront or despise the others. *Aja dumeh* means that don't arrogant because you have higher capable or do something because we feel as deeper in the matters. Like the teaching of *aja gampang waonan*, *ajasewiyah* and *aja dumeh* implicitly also teach in order don't behave to bluff themselves, don't exhibit, etc.

Aja gampang mitenah means that don't libel easily. *Aja srei-drengki-jail-methakil* means don't heartburning easily, malicious, like to bother and pretend in command. As for *aja aji mumpung* means don't abundant because of having the opportunity. Despite *aja gampang mitenah*, *aja srei-drengki-jail-methakil*, and *aja aji mumpung*, it implicitly teaches in order that don't to misuse ability.

Various idiomatic above mainly is used in order to maintaining harmonious condition. Harmonious condition in ideal idiomatic of Java is enclosed in term *titi*, *tata*, *tentrem* (natty, arranged and peaceful).

According to Gensler, the problems of CR is how somebody reacts the difference things usher the social group. Than CR determines some attitude that

kindliness or badness not be at the one of the parties the social group. It is true at one particular some level, CR of some group might possibly be wrong, but it doesn't mean that the overall of ethics's group is wrong. CR often become inconsistent, in one real the correct party is his, but he also agree the others differ (Gensler,1988:15-16).

In this case, weakness which is there are in Java ethics for example the happening of sham respect in other culture. Tolerance frequently only limited to visible attitude (body), doesn't reach at full acceptance (body and soul or heart). This matter in Java is referred as *lamis* (is not with full-heart). This generate the inconsistent. In its relation with this matter, often there are gibing for Java culture, namely *nggih/nggih ra kepanggih*, that means "they say yes but is not executed" or *apik ngarep mbendhol mburi*, that means " nice when is meeting but a period of rear, in its mind or heart".

In one side there are idiomatic of *desa mawa cara negara mawa tata* that means to respect the good and bad view of others, on the other hand also there are idiomatic of *ora Jawa* (one isn't Java) or *durung Jawa* (one is not yet Java) having a meaning somebody cannot behave like idealism in Java ethics. In direct relation, though Java think that somebody is not ethical and claims *ora Jawa* or *durung Jawa*, but Java ethics avoids the conflict opened to go to the harmonious condition. This concept, making Java ethics, accepts the good and bad other ethics, but it is often not with full-heart.

Despite, there often happen the double standard using to friends or people from group of themselves and friends or people from other group. Friends or one who born as its group is often assumed better than friends or people from group of their outside. In Java culture this term [s recognized with *pilih sih* (favoritism) or *mban cindhe mban siladan* (candling with the shawl and candling with the keen bamboo cleft)].

The conception of *Jawa* and *ora Jawa* is very visible in idiomatic *wong Tanah Jawa* that is contrast with *wong Sabrang*, especially in culture of *purwa* puppets. In *purwa* puppets, knight or *Wong Tanah Jawa* is always presented a refinement and not good attitude, while *Wong Sabrang* is often presented harsh or

in term of java that is called *buta*. Of course *Wong Sabrang* there non simply interpreted Java and Outside Java, by locative, but is interpreted outside idealism of Java ethics, either through public and also is applied by certain Java group. Among Yogyakarta, Surakarta, Semarang and so on, in the case of certain can differ.

III. Revitalization of Java Ethics

From above description presumably can be pulled summery between CR and Java ethics, what in some cases is almost same , though isn't all of these can be same merely. For CR and bad and good view Java ethics have been determined since old world which have come to the pertinent culture value.

CR and Java Ethics look that bad and good value becoming other cultural view, tolerable. Tolerance attitude to matters that exist in other people or culture, for Java ethics represents the effort go to the social harmonious condition. This condition represents some matter emphasized or made significant and realized through teachings which is systemic, that is for example through traditional idiomatic of Java.

