

KATALOG DALAM PENERBITAN (KDT)

INJIL DAN MERAPU

WOHA, Ir. Umbu Pura

ix. 138 p, 15x21,5

ISBN:.....

CETAKAN PERTAMA: 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DILARANG MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAUPUN
SELURUH ISI BUKU INI DENGAN CARA APAPUN
TERMASUK FOTO KOPI TANPA IJIN TERTULIS
DARI PENERBIT.

PENGANTAR.

Tulisan dalam buku ini Penulis sudah rampungkan dalam tahun 2010. Sudah barang tentu Penulis yakin bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Penulis meminta maaf atas segala kekurangan itu. Tetapi Penulis juga di tengah-tengah kondisi masih sangat langkanya naskah-naskah tentang Sumba, selalu memegang pedoman, bahwa "*lebih baik ada dari pada tidak ada*".

Memang, patut juga disyukuri dengan telah terbitnya buku dari Pendeta DR. F. Djara Wellem, berjudul "Injil dan Marapu" dalam tahun 2004. Namun, Penulis tetap dengan rasa bangga mempersembahkan buku ini sebagai penambah dan pembanding, dan akan dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran-saran demi untuk memperbaikinya atau pun menyempurnakannya.

Penulis berterimakasih kepada mereka yang telah berperanserta sehingga memungkinkan buku ini terbit.

Naikolan, Kupang, 22 Oktober 2010

Ir. Umbu Pura Woha.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	- i -
DAFTAR ISI	-iii -
SEKEDAR PETUNJUK	- vi -
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. TENTANG MARAPU	2
B. MAKSUD & TUJUAN PENULISAN BUKU INI	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. METODE PENELITIAN	3
E. SISTEMATIKA	3
BAB II. PULAU SUMBA DAN MASYARAKATNYA	9
A. TENTANG PULAU SUMBA	9
B. TENTANG ORANG SUMBA	18
C. AGAMA DAN KEPERCAYAAN	28
D. MATA PENCAHARIAN	29
BAB III. AGAMA-AGAMA DI DUNIA DAN DI INDONESIA	39
A. U M U M.	39
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN	39
C. AGAMA-AGAMA DI DUNIA	44
D. AGAMA-AGAMA DI INDONESIA	48
BAB IV. FAHAM KEPERCAYAAN MARAPU	65
A. PENGERTIAN-PENGERTIAN	65
B. UNSUR-UNSUR POKOK	67
C. SISTEM UPACARA KEAGAMAAN	95
D. KELOMPOK KEAGAMAAN	114
E. MARAPU SECARA UMUM	118
BAB V. UPACARA-UPACARA KEAGAMAAN	121
A. UMUM	121
B. JENIS DAN BANYAKNYA UPACARA	121
C. PENYELENGGARAAN UPACARA	125
D. PERSEMBAHAN DAN KURBAN	125
E. KALENDER KEAGAMAAN	131
F. MACAM-MACAM UPACARA	140
G. PELAKSANAAN TEHNIS BEBERAPA UPACARA	143
H. UPACARA LAMBANG, LAMBANG UPACARA	166

BAB VI. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DALAM SIKLUS KEHIDUPAN ORANG SUMBA	171
A. UMUM	171
B. HAL BERKEMBANG BIAK	172
C. MASA KANAK-KANAK	181
D. MASA PEMUDA DAN PEMUDI	183
E. PERIHAL PERKAWINAN	186
F. MASA TUA	198
G. PERIHAL KEMATIAN	198
H. PERIHAL PEPERANGAN	225
BAB VII. RUMAH ORANG SUMBA	231
A. UMUM	231
B. MACAM-MARAM RUMAH SUMBA	232
C. RUMAH-RUMAH DI DALAM SEBUAH NEGERI	239
D. MEMBANGUN RUMAH ADAT	256
E. PERISTIWA TERKINI	265
F. DENAH RUMAH SUMBA	270
BAB VIII. KONSEP PENCIPTAAN DAN BAYANG-BAYANG MESIAS DALAM KEPERCAYAAN MARAPU	271
A. KONSEP PENCIPTAAN	271
B. BAYANG-BAYANG MESIAS	274
C. UPACARA PENYUCIAN (HAWARI)	278
BAB IX. PERTEMUAN KEPERCAYAAN MARAPU DENGAN AGAMA-AGAMA MODEREN	281
A. MASUKNYA AGAMA-AGAMA MODEREN	281
B. PENGARUH AGAMA MODEREN TERHADAP AGAMA ASLI	292
C. PERTEMUAN KEPERCAYAAN MARAPU DENGAN INJIL	295
BAB X. PERTEMUAN KEPERCAYAAN MARAPU DENGAN AGAMA KRISTEN (INJIL)	303
A. UMUM	303
B. SIKAP DAN CARA-CARA PENDEKATAN PARA PENGINJIL	305
C. USAHA-USAHA PEKABARAN INJIL SELANJUTNYA	314
D. MASYARAKAT SUMBA PADA TAHAP PERTUMBUHAN AGAMA KRISTEN	316
E. KEBIJAKAN PEMIMPIN GEREJA PADA SETIAP TAHAPAN	320
F. SIKAP ORANG SUMBA KRISTEN TERHADAP BUDAYANYA PADA MASA ZENDING	321
G. SIKAP ORANG SUMBA KRISTEN TERHADAP PENGINJIL SEBAGAI PIMPINAN GEREJA DAN SEBALIKNYA	322

