

LAKON SEKARTAJI KEMBAR SAJRONE WAYANG THIMPLONG ING KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN ETNOPUITIKA)

Lutfiana Nafi'ah

S-1 Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah (Jawa), Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya
lutfiananafiah@mhs.unesa.ac.id

Drs. H. Sukarman, M.Si

Dhosen Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah (Jawa), Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Wayang Thimplong minangka jinis wayang kayu saka kabupaten Nganjuk. Ki Suyadi minangka dhalang kang isih ngrembakakake wayang kasebut. Sawijine lakon kang narik kawigaten panliti yaiku lakon Sekartaji Kembar, amarga basa kang digunakake dening dhalang nalika nyuguhake lakon kasebut ngandhut unsur kaendahan kang bisa ditliti nggunakake tintingan etnopuitika. Adhedhasar jlentrehan ing ndhuwur, underaning panliten yaiku: (1) kepriye struktur dramatik lakon Sekartaji Kembar? (2) kepriye wujud etnopuitika sajrone lakon Sekartaji Kembar? (3) kepriye fungsi etnopuitika lakon Sekartaji Kembar? (4) kepriye pamawase masyarakat ngenani wayang Thimplong? Panliten iki nduweni ancas kanggo ngandharake struktur dramatik, wujud etnopuitika, fungsi etnopuitika sajrone lakon Sekartaji Kembar, lan ngandharake pamawase masyarakat ngenani wayang Thimplong. Paedah panliten iki yaiku nambahi kawruh anyar kanggo panliti, sarana referensi, dhokumentasi, nuwuhake rasa tanggung jawab marang kabudayan. Konsep kanggo panliten iki saka Endraswara ngenani Etnopuitika yaiku tinjauan folklor saka sisi kaendahan, digayutake karo bangsa kang nduweni folklor kasebut. Panliten iki kalebu panliten dheskriptif kualitatif. Sumber dhata kang digunakake yaiku rekaman video lakon Sekartaji Kembar Ki Suyadi kang ditranskrip minangka dhata panliten iki.

Dene asile panliten saka struktur dramatik kang kapisan ngenani tema lakon Sekartaji kembar arupa tema mayor lan minor. Paraga sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku Dewi Sekartaji, Prabu Jaka, Kyai Kedrah lan liya-liyane. Alur kang digunakake yaiku alur maju. Latar lakon iki yaiku latar crita, wektu lan kahanan sosial. Amanat sajrone lakon iki ngenani tumindake manungsa ing panguripan iki. Panliten babagan etnopuitika sajrone teks pedhalangan antarane basa pedhalangan lan sastra pedhalangan kayata janturan, suluk, paribasan, lan liya-liyane. Fungsi etnopuitika sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku fungsi kesadharan lan emosi. Panliten ngenani pamawas masyarakat iki diperang dadi loro yaiku golongan kang mangerteni lan ora mangerteni ngenani wayang Thimplong, uga anane pamawas masyarakat ngenani basa pewayangan.

Tembung-tembung wigati: wayang Thimplong, etnopuitika.

BAB I

PURWAKA

Purwaka iki ngandharake ngenani landhesane panliten. Kejaba iku, ing purwaka iki uga ngandharake underane panliten, tujuwan panliten, paedah panliten, lan watesane panliten ngenani lakon Sekartaji Kembar sajrone wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk.

Lelandhesane Panliten

Wayang minangka salah sawijine pagelaran utawa tontonan kang wis ana wiwit zaman pamarintahan Raja Erlangga (Aizid, 2013: 24). Saka kuwi, wayang minangka salah sawijine wujud teater tradhisional kang paling tuwa ing pulo Jawa. Wayang iku diciptakake kanti maneka warna wujud lan lakon crita ngenani panguripan manungsa, uga maneka warna jinise wayang kayata wayang Kulit, wayang Golek, wayang Krucil, wayang Beber, wayang Klithik, lan liya-liyane.

Wayang Thimplong minangka sawijine jinis wayang kang ngrembaka ing dhaerah Nganjuk. Wayang Thimplong iki wigati banget tumrap sejarah-sejarah

kabupaten Nganjuk. Wayang Thimplong uga bisa diarani wayang Klithik amarga padha-padha digawe saka kayu, nanging wayang Klithik ing saben-saben dhaerah nduweni jeneng kang beda-beda.

Lakon-lakon wayang Thimplong kajupuk saka crita-crita legendha, menak lan babad tanah Jawa. Sawijine lakon kang kerep digunakake sajrone pagelaran wayang Thimplong yaiku lakon Sekartaji Kembar, nanging saben dhalang wayang Thimplong iku nduweni versi-versi crita kang beda-beda. Lakon Sekartaji Kembar minangka lakon kang asring digunakake dening dhalang Ki Suyadi, sawijine dhalang kang misuwur ing kabupaten Nganjuk. Lakon kasebut nggambarake ngenani perjuwangane Raden Panji lan Dewi Sekartaji ngadepi perkara-perkara kang ana. Lakon Sekartaji Kembar iki nyritakake ngenani anane Dewi Sekartaji kang nduweni kembaran. Kembaran Dewi Sekartaji iku minangka putri saka negara Sebrang kang memba-memba dadi Dewi Sekartaji amarga dheweke kepingin bisa sesandhingan karo Raden Panji Asmarabangun. Kahanan kasebut kang nuwuhake konflik sajrone lakon Sekartaji Kembar iki.

Pagelaran wayang Thimplong nggunakake basa kang beda karo basa-basa padinan. Basa kasebut akeh ngandhut gaya basa, susastra lan biyasane ditambahi guyonan-guyonan. Saengga ragam basa kang digunakake sajrone pagelaran wayang beda karo ragam basa kang digunakake dening bebrayan sabendinan. Miturut Kadariman (2002) sajrone makalah *Seminar Internasional Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan Indonesia* ngandharake yen ragam basa kang digunakake sajrone pagelaran wayang iku kalebu ragam panggung, kaendahan ragam basa panggung minangka kawasan kajian ilmu anyar kang diarani etnopuitika. Etnopuitika minangka *perpaduan* antarane ilmu linguistik, sastra lesan, folklor lan antropologi. Etnopuitika iku ilmu kang nintingi ngenani kaendahan saka sastra panggung kang ana gayutane karo kabudayan kang ngrembaka ing bebrayan utamane sastra lesan. Mula saka kuwi, pagelaran wayang Thimplong uga nduweni ragam basa panggung dhewe kang gegayutan karo kabudayan lokal lan basa lokal ing kabupaten Nganjuk.

Panliten iki ditindakake amarga anane bab kang narik kawigaten panliti yaiku: (1) Wayang Thimplong minangka jinise wayang Klithik sing isih ngrembaka ing kabupaten Nganjuk. (2) Basa kang digunakake sajrone pagelaran wayang Thimplong beda karo basa kang digunakake sabendinan (3) Lakon Sekartaji kembar minangka lakon kang kerep digunakake sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk.

Adhedhasar purwakaning panliten ing ndhuwur, panliti nindakake panliten kanti irah-irahan “Lakon Sekartaji Kembar sajrone Wayang Thimplong ing Kabupaten Nganjuk kanti tintingan Etnopuitika”. Teori kang digunakake yaiku konsep saka Endraswara (2015:65) ngenani etnopuitika minangka ilmu kang nintingi kaendahan folklor gegayutan karo bangsa utawa etnik lan etnis kang nduweni folklor kasebut. Saengga pamilihan irah-irahan kasebut tuwuh amarga lakon lan wayang Thimplong kasebut narik kawigaten panliti yen digayutake karo konsep etnopuitika.

Underane Panliten

Adhedhasar landhesane panliten, mula underan panlitene kayata ing ngisor iki.

- (1) Kepriye struktur dramatik sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar?
- (2) Kepriye wujud etnopuitika sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar?
- (3) Kepriye fungsi etnopuitika sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar?
- (4) Kepriye pamawase masyarakat marang wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar?

Ancas Panliten

Adhedhasar underane panliten ing ndhuwur, panliten iki nduweni ancas kayata ing ngisor iki.

- (1) Ngandharake struktur dramatik sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar
- (2) Ngandharake wujud etnopuitika sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar
- (3) Ngandharake fungsi etnopuitika sajrone pagelaran wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar
- (4) Ngandharake pamawase masyarakat ngenani wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk kanti lakon Sekartaji Kembar.

Paedahe Panliten

Paedah saka panliten iki yaiku:

- (1) Nambahi pengalaman lan kawruh anyar kanggo kang nlinti ngenani folklor sebagan lesan utamane ngenani pagelaran wayang Thimplong.
- (2) Nglestarikake kabudayan Jawa saka warisan leluhur ngenani wayang Thimplong.
- (3) Sarana referensi lan dhokumentasi kabudayan kabupaten Nganjuk.
- (4) Sarana nuwuhake rasa tanggungjawab masyarakat kanggo nglestarikake kabudayan kang adiluhung.

Wewatesane Panliten

Wewatesan panliten iki digunakake supaya panliten kanti irah-irahan lakon Sekartaji Kembar sajrone wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk ora uwal saka konsep kang wis ditemtokake. Wujud-wujud wewatesan panliten iki yaiku:

- (1) Wayang Thimplong

Kesenian wayang kayu kang asale saka kutha Nganjuk lan ngrembaka ing kabupaten Nganjuk.

- (2) Struktur Dramatik

Struktur dramatik kang wigati sajrone drama utawa lakon yaiku tema, amanat, paraga, alur, latar, lan konflik (Satoto, 2016: 39)

- (3) Etnopuitika

Etnopuitika yaiku tinjauan folklor saka sisi kaendahan, kang digayutake karo bangsa utawa etnik lan etnis kang nduweni folklor kasebut. (Endraswara, 2015: 65).

- (4) Fungsi narasi puitik

Fungsi narasi puitik dibage dadi lima yaiku fungsi panggonan, fungsi waktu, fungsi kesadharan, fungsi emosi lan fungsi ideologi. (Darihastining, 2016:173)

- (5) Konsep Pamawas

Sawijine objek iku minangka wujud kang nyata uga nduweni gegayutan karo pamaose (Iser sajrone Endraswara, 2008: 120-121).

BAB II

TINTINGAN KAPUSTAKAN

Tintingan kapustakan iki bakal diandharake ngenani panliten sadurunge kang memper, seni pewayangan, struktur dramatik, konsep etnopuitika, konsep pamawas, lan konsep kang nyengkuyung panliten iki. Babagan kasebut bakal diandharake ing ngisor iki.

Panliten Saemper

Panliten kang saemper ngenani pagelaran wayang, panliten kang kaping pisan yaiku kanti irah-irahan “Wayang Kulit Jawa Timuran: Struktur Lakon Rabine Besut dening dhalang Ki Yohan Susilo” kang ditulis dening Welly Dana Indriarta mahasiswa Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah taun 2016. Sajrone panliten iki ngandharake ngenani struktur sajrone lakon pewayangan dening salah satunggaling dhalang saking Jawa Timur. Panliten iki nggunakake metodhe dheskriptif kualitatif. Panliten iki saemper karo apa kang bakal diteliti sajrone panliten iki yaiku lakon Sekartaji Kembar sajrone wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk nanging ing kene bedane yaiku sajrone panliten iki bakal nлити ngenani wujud etnopuitika utawa basa lan sastra kang ana sajrone pagelaran wayang Thimplong.

Panliten kang saemper kaping pindho yaiku ngenani “Lakon Adipati Arya Blitar sajrone Wayang Kentrung Raras Madya ing Kabupaten Blitar (Tintingan Struktur Lakon lan nilai Budaya) kang ditulis dening Azzizah Fatmatuz Zahro mahasiswa Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah taun 2014. Sajrone panliten iki ngandharake ngenani struktur sajrone lakon pewayangan uga nilai kabudayan kang ana ing lakon wayang Kentrung. Panliten iki nggunakake metodhe kualitatif. Banjur ing kene panliti nggunakake konsep Kluckhon kanggo nintingi nilai budaya. Panliten iki saemper karo apa kang bakal diteliti sajrone panliten iki, nanging ing panliten iki nduweni pambada yaiku sajrone panliten iki bakal nлити ngenani etnopuitika yaiku unsur kaendahan sajrone teks pewayangan sajrone pagelaran wayang Thimplong.

Panliten kang saemper kaping telu yaiku ngenani “Ruawatan Wayang Thengul ing Kabupaten Bojonegoro: Rembag Bab Rakiting, Filsafat, lan Aspek Dikdaktik” kang ditulis dening Herlina Kusuma N mahasiswa Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah angkatan 2007. Sajrone panliten iki ngandharake ngenani prosesi ruwatan sadurunge nglaksanakake pagelaran wayang Thengul. Panliten iki nggunakake metodhe kualitatif. Banjur ing kene panliti luwih ngandarake ngenani unsur-unsur filsafat kang kinandhut sajrone acara ruwatan. Panliten iki saemper karo apa kang bakal diteliti sajrone panliten iki, nanging ing panliten iki nduweni pambada yaiku sajrone panliten iki bakal nлити ngenani fungsi lan etnopuitika yaiku unsur kaendahan sajrone teks pewayangan sajrone pagelaran wayang Thimplong.