Harmonious condition as idealism of course is acceptable in general, but step the tolerance at random must be re-considered, especially in attitude or wrong move which is concerning loss other group in general. Harmonious condition as result from tolerance, in past is often referred safety, but in the reality it contain the together mistake by certain group. This matter like this which must is not lenient.

The Weakness of CR and Java ethics is visible in reacts the difference usher social group. For Java ethics, acceptance about the badness and goodness other culture, often only illusion or appearance or *lamis*, don't with full-heart, especially only in order to taking care of circumstance remain to be harmonious, which means that isn't happened the opened conflict. *Lamis* condition generally isn't acceptable of course, because delays problems and doesn't finish the

problems. Therefore must be civilized an opened attitude which will to give the criticism to other receptive and group.

On the other side decent attitude of course must be fought in criticism culture, good in order to straightening a mistake of themselves and also other people or group. Criticizing and refusing with the open attitude, or perform demonstration is permitted, but having to decent, and needn't destroy etc. This matter requires to be emphasized to remain maintaining of the harmonious condition, and isn't sham or pretended harmonious, so harmonization in the society, nation and state of Indonesia Will be realized eminently.

Daftar pustaka

- Birsch, Douglas. 1999. *Ethicsal Insights, A Brief Introduction*. Mountain View California: Mayfield Publishing Company
- Gensler, Harry J. 1988. *Ethicss, A Contemporary Introduction*. New York, Routledge.
- Kattsoff, Louis O. 2004. Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Mulder, Niels, 1996, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Pustaka sinar harapan
- Poedjawijatna, 1998. *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suseno, Franz Magnis, 1984, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup*, Jakarta: PT Gramedia
- ,2005. Pijar-Pijat Filsafat.Yogyakarta: Kanisius.

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Seni Angguk Membangun Peradaban

Oleh: Afendy Widayat (Yogyakarta)

(Dipresentasikan di Seminar Internasional ATL di Wakatobi, 1-3 Desember 2008)

Seni angguk merupakan salah satu jenis folklor yang berupa tarian yang selalu diiringi dengan musik tradisional beserta nyanyian-nyanyian rakyat. Seni angguk di beberapa daerah di Jawa Tengah (di Purwareja) dan di DIY (di Kulon Progo) masih eksis dilestarikan hingga saat ini. Cara pelestariannya antara lain dengan menerima tanggapan dari berbagai pihak, baik dari desa-desa di sekitarnya, maupun dari desa-desa yang agak jauh. Khususnya dalam hal irungan-irungan musik tradisionalnya, selalu dibarengi dengan nyanyian-nyanyian rakyat, baik berupa syair-syair Jawa, parikan, atau berbagai bentuk puisi yang ditembangkan.

Tulisan ini hendak menyoroti dengan menafsirkan berbagai makna yang disampaikan dalam tradisi lisan seni angguk. Menarik perhatian bahwa dalam berbagai nyanyian yang ada, disampaikan berbagai pesan baik pesan-pesan moral keagamaan, sosial-politik, dan informasi-informasi lainnya. Hal ini menjadikan kekhasan sekaligus kekuatan angguk tersebut sebagai sumber-sumber tradisi lisan Jawa yang ikut membangun peradaban. Oleh karena itu kiranya perlu diperhatikan dalam rangka pelestarian dan pengembangannya.

A. Pendahuluan

Pada tahun 1995, kami pernah melakukan suatu penelitian sederhana tentang salah satu kelompok angguk di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian pada sekitar tahun yang lalu saya kembali mencoba memperhatikan kelompok angguk yang bersangkutan dan kelompok yang lain. Dari kedua kesempatan tersebut, tampak adanya perkembangan, baik dalam berbagai ciri pertunjukannya maupun isi tradisi lisannya. Di samping itu, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kesenian angguk dapat menjadi aset budaya yang sarat dengan berbagai nilai positif, dalam rangka membangun peradaban.