H.	MASALAH-MASALAH PENTING DALAM SEJARAH PEKABARAN INJIL DI PULAU SUMBA	323
I.	METODE PEKABARAN INJIL	327
J.	USAHA-USAHA PEKABARAN INJIL MASA KINI	330
BAB XI.	KEBUDAYAAN ORANG SUMBA DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA	333
A.	UMUM	333
B.	PERIHAL ADAT ISTIADAT	335
C.	UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN	337
D.	KEBUDAYAAN ORANG SUMBA	333
E.	HUBUNGAN GEREJA DENGAN KEBUDAYAAN DAERAH	356
BAB XII.	METODE PEKARAN INJIL DAN AKIBATNYA BAGI GEREJA	349
A.	UMUM	349
B.	KAPRAH PARA UTUSAN ZENDING	351
C.	KARAKTERISTIK KEPERCAYAAN MARAPU	362
D.	AKIBAT-AKIBAT DARI SALAH KAPRAH	368
E.	MASALAH KEUANGAN DI KALANGAN GEREJA.	375
BAB XIII.	MASA DEPAN KEPERCAYAAN MARAPU	382
A.	UMUM	382
B.	KEADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN SAAT INI	383
C.	MASA DEPAN AGAM-AGAMA ASLI	387
D.	MASA DEPAN KEPERCAYAAN MARAPU	388
BAB XIV.	PENUTUP	
A.	RANGKUMAN	391
B.	AKHIR KALAM	394
	DAFTAR PUSTAKA.	395

SEKEDAR PETUNJUK:

Tentang Tatabahasa Sumba:

- 1). Apabila dua kata digabung menjadi kata majemuk, maka ada yang hilang. Contoh 1: bulan = *wulangu*. pumama = *tambulu*. Kalau digabung menjadi *bulan pumama* maka menjadi *Wula tambulu*, (bukan "wulangu tambulu"). Contoh 2: kata *Paraingu* (=negeri) kalau digabung dengan kata *Marapu* maka akan menjadi *Parai Marapu* (bukan "Paraingu Marapu").
- 2). Dalam bahasa Sumba, ada beberapa kata yang menggunakan ejaan Tatabahasa Sumba (Kambera), dengan tanda baca **á** (a pepet).
Contoh-contohnya: Ngálu dibaca Ngallu. Hála dibaca Halla;
Àla = Alla dan sebagainya.

Ritual Speech on the Island of Sumba

by Dr. Elvira Rothe

The first time I arrived in Sumba in 1995 I had the privilege to attend the beginning of the great Marapu feast in Tarung-Waitabar/West Sumba: 'Wulla poddu', bulan pahit, bitter month. The traditional village of Tarung still boasts 33 houses around the centre place where the feast of 'Wulla Poddu' is celebrated.

Fascinated by the night-long speeches that were held by heart through the mouth of the 'rato', the spiritual leader of the community, and answered by the members of the lineages from Tarung and Waitabar I tried to understand more about ritual speech.

The exemplary centre of ritual speech is the place in the middle of the village, 'natara', with the centre stone like the navel of the community in its middle. Around the place stand the megalithic tombs, dolmens for the ancestors, surrounded by the big family houses.

Celebrating a feast in this secluded and sacred location the participants feel the unifying ring of dolmens and houses around them: they all belong together learning and remembering their tradition. All of the lineage members, 'matu mata, tenga wiwi', all eyes and lips, should be present to show their respect for their common traditional values. They all listen to the voice of the 'ratos' and agree correspondingly "Yawaoh!". Only then is it possible to deliver a speech which is 'full', that is valid to reach the ancestors.