Konsep Masyarakat Jawa

Masyarakat Jawa minangka salah sawijine suku bangsa kang wigati sanget tumrap pamarintah ing Indonesia, amarga masyarakat Jawa iku kang paling mendominasi ing aspek panguripan negara iki. Masyarakat Jawa nduweni sawijine kabudayan kang beda-beda saka kabudayan suku liyane. Masyarakat Jawa minangka masyarakat kang nduweni budaya kang dhuwur. Miturut Mulder (sajrone Endraswara, 2015: 121) masyarakat Jawa iku nduweni etos kejawen. Etos kejawen yaiku prinsip panguripane wong Jawa.

Miturut Endraswara (2015:136) ciri khas narima ing pandum yaiku salah sawijine konsep urip kang dianut dening wong Jawa. Konsep iki ngandharake ngenani sikap wong Jawa kang pasrah marang sakabehane pilihan utawa kaputusan kang ditemtokake dening Gusti. Wong Jawa percaya yen panguripane ing donya iki wis ana sing ngatur uga minangka manungsa iku ora bisa nentang kaputusan kasebut.

Seni Pewayangan

Wayang minangka warisan budaya saka nenek moyang kang kudu dilestarikake. Miturut Mulyono (1978:9) ing basa Jawa, wayang nduweni teges “bayangan”. Bayangan kang dimaksud yaiku gambaran ngenani panguripan ing alam donya. Sajrone wayang digambarake ora mung ngenani manungsa, nanging panguripan manungsa kang gegayutan karo Gustine, alam lan manungsa liyane. Mula-mula crita wayang iki dicritakake kanti lesan lan turun temurun. Soetrisno (2010:6) ngandharake wayang iku yen dideleng saka segi filosofis ngandhut pendhidhikan budi pekerti kang becik, kang nduweni nilai etis, kang bisa dadi punjering panguripan manungsa.

Crita-crita wayang minangka crita kang adiluhung, ateges nduduhake dhuwure nilai-nilai kang kinandhut sajrone pagelaran wayang kasebut. Minangka salah sawijine sastra, crita wayang nduweni titikan kasusastraan kang onjo, titikan kasebut yaiku titikan kang estetik. Wayang minangka perwujudan saka gambaran sipat manungsa ngenani tata lakune, wayang uga minangka sarana pandhidhikan moral kang isine ngenani bab-bab kang becik lan bab-bab kang ala, uga wayang iku ngenani manungsa karo Gustine, ngenani rakyat lan panguwasane uga antarane anak lan wong tuwane. Wayang dipentasake dening dhalang lewat paraga kang dicritakake lewat tuturan lan solah bawa nganti bisa nguripake lakon wayang. Jaman biyen wayang dipentasake namung kanggo sarana agama kanti ancas dakwah, nanging ing jaman samenika wayang wis ngrembaka lan dipentasake ing ngendhi-ngendhi kanti ancas hiburan lan liyan-liyane.

Wayang Thimplong

Kesenian wayang Thimplong yaiku kasenian kang asale saka kutha Nganjuk, wayang kasebut memper karo

wayang Kulit nanging bab kang bedakake wayang Thimplong lan wayang Kulit yaiku saka kayu kang wujud pipih, gamelan kang digunakake ora jangkep kaya wayang Kulit. Saliyane kutha Nganjuk, uga ana wayang kang saka kayu ing dhaerah liya nanging beda, kayata ing dhaerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, lan liya-liyane nanging diarani wayang Klithik (Suwarna, dkk. 1994: 213). Ide crita sajrone wayang kasebut akeh kang gegayutan karo kerajaan Kediri, Jenggala Majapahit, babad Tanah Jawa sarta saka legendha-legendha setempat.

Sajrone Pagelaran wayang Thimplong ana saperangan bab kang wigati sanget minangka panyengkuyung adicara pagelaran Wayang Thimplong yaiku panyengkuyung aktif lan pasif. Panyengkuyung aktif sajrone pagelaran wayang Thimplong yaiku (1) Dhalang, kanggo dadi dhalang ing sawijine pagelaran wayang dituntut kudu bisa nduweni pamawas ngenani wayang lan mentasake wayang, nduweni ketrampilan crita, mangerteni lan paham ngenani watak paraga sajrone lakon kang dicritakake, uga dhalang iku kudu bisa mangerteni gendhing-gendhing kang biyasa digunakake kanggo nyengkuyung pagelaran wayang, (2) Niyaga utawa penabuh gamelan sajrone pagelaran wayang Thimplong. Jumlah niyaga ing pagelaran wayang Thimplong kasebut ora seakeh ing pagelaran wayang Kulit. Kahanan kasebut amarga gamelan kang digunakake sajrone pagelaran wayang Thimplong luwis sithik tinimbang pagelaran wayang Kulit.

Miturut Sukarman lan Sri Sulistiani (2011: 69-72) instrumen pangiring pagelaran wayang Thimplong ana 5 jinis yaiku siji kendang ukuran sedengan, telu bonang utawa asring diarani kenong (nada 1,5,6), banjur siji gong nada siji (kempul), siji gambang bambu laras pelog nem lan pelog miring, banjur rebab cilik. Saka limang instrumen kasebut kang paling utama yaiku gambang kang asale saka pring. Uga diandharake anane telu gendhing-gendhing kang digunakake sajrone pagelaran wayang kasebut yaiku a) gendhing Grendel; b) gendhing ladrang; c) gendhing awe-awe.

Wayang Thimplong uga nduweni telung jinis lakon yaiku 1) jinis lakon kasepuhan, lakon kang isine ngenani wejangan, banjur sawijining paraga kang nggolek ilmu sejati utawa kasampurnan, kayata Jaka Slewah Merguru; 2) Jinis lakon raben, yaiku lakon kang nyritakake ngenani jejodhoan, kayata Sekartaji Krama; 3) jinis lakon lair, yaiku lakon kang nyitakake ngenani priistiwa laire manungsa utawa keturuna raja, kayata Laire Joko Umbaran (Sukarman dkk, 2011: 75).

Struktur Dramatik

Miturut Riris. K. Sarumpaet (sajrone Satoto, 2016: 36) yaiku drama bisa diarani lakon crita kang dramatisasi lan ditulis kanggo dipentasake karo saperangan paraga. Dadi drama minangka asil sastra kang

ditulis kanti ancas supaya bisa dipentasake dening saperangan paraga, supaya bisa ngibur, lan bisa nyampekake piwulang-piwulang saka pentas kasebut. Struktur dramatik kang wigati sajrone drama utawa lakon miturut Satoto (2016: 39) yaiku tema, amanat, paraga, alur, latar, lan konflik bakal dijlentrehake ing ngisor iki:

- 1) Tema lan amanat. Miturut Satoto (2016: 40) tema minangka gagasan, ide utawa pamikir utama kang ana sajrone karya sastra, kang awujud tersurat utawa tersirat, tema ora padha karo pokok perkara utawa topik. Banjur amanat minangka pesen kang kepingin diandharake dening pangripta marang bebrayan (Satoto 2016:40).
- 2) Paraga yaiku wong kang ana sajrone crita utawa kang ndadekake crita kasebut nyata uga nggawa sipat kang beda-beda sajrone pagelaran lakon (satoto, 2016:41)
- 3) Alur yaiku dalane kedadeyan sajrone karya sastra supaya bisa pikanthuk tujuwan tartamtu Riris. (K. Sarumpaet sajrone Satoto, 2016: 45)
- 4) Latar yaiku njlentrehake ngenani panggonan, swasana, waktu lan kahanan sajrone crita (satoto, 2016:55).
- 5) Konflik yaiku perkara kang ana sajrone crita (Satoto, 2016: 45)

Konsep Etnopuitika

Etnopuitika yaiku ilmu folklor kang asale saka tembung etno lan puitika. Etno tegese yaiku kebangsaan (suku tartamtu), etnik utawa etnis kang tumuju ing masyarakat minangka klompok budaya (Kadarisman, 2002: 3), lan puitika yaiku kaendahan, bahasa puisi. Miturut Kadarisman (sajrone Darihastining, 2016: 25), tuwuhe etnopuitika disebabake karo ora mareme para panliti tumrap teori puitika Jakobson lan kurang sampurnane etnografi wicara ala Hymes. Bisa dimangerteni yen etnopuitika yaiku tinjauan folklor saka sisi kaendahan, kang digayutake karo bangsa kang nduweni folklor kasebut (Endraswara, 2015: 65).

Miturut Kadarisman (sajrone Darihastining, 2016: 21-23) ngandharake yen etnopuitika iku nduweni titikan yaiku (1) etnopuitika iku munjerake pamikir marang sastra pentas; (2) etnopuitika nyinaoni ngenani makna sastra pentas sarta implemetasine lan mangerteni dhisik ngenani pamawas lokal; (3) titikan kang khas ing budaya lokal kudu dimangerteni marang panliti; (4) pangerten ngenani pamawas lokal minangka syarat kang ora bisa uwal saka panliti ing bidang etnopuitika; (5) werna lokal minangka faktor kang wigati sanget uga nemtokake sajrone bidang etnopuitika; (6) pentas minangka bagean utama saka objek studi etnopuitika; (7) etnopuitika iku kudu bisa mangerteni nilai-nilai budaya lokal lan munjerake kawigatene marang sastra pentas; (8) analisis etnopuitika kasebut kawiwit saka wujud marang makna, andharan ngenani struktural, swarane basa akeh kang digambarake karo metodhe puitika.

Etnopuitika nintingi kabudayan lokal kang ana ing bebrayan, mula etnopuitika ora bisa uwal saka kearifan lokal lan genius lokal. Ing kene kearifan lokal yaiku

minangka pangerten kang pikanthuk saka keseimbangan panguripan lan alam (Nakorntap sajrone Darihastining, 2016: 36). Salah sawijine wujud kearifan lokal yaiku pagelaran wayang kang ana ing bebrayan. Mula pagelaran wayang bisa diteliti lan digayutake karo konsep etnopuitika.

Konsep Fungsi Sastra

Unsur puitik yaiku panliten ngenani puisi saka sudut pandhang linguistik, utawa bisa dimangerteni yen puitik nggunakake metodehe linguistik kanggo ngonceki karya sastra, utamane kang ngandhut unsur puisi. Fungsi narasi puitik dibege dadi lima yaiku (1) fungsi panggonan, (2) fungsi waktu, (3) fungsi kesadharan, (4) fungsi emosi lan (5) fungsi ideologi (Darihastining, 2016:173).

Metodhe Hermeneutika

Miturut Moleong (Ratna, 2011: 45) sajrone sastra lan filsafat, hermeneutika disejajarake karo pamikir, lan pangerten. Tegese makna iku ora mung ana sajrone simbol nanging uga ngenani sastra minangka teks. Hermeneutika minangka kajian filsafat lan praktis miturut Gadamer kang ditindakake kanti migatekake enem alur kerja, yaiku interpretator, teks interpretatif, historis teks, *prasangka*, analisis dhatan lan *prasangka legitimate* (Hasanah, 2017:14). Bisa dimangerteni yen hermeutika minangka konsep interpretatif marang simbol, tradisi, tumindak, teks lan wujud-wujud piranti liyane kang asipat kongkrit, kayata ilmu *pengetahuan* lan teknologi.

Konsep Pamawas

Pamawas yaiku kepriye sawijine wong bisa menehi objek-objek kang ana ing sakiwa tengene lan bisa nggayuh bab-bab lewat indrane manungsa (Sumaiyah, 2014). Miturut Irwanto (sajrone Sumaiyah, 2014) pamawas yaiku cara ndeleng sawijine objek lewat maneka dimensi kayata dimensi wektu, dimensi papan panggonan lan warna. Pamawas masyarakat ngenani wayang Thimplong iki diandharake minangka gegambaran saka kahanan masyarakat ing kabupaten Nganjuk.

Kanggo ngerteni pamawas masyarakat ngenani wayang Thimplong kang ana ing kabupaten Nganjuk, mula digunakake konsep saka Iser (sajrone Endraswara, 2008: 120-121) kang ngandharake yen sawijine objek iku minangka wujud kang nyata uga nduweni gegayutan karo pamaose. Saka pamawase masyarakat, bisa dimangerteni kepriye panemu lan panampene masyarakat ngenani wayang Thimplong kang ana ing kabupaten Nganjuk.

Lelandesan Analisis

Lelandhesan analisis ngrembug ngenani konsep kang digunakake nintingi lan ngolah dhata sajroe panliten wayang Thimplong kanti lakon Sekartaji Kembar. Konsep kapisan ngenani struktur dramatik, yaiku konsep saka Satoto, kang struktur dramatik kang wigati sajrone drama

utawa lakon yaiku tema, amanat lan sapanunggalane (Satoto, 2016: 39).