Seni angguk merupakan seni pertunjukan rakyat yang sering dipentaskan di lapangan-lapangan tertentu atau di panggung terbuka. Wujud pertunjukan angguk

adalah berupa tari-tarian yang diiringi tetabuhan-tetabuhan tertentu. Bersamaan dengan itu sebagai iringan juga dilantunkan pantun-pantun berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa (parikan), langgam Jawa, tembang dolanan Jawa, dsb. Oleh karena itu seni angguk dapat digolongkan seni tradisional yang menyangkut tradisi tari dan seni lisan, yang secara teoritis sering digolongkan sebagai folklor.

Keberadaan seni angguk di Kabupaten Purwareja Jawa Tengah dan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada saat ini, masih eksis. Namun demikian dari sisi tertentu juga dapat dikatakan seperti hidup enggan mati tak mau. Meskipun masih ada, masyarakat sudah jarang menanggapnya dan pemerintah juga kurang memperhatikan. Oleh karena itu bisa jadi kesenian ini segera punah. Hal ini seperti yang pernah dikatakan oleh Suripan Sadi Hutomo (1994: 29), dalam hal kesenian kentrung di Jawa Timur yang telah diambil kepuanahan. Tidak berlebihan bila mantan Mendikbud, Wardiman Djojonegoro (1993) menyatakan bahwa kita sebenarnya kaya tradisi lisan, tetapi hanya sedikit yang kita ketahui. Menyikapi hal seperti ini, Ikram, dalam sambutan pada Seminar Trsdisi Lisan di Jakarta (tanggal 9- 11 Desember 1993), mengimbau agar sastra lisan yang hampir punah perlu direkam agar tersimpan untuk generasi yang akan datang. Jauh sebelumnya, Sedyawati (1981: 51) juga pernah menyarankan agar tradisi semacam itu diusahakan tidak kehilangan hidupnya, diberikan iklim merdeka untuk mewujudkan aspirasi seniman dan aspirasi masyarakatnya. Tampaknya memberikan kemerdekaan buat mereka tidaklah cukup, dan diperlukan upaya-upaya oleh semua pihak, dalam rangka mengusahakan agar tidak kehilangan hidupnya.

Tulisan ini hendak ikut menyikapi dengan setitik kecil dari usaha mempertahankan hidup kesenian angguk di Yogyakarta, untuk berbagi dan membicarakan bersama dalam suatu forum yang terhormat, yang luas dan lebih menjanjikan pada seminar ini. Semoga pembicaraan seperti ini tidak hanya berhenti pada suatu pembicaraan, namun selalu menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan dorongan kembali bagi kehidupan tradisi-tradisi lisan, baik yang masih sangat eksis maupun yang diambil kepuanahan seperti kesenian angguk di Yogyakarta.

B. Angguk dalam Kajian Keilmuan

Meskipun belum jelas, mulai kapan eksistensi kesenian angguk itu muncul, namun jelas sekali wahwa angguk telah diwariskan secara turun-temurun, setidaknya beberapa generasi. Oleh karena itu, seperti di atas telah disinggung bahwa kesenian angguk, secara luas termasuk dalam kajian yang disebut folklor. Folklor yakni suatu bagian dari kebudayaan dari suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun menurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat-alat pembantu pengingat (Dundes dalam Dananjaya, 1985: 1).

Menurut Brunvand (dalam Hutomo, 1991: 7), folklor memiliki ciri-ciri : (a) bersifat oral, (b) tradisional, (c) versinya berbeda-beda, (d) anonim, (e) cenderung dapat dirumuskan. Brunvand (dalam Dananjaya, 1984: 21-22) juga membagi folklor menjadi tiga, yakni : (a) folklor lisan, (b) folklor bukan lisan, dan (c) folklor sebagian lisan. Menurut pembagian ini, angguk dapat dikategorikan sebagai folklor sebagian lisan, yakni folklor yang bentuknya memang sebagian lisan yang disertai oleh unsur-unsur bukan lisan seperti gerak tarian atau gerak isyarat, dsb.