The 'ratos' or 'kabani-bani'¹ are 'men of anger'², anger in this context meaning not so much emotion but the expression of authority and interactive strategy both of which are exemplary for social order. The 'kabani-bani' are men of high social standing whose power in respect to spiritual leadership and interpretation of traditional values is not questioned. They are the intermediaries between the ancestors and the living. They know the words of the ancestors, li'i marapu, in the form of thousands of parallel-bound verses by heart and throw them rapidly, loud, with enthusiasm into the crowd of silent listeners – "...perhaps not unlike rap music in the US..."³

The loud, angry-enthusiastic shouting reaches the listener's body and mind, thus installing a communication and also markedly pointing out the distance in this communication between men and ancestors, or between two different parties, e. g. in marriage negotiations. There are no questions or the lifting of the voice at the end of a sentence as if one would like to ask a question. Ritual speech is a monologue,

authoritarian as the words of the ancestors must be, forcing the listeners into silence.

All the important and convincing leaders in history were 'kabani-bani', never slaves or unfree people, 'milla ata'. They have never been paid. Their reward for engaging in ritual feasts consists of symbolic presents: agreement and respect by the community.

People still call their country before the arrival of the Dutch (1866) 'tana mema', the real, true land, and afterwards 'tana jawa', the foreign land. This division signifies the important changes which took place after the arrival of the first Dutch administrator, Mr. Roos. The island of Sumba was divided into secular districts. This 'onderafdeeling' was meant to improve the grip on the wild Sumbanese headhunters. The traditional village, 'kampung adat', situated on a hilltop and surrounded by fences, had been prepared to be defended against attacks of hostile invaders. To enhance the feeling of security and to make administration easier, the Dutch encouraged the building of new villages along the road, so called 'garden villages'. This action also meant that the sacred centres of the villages no longer had the same importance as centres of the community life that their ancestor-founders had planned. So the slow disappearance of local importance entailed the fading of the power the 'kabani-bani' had had. The ratos' today are spiritual leaders who enjoy respect, but no longer the holistic leadership of former days.

Dutch administrators, soldiers and missionaries did not understand the way of delivering ritual speeches as means of 'authoritarian anger' but of wildness and aggressiveness. They did not understand the words, and despite the festive surroundings in village centres with happily communicating and luxuriously fitted out men, women and children they responded negatively, showing little interest, leaving the rituals before they had ended – which even today is an act of utter impoliteness –, neglecting local languages in favour of one unifying 'administration language', Malayu, and thus eroding the basis of ritual speech.

Missionaries like Wielenga (1908) and Vollenhoven (1934) were the first to suspect, that there was an emotional, religious and moral force in local languages which evoked awe and faith. Onvlee (1973) wanted to use local languages for the Christian mission by translating the bible and for the Dutch administration by translating local laws. His respect and understanding for the local people led to his book 'Cultuur als Antwoord'⁴ and to the edition of material to be used in schools to teach local languages and to understand ritual speech. This material disappeared during the Japanese occupation (1942).

After 1945 local languages were remembered as the languages of feudalism, belonging to former times with old social structures, whereas the Indonesian language was considered to be the language of the new democracy.

In 1987 great slaughtering feasts in West Sumba were restricted to 1 – 4 water buffaloes and some pigs. This meant that great feasts had to be held economically - no incentive for 'enhancing one's name' with long ritual speeches! Feasts, not lavishly and in this sense correctly held, were often not held at all. Only by celebrating, however, can ritual speech be kept alive, as it is not in written form but by oral tradition handed down from one generation to the next.

I was lucky to attend the feast of Wulla Poddu, because it had not been affected by the economical law of 1987. In memory of an old myth men hunt wild pigs the number of which is not restricted. So this feast has been celebrated up to now in full accordance to the old tradition with night-long recitations of ritual texts, songs and dances. They describe the journey of the ancestors from heaven to Sumba, tell the myth of the holy child Ana Kanissa Kedu, Ana Kanissa Wawi, refer to the history of the lineages in Tarung and Waitabar, and – most of all – ask the worshipped ancestors for their blessing and help, for rain and a good harvest.

Not only evolution, the magic word in modern times, should reign on the beautiful island of Sumba. Also tradition should be kept alive in the form of local language and ritual speech. Speech, language is the vessel of culture. To lose it means losing one's identity.