Konsep kang kaping pindho ngenani wujud etnopuitik yaiku konsep saka Endraswarai, etnopuitika minangka *tinjauan* folklor saka sisi kaendahan, kang digayutake karo bangsa kang nduweni folklor kasebut (Endraswara, 2015: 65). Etnopuitika iku gegayutan karo saperangan bab yaiku (1) teks fokolor lesan, (2) kondisi saka masyarakat, (3) pangriptane (dhalang, panutur lan liyane), (4) banjur para pamaca utawa *penikmat*. Ing kene teks fokolor lesan dadi tumpuwan utama kang wigati sajrone panliten.

Konsep katelu ngenani fungsi narasi puitik nggunakake konsep saka Darihastining (2016:173) yaiku fungsi narasi puitik dibege dadi lima yaiku (1) fungsi panggonan, (2) fungsi waktu, (3) fungsi kesadharan, (4) fungsi emosi lan (5) fungsi ideologi. Konsep kanggo nintingi pamawas masyarakat yaiku konsep saka Iser (sajrone Endraswara, 2008: 120-121) kang ngandharake yen sawijine objek iku minangka wujud kang nyata uga nduweni gegayutan karo pamaose. Saka pamawas masyarakat kasebut bisa mangerti ngenani fungsi saka wayang Thimplong tumrap masyarakat utamane kabupaten Nganjuk.

BAB III

METODHE PANLITEN

Andharan ngenani metodhe kaperang dadi sangang sub bab, ing antarane ancangan panliten, papan panliten, objek panliten, sumber dhata lan dhata, instrumen panliten, tata cara nglumpukake dhata, tata carane analisis dhata, teknik keabsahan dhata lan teknik *pengalih* wacana. Perangan iki bakal ngandharake ngenani metodhe panliten.

Ancangan Panliten

Panliten ngenani lakon Sekartaji Kembar sajrone wayang Thimplong iki kalebu panliten kualitatif. Miturut Sudikan (2001:85) ngandharake yen metodhe dheskriptif kualitatif yaiku metodhe kang nggunakake cara nyatheti apa wae kang dibutuhake, dideleng, diwaca, dirungu kanti tliti saka asil wawanrembug, dhokumen, rekaman lan sapanunggalane.

Methode kualitatif digunakake sajrone panliten iki amarga, (1) sumber dhata saka panliten iki minangka transkripsi lakon saka pagelaran wayang Thimplong; (2) panliten minangka instrumen panliten, yaiku kang nindakake panliten, wawanrembug, observasi, lan dhokumentasi ing lapangan; (3) dhata kang wis diklumpukake ora arupa data angka-angka utawa statistik.

Objek Panliten

Objek saka panliten iki yaiku wayang Thimplong kang ana ing kabupaten Nganjuk, minangka kabudayan khas kabupaten Nganjuk kang wigati banget. Wayang Thimplong kang dipagelarake ing dusun Besuk desa

Sukarejo Kecamatan Loceret nalika ana adicara nyadran. Mula dhata wayang Thimplong kang digunakake minangka objek panliten yaiku saka pendhokumentasian pagelaran wayang Thimplong ing adicara nyadran dusun Besuk desa Sukorejo, kecamatan Loceret.

Papan Panliten

Papan panliten iki, panliti milih papan panliten mligine ing kecamatan Pace lan kecamatan Loceret. Kecamatan kasebut dipilih amarga masyarakat kasebut isih nglestari kabudayan khas Nganjuk iki Bisa dimangerteni yen etnopuitika yaiku tinjauan folklor saka sisi kaendahan, kang digayutake karo bangsa kang nduweni folklor kasebut (Endraswara, 2015: 65).

Sumber Dhata lan Dhata Panliten

Miturut Arikunto (2010: 172) sumber data iku keperang dadi loro yaiku dhata primer lan dhata sekunder minangka panyengkuyung dhata utama supaya bisa pikantuk dhata kang valid. Sajrone panliten iki panliti milih dhalang wayang Thimplong yaiku Bapak Suyadi saka desa Kepanjen kecamatan Pace minangka narasumber primer. Ki Suyadi minangka dhalang kang nduweni pengalaman kang gegayutan karo wayang Thimplong, uga Ki Suyadi minangka pawongan kang nduweni pamawas ngenani wayang Thimplong. Banjur sajrone panliten wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar ing kabupaten Nganjuk kang minangka sumber dhata sekunder yaiku niyaga saka wayang Thimplong, Pak Solekan minangka dhalang wayang Purwa kang nyinaoni ngenani wayang Thimplong.

Dhata ngenani wayang Thimplonh lakon Sekartaji Kembar arupa dhata lesan yaiku rekaman saka pagelaran wayang Thimplong kanti lakon Sekartaji Kembar uga katrangan utawa informasi lesan saka informan kang diasilake saka wawancara. Saliyane kuwi uga ana dhata kang ora lesan yaiku awujud dhokumentasi lan gambar-gambar kang kajupuk nalika nindakake panliten.

Instrumen Panliten

Miturut Sugiyono (2012: 222) instrumen panliten yaiku piranti kanggo nliti ngenani kadadeyan uga solah bawane manungsa. Instrumen utama sajrone panliten iki yaiku *human instrument*, yaiku manungsa utawa panliti minangka instrumen panliten.

Instrumen kang digunakake kanggo nglumpukake dhata, saliyané panliti objek kasebut uga digunakake instrumen-instrumen liya kang *relevan* karo diunderake lan tujuwan panliten. Instrumen-instrumen kasebut yaiku lembar observasi, pedoman wawanrembug, cathethan lapangan. Saliyané instrumen panliten, ing panliten kualitatif uga dibutuhake piranti-piranti kang nyengkuyung kanggo nglumpukake dhata-dhata panliten.

Piranti kang dibutuhake sajrone panliten iki yaiku:

- 1) Buku cathethan kanggo nyatet bab-bab kang wigati nalika nindakake panliten ing lapangan.
- 2) *Handphone* digunakake kanggo ngrekam asiling panliten kang ditindakake dening panliti.
- 3) *Kamera* digunakake kanggo moto asiling panliten kang ditindakake dening panliti.

Teknik Nglumpukake Dhata

Teknik kang digunakake ing panliten iki kanggo nglumpukake dhata yaiku: (1) teknik observasi, (2) teknik wawanrembug, (3) teknik perekaman, (4) teknik dhokumentasi. Miturut Endraswara (2009:101) strategi kanggo nglumpukake dhata iku ana telu, yaiku kudu bisa mangerteni latar belakang saka folklor kasebut, nyusun hipotesis kerja, banjur kang pungkasan yaiku nyiapake fisik kanggo kerja ing lapangan.

- 1) Teknik observasi, salah sawijine cara kanggo nglumpukake dhata kanti pengamatan obje kang diteliti kanti cara langsung utawa ora langsung. panliten ngenani wayang Thimplong kanti lakon Sekartaji Kembar iki nggunakake rong jinis observasi yaiku observasi terus terang lan *tersamar*, observasi *terstruktur*.
- 2) Teknik wawanrembug, minangka cara kang digunakake supaya panliti pikantuk wangsulane kanti cara langsung saka informan. Teknik wawanrembug iki ditindakake kanggo njangkepi sumber dhata kang durung dimangerteni dening panliti. Miturut Sudikan (2001:90) wawanrembug yaiku tatacara nglumpukake dhata ngenani panguripane manungsa ing bebrayan.
- 3) Teknik perekaman, Hutomo merang jinis-jinis rekaman dadi loro, yaiku: (1) perekaman ing panliten etnografi yaiku perekaman kang ditindakake tanpa direka-reka lan tanpa ana unsur kang disengaja amarga anane kapentingan khusus. (2) perekaman sajrone konteks kang ora asli, yaiku perekaman kang ditindakake kanti sengaja kanggo pikanthuk dhata (Sudikan, 2001:174).

Teknik perekaman kang digunakake ing panliten iki yaiku nggunakake jinis perekaman kapisan, amarga panliti nindhakake rekaman iki kanti cara alamiah utawa ora di reka-reka. Uga dhata kang dikarepake utawa asil rekaman kasebut nduweni kaperluwan kanggo panliten.

- 4) Teknik dhokumentasi minangka catetan ngenani sawijine bab kang wis dumadi (Yusuf, 2014:240). Dhokumentasi sajrone panliten iki ditindakake supaya bisa pikanthuk gambaran umum ngenani wayang Thimplong, utawa dhata-dhata kang wis diklumpukake saka instansi kang relevan karo tema panliten.

Teknik Analisis Dhata

Teknik analisis dhata sajrone panliten iki yaiku nggunakake metodhe dheskriptif lan analisis isi kanggo

mangerteni kepriye nilai budaya, kalungguhan, wujud etnopuitika, pamawas masyarakat ngenani lakon Sekartaji Kembar sajrone wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk teknik dheskriptif kualitatif yaiku teknik kang ngonceki dhata kanti nggunakake tetembungan, dudu arupa angka, bisa menehi katrangan utawa menehi andhran ngenani panliten adhedhasar asile panliten saka subjek kang diteliti (Sudikan, 2001:85).

Keabsahan Dhata

Dhata kang wis diklumpukake kudu dipriksa keabsahane kanti nglaksanakake maneka cara. Miturut Endraswara (2009:224) ana papat cara kang digunakake kanggo mangerteni sah orane dhata kang klumpukake yaiku nindhake *Triangulasi* kanti langkah-langkah kang ditindakake kanggo nggoleki dhata yaiku sumber dhata, Pengumpulane dhata, metodhe, teori, nindhake *cheking* dhata, nindhake *member cheking*, nindhake *review*.

Teknik Pengalih Wacana

Panliti bakal iki nranskrip pagelaran wayang Thimplong kang ana ing kabupaten Nganjuk saka lesan menyang tulisan. Amarga dhata kang diperlokake dening panliti ora mung kaendahan anggone nyuwara nanging uga isi saka teks pagelaran kasebut. Saengga panliti mbutuhake teknik pengalih wacana supaya bisa nggampangake panliti anggone nliiti pagelaran wayang Thimplong mligine ing lakon Sekartaji Kembar.

Miturut Suripan Sadi Hutomo (Sudikan, 2015: 253) tahapan tahapan anggone nranskripsi saka asil wacana lesan menyang tulis yaiku: (1) transkripsi kanti cara kasar, ateges sakabehane swara sajrone rekaman dipindah menyang tulisan tanpa ngendahake tanda waca, dadi panliti ora manipulasi dhata kang ana; (2) transkripsi kasar kasebut banjur di sampurnakake; (3) sawiji transkripsi sampurna, mula panliti njingglengi asil transkripsi kasebut; (4) banjur sakabehane asil iku mau diketik. Teks kang wis nglewati tahapan nomer papat iku diarani teks lesan.

BAB IV

JLENTREHAN DHATA LAN DHISKUSI ASIL PANLITEN

Ing sajrone bab iki, panliti nyuguhake asil saka pangumpulane dhata lan njawab apa wae kang wis dadi underane panliten. Subbab-subbab kang bakal diandharake yaiku genani (1) Etnografi desa Sukorejo kecamatan Loceret Nganjuk, (2) Struktur lakon Sekartaji Kembar, (3) Wujud etnopuitika, (4) Fungsi etnopuitika, lan (5) Pamawas masyarakat.

Etnografi Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Desa Sukorejo minangka salah sawijine desa saka 22 desa kang ana ing kecamatan Loceret, kabupaten

Nganjuk. Luas wilayah miturut desa utawa kelurahan ing kecamatan Loceret yaiku 68,69 km² kang nduweni wates wilayah sisih lor kecamatan Nganjuk, sisih kidul kabupaten Kediri, sisih kulon kecamatan Berbek lan sisih wetan kecamatan Pace, banjur luas wilayah saka desa Sukorejo yaiku 1,26 km², dhuwure wilayah desa Sukorejo saka *permukaan laut* miturut desa ing kecamatan Loceret yaiku 84,00 m, jarak desa Sukorejo menyang kantor kecamatan 12,00 km lan jarak desa menyang kabupaten 5,00 km.

Jumah pendhudhuk saka desa Sukorejo miturut *rasio* jinis *kelamin* yaiku 96,46 jiwa, kang dumadi saka 1.909 jiwa wong lanang, lan 1.979 jiwa wong wadon saengga jumlah pendhudhuk yaiku 3.888 jiwa kang ana ing desa Sukorejo. Pendhidhikan formal pendhudhuk desa Sukorejo kang paling onjo pendhudhuk kang tamat SD kanti jumah 2633 jiwa. Mayoritas pangupajiwa pendhudhuk kang ana ing kecamatan Loceret minangka pedagang kanti jumlah 215. Saliyane pedagang, pendhudhuk desa Sukorejo uga nduweni pangupa jiwa liya kayata TNI/Polri, PNS, petani lan liya-liyane.

Mayoritas masyarakat desa Sukorejo nganut agama Islam, banjur agama liya kang dianut dening masyarakat desa Sukoreja yaiku agama Protestan lan Katolik. Sarana kang ana ing desa Sukorejo yaiku alat transportasi kayata sepeda, motor, mobil, becak lan liya-liyane. Banjur prasarana liya kang ana ing desa Sukorejo yaiku sekolah, omah, masjid, lan musola.