Angguk termasuk jenis pertunjukan rakyat (foklor) yang melibatkan tari, musik (gamelan), dan menggunakan ekspresi lisan (oral) berupa pantun, parikan, dan tembang dolanan. Menurut Ki Demang Sokawaten (Situs Sutresna Jawa, diakses tgl. 16 Nopember 2008) pada mulanya angguk diiringi oleh syair-syair barzanji (Islami). Adapun menurut Tashadi (1979: 9) angguk merupakan perkembangan bentuk dari sejenis selawatan dan macapatan yang biasa diselenggarakan bila mempunyai hajat kitanan. Pada awal abad XX perpaduan selawatan dan macapatan yang ditambah unsur-unsur pedalangan dan tari, berkembang mengarah ke bentuk sebuah drama tari. Dalam perkembangan itu unsur selawatan yang dominan ialah segi olah vokal dan musiknya. Sedangkan unsur-

unsur yang dominan dari macapatan ialah segi sastra dan bahasa . Segi sastra tercermin pada penggunaan cerita yang bersumber pada *Serat Menak* meskipun hanya salinan yang telah dibuat sebagai bahan bacaan. Dari segi bahasa yakni penggunaan bahasa Jawa dengan logat bahasa daerah lokal. Dalam pertumbuhannya angguk menyerap unsur-unsur teater tradisional yakni topeng, wayang uwong, dan kethoprak. Unsur-unsur tersebut tampak pada pola penyajian mulai dari segi pembabakan sampai segi tari, tata rias, dan tata busana, bahkan juga penggunaan alat keprak untuk memberi aba-aba semua adegan.

Se secara simbolik, nama dan gerak isyarat angguk dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sesuai dengan kehendak masyarakatnya, atau disetujui oleh masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan penafsiran nama angguk itu sendiri, yakni berasal dari suku kata "ang" dan suku kata "guk". Suku kata "ang" bermakna mengiyakan atau setuju. Artinya sebagian besar masyarakat pendukungnya setuju bahwa eksistensi angguk bermanfaat sebagai media dakwah dan syiar agama Islam. Sedangkan kata "guk" semacam tiruan bunyi kata "duk" yaitu bunyi jeduk (bedug). Selain itu terdapat petunjuk lain, dalam tariannya, angguk menunjukkan gerak mengangguk-anggukan kepala (Tashadi,1979:10-11). Mengangguk dapat berarti menyetujui.

Sebagai salah satu jenis foklor, tentu saja angguk memiliki nilai-nilai tertentu yang berfungsi bagi masyarakat pendukungnya. Seperti halnya dikemukakan Soepanto (1986: 441) bahwa melalui foklor, orang dapat menyisipkan nilai-nilai, gagasan-gagasan dan keyakinan yang bersifat informatif sesuai dengan perkembangan jaman. Melalui foklor lisan, bukan hanya akan dapat dikukuhkan nilai-nilai tradisional, melainkan juga dapat disisipkan rangsangan pemacu ke arah pembaharuan yang kreatif.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Wibawa (1993:1) bahwa foklor itu akan tetap hidup jika memiliki fungsi pada masyarakat pendukungnya. Namun untuk mengetahui fungsi ini, memang harus dilihat dari berbagai aspek yang mengitari foklor tersebut. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa seperti halnya dalam puisi

lisan, audien (masyarakat pendukung) tradisi lisan menurut Finnegan (1977: 214-215) adalah "*The audience, even as listeners and spectators but some times in a more role-are directly involved in the realization of the poem as literature in moment of its performance*". Maksudnya, audien, biasanya sebagai pendengar dan penonton, tetapi kadang-kadang lebih berperan aktif, terlibat langsung dalam realisasi pada saat penampilan puisi lisan tersebut.