Endnotes

1 Wielenga, D. (1917: 17), *Vergelijkende Woordenlijst...* In: *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap...* s'Hage, M. Nijhoff. 'kabani = man, 'bani' = angry.

2 Kuipers, J. (1998 : 43), *Language, identity, and marginality in Indonesia: the changing of ritual speech on the island of Sumba.* University of Cambridge, U. K.

3 Kuipers, J. (1998 : 2).

4 Onvlee, L. (1973) *Cultuur als Antwoord.* In: *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut ....* Gravenhage.

BAB I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Salah sebuah naskah yang sudah disiapkan oleh Bapak Dr. Umbu Hina Kapita sejak tahun 1988, berjudul *Agama Marapu di Pulau Sumba*. Naskah yang disusunnya dengan susah payah dan dengan penuh harapan bahwa akan ada pihak yang akan memberikan bantuan dana untuk menerbitkannya, Penulis mendapatkannya masih dalam lembaran-lembaran lepas. Ada hasil-hasil ketikan, ada hasil stensilan, dicampur lagi dengan tulisan tangan terutama pada nomor-nomor halamannya.

Naskah ini memang menyangkut masalah yang sangat penting dalam budaya orang Sumba, yaitu tentang kepercayaan Marapu di pulau itu, sehingga Dr. Umbu Hina menyusunnya dengan penuh harapan bahwa naskah ini akan dapat diterbitkan. Namun sampai di hari Ia dipanggil pulang oleh Alkhaliknya belasan tahun kemudian (tahun 2002), naskah ini tidak kunjung terbit.

Suasana batin almarhum yang sudah berjasa mengangkat budaya orang Sumba ketika menyusun naskah itu, dapat diikuti melalui "kata pengantar" dari Naskah itu, yang ditulisnya pada tanggal 21 Agustus 1988 yang berbunyi sebagai berikut:

Kata Pengantar

Naskah "Agama Marapu di Pulau Sumba" ini sudah agak lama menanti gilirannya untuk diterbitkan. Namun karena adanya beberapa hambatan yang tidak mudah diatasi, antara lain dana penerbitannya belum ada, kesempatan untuk menyusunnya sangat sempit karena adanya usaha lain yang lebih mendesak dan dari pihak lain tak ada dorongan.

Kebetulan pada tanggal 19 Agustus 1988, saya dikunjungi oleh Tuan Prof. Dr. Isamu Kurata dari Nagoya datang bersama-sama dengan Bapak Kopa Rih, yang mendorong menyusun naskah ini dengan bahan-bahan yang telah ada. Satu kesempatan yang tak boleh diabaikan, karena masalah dana penerbitannya akan diusahakan oleh Tuan Prof. Kurata dari Jepang itu.

Demikianlah naskah ini disusun dalam keadaan waktu yang sangat terbatas, sehingga mungkin ada kekurangan dan kesalahan yang tak dapat dihindarkan. Moga-moga usaha yang kecil ini ada manfaatnya bagi para peminat Antropologi, Kebudayaan dan Agama di Sumba.

Waingapu, 21 Agustus 1988
Penyusun,
(DR. OE. H. Kapita)

Alasan-alasan yang menyebabkan masih terhalangnya usaha penerbitan naskahnya itu seperti terbaca di atas adalah antara lain:

- a). Dana untuk menerbitkannya belum ada;
- b). Kesempatan yang terbatas karena banyaknya urusan lain;
- c). Tidak adanya dorongan dari pihak lain.

Dana untuk menerbitkannya belum ada sampai di saat almarhum selesai menyusun naskahnya. Dan sampai meninggalnya pun, dana juga belum ada. Pada hal profesor Jepang itu sudah menjanjikannya. Oleh karena naskah itu sudah diberikannya juga kepada Profesor Jepang itu dan Bapak Kopa Rih, maka *almarhum menduga keras* bahwa naskah itu mungkin *sudah diterbitkan* namun atas nama orang lain. Hal ini membuatnya sangat kecewa dan sering disinggung-nya sebagai keluhan dalam berbagai kesempatan, sampai meninggalnya.