Kabudayan kang ana ing desa Sukoreja antarane yaiku tradhisi nyadran, slametan, mitoni lan liya-liyane. Masyarakat Sukoreja isih njaga tradhisi Jawa, bab kasebut bisa dideleng saka anane tradhisi nyadran kang ditindakake saben wulan Sura. Sajrone adicara nyadran kasebut ana salah sawijine kesenian kang wajib ana nalika ngadhakne tradhisi nyadran yaiku pagelaran wayang Thimplong. Desa Sukorejo, kecamatan Loceret nggunakake rong basa. Rong basa kasebut yaiku basa Jawa minangka basa kang paling utama, banjur basa Indonesia minangka basa nasional.

Struktur Lakon Sekartaji Kembar

Lakon wayang Thimplong Sekartaji Kembar dening Ki Suyadi bakal diandharake struktur lakon naratif ing perangan iki. Struktur lakon iku kaperang dadi enem ing antarane tema, paraga lan pamaragane, alur, setting, konflik, lan amanat (Satoto, 2016: 39). Unsur-unsur kasebut minangka unsur instrinsik kang digunakake sadurunge mangerteni fungsi lakon Sekartaji Kembar sajrone pagelaran wayang Thimplong yaiku kanggo ngerteni struktur lakon.

Teks lakon wayang Thimplong kabentuk saka unsur-unsur kang utama yaiku (1) unsur tema, (2) unsur paraga lan pamaragane, (3) unsur alur, (4) unsur latar, lan (5) unsur amanat. Unsur-unsur kasebut bakal diandharake ing ngisor iki.

1) Tema

Lakon Sekartaji Kembar minangka pangrembakane saka carita Panji. Cita Panji minangka salah sawijine cita kang nduweni tema istana sentris, amarga sajrone cita Panji ngangkat prakara-prakara kang ana ing kraton lan latar cita kang digunakake ana ing kraton. Tema sajrone lakon Sekartaji Kembar diperang dadi loro yaiku tema mayor lan tema minor.

Tema mayor minangka punjere pamikir utawa tema kang utama. Tema mayor sajeonw lakon Sekartaji Kembar yaiku kesrakahan. Kesarakahan kang dimaksud yaiku kesrakahan saka Prabu Jaka kanggo ngrebut Dewi Sekartaji.

- Lmb Amijaya : Lha keperluanane apa? (LSK, G 44)
Dyg Bramingjaya : Nggih, keperluanane menika badhe anglamar Dewi Sekartaji (LSK, G 45)

Dicritakake Danyang Bramingjaya sowan ing Negara Kediri lan ketemu dening Lembu Amijaya. Danyang Bramingjaya minangka utusan Prabu Jaka supaya nglamar Dewi Sekartaji. Nanging lamaran kasebut ditampik karo Lembu Amijaya amarga Dewi Sekartaji wis nduweni garwa. Prabu Jaka ora trima marang apa kang ditindakake dening negara Kediri. Prabu Jaka banjur nggunakake maneka cara kanggo mboyong Dewi Sekartaji.

Banjur lakon Sekartaji Kembar nduweni tema minor kang diperang dadi loro yaiku kapisan rebutan Dewi Sekartaji. Wanita sing nduweni paras kang ayu nyebabake akehe priya kang tresna marang dheweke. Semana uga Dewi Sekartaji amarga parase kang ayu, akeh priya kang kepingin bisa sesandhingan. Para priya kasebut salah sawijine Prabu Jaka minangka ratu saka negara Sebrang.

- P Jaka : Apa adhimas mbok ya mileh anane Dewi Sekartaji loh. (LSK, G 158)
Singayudha : Lek mboten milih niku napa ilat pelo, dening kaya apa kula nika inggih tasek normal lak roh wong niku mileh hoo, inggih padhane mawon ya, lirak-lirik ndhuwur kenek ngisor sing gak tahan lah. (LSK, G 159)

Gineman kasebut nggambarake wujud rebutan Dewi Sekartaji antarane Prabu Jaka lan Singayudha. Singayudha tresna marang Dewi Sekartaji. Singayudha kapincut rupa ayune Dewi Sekartaji. Singayudha tresna marang Dewi Sekartaji wiwit nalika Dewi Sekartaji isih cilik. Nanging Prabu Jaka ora bisa ngalah saka adhine. Prabu Jaka tetep ngupayakake supaya Singayudha ora ngrebut Dewi Sekartaji lan ngelilakake Dewi Sekartaji karo Prabu Jaka.

Banjur tema minor kang kaping pindho yaiku becik

ketitik ala ketara. Unen-unen Jawa kasebut nduweni teges yaiku sapa kang nduwe patrap becik mula bakal ketitik utawa dimangerteni lan diregani dening wong liyan, dene sapa nduweni patrap ala mula bakal ketara utawa konangan dening liyan. Unen-unen kasebut memper karo isi lakon Sekartaji Kembar. Sajrone lakon Sekartaji Kembar kang nindakake kelicikan utawa tumindak ala yaiku Prabu Jaka lan Dewi Rara Sumekar, amarga Dewi Rara Sumekar wani memba-memba dadi Dewi Sekartaji lan ngapusi Panji Asmarabangun. Nanging saben tumindak ala bakal bisa diketarani utawa diweruhi. Tumindak ala saka Dewi Rara Sumekar kasebut diweruhi dening Kyai Kedrah lan dilurusake dening Kyai Kedrah.

2) Paraga lan Pamaragan

Paraga iku struktur kang utama kanggo mragakake isi cita (Satoto, 2016: 41). Paraga kang ana sajrone wayang Thimplong kanti lakon sekartaji kembar ora kabeh diandharake pamaragane. Paraga kang bakal diandarake yaiku paraga-paraga kang nduweni kalungguhan gedhe tumrap lakon sekartaji kembar.

a) Dewi Sekartaji

Dewi Sekartaji minangka paraga utama sajrone wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar. Kahanan kasebut bisa dibuktikake saka akehe gineman kang nuwuhake paraga Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji minangka putri raja ing negari Kediri. Dewi Sekartaji digambarake minangka garwa saka Panji Asmarabangun. Dewi Sekartaji iku nduweni budi pekerti kang becik bisa dideleng saka tumindake kang kalem, alus lan sopan. Pethikan ing ngisor iki minangka buktine.

- Panji Asrbg : Apa padha winantu karaharjan dhiajeng sowanmu ngarsanipun kakang. (LSK, G 330)

- Dw Sekartaji : Kala inggih kang mas berkat pangestunipun kang mas sowan kula ngarsa paduka mboten wonten alangan setunggal punapa-napa. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk kakang mas. (LSK, G 331)

Pethikan ing ndhuwur bisa ngandharake karakter saka Dewi Sekartaji kang alus lan sopan nalika gineman karo garwane yaiku Panji Asmarabangun. Tumindak kang alus kasebut bisa diarani wujud ngabektine wanita marang garwane. Karakter Dewi Sekartaji kasebut bisa nggambarake kepriye tumindake wanita Jawa, lan tumindak kasebut bisa dadi piwulang tumrap wanita Jawa.

b) Kyai Kedrah

Kyai Kedrah minangka abdi punakawan ing negara Kediri. Sejatine paraga Kyai Kedrah yaiku paraga Semar yen ana ing wayang Purwa. Kyai Kedrah nduweni pengetahuan kang amba. Dideleng saka tumindak lan pitutur, Kyai Kedrah minangka pawongan kang teguh lan wani. Ora mung teguh lan wani, nanging Kyai Kedrah uga

pawongan kang wicaksana. Pranyatan kasebut bisa dideleng saka tumindake Kyai Kedrah nalika nylametake Dewi Sekartaji lan ngudhari ruwete prakara kang ana ing negeri Kediri. Kesaktiyan kang diduweni Kyai Kedrah ndadekake Kyai Kedrah minangka pawongan kang dikurmati dening Dewi Sekartaji.

Panji Asrbg : Ya, Kedrah anggenira nyambut gawe ning taman sae kene yaiki ning taman Kaputren ana ing Kediri kene apa wis ora ana sing anguciwani anggenmu nata tamanmu mau nang taman Kaputren kene? (LSK, G 338)

Kedrah : Kala inggih ndara panggawean kula sakmenika sampun rampung danten, Cong! (LSK, G 339)

Kyai Kedrah minangka abdi dalem sing tanggungjawab marang apa kang diprintahake dening ratune. Gineman kasebut nuduhake yen Kyai Kedrah wis ngrampungake pakaryan-pakaryan kang dadi tangungane. Gineman kasebut kajupuk saka adegan nalika Kyai Kedrah ana ing keputren kraton Kediri lan lagi ngrembug bab pakaryan karo Panji Asmarabangun lan Gepuk Miri.

c) Prabu Jaka

Prabu Jaka kalebu paraga kang antagonis amarga dheweke ngrebut bojone Panji Asmarabangun yaiu Dewi Sekartaji. Tumindake Prabu Jaka kasebut mangribawani lakune crita wayang iki. Saengga crita wayang Thimplong kanti lakon Sekartaji Kembar luwih narik wigati amarga anane paraga antagonis.

(Dhalang pocapan)

Kocap kacarita mangkana wau, inggih menika wonten negara Sabrang, sinten nggih wonten ana nggen negara Sabrang ratu Prabu Jaka, paduka duwe angkara gedhe pideksa, ananging nduwe sifat angkara murka. Nggih sifat adigang, adigung, adiguna. (LSK, G 111)

Sipat-sipat Prabu Jaka kang angkara murka diandharake dening dhalang. Dhalang Wayang Thimplong Ki Suyadi ngandharake yen ratu saka nagara Sebrang yaiku Prabu Jaka nduweni sipat angkara murka yaiku adigang, adigung, adiguna. Saengga Prabu Jaka minangka paraga antagonis kang wigati sajrone lakon Sekartaji Kembar. Prabu Jaka iki sejatine ratu saka nagari Sebrang.

d) Gepuk Miri

Gepuk Miri minangka abdi dalem utawa abdi punakawan ing Negara Kediri. Sajrone wayang Thimplong, Gepuk Miri minangka paraga Gareng nalika ana ing wayang Purwa. Sajrone lakon Sekartaji Kembar, Gepuk Miri digandhengake karo paraga Kyai Kedrah amarga Gepuk Miri putra saka Kyai Kedrah. Sipat Gepuk Miri sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku patuh marang perintah ramane lan perintah ratune. Gepuk Miri uga abdi dalem kang tanggung Jawa marang pakaryan kang wis ditindakake utawa kang diprintahake marang dheweke.

Gpk Miri : Eh, bapakku wis ngraga sukma wis merem kaleh ambekane kempas-kempis. Umpama takobah kaya ngapa wis gak ruh merga wis ngraga sukma, eh tinggal ragane sukmane miber. Mboh yaiki kaya aku nampa wasiate bapak kudu taktunggoni. aja sampek satu kewan galak engko sing ngganggu anggane raga sukma bapak. Heh, pak takdungkake lakmung ngraga sukma bisa kalaksanan, bapak. (LSK, G 398)

Pethikan ing ndhuwur nuduhake sipat saka Gepuk Miri kang tanggung jawab marang apa kang dititahake marang dheweke. Gineman kasebut ana ing babak kapapat nalika adegan Gepuk Miri lan Kyai Kedrah ana ing tengah alas lan Kyai Kedrah ngraga sukma ana ing kayangan. Gepuk Miri pikanthuk titah saka ramane supaya njaga ragane sasuwine ditinggal ana ing kayangan supaya ora diganggu dening kewan kang ana ing alas.

e) Singayudha

Sejatine Singayuda yaiku adhi saka Prabu Jaka. Singayudha minangka adhi kang manut karo kakange, apa wae kang diutusake dening Prabu Jaka bakal dilaksanakake. Saliyane manut marang kakange, Singayudha uga nduweni sipat kang kasar. Sipat kasebut kang ndadekake paraga Singayudha minangka paraga kang antagonis.

Singayudha : Ayo kapan ndang budhal ning Kediri? Sekartaji ning endi ndang digoleki! oleh jaluk ra oleh ya dijuluk, yen ora diwulungake diobrak-abrik. (LSK, G 165)

Prabu Jaka : Alon dhisik, aku maeng oleh utusan karo bapa Bramingjaya. (LSK, G 166)

Pranyatan kasebut nggambarake sipat Singayudha kang kasar ora bisa alon. Sipat Singayudha kasebut digambarake karo paraga Prabu Jaka. Tembung “alon dhisik” saka Prabu Jaka nduduhake yen sipat Singayudha kang ora bisa tumindak alus anggone mutusake perkara. Singayudha nduweni pamikir supaya cepet bisa mboyong Dewi Sekartaji ing negara Sebrang senajan kudu nggawe cara kang kasar. Wujud kasar kasebut tuwuh amarga anane rasa kang ora sabar sing ana ing dhirine paraga Singayudha. Rasa ora sabar kasebut kang paling onjo ing dhirine Singayudha.

f) Panji Asmarabangun.