Bertolak dari pendapat itu, maka tidak berlebihan jika Dananjaya (1991:198) menyatakan beberapa rambu-rambu yang perlu diamati dalam pertunjukan, diantaranya (1) lingkungan fisik suatu bentuk foklor di pertunjukan, (2) lingkungan sosial suatu bentuk foklor, (3) interaksi para peserta suatu pertunjukan bentuk foklor, (4) pertunjukan bentuk foklor itu sendiri, dan (5) masa pertunjukan. Menurut Dananjaya (1983: 80) seperti foklor pada umumnya, penyelidikan pertunjukan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek identitas dan aspek fungsi. Aspek identitas adalah meliputi apa yang dimaksudkan pertunjukan itu, bagaimana penyebarannya, berapa usianya, dan sebagainya. Aspek fungsi, apa kegunaan pertunjukan itu bagi masyarakat pendukungnya (folk-nya), mengapa ada orang yang senang berperan di dalamnya, mengapa ada orang yang senang menonton, dsb. Adapun fungsi tariannya, menurut Leach (1949: 276), fungsi tarian rakyat bervariasi tergantung iklim, kondisi geografis, dan temperamen yang ada.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa dalam seni pertunjukan hendaknya diperhatikan berbagai aspek kehidupan yang melingkupi tradisi lisan itu. Dalam hal ini, Foley (1986:6) memberikan rumusan : "*The contribution of oral tradition can be specifically denominated by a single term, the issue and context*"

Dalam kaitannya dengan tanggapan (resepsi) seorang konsumen (penonton) satra lisan, menurut Soeratno (1994:191-192) dari penikmat satu dengan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain akan berbeda. Untuk melihat perbedaan tanggapan seorang penikmat itu perlu dikemukakan aspek realitas tradisi (sastra) lisan tersebut.

C. Keberadaan Angguk pada Umumnya

1. Penari, Kostum, Alat Iringan, dan Komposisi Tariannya

Menurut Ki Demang Sokawaten (*Situs Sutresna Jawa*, diakses tgl. 16 Nopember 2008), semula angguk ditarikan oleh penari laki-laki berusia sekitar 30 – 45 tahun, berjumlah 40-an orang. Namun demikian pada tahun 1990-an hingga sekarang, di Kabupaten Kulon Progo dan Purwareja, terdapat angguk puteri yang penarinya semuanya puteri, berjumlah sekitar 20 hingga 40-an, berusia muda sekitar 17 hingga 30-an tahun. Mereka menari bersama (satu kelompok tarian bisa terdiri atas 12 orang) dengan duduk atau berdiri selama waktu tarian yang sudah ditentukan. Bila salah satu atau beberapa penari telah *ndadi*, maka penari yang lain segera mundur teratur sehingga panggung hanya diisi oleh penari yang sedang *ndadi*.

Dalam hal penarinya, menurut Demang Sokawaten, penari tanpa menggunakan rias muka, sedang kostum yang dipakai terdiri dari blangkon, jamang, kacamata dan srempang, para penarinya membawa kepet (kipas). Pada umumnya, pada angguk puteri, dikenakan kostum seperti serdadu belanda, berkacamata, tidak dengan kipas.

Peralatan iringan angguk terdiri atas (1) rebana (besar, sedang dan kecil), (2) jidor, (3) kendang batangan, (4) perkusi, (5) ketipung, dan drum. Iringan musik tersebut ditabuh secara ritmis, relatif ajeg, dengan ciri menonjol pada bunyi hentakan jidor dan drum.

Adapun komposisi tariannya, secara sederhana terdiri atas ragam gerak, desain lantai dan pola tari. Ragam geraknya, semula gerak tari angguk sangat

sederhana, namun akhirnya telah dikemas dengan tari-tarian Jawa modern, yakni dengan ragam gerak seperti intrig, kicat, kupu tarung, ogek, tanjak, ukel, dan sembah (Puspito, 1995: 17- 18). Desain lantainya berbentuk garis lurus. Adapun pola tariannya termasuk tarian kelompok.