Akan tetapi kalau melihat dari naskahnya, Penulis menduga naskah itu *tidak mungkin* sudah diterbitkan. Dengan dua alasan. *Pertama*, sebab antara bab-bab dari naskah itu belum ada kesinambungan, masing-masing bab seakan-akan merupakan *topik ceramah* yang berdiri sendiri, terlepas dari satu sama lainnya. *Kedua*, bagaimana pun juga kalau sudah terbit walau dengan judul lain sekali pun, pasti akan dapat dan sudah terbaca. Besar kemungkinan, professor Jepang itu hanya mengutip beberapa uraian penting, bagi publikasi miliknya sendiri saja.

Ya. *Masalah dana*. Sampai di saat naskah ini Penulis mengolahnya kembali, dana masih belum ada. Penulis juga, ketika menyusun tulisan ini, masih belum mempunyai bayangan, kira-kira dananya dari mana atau dari siapa. Tetapi Penulis tetap optimis, sekali waktu akan dapat diterbitkan juga.

Kesempatan untuk menyusun naskah sangat terbatas. Ya, terbatas karena beliau masih harus juga mengurus hal-hal yang lain yang lebih penting baginya. Yaitu menjadi pemborong dalam mengelola perusahaannya yang bernama *CV. Lindi Humba*, sekedar untuk menyambung hidup. Padahal, almarhum sebelumnya adalah salah seorang tokoh penting dalam pemerintahan dan seorang fungsionaris penting dalam gereja di pulau itu.

Dan alasan yang sangat mengharukan: "*dari pihak lain tidak ada dorongan*". Ya, tidak ada perhatian dari pihak mana pun terutama dari Pemerintah di pulau Sumba atau pun di provinsi ini. Dr. Umu Hina Kapita menjadi pemerhati tunggal terhadap kebudayaan orang Sumba. Memang Profesor Jepang itu telah mendorongnya, tetapi ternyata hanya demi untuk kepentingannya sendiri saja juga.

B. HARAPAN-HARAPAN.

Dengan harapan yang sama, yaitu bahwa akan ada jalan keluar untuk dapat menerbitkannya, maka Penulis pun berusaha untuk mengolah kembali naskah itu, dengan menyesuakannya dengan perkembangan kemajuan

yang ada, serta menambahkannya dengan hal-hal atau bahan-bahan pendukung yang dianggap perlu. Apabila buku ini memang nongol di mukqa anda, berarti doa kita telah terkabul.

Antara lain tentang agama-agama di dunia dan agama-agama asli lainnya di Nusantara ini, sehingga dengan demikian, maka jelas, bahwa agama Marapu di pulau Sumba bukanlah satu-satunya agama asli di negara kepulauan ini. Nasib dari agama asli di pulau Sumba ini tentu tidak beda dengan nasib yang dihadapi oleh agama-agama asli lainnya di pulau-pulau atau daerah-daerah lain.

Selain itu, Penulis juga memiliki pengalaman pribadi hidup dalam keluarga yang menganut aliran kepercayaan asli Sumba ini, pada usia tiga sampai dengan tiga belas tahun.

Dengan terbitnya buku ini, rupanya secara agak tersamar dan ala kadarnya *terjawab* juga *pertanyaan* dan *terkabul jua harapan* dari *Umbu Haramburu Kapita* amarahum, putera tunggal dari amarahum Dr. Umbu Hina Kapita, dalam suratnya kepada Penulis setelah beliau kembali dari mendampingi Ayahandanya menerima gelar bergengsi "Doktor Honoris Causa" dari Vrije Universiteit di Amsterdam, Negeri Belanda di tahun 1985.

Umbu Haramburu yang pernah menjadi bupati Sumba Timur selama 11 tahun dan Anggota Parlemen Republik Indonesia selama beberapa masa/periode, menulis kepada Penulis antara lain sebagai berikut:

"Walau tidak menyangkut peristiwa di Netherland baru-baru ini, akan tetapi masih dalam kaitan mempertanyakan: bagaimana sebenarnya *wujud identitas Sumba* itu yang sangka Kakak tidaklah lengkap bilamana tidak turut dibahas *hal Marapu* itu. Karena justeru, ini menurut saya, identitas inilah maka sekalipun Injil sudah mencapai Sumba sejak se abad yang lalu hingga kini masih saja cukup besar orang Sumba yang belum menerima Injil itu.

Sikap umum yang ada selama ini adalah: jauhilah sedapat mungkin segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Marapu itu. Satu sikap yang tidak sepenuhnya benar dan beralasan, setidaknya-tidaknya tidak perlu diperlakukan secara umum.