Panji Asmarabangun sejatine yaiku garwa saka Dewi Sekartaji. Paraga Panji minangka paraga kang protagonis Paraga iki nduweni saperangan sipat kang digambarake sajrone Wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar yaiku gampang diapusi, lan manut marang garwane. Panji Asmarabangun nduweni sipat gampang diapusi amarga nalika Dewi Sekartaji diganti karo Dewi Rara Sumekar, dheweke ora ngerti lan ora percaya marang apa kang diandharake dening Kyai Kedrah nanging percaya marang apa kang diandharake dening Dewi Rara Sumekar.

Kedrah : Wis gak beres tenan iki bendaramu ra isa niteni kuwi Sekartaji asli apa kembarane bojone. Tenan apa ora isa niteni. Ndara sampeyan waspadhakne ndara. Niku ndara Dewi Sekartaji napa mboten. (LSK, G 371)

Panji Asrbg : Eh, ladalah wong Kedrah. Bolak-balik wis tak omongke ya wong Kedrah, nek iki bendaramu ayu Dewi Sekartaji. (LSK, G 372)

Pranyatan ing ndhuwur nalika Dewi Sekartaji wis kasil diboyong Parbu Jaka menyang negara Sebrang lan diganti karo Dewi Rara Sumekar kang memba-memba dadi Dewi Sekartaji. Nalika kedadeyan kasebut, Panji Asmarabangun ora sadar yen Dewi Sekartaji wis diganti, kang ngerti amung Kyai Kedrah. Panji Asmarabangun ora bisa mbedakake Dewi Sekartaji asli lan palsu. Kahanan kang kaya mangkana ndadekake Panji Asmarabangun gampang diapusi.

g) Lembu Amijaya

Lembu Amijaya minangka ratu ing negeri Kediri. Lembu Amijaya minangka ratu kang gedhe, ratu kang berbudi bawa laksana. Maksud saka berbudi bawa laksana yaiku sawijine raja kang nduweni sipat wicaksana tumrap rakyat lan perangkat kerajaan. Lembu Amijaya uga gelem ngrungokake nasehat-nasehat saka para abdi dalem utawa abdi kinasih kayata patih kenaka.

Lmb Amijya : Syukur semi jemurung ya paman patih. Kabeh para kaloka lan nayaka praja kabeh sakdheme kene padha mituhu marang dhawuh-dhawuhku. Ya kuwi kabeh kanggo katentreman Negara ing Kediri ya, kemajuwane negara ing Kediri. Mula saka iku ya paman pati pakaryan ingkang becik ayo padha dilestarike, pakaryan ingkang durung becik ayo didandani. Sowang-sowang padha bangun negara nganti teka desa-desa. Supaya katon tumata kabeh para kawulaku ben ketok sening kabeh, ngono ya paman patih. (LSK, G 28)

Pethikan ing ndhuwur nduduhake sipat Lembu Amijaya kang wicaksana tumrap rakyat lan perangkat kerajaan amarga dheweke perdhuli marang kahanane rakyat. Pranyatan kasebut dibuktikake ing adegan nalika Lembu Amijaya lagi rerembagan karo Patih Kenaka ngenani pakaryan lan kahanane rakyat ing negara Kediri.

h) Danyang Bramingjaya

Danyang Bramingjaya minangka paraga kang nduweni akal kanggo mboyong Dewi Sekartaji lan ngijoli Dewi Sekartaji karo putrine yaiku Dewi Rara Sumekar. Danyang Bramingjaya minangka paraga kang nduweni sipat licik lan gumedhe. Nalika lamaran Danyang

Bramingjaya ditampik karo Lembu Amijaya, Danyang ora trima lan nantang kraton Kediri. Danyang Bramingjaya minangka bapak saka ratu negara Sebrang yaiku Prabu Jaka. Saengga sipat kang diduweni Danyang Bramingjaya ora adoh saka sipat kang diduweni Prabu Jaka.

Dyg Bramingjy : Eh, ladalah lak golek liyane napa biayakan wonten ngriki. Kula nggih nobyak-nobyak teng ngriki, merga enten Sekartaji teng ngriki sing dipengenake nggih Dewi Sekartaji niku. Kula nggih langsung teng ngriki. Kula ngriki mboten lantung-lantung. Kula mriki nggih beta mas picis raja brana kathah sanget. Kula grujug ning alun-alun Kediri mrika hayo, pirang-pirang kereta nika. Mula saka mrika mangga penglamar saking ratu Sabrang kula aturi nampi..... (LSK, G 47)

Pethikan ing ndhuwur nggambarake sipat saka Danyang Bramingjaya kang gumedhe marang apa sing diduweni. Nalika Danyang Bramingjaya mara ing negara Kediri dheweke mamerake seserahan kang ditumujukake Dewi Sekartaji. Miturut Danyang Bramingjaya, Prabu Jaka minangka mantu kang paling pantes kanggo dadi garwane Dewi Sekartaji. Danyang Bramingjaya ora mung gumedhe ing badha donyane nanging uga gumedhe marang kekuwatan kang diduweni saengga nalika Lembu Amijaya nampil lamarane, Danyang Bramingjaya nantang negara Kediri yen dheweke bakal nggawe ontran-ontran ana ing negara Kediri.

i) Patih Kenaka

Patih Kenaka minangka patih kang setya marang Lembu Amijaya. Dideleng saka tumindak lan panuture, Patih Kenaka nduweni sipat kang sopan lan nurut marang apa kang diperintahake dening ratune. Patih Kenaka patuh marang apa kang diperintahake dening ratune. Pranyatan kasebut bisa dibuktikake ing pethikan ngisor iki.

Lmb Amijaya : Aja kesan kaya bocah cilik ya, paman patih. Iki dina budhala ning alun-alun kutha Kediri ya paman. (LSK, G 58)

Pth Kenaka : Kawula inggih gusti ingkang sinuwun. Kula nyuwun pamit lan kula nyuwun tambahe pangestu. (LSK, G 59)

Pethikan ing ndhuwur ngandharake yen Patih Kenaka minangka patih ing negara Kediri kang nduweni sipat sopan, nurut lan patuh marang apa kang diperintahake dening ratune. Pethikan ing ndhuwur kajupuk nalika adegan sawise Lembu Amijaya nampil lamaran kanggo Dewi Sekartaji saka negara sebrang. Utusan kasebut ora trima lan kepingin gawe ontran-ontran ing Negara Kediri. Saengga Lembu Amijaya ngutus Patih Kenaka supaya nyiapake para prajurit kanggo ngadepi ontran-ontran saka negara Sebrang.

j) Patih Pratala Patih

Patih Pratala Patih minangka pengawal saka ratu Sebrang yaiku Prabu Jaka. Kayata paraga Patih Kenaka, Patih Pratala Patih uga menèhi nasihat marang Prabu Jaka yen dibutuhake. Patih Pratala Patih nduweni sipat kang nurut marang ratune senjata apa kang ditindakake dening ratune kasebut nyalahi aturan utawa tumindak kang ala.

Pth Ptl Patih : Gusti kula aturi emut nggeh gusti. Menika para nayaka ingkang sowan ngarsane gusti. Gusti, kula sampun matur ngaturke keng pundi nggih, badhe damel kasmaran kaleh putri. Putri Dewi Sekartaji ananipun dhawuh dhumateng Rekyana Patih. Kula saged nglampahaken mangke lak mboten enget cara alus cara kasar wae. Kula obrak-abrike mangke lak diwenehake Dewi Sekartaji. (LSK, G 135)

Prabu Jaka : Eh, ladalah enek wong gandrung takbelani kaya ngana. Ora mbok ilengake tih ngeneki abot-abote kadung tresna karo putri ayu. (LSK, G 136)

Patih Pratala Patih manut utawa nurut marang apa kang diprintahake dening Prabu Jaka. Gineman kasebut bisa mbuktikake yen Patih Pratala Patih tansah setya marang ratune saengga apa kang diprintahake dening ratune tetep ditindakake. Gineman kasebut kajupuk nalika Prabu Jaka lan Para Patih lagi rerembungan ngenani Dewi Sekartaji kang ditresnani dening Prabu Jaka, uga lagi rerembungan ngenani cara kang digunakake supaya bisa mboyong Dewi Sekartaji.

k) Dewi Rara Sumekar

Dewi Rara Sumekar minangka adhi saka Prabu Jaka lan kembaran saka Dewi Sekartaji. Nanging tumindak lan sipate beda karo sipat kang diduweni dening Dewi Sekartaji. Tumindak Dewi Rara Sumekar padha karo apa kang ditindakake dening Prabu Jaka. Dewi Rara Sumekar tresna marang Panji Asmarabangun, saengga kepingin bisa sesandhingan. Saengga Dewi Rara Sumekar memba-memba dadi Dewi Sekartaji kang palsu.

Dewi Rr Smkr : Ngono wak busung, kakang mas yen wak busung ora percaya kon minggat wae. Bekne balik sukur sunteke ana ing taman Kaputren kene. (LSK, G 376)

Panji Asrbg : Ya, ya dhiajeng. Bakal takusir wak Kedrah, kakang Kedrah we aja nggunda marang garwaku Dewi Sekartaji we yen pancen ra seneng hayo, we minggata saka taman Kaputren. (LSK, G 377)

Pethikan ing ndhuwur nggambarake yen Dewi Rara Sumekar nduweni sipat kang kasar, amarga Dewi Rara

Sumekar wis wani ngusir Kyai Kedrah saka Keputren Kediri. Dewi Sekartaji kang asli minangka pawongan kang ngajeni lan ngormati Kyai Kedrah, mula saka kuwi bisa dimangerteni yen Dewi Rara Sumekar kalebu paraga antagonis. Sipat liya kang diduweni Dewi Rara Sumekar yaiku ngrebut garwane wong liya.

3) Alur

Alur minangka dalane kedadayan sajrone karya sastra supaya bisa pikanthuk tujuwan tartamtu (Riris. K. Sarumpaet sajrone Satoto, 2016: 45). Dadi alur minangka urutaning kedadayan kang adedhasar hukum sebab-akibat lan minangka pola prastawa. Alur sajrone wayang Timpong dening Ki Suyadi kanti lakon Sekartaji Kembar iki nggunakake alur kanti pola maju amarga sipat saka alur yaiku kronologis kang ana nuwuhake prastawa sing urut wiwit dumadi nganti pungkasan cerita. Alur maju nduweni telung tahapan kang ana sajrone crita utawa lakon yaiku:

a) Tahapan wiwitan ngenani pengenalan.

Crita wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar uga diwiwiti adegan garapan yaiku dicritakake ing pasewakan agung negara Kediri lagi ana rembugan antarane ratu negara Kediri yaiku Lembu Amijaya lan para Patih.

b) Tahap tengah ngrembug ngenani konflik lan klimaks crita.

Perangan alur iki minangka perangan sing luwih akeh, amarga ing perangan iki tuwuhe konflik sajrone lakon Sekartaji Kembar lan ndadekake konflik kasebut dadi klimaks. Konflik sajrone Lakon Sekartaji Kembar iki tuwuh saka adegan ing babak siji nalika lamaran Danyang Bramingjaya ditolak dening Lembu Amijaya. Kedadayan kasebut ndadekake murkane Prabu Jaka lan ora trima marang apa kang ditampa. Konflik sajrone lakon Sekartaji Kembar iki bakal diandharake nggunakake perian kedadayan lan prastawa lakon Sekartaji Kembar. Konflik iki kawiwitan dumadi ing babak loro nganti babak lima.

Banjur klimaks yaiku puncake prakara kang diadhepi paraga. Klimaks sajrone lakon Sekartaji Kembar iki dumadi ing babak enem yaiku nalika perang antarane Panji Laras klawan Jaka Sembada lan Dewi Sekartaji klawan Dewi Rara Sumekar. Babak ke enem diwiwiti adegan nalika Jaka Sembada kepingin ngadakake adon-adon jago ing Alun-alun Kediri banjur Panji Asmarabangun nyarujuki apa kang dikarepake dening Jaka Sembada. Jaka Sembada nyiapake hadiyah kanggo pawongan kang bisa nglahake jagone. Nalika ing alun-alun Kediri, ana jago kang gagah yaiku jago saka Panji Laras. Panji Laras diutus dening Kyai Kedrah supaya melu adon-adon jago an supaya bisa ketemu bapane ing kana. Panji Laras ditantang dening Jaka Sembada supaya jagone diadu karo jago Jaka Sembada.

c) Tahap pungkasan minangka wekasane prakara saka konflik.

Tahap iki yaiku tahap pungkasan sajrone lakon

Sekartaji Kembar. Ing tahapan iki prakara-prakara kang tuwuh wis bisa diadhepi dening para paraga. Konflik kang ana sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku prakara Dewi Sekartaji kang kembar. Prakara-prakara kasebut bisa diatasi dening Kyai Kedrah.

4) Latar

Latar utawa setting iku minangka njlentrehake ngenani panggonan, swasana, waktu lan kahanan sajrone crita (Satoto, 2016: 55). Latar sajrone lakon Sekartaji Kembar kaperang dadi telu yaiku latar panggonan yaiku salah sawijine panggonan dumasane kedadeyan-kedadeyan kang ana sajrone lakon (Satoto, 2016:55). Sajrone lakon Sekartaji Kembar iki, latar panggonan keperang dadi enem yaiku (1) Negara Kediri, (2) Negara Sebrang, (3) Taman Keputren, (4) Kayangan, (5) Tengah Alas, lan (6) Alun-alun Kediri.