2. Tanggapan Masyarakat

Menurut Puspito, dkk. (1995: 18-19), kesenian angguk diapresiasi masyarakatnya secara positif dan negatif. Angguk dianggap positif karena: (a) sebagai media hiburan masyarakat, (b) merupakan aset budaya, (c) dapat sebagai media dakwah, (d) media informasi, (e) sebagai wahana lapangan pekerjaan, (f) menambah nilai ekonomis. Angguk juga ditanggapi secara negatif karena: (a) dipertanyakan antara nafas Islaminya dengan performansinya, (b) para penarinya yang notabene usia sekolah, sehingga mengganggu proses belajarnya, (c) anggapan bahwa profesi pendukung seni angguk kurang dihargai oleh masyarakat. Agaknya tanggapan masyarakat seperti tersebut perlu selalu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kualitas kesenian angguk. (d) para penari yang kebanyakan adalah wanita muda, sering sekali menjadi daya tarik tersendiri bagi pera penonton yang sering bersikap “nakal”. Hal ini dikarenakan konteks agamisnya sudah luntur dan lebih bernuansa pertunjukan hiburan. Bahkan, sering kali pakaian tariannya pun relatif seksi, sehingga sifat pertunjukan angguk yang populer itu sering dilesestan menjadi “pupuler” yang merupakan singkatan dari kata “pupune diler” atau “ betisnya dibiarkan terbuka”.

C. Ekisitensi dan Bentuk Pementasan Angguk Sri Lestari

Pementasan angguk Sri lestari sering dilaksanakan pada upacara hari kemerdekaan, khitanan, manten, tasakuran, syukuran musim panen, khaul, perayaan desa, dan berbagai hajatan lainnya. Sastra lisan yang digunakan (dilagukan) sudah mengalami perubahan-perubahan yaitu dari semula yang menggunakan *tembang macapatan*, lalu tidak lagi menggunakan *tembang macapatan*, namun berupa

pantun, puji-pujian Islamis, *tembang dolanan*, *langgam* dan *parikan*. Perubahan selanjutnya yang semula menekankan puji-pujian Islamis kemudian mengarah pada pertunjukan hiburan, termasuk berbagai lagu dolanan dan sebagian lagu dari jenis musik dangdut. Perlengkapan pertunjukan selalu diberi *ubarampe* berupa *sajen* yang setidaknya berujud *tukon pasar* (buah-buahan dan makanan-makanan kecil) dan bunga-bungaan. Wujud *sajen* ini dari waktu ke waktu dan dari tempat yang berbeda-beda juga mengalami perbedaan-perbedaan. Artinya sifat perlengkapan doanya juga menyesuaikan dengan keperluan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakatnya.

Angguk dapat dipentaskan pada malam atau siang hari, baik dipanggung maupun tidak dipanggung (di lapangan, halaman rumah, *pendapa*, dsb.). Dalam setiap pementasan ada beberapa tembang dan tarian yang sering berakhir dengan kondisi penarinya (salah satu atau beberapa) menjadi *ndadi* atau kesurupan (*in trance*), sehingga dalam menari pun mereka seperti lupa diri atau dianggap kesetanan. *Ndadi*, pada dasarnya memang kesurupan roh lain, sehingga penari yang bersangkutan tidak sadar atau setengah sadar pada keberadaannya. Ia seakan hanya sebagai *wadhag* (tempat) saja, adapun yang menggerakkan tubuhnya adalah roh lain. Dia bahkan seperti kehilangan dirinya sendiri. Bila ini yang terjadi, penari tidak merasakan kecapaian ketika menari, namun ia akan sangat lemas ketika telah kehilangan roh yang merasukinya. Namun demikian sering juga ditemukan keadaan yang disebut *ndadi* itu hanya sekedar pengisi acara hiburan, artinya keadaan *ndadi*-nya dibuat-buat. Hal yang demikian dilakukan oleh penari bila telah beberapa lama menari tetapi belum ada yang kesurupan. Penari yang melakukan pura-pura *ndadi* adalah para penari yang sudah dipercaya dan telah *didhapuk* atau diserahi tugas tersebut. Oleh karena itu penari yang demikian ini sekaligus seorang pemain watak yang baik, sehingga mampu mengelabuhi penonton seakan-akan ia serius dalam keadaan *ndadi*.