Akibat sikap itu, maka putera-puteri Sumba seperti kita ini kurang sekali mengenal apa itu Marapu, dan sementara itu dengan makin meluasnya jangkauan Injil, kesempatan untuk mengenalnya makin hilang seperti juga halnya para nara sumbernya makin menghilang.

Menurut kakak, melestarikan budaya Sumba tidak bisa/tidak boleh tanpa merekam dan melestarikan pemahaman tentang Marapu itu, setidaknya-tidaknya sebagai suatu bidang studi dalam rangka mengenal Sumba dan Orang Sumba secara utuh dan lengkap.

Kakak sengaja singgung hal ini oleh karena sering ada tulisan-tulisan dari mereka yang hanya sehari dua di Sumba dan mendapatkan input dari yang jelas bukan nara sumber yang benar sehingga mendapatkan gambaran

yang tidak utuh dan yang tidak utuh itulah yang mereka sebar luaskan sebagai tulisan tentang Sumba.

Sedihnya, hal-hal yang demikian itu tidak ada yang bantah, termasuk kakak juga, karena tidak mempunyai sumber data yang lengkap, baik karena pemahaman sendiri maupun dari bacaan yang ada.”

Memang, beberapa tahun kemudian, DR. U. H. Kapita berusaha menyelesaikan penyusunan naskah yang menyangkut Marapu tersebut di atas. Namun, *tujuh tahun* kemudian (1995), anak kandung tunggalnya, Umu Haramburu dipanggil pulang Alkhaliknya. *Tujuh tahun* lagi kemudian (2002), DR. U. H. Kapita meninggalkan dunia ini, sekalian meninggalkan tugas-tugas mulianya, antara lain, mempersiapkan buku ini.

Dan, Penulis perkirakan selang sekian tahun itu pula buku ini mungkin baru dapat terbit. Alangkah bangganya mereka dengan terbitnya buku ini seandainya mereka masih ada.

Ketika menyusun naskah buku inilah, *Penulis baru menyadari*, bahwa Penulis sendiri juga *sangat terlambat* untuk berminat dan bertindak terhadap masalah yang menyangkut budaya orang Sumba itu. Yaitu baru dalam tahun 2007, setelah 11 tahun lamanya Penulis pensiun dari Pegawai Negeri, pada saat mana kedua tokoh di atas sudah lama pergi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN BUKU INI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis berusaha menyusun tulisan ini, dari bahan-bahan autentik yang telah dikumpulkan oleh almarhum Bapak Dr. Umu Hina Kapita, satu-satunya orang Sumba yang peduli dengan budayanya sendiri, setelah sejak awal dilibatkan dalam membantu usaha pekabaran Injil di pulau itu oleh para Utusan Injil dari gereja-gereja di Negeri Belanda. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan buku ini adalah antara lain untuk:

1. memahami secara lebih utuh faham dan pengertian tentang aliran kepercayaan marapu di pulau Sumba;
2. dapat mempelajari kemungkinan-kemungkinan masa depan dari agama asli ini;
3. lebih mengetahui nilai-nilai luhur dari aliran kepercayaan ini, oleh karena bagaimana pun, pasti memiliki arti penting sehingga masih mampu bertahan sekian lama; apalagi, kepercayaan ini merupakan salah satu ciri khas atau identitas Orang Sumba, seperti yang antara lain disebutkan di atas;
4. untuk mendokumentasikannya sehingga walau pun secara berangsur-angsur akan hilang, tetapi akan tetap diingat sebagai unsur kebudayaan penting masa lampau yang pernah hidup dalam masyarakat di pulau ini;
5. menambah publikasi tentang “marapu” seperti yang telah ditulis oleh pendeta Dr. F. Djara Wellem;

6. secara tidak langsung, merupakan suatu *pembelaan* terhadap mereka, sebagian masyarakat suku bangsa Sumba, yang sampai saat ini masih ingin dan tetap mempertahankan kepercayaannya itu, yang jumlahnya relatif masih cukup banyak juga namun sudah semakin berkurang, dan yang selalu mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya, atau selalu dimarginalisasikan.

D. METODE PENELITIAN.

Bahan penulisan buku ini sebagian besarnya bersumber dari naskah-naskah yang sudah dikumpulkan dan dipersiapkan oleh almarhum Bapak Dr. Umbu Hina Kapita, yang topiknya adalah seperti yang Penulis sebutkan dalam daftar pustaka.

Akan tetapi, Penulis sudah berusaha juga untuk melakukan tanya jawab dan diskusi secara terbatas di lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh buta huruf