Banjur latar waktu minangka sawijining prastawa sing gegayutan karo wayah kang ana sajroe lakon Sekartaji Kembar. Sajrone lakon Sekartaji Kembar, latar waktu diperang dadi loro yaiku waktu crita minangka waktu kang ana sajrone crita lan waktu nyritakake yaiku waktu nalika crita kasebut dipragakake utawa dipentasake. Banjur latar sosial kang ana yaiku latar ing Kraton. Latar kasebut ngrembug ngenani praja lan negara. Saben adegan sing dicritakake dhalang Ki Suyadi wiwit saka kabudayan lan sistem pamerintahan ing lakon Sekartaji iki gegayutan karo kahanan ing kraton.

5) Amanat

Amanat sajrone drama minangka pesen kang kepingin diandharake dening pangripta marang bebrayan (Satoto 2016:40). Amanat sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku saben manungsa kudu bisa ngendalikake dhirine lan hawa nafsune. Sajrone lakon Sekartaji Kembar iki, Prabu Jaka saka negara Sebrang kepingin bisa nyandhing karo Dewi Sekartaji, nanging nyatane Dewi Sekartaji wis nduweni garwa yaiku Panji Asmarabangun. Banjur adhi saka Prabu Jaka yaiku Dewi Rara Sumekar kepingin bisa diboyong karo Panji Asmarabangun. Kahanan kasebut bisa dimangerteni yen manungsa sing ora bisa ngendalikake hawa nafsune bakal ngrugikake awake dhewe uga wong liya.

Etnopuitika sajrone Pagelaran Wayang Thimplong Lakon Sekartaji Kembar

Etnopuitika minangka tinjauan folklor saka sisi kaendahan, kang digayutake karo bangsa kang nduweni folklor kasebut (Endraswara, 2015: 65). Etnopuitika gayutake unsur puitik lan budaya lokal. Sajrone sastra pentas ngandhut unsur-unsur puitika. Etnopuitika sajrone lakon Sekartaji Kembar bisa dideleng saka rong unsur yaiku (1) unsur teks, lan (2) unsur swara. Nanging ing panliten iki diteliti yaiku ngenani unsur teks kang ana ing lakon Sekartaji Kembar sajrone pagelaran Wayang Thimplong. Teks pagelaran wayang kasebut nduweni

kaendahan kang dibangun saka pamilihe tembung, lan pamilihe basa dening dhalang. Kaendahan teks bisa dideleng sajrone janturan, kandha, antawacana, suluk lan tembang ing pagelaran wayang.

1) Basa Pedhalangan

Pagelaran wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar nggunakake basa Jawa kang nduweni adab basa. Basa kang digunakake yaiku basa krama, basa ngoko, dhialek dhaerah Nganjuk lan basa kawi. Amarga diprabawani dhaerah lokal lan papan panggonan dhalang, mula lakon Sekartaji Kembar ngandhut dhialek dhaerah kabupaten Nganjuk. Dhialek kasebut ngandhut tembung-tembung lokal kang ora ana ing dhaerah liyane.

Lmb Amijaya : Paman, paman patih, jeneng sira ngaturaken dosa loro lawan pati. Senajan jeneng sira akeh kaluputan ana negara Kediri. Aku “juk keh” gunung pangapuramu ya paman. Awit jeneng sira lelagune wong negari ora sitik banget. Akeh lelagune negara lelabuhanmu ana ing negara Kediri. (LSK, G 22)

Dhialek kang ana sajrone pethikan ing ndhuwur yaiku “juk keh”. Tembung kasebut minangka dhialek sajrone lakon Sekartaji Kembar kang dilakokake dening Ki Suyadi. Tembung “juk keh” kang dimaksud dening Ki Suyadi yaiku tembung “njaluk akeh”. Saliyane tembung “juk keh” isih ana dhialek-dhialek liyane sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku nobyak-nobyak, lek-lekan, gayer-gayer, peh, modyar lan gelek.

Saliyane nggunakake basa dhialek, sajrone lakon Sekartaji Kembar dening Ki Suyadi uga nggunakake basa krama lan basa ngoko yaiku (1) bagean narasi nggunakake basa krama, (2) bagean antarwacana nggunakake basa krama lan ngoko gumantung kalungguhan sosial saka paraga sajrone lakon Sekartaji Kembar. Basa krama kang digunakake sajrone narasi minangka wujud rasa hormat dhalang tumrap para penonton pagelaran Wayang Thimplong. Saliyane nggunakake basa krama, ngoko lan dhialek, Ki Suyadi uga nggunakake basa kawi sajrone pagelaran wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar kayata tembung dasa, wukir, ingsun, sira, nira, datan, samira, luhur lan merjaya. Nanging basa kawi kang digunakake dening Ki Suyadi ora akeh.

2) Sastra Pedhalangan

Kaendahan basa uga gumantung karo tembung-tembung kang digunakake dening dhalang. Sajrone wayang Thimplong, Ki Suyadi nggunakake tembung-tembung kang bisa narik kawigaten para pamirsa. Tembung-tembung kasebut kayata paribasan, saloka, pepindhan, lan wangsalan. Tembung-tembung kang digunakake dening Ki Suyadi sajrone lakon Sekartaji Kembar bisa dimangerteni ing ngisor iki.

a) Paribasan

Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg

panganggone, mawa teges entar lan ora ngemu surasa pepindhan (Padmosoekatja, 1953:40). Sajrone lakon Sekartaji Kembar ana saperangan wujud paribasan kang digunakake dening Ki Suyadi minangka variasining basa. Lumantar paribasan kasebut, pesen utawa nasihat bisa ditampa karo masyarakat kang ndeleng pagelaran wayang Thimplong. Wujud-wujud paribasan kang digunakake dening Ki Suyadi yaiku:

(1) Adigang, adigung, adiguna

Paribasan adigang, adigung, adiguna iki kajupuk saka babak kaloro sajrone konsep janturan kaloro. Paribasan iki bisa ditegesi minangka pangunggulaning dhiri amarga nduweni kaluwihan saka wong liya. Saengga nggambarake wong kang seneng nggumedeheke kaluwihane marang wong liyan. Paribasan kasebut minangka wujud nasihat kanggo para manungsa supaya ora nggumedeheke apa kang diduweni, amarga wong kang ngrasa nduweni kaluwihan tinimbang wong liya bisa ngrendahake wong liya lan lali yen apa kang ana ing dhirine minangka titipan saka Gusti kang sawayah-wayah bakal dijaluk lan dibalekake marang Gusti.

Pocapan :Nggih sifat adigang, adigung, adiguna.....(LSK, G 111)

Pocapan kasebut kajupuk ing babak kaloro, nalika Prabu Jaka lan para patih rembugan ngenani Dewi Sekartaji ing negara Sebrang. Ing pethikan kasebut, Ki Suyadi nggunakake paribasan adigang, adigung, adiguna kanggo nggambarake sipat utawa watak saka paraga Prabu Jaka.

Pernyataan kasebut bisa dimangerteni yen manungsa kuwi nduweni sipat kang becik lan ala. Unen-unen kasebut minangka tuladha saka sipat manungsa kang ala. Sipat-sipat kasebut dipercaya yen bisa ngrusak ketentremane manungsa ing panguripan iki. Masyarakat Nganjuk, nduweni upaya kanggo ngatasi supaya sipat kang digambarake lumantar unen-unen Jawa kasebut ora dumadi ing dhirine masyarakat Nganjuk. Upaya kasebut bisa dideleng sajrone adicara nyadran.

Adicara nyadran minangka salah sawijine upaya kanggo ngraketake paseduluran supaya sipat kang adigang, adigung, adiguna ana ing sajrone dhiri masyarakat. Nalika adicara nyadran, para masyarakat bakal tansah tulung tinulung, tansah padha nyengkuyung adicara kasebut tanpa mikir kahanan sosial utawa kaluwiane dhewe-dhewe.

(2) Becik ketitik ala ketara

Paribasan kang kaping loro yaiku becik ketitik ala ketara. Paribasan kasebut digunakake dening Ki Suyadi kanggo nggambarake isining crita saka lakon Sekartaji Kembar.

Kedrah : Hae ya wis, saiki wis ketara becik ketitik ala ketara. Hayoh sing dhisiki barang ala rayine bakal sirna, yaiki hayo. (LSK, G 723)

Paribasan becik ketitik ala ketara iku bisa ditegesi wong kang nindakake pakaryan apik utawa becik kang ditutupi bakal diweruhi, semana uga pakaryan lan tumindak ala kang ditutupi uga bakal diweruhi. Ki Suyadi nggambarake tumindake Prabu Jaka lan adhine yaiku Dewi Rara Sumekar. Prabu Jaka kang asil mboyong Dewi Sekartaji ing negara Sebrang lan Dewi Rara Sumekar kang kasil nyandhing Panji Asmarabangun. Reruwetan kang ditindakake dening Prabu Jaka lan Dewi Rara Sumekar baka diweruhi dening Panji Asmarabangun, lan bakal pikantuk piwales saka tumindake dhewe.

(3) Njajah desa milangkori

Paribasan kaping telu yaiku njajah desa milangkori, paribasan kasebut digunakake dening Ki Suyadi kanggo nggambarake isining crita saka lakon Sekartaji Kembar. Paribasan njajah desa milangkori bisa ditegesi minangka manungsa kang njajah saka desa menyang desa liya, saka lawang siji menyang lawang sijine kanggo nemokake apa kang dikarepake.

Kedrah : Srana apa sing taklakoni, aku supaya ketemu bendaraku Dewi Sekartaji? (LSK, G 407)

Knjg Pinulun : Kowe kudu njajah desa milangkori dhapuk dhalang, yaiku Dhalang Sapanjana! (LSK, G 408)

Paribasan kasebut uga bisa nggambarake manungsa kang lagi nggoleki pengalaman urip ing maneka dhaerah kanggo sinau ngenani panguripan ing dhaerah kasebut. Sajrone lakon Sekartaji Kembar iki, Ki Suyadi nggunakake paribasan njajah desa milangkori kanggo nggambarake upayane Kyai Kedrah lan Gepuk Miri supaya bisa ketemu bendarane Dewi Sekartaji. Perintah supaya Kyai Kedrah njajah desa milangkori, minangka perintah saka kahyangan yaiku Kanjeng Pinulun.

b) Bebasan

Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges tembung entar, ngemu surasa pepindhan, kang dipepindhanake kahanane utawa sipatane wong utawa barang. Wong utawa barang uga katut sajrone pepindhan iku nanging kang luwih diwigatekake kahanane (Padmosoekatja, 1953: 46). Bebasan kang ana sajrone pagelaran Wayang Timpong dening Ki Suyadi yaiku:

(1) Kerjao tugase ati, tiyang kerjo kedah ngati-ati

Bebasan iki nduweni teges wong kang lagi nindakake pakaryan iku kudu nggawe ati yen wis nggawe ati wong kerjo kudu tetep waspadha marang sakiwa tengene. Bebasan kasebut ana ing bagean janturan kang kapisan ing pagelara Wayang Thimplong. Saka tembung “kerjao tugase ati” nggambarake wong kerja kuwi kudu nggawe ati ateges yen nindakake samubarang utawa pakaryan manungsa kuwi kudu nindakake kanti ikhlas supaya apa kang ditindakake iku dadi barokah.

Tembung “tiyang kerja kedah ngati-ati” ateges wong kang lagi nindakake pakaryan kuwi kudu tansah waspadha

marang apa kang ana ing sakiwa tengene. Supaya apa kang ditindakake nuwuhake asil kang becik lan apa kang dikarepake bisa diwujudake. Waspadha ing kene ora mung was padha karo wong liya nanging uga waspadha nalika njupuk kaputusan utawa milih kaputusan kang bisa ndadekake lancar apa orane pakaryan kasebut.

Ukara “kerjao tugase ati, tiyang kerjo kedah ngati-ati” yen digayutake karo kahanan kang ana ing Nganjuk, bisa dideleng saka panguripane masyarakat Nganjuk. Kabupaten Nganjuk minangka salah sawijine kabupaten kang ana ing Jawa Timur kang misuwur minangka gudhange tandhak utawa waranggana. Nanging yen dideleng saka eksistensine, kabupaten Nganjuk isih kalah yen dibandhingake karo dhaerah liyane kayata Tulungagung, lan Trenggalek. Kurange eksistensi kasebut bisa disebabake amarga durung terkoordinasi para paraga kesenian kayata para pengrawit, pramugari (pimpinan pagelaran tayub), para pengrawit (niyaga), uga para pembinane.