Peristiwa *ndadi* tidak selalu terjadi pada setiap lirik tembang atau pada setiap tarian. Seorang pawang angguk telah mengarahkan tembang-tembang tertentu sebagai sarana memanggil roh yang akan merasuki penari. Lebih jauh,

pawang angguk juga berkemampuan mengarahkan roh lain untuk merasuki penari tertentu pada iringan tembang tertentu. Hal ini menjadikan kelompok penari tersebut, seakan juga telah *didhapuk* untuk *ndadi*. Misalnya, pada kelompok penari angguk "Sri Lestari" di Kulon Progo, tembang-tembang yang dapat membuat penari *ndadi*, ialah tembang *Awang-awang*, tembang *Umarmaya*, tembang *Kuning-kuning*, dan *Sekar Mawar*. Pada tembang *Awang-awang* yang biasa dibuat kesurupan adalah penari yang bernama Umi, pada tembang *Umarmaya* penari yang *ndadi* Suprih, pada tembang *Kuning-kuning* yang *ndadi* Sri Wuryanti, dan *Sekar Mawar* untuk *ndadi* penari Atun (Puspito, 1995: 15). Pada waktu *ndadi*, penari yang kesurupan akan ditinggalkan oleh penari kelompok lainnya, kecuali bila roh lain yang bersangkutan meminta untuk ditemani. Sering kali penari yang sedang *ndadi* menari dalam waktu yang relatif lama, dengan meminta beberapa lagu. Keadaan *ndadi* tersebut akan menjadi pulih kembali bila berbagai permintaan roh lain telah disetujui dan dikabulkan oleh pawang angguk yang bersangkutan. Bila permintaan roh lain tersebut tidak mungkin dikabulkan maka pawang angguk akan memaksa roh lain yang bersangkutan untuk segera meninggalkan badan penari yang bersangkutan. Tentu, keadaan ini akan menjadi lain bila terjadi semacam tawar menawar secara alot antara permintaan roh lain dengan kesanggupan pawang angguk. Menurut Slamet (56 th), seorang pengendang kelompok angguk Sri Lestari, pernah suatu ketika seorang penari yang kesurupan relatif menghabiskan waktu pertunjukan dalam tariannya karena roh lain yang merasukinya mengajukan permintaan yang sulit dan lama dalam mendapatkan apa yang dimintanya itu.

Berbagai permintaan dari penari yang sedang *ndadi* antara lain: (1) minta bersalaman dengan tuan rumah atau yang punya hajat atau dengan perangkat desa atau perangkat pemerintah setempat mulai dari ketua RT, kepala desa hingga Bupati, (2) minta lagu-lagu tertentu, (3) minta tokoh tertentu diajak menari (*ketiban sampur*), (4) minta makanan atau minuman tertentu, makan bara api, makan bunga, minum air bunga, dsb. (5) minta untuk mencium atau mendekati alat musik tertentu, (6) mencari tokoh tertentu, termasuk kemungkinan ketua atau sesepuh kelompok angguk yang bersangkutan, untuk

diberi petuah tertentu, misalnya petuah tentang kejujuran, agar jangan korupsi, agar jangan berbuat serong dengan wanita lain, dsb.

E. Angguk Membangun Peradaban

Puspito, dkk., menemukan beberapa fungsi seni angguk berdasarkan iringan-iringan tembang yang dilakukan (tradisi lisannya), yakni sbb.

- 1) Fungsi religius, menyangkut: (a) sindiran bagi orang yang tidak sembahyang, (b) ajakan melakukan sembahyang untuk bekal di alam kubur, (c) toleransi beragama, dan (d) fungsi tasawuf.
- 2) Fungsi nasihat, mencakup: (a) mentaati peraturan, (c) bertindak sabar, (d) etika bagi gadis dan perjaka, dan (e) nasihat agar jangan mengganggu rumah tangga orang lain
- 3) Membangun dan membela negara: (a) berjuang membangun negara, (b) membangun untuk mengisi kemerdekaan, (c) menjunjung tinggi derajat nusa dan bangsa, (d) mengamalkan Pancasila, (e) menjaga ketenteraman negara, dan (f) menjaga kemerdekaan yang telah dicapai
- 4) Melestarikan kebudayaan
- 5) Fungsi informasi, menyangkut (a) tentang angguk, (b) tentang percintaan, (c) kemerdekaan, (d) negara adil dan makmur, (e) perlunya ahli dan pakar, (f) tentang gudheg Jogja dan pasar Kranggan
- 6) Fungsi promosi: promosi kelompok angguk yang bersangkutan
- 7) Fungsi hiburan: syair-syair tembang sebagai hiburan.

Bila dikaji lebih seksama fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi dalam rangka membangun peradaban manusia, baik dalam rangka manusia Indonesia yang ber- Pancasila, maupun manusia Indonesia sebagai warga dunia.

Bila ditinjau dari sekilas perkembangan angguk, tampak sekali bahwa berbagai tradisi lisan yang ada telah mengalami perkembangan yang signifikan,

yakni dari syair-syair barzanji yang kental dengan budaya Islami, menjadi tembang-tembang macapat yang lebih bernafas kejawen, hingga tembang-tembang puisi Jawa yang lebih populer, bahkan pada akhirnya juga syair lagu-lagu dangdut. Dengan demikian dapat ditarik benang merah, yakni bahwa tradisi lisan angguk bersifat sangat luwes, sangat lentur dan akan selalu menyesuaikan perkembangan jaman.

Perhatikan contoh perbedaan syair-syair *parikan* berikut.

Awan-awan aja golek geni/ Geni iku ya mas ya panas rasane/ Dadi prawan aja ngluyur bengi/ Yen ngluyur bengi akeh godhane (Arsip Puspito dkk, 1995: 34)

(Siang-siang jangan mencari api/ api itu ya mas ya panas rasanya/ jadi perawan jangan keluyuran malam/ bila keluyuran malam banyak godaannya)

Awan-awan aja golek geni/ Geni iku ya mas ya panas rasane/ Dadi prawan aja ngluyur bengi/ Yen ngluyur bengi akeh cilakane (Catatan dari pentas Angguk Sri Lestari, awal tahun 2007)

(Siang-siang jangan mencari api/ api itu ya mas ya panas rasanya/ jadi perawan jangan keluyuran malam/ bila keluyuran malam banyak celakanya)

Waru-waru dhoyong/ dhoyong neng pinggir kali/ ayo dipepetri/ kabudayan Sri Lestari (Arsip Puspito dkk, 1995: 38)

(Pohon Waru yang condong/ condong di pinggir kali/ mari diperhatikan/ kebudayaan Sri Lestari)

Waru-waru dhoyong/ dhoyong neng pinggir kali/ ayo mbangun negari/ diwiwiti mbangun ing atti (Catatan dari pentas Angguk Sri Lestari, awal tahun 2007)

(Pohon Waru yang condong/ condong di pinggir kali/ mari membangun negeri / dimulai dari pembangunan hati)

Meskipun secara umum perkembangan syair-syair dari kelompok angguk Sri Lestari, tidak banyak perubahan, namun pada *cakepan* bait ke dua, di situ tampak sekali kreatifitas penekanan bahayanya seorang perawan keluyuran pada waktu malam. Pada saat lagu itu diulangi, penonton di depan saya menggantikan baris keempatnya lebih nakal, menjadi / *yen ngluyur bengi ilang prawane* (bila keluyuran malam hilang keperawanannya). Pada *cakepan* bait ketiga, tampak