Kanggo ngatasi kahanan kasebut, ing taun 1985 pamarintah kabupaten Nganjuk mbangun Himpunan Pramugari, Waranggana lan Pengrawit langen bekso (HIPRAWARPALA). Organisasi tersebut dibangun supaya bisa mbimbing para waranggana, pramugari, uga pengrawit ngenani teknis gerak ragam tari, suwara uga ragam gendhing. Nanging ujian mental lan teknis bisa nemtokake lulus orane waranggana, calon waranggana langen bekso tayub kudu nindakake latihan khusus ngenani kawasisan olah bekso lan olah swara, supaya bisa pikantuk Kertu Induk utawa SIP (Surat Ijin Pentas). Nalika nindakake ujian-ujian kasebut, para calon seniman kudu tansah semangat, nindakake kahanan kasebut kudu nggunakake ati ateges kudu ditindakake kanthi ikhlas lan waspadha.

(2) Celak mangklung ingkang tebih tumiyung

Bebasan iki nduweni teges wong kang tansah cedhak anggone amemitran utawa kekancan mula kahanane bakal tumungkul tinimbang liyane, banjur wong kang adoh bakal mentelung utawa kangelan anggone nindakake panguripan. Bebasan kasebut ana ing bagean janturan kang kaping pisan.

Ukara “celak manglung ingkang tebih tumiyung” yen digayutake karo kahanan kang ana ing masyarakat Nganjuk bisa dideleng saka komunitas utawa klompok-klompok masyarakat kang ana ing kana. Kabupaten Nganjuk nduweni manek warna paguyuban kang dibangun dening para kawula mudha Nganjuk kanggo ngrembakake kabupaten Nganjuk. Senajan akeh, nanging antar klompok siji lan sijine tansah toleransi lan nyengkuyung apa kang ditindakake siji lan sijine. Salah sawijine klompok kang misuwur ing Nganjuk yaiku paguyuban seni jaranan.

“celak manglung ingkang tebih tumiyung iku sama seperti adoh sun awis cedhak sun raketake. Padha-padha ngutamakne persaudaraan dan persatuan.”

(Suyadi, 31 Maret 2019)

Paguyuban seni jaranan kang diandharake dening Ki Suyadi minangka tuladha saka wujud toleransi para pamudha ing Nganjuk. Senajanta konsep seni utawa aliran seni kang digunakake beda-beda nanging antar paguyuba kasebut tansah saling nyengkuyung antar siji lan sijine.

c) Saloka

Saloka kalebu ewoning tembung entar, nanging unen-unene ora kena owah, ora kena diganti, kudu ajeg penganggone, sarta mawa surasa pepindhan. Sing dipepindhanake wong, mesti wae wewatekane utawa kahanane wong, nanging sing lumrah ditengenake wong (Padmosoekatja, 1953: 52). Saloka kang ana sajrone pagelaran Wayang Timpong dening Ki Suyadi yaiku:

(1) Adoh sun awis, cedhak sun raketake

Saloka iki kajupuk saka antawacana paraga antarane Lembu Amijaya lan Patih Kenaka. Saloka iki digunakake dening Ki Suyadi kanggo nggambarake paseduluran sajrone lakon Sekartaji Kembar. Ukara “adoh sun awis, cedhak sun raketake” nduweni teges paseduluran iku tansah diraketake yen wiwitan paseduluran iku adoh mula bakal saya ngadoh nanging yen paseduluran iku saya cedhak mula bakal tambah raket.

Pernyataan ing ndhuwur yen digayutake karo kahanan kang ana ing kabupaten Nganjuk bisa dideleng saka kabudayan kang ana. Salah sawijine tradisi kang isih anan ing Nganjuk yaiku anane adicara slametan. Nalika salah sawijine masyarakat kang nduwe gawe utawa arep nindakake slametan, para tangga tansah nyengkuyung adicara kasebut. Para tangga tansah gotong-royong nyiapake ubarampe utawa apa wae kang dibutuhake kanggo adicara slametan.

(2) Pusaka landhep adhimas lerep, nanging yen adhimas landhep empun kakang lerep

Saloka iki dumadi nalika Prabu Jaka lan Singayudha nresnani bocah wadon kang padha yaiku Dewi Sekartaji. Nalika iku, Singayudha ora gelem ngalah marang kakange, semana uga Prabu Jaka kang ora gelem ngalah marang adhine. Saloka kasebut nggambarake ngenani adhi lan kakange kang saah siji kudu bisa ngalah marang sedulure supaya urip ayem lan tentrem.

Prabu Jaka : Saiki ngene adhimas, babakan gaman utawa pusaka yen empun kakang, “pusaka landhep adhimas lerep, nanging yen adhimas landhep empun kakang lerep!” (LSK, G 162)

d) Pepindhan

Minurut Padmosoekatja (1953: 64) pepindhan yaiku unen-unen kang ngemu surasa pepadhan, emper-emperan. Dapukane nganggo tembung pindha utawa dasanama, kadangkala tanpa tembung pindha utawa dasanama nanging ana tembung andhahan kang ngemu kaya. Bisa dimangerteni yen titikan saka pepindhan yaiku anane teges kang padha, nggunakake tembung “kaya” utawa

dasanamane, kadangkala ora nggunakake tembung “kaya” nanging apa kang diandharake ngandhut dasanama.

Tabel 1. Pepindhan sajrone lakon Sekartaji Kembar

No	Pepindhan	Teges
1.	Kados kesamber gumelar (b1, 21)	Kaya wong kang pikantuk kanugerahan.
2.	Kados kesiram toya wancinipun enjing (b2, 129)	kaya wong kang oleh pitulungan wayah esuk
3.	Kaya bocah cilik (b1, 58)	Tumidhake kaya bocah cilik kang lagi seneng dolanan uga isih polos
4.	Kados kesiram toya wancinipun nyadhang (b2, 129)	kaya wong kang pikantuk pitulungan
5.	Pengin weruh padhange hawa (b5, 643)	Pengen weruh padhange donya. Tembung hawa kasebut bisa ditegesi minangka donya.
6.	Kaya banyu mili (b1,107)	Ora ana pedhote

e) Janturan

Janturan yaiku pocapan dhalang kanti iringan swara gamelan sajrone kahanan sirepan, kang isine ngenani swasana sawijine adegan (Sukarman dkk, 2011:75). Dadi janturan minangka pocapan dhalang arupa deskripsi swasana adegan kang dilakokake kanti iringan swara gamelan nalika swasana sirep.

Sajrone Ki Suyadi ngandharake janturan, Ki Suyadi nggunakake basa kang alus digunakake kanggo nambahi estetika basa sajrone pagelaran Wayang Thimplong.

“Datan mantra, tata sing mbangun kasinaring bumi, tiyang-tiyang kasihane tiyang sak negari. Sinare hawa dhahana, kasihane tiyang sak negara. Paman dhalang nyritakake crita jaman buda-budine wayang manut marang dhalang. Budine manungsa ngupaya sandhang kalawan pangan. Kerjao tugase ati, tiyang kerja kedah ngati-ati. Senajan kathah titahe dewa ing angkasa. Sinangga pratiwi, kapiting samudra laya. Kathah ingkang sami anggana laras. Ngupaya negara satus datan atus, sedasa sewu datan cekap, mboten kados negari ingkang mardi ningrat bahu bendha lan nyakrawati. Inggihi menika negari ing Kediri. Negari Kediri kocap kacarita panjang, punjung, wukir, loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane. Pasir samudra wukir gunung, negari ingkang mengeraken paredem, nengenake pasabinan. Ngeringaken pategalan, angajengaken bandaran ageng.” (LSK, G 2)

Pethikan ing ndhuwur minangka saperangan isi janturan kang kaping pisan sajrone lakon Sekartaji Kembar, yen dicermati Ki Suyadi nggunakake tetembungan kang ngandhut tembung dasanama. Tembung dasanama yaiku saperangan tembung kang nduweni teges

kang padha antara siji lan sijine. Tembung “panjang” minangka salah sawijine tembung dasanama kang digunakake Ki Suyadi sajrone janturan wayang Thimplong. Tembung “panjang” nduweni teges kang padha karo tembung “dawa”, saengga bisa dimangerteni yen tembung “panjang” lan “dawa” minangka tembung dasanama. Ki Suyadi uga nggunakake tembung “punjung” kang nduweni teges padha karo tembung “luhur”, tembung “wukir” kang nduweni teges padha karo tembung “gunung”, tembung “satus” kang padha tegese karo tembung “atus”.

f) Suluk

Suluk minangka lelagon kang digunakake ing pedhalangan kang nambahi sawarnaning tembang (Padmosoekatja, 1960: 112). Tembang kasebut bisa arupa tembang gedhe, tembang tengahan, macapat lan lelagon dolanan. Bisa ditegesi yen suluk iku nyilih cakepane tembang gedhe tengahan, macapat lan lelagon dolanan. Nanging lumrahe iku mawa owah-owahan sawetara. Cakepan suluk sajrone wayang Thimplong yaiku:

Hooo, puspa nira kembang manca warna, suling dami sulinge wong kandha rina lan wengi. Wong kandreman, wong kandha saya kedanan. Rujak nanas, bumbune pelem pakel kweni, rina wengi. Gambang, gong, so rinacik gamelan purwa. Ayo, kaya sembada yen sumendhe digawe apa. Oh, sinipi gambar winangonan cumlorote madu kelancur tebakna ngguyah-nggayuh bab perang layu. (LSK, G 3)

Ukara-ukara kasebut minangka ukara-ukara kang awujud wangsalan. Wujud wangsalan sajrone suluk yaiku ing ukara “suling dami sulinge wong kandha rina lan wengi”, saka ukara kasebut bisa dideleng anane tembung “suling dami” nduduhake sawijine wangsalan kang dimaksud yaiku damen. Tembung “dami” minangka wujud saka wit pari, masyarakat Jawa ngarani wit pari minangka damen yaiku wit pari kang wus garing.

Wangsalan kaping pindho ana ing ukara “rujak nanas, bumbune pelem pakel kweni, rina wengi”. Pelem pakel minangka salah sawijine jinis buwah-buwahan utawa woh-wohan. Masyarakat nyebut pelem pakel minangka pelem kweni, dadi pelem pakel kang dimaksud ing wangsalan kasebut yaiku pelem kweni.

g) Wangsalan

Wangsalan minangka unen-unen kang surasane memper karo cangkriman, nanging batangane wis disebutake ing njerone sanajan mung sinandhi utawa disebutake langsung (Padmosoekatja, 1960: 6). Wangsalan kang digunakake dening Ki Suyadi sajrone pagelaran wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar iki namung ana siji jinis wangsalan yaiku wangsalan lamba.

Wangsalan kang dumadi ing bagean janturan bisa dideleng ing pethikan ngisor iki.

Janturan: Datan obah, samirana datan lumampah. Sinten ingkang jejer ratu ing negari Kediri, inggihi menika Lembu Amijaya.

Sang Prabu pinarak dampar, kilemekan kasur bubud parang permadani, dipunipit-ipit para emban cethi. (LSK, G 2)

Wangsalan kasebut bisa dideleng sajrone ukara “Sang Prabu pinarak dampar kilemekan kasur bubud parang permadani”, tembung “kasur bubud” minangka wujud wangsalan kang ana ing ukara kasebut. Kang dimaksud kasur bubud yaiku permadani, dadi batangan saka wangsalan “kasur bubud” yaiku permadani.

Wujud wangsalan kang digunakake dening Ki Suyadi sajrone antawacana bisa dideleng ing pethikan ngisor iki.

P. Jaka: Ngertenana ya tih, aku pirang-pirang dina iki lagi gandrung karo bocahe yaiku Dewi Sekartaji tih, jemanggrung-jemanggrung wong wedok sekare lombok, wong beling sekare gembili, baya daya baya inten. Wong ayu kok kaya ngono eh, ladalah Sekartaji-Sekartaji wong kok ayu tenan. Wong ayu kok dipek dhewe. (LSK, G 132)

Wujud wangsalan kasebut bisa dideleng ing ukara “jemanggrung-jemanggrung wong wedok sekare lombok, wong beling sekare gembili, baya daya baya inten”, sajrone wangsalan kasebut yen dijinglengi kanti tliti ana rong wangsalan kang dumadi. Wangsalan kapisan yaiku saka tembung “sekare lombok” lan kapindho “sekare gembili”. Sekare lombok kang dimaksud sajrone wangsalan iku menik.

Fungsi Etnopuitika sajrone Wayang Thimplong Lakon Sekartaji Kembar

Ki Suyadi nggunakake unsur-unsur puitika kanggo nggambarake lan ngandharake maksud saka lakon supaya bisa ditampa dening para penonton. Fungsi-fungsi saka unsur puitika kasebut gumantung karo apa kang dikarepake dening dhalang tumrap masyarakat. Kanggo nлити unsur puitika sajrone pagelaran wayang Thimplong kanti lakon Sekartaji Kembar iki nggunakake konsep saka Darihastining nganani fungsi narasi puitik.

Darihastining (2016: 173) ngandharake yen fungsi narasi puitik iku diperang dadi lima yaiku (1) fungsi panggonan, (2) fungsi wektu, (3) fungsi kesadharan, (4) fungsi emosi, lan (5) fungsi ideologi. Nanging fungsi narasi puitik kang digunakake Ki Suyadi sajrone lakon Sekartaji Kembar namung ana ngenani (1) fungsi kesadharan, lan (2) fungsi emosi. Fungsi-fungsi kasebut bakal diandharake siji mbaka siji ing ngisor iki.

1) Fungsi Kesadharan

Fungsi kesadharan yaiku minangka sawijine lakon kang nduweni fungsi kanggo nyebarake kesadharan sajrone wujud tartamtu marang para penonton lakon (Darihastining 2016: 178). Kesadharan ing kene gegayutan karo pola pikir lan kahanan masyarakat.

Pagelaran wayang dipentasake minangka piranti hiburan kanggo masyarakat. Nanging saliyané wujud hiburan, wayang uga ngandhut nilai-nilai individu sajrone bebrayan supaya masyarakat kasebut bisa urip bebarengan kanti ayem tentrem. Wujud fungsi kesadharan saka unsur puitika sajrone lakon sekartaji kembar yaiku:

a) Fungsi tanggung jawab bebrayan

Tanggung jawab bebrayan minangka sipat kang ditindakake tumrap masyarakat Jawa kang memper karo falsafah gotong-royong kanggo ngutamakake kabutuhan bebarengan. Ki Suyadi nggunakake saloka kanggo nggambarake wujud tanggungjawab bebarengan supaya gampang ditampa dening para penonton apa kang kepengen diandharake dening dhalang. Saloka kasebut bisa dideleng ing pethikan ngisor iki:

Lmb Amijaya : Adoh sun awis, cedhak sun raketake. Apa ora dadekake gugupe rasaning atimu paman patih? (LSK, G 20)

Saloka kasebut minangka bentuk puitika kang ana ing sajrone lakon Sekartaji Kembar dening Ki Suyadi. Ki Suyadi nggunakake ukara kasebut kanggo ngandharake ning para penonton ngenani wujud tulung-tinulung lan gotong-royong iku minangka tanggung jawab bebarengan kanggo makmurake awake lan sakiwa tengene. pawongan kang ana ing sakiwa tengene iku minangka sedulur kang paling cedhak.

b) Fungsi semangat tanpa isin

Fungsi kang kaping loro yaiku fungsi semangat tanpa isin. Ki Suyadi sajrone lakon Sekartaji Kembar kepingin ngandharake ngenai wujud semangat manungsa tanpa isin anggone indakake pakaryan apa wae. Tembung kang digunakake Ki Suyadi kanggo nggambarake fungsi semangat yaiku kerjao tugase ati, tiyang kerjo kedah ngati-ati. Ukara kasebut minangka salah sawijine bebrayan kang digunakake dening Ki Suyadi sajrone janturan. Ki Suyadi menehi kesadharan tumrap masyarakat Nganjuk yen kanggo ngayuh pepenginan utawa kekarepane urip iku kudu bisa ngupaya kanti rekasa tanpa rasa isin utawa gengsi.

c) Fungsi ngormati wong liya

Ngormati wong liya minangka kesepakatan sosial kang wus ana sajrone nilai panguripan. Nilai-nilai kang ana sajrone konteks kabudayan Jawa. Paribasan kang digunakake kanggo menehi kesadharan iki yaiku “adigang, adigung, adiguna” kasebut kepingin menehi kesadharan marang para penonton ngenani pentinge ngormati wongliya supaya ing donya bsa urip ayem lan tentrem uga apa kang dikarepake supaya bisa digayuh. Paribasan iki bisa ditegesi minangka pangunggulaning dhiri amarga nduweni kaluwihan saka wong liya, dadi bisa dimangerteni yen Ki Suyadi nggunakake paribasan “adigang, adigung, adiguna” kanggo menehi kesadharan marang para penonton ngenani wigatine anggone manungsa ngormati lan toleransi marang sesama.

2) Fungsi emosi

Fungsi emosi minangka crita utawa lakon kang nduweni fungsi minangka alat ekspresi *emosional*. Ekspresi kasebut diandharake lewat maneka warna medha, salah sawijine medhia kasebut yaiku wayang. Wayang bisa digunakake minangka medhia kanggo ngespresikake utawa ngandharake emosi ang ana ing dhirine manungsa.

Sajrone wayang Thimplong lakon Sekartaji Kembar ana saperangan emosi kang diandharake lewat pagelaran wayang. Emosi-emosi kasebut yaiku wujud emosine Kyai Kedrah kang ora spontan kepingin ngespresikake kepriye rasane berjuwang ndapuk Dhalang Sanyana saka desa ke desa liya. Rasa kasebut digambarake lewat ukara paribasan “njajah desa milangkori” kang ateges mlebu desa siji lan desa liyane kanggo nemokake apa kang dikarepake. Emosi kang diandharake dening Kyai Kedrah bisa dimangerteni minangka wujud emosi spontanitas. Emosi spontanitas minangka emosi spontan kang disebabake amarga sawijine bab kang ora dikarepake.

Pamawas Masyarakat ngenani Wayang Thimplong

Pamawas masyarakat minangka sawijine proses individu kang mangerteni ngenani teges-teges saka sawijine objek utawa samubarang. Pamawas masyarakat ngenani wayang Thimplong bakal diperang dadi loro yaiku golongan kang ngerti ngenani wayang Thimplong lan golongan kang ora ngerti ngenani wayang Thimplong.

Tabel 2. Pamawas Masyarakat

No	Pamawas Masyarakat	Pawongan	Presentase
Wayang Thimplong			
1.	Ngerti	16	80%
2.	Ora ngerti	4	20%
Jumlah		20	100%
Lakon Sekartaji Kembar			
3.	Ngerti	3	15%
4	Ora Ngerti	17	85%
Jumlah		20	100%

Dhata ing ndhuwur nuduhake yen masyarakat ing kabupaten Nganjuk ana kang mangerteni ngenani wayang Thimplong, uga ana kang ora ngerti ngenani wayang Thimplong. Miturut angket kang dijupuk saka 20 pawongan perwakilan masyarakat kabupaten Nganjuk, nyatane ana 16 wong kang ngerti ngenani wayang Thimplong. Ora akeh wong kang ora mangerteni anane wayang Thimplong ing kabupaten Nganjuk. Masyarakat kabupaten Nganjuk uga akeh kang ora ngerteni ngenani lakon Sekartaji Kembar kang minangka salah sawijine lakon sing ana ing pagelaran wayang Thimplong.

Eksistensi wayang Thimplong kalah karo hiburan-hiburan liya kang luwih narik kawigaten masyarakat. Mula ora mokal yen akeh masyarakat kang ora ngerteni ngenani wayang Thimplong.

“Wayang Thimplong iku wayang sing wis jarang ditanggap mbak, mula akeh wong sing ora ngerti Wayang Thimplong *bahkan* isa-isa ora tau ndelok pagelaran Wayang Thimplong, merga masyarakat luwih milih nanggap orkes utawa wayang kulit, trus saiki nak usume kesenian jaranan. Dadi luwih milih kuwi timbang Wayang Thimplong” (Solekan, 11 Februari 2019).

Andharan ing ndhuwur jlentrehake yen akeh masyarakat ing kabupaten Nganjuk kang luwih milih nanggap hiburan liya kayata orkes melayu, wayang kulit kang luwih narik kawigaten tinimbang wayang Thimplong kang kuranng narik kawigaten lan kurang *populer* ing masyarakat Nganjuk. Saengga minat para masyarakat kanggo njaga lan gletarikake kesenian dhaerah ora ana, banjur ndadekake kesenian tradhisional kayata wayang Thimplong iki saya suwi saya ilang utawa punah. Kudune supaya wayang Thimplong bisa tetep ngrembaka bisa diwiwiti saka wujud wayang kang luwih diwigatekake.

BAB V

Panutup

Isine Bab V diperang dadi loro, yaiku (1) dudutan lan (2) pamrayoga, diandharake ing ngisor iki.

Dudutan

Adhedhasar andharan kang wis diandharake lan dijlentrehake ing dhuwur, bisa dijupuk dudutan, yen lakon Sekartaji Kembar namung digunakake dening Ki Suyadi. Bab kang narik kawigaten yaiku anggane ndhalang Ki Suyadi ngandhut unsur-unsur kaendahan sajrone basa lan sastra pedhalangan kang bisa ditliti.

Struktur lakon Sekartaji Kembar ing panliten iki diperang dadi papat antarane (1) tema mayor sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku kesrakahan Prabu Jaka. Dene tema minor sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku rebutan Dewi Sekartaji, lan becik ketitik ala ketara. (2) paraga sajrone lakon sekartaji iki diperang dadi telu yaiku paraga antagonis kayata Prabu Jaka, Singayudha, Danyang Bramingjaya, Patih Pratala Patih, lan Dewi Rara Sumekar.

Banjur paraga protagonis yaiku Kyai Kedrah, Gepuk Miri, Dewi Sekartaji, Panji Asmara Bangun, Lembu Amijaya lan Patik Kenaka. Dene paraga tambahan yaiku Tumenggung Peksi Raga, Tumenggung Peksi Suma, Tumenggung Ganda Patih, Panji Laras, Jaka Sembada lan Kanjeng Pinulun. (3) lakon Sekartaji Kembar iki nduweni alur progresif utawa alur maju, amarga dumadi saka wiwitan, tengah lan pungkasan. (4) Latar sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku latar panggonan antarane Negara Kediri, Negara Sebrang, Taman Keputren, Kahyangan, Tengah Alas, lan Alun-alun Kediri. Banjur latar wektu iki dibage dadi loro yaiku latar wektu nalika nyritakake lakon lan wektu sajrone crita. Amanat sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku saben manungsa kudu bisa ngendalikake

dhiri lan hawa nafsune, banjur wong kang tumindak ala Mulyana, Sri. 1978. *Wayang Asal-usul, Filsafat dan Masa Depan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Unsur-unsur etnopuitika sajrone naskah teks lakon Sekartaji Kembar iki saka unsur basa Ki Suyadi nggunakake basa ngoko lan diselingi basa krama, dialek uga kawi. Banjur sastra pedhalangan kang ana sajrone lakon Sekartaji iki yaiku paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, tembung rangkep, purwakanthi guru swara, dasanama lan wangsalan. Unsur-unsur kasebut ana sajrone janturan, suluk, pocapan, tembang lan antawecana.

Fungsi etnopuitika kang kinandhut sajrone lakon Sekartaji Kembar yaiku fungsi kesadharan lan fungsi emosi. Fungsi kesadharan kasebut dadi telu yaiku fungsi tanggungjawab bebrayan, fungsi semangat tanpa isin, lan fungsi ngormati wong liya. Dene pamawas masyarakat ngenani Wayang Thimplong isih akeh tinimbang pamawas masyarakat ngenani Lakon Sekartaji Kembar. Masyarakat isih mangerteni yen Wayang Thimplong minangka wayang khas Kabupaten Nganjuk.

Pamrayoga

Panliten iki isih durung sampurna, amarga panulis ngrumangsani yen isih ana kurange anggane nyerat skripsi iki. Mula supaya skripsi iki bisa sampurna, pamanggih uga pramayoga saka pamaca dibutuhake supaya skripsi iki bisa dadi luwih apik. Senajan isih akeh sing kurang, ewa semana panliten iki uga bisa dadi tuladha tumrap bebrayan amrih bisa ngundhuh bab-bab kang becik.

KAPUSTAKAN

- Aizid, Rizem. 2013. *Atlas Pintar Dunia Wayang*. Yogyakarta: Diva Press
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darihastining, Susi. 2016. *Etnopuitika Sastra Pentas Jidor Sentulan*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Endraswara, Suwardi. 2008. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Folklor Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: MedPress
- _____. 2015. *Etnologi Jawa*. Yogyakarta : CAPS
- Hasanah, Hasyim. 2017. *Hermeneutika Ontologi-Dialektis Hans-Georg Gadamer*. Jurnal At-Taqaddum, Vol.9 No. 1 Edhisi Juli
- Kadarisma, A Effendi. 2002. *Etnopuitika: Dari Bunga Rampai Teks dan Pentas sampai ke Akar Budaya*. Makalah Seminar Internasional Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan Indonesia. Surakarta.
- Padmosoekatja, S. 1953. *Ngengrengan Kasusastran Djawa I*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- _____. 1960. *Ngengrengan Kasusastran Djawa I*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Ratna, Nyoma Kuntha. 2011. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Satoto, Soediro. 2016. *Analisis Drama & Teater*. Yogyakarta: Ombak.
- Soetrisna, R. 2010. *Wayang Sebagai Warisan Budaya Dunia*. Surabaya: SIC.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2001. *Metode Penelitian Kabudayan*. Surabaya : Citra Wacana dan UNESA Unipress.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Sastra Lisan*. Lamongan : Pustaka Ilalang Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukarman, dkk. 2011. *Wayang Pinggiran Jawa Timur*. Surabaya: Bintang Surabaya
- Sumiyah, Lathifah. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Adat Yaqowiyu serta Pengembangan Produk Apem Sebagai Salah Satu Alternatif Kuliner Daerah Klaten*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Suwarna, dkk. 1994. *Nganjuk dan Sejarahnya*. Nganjuk: Keluarga.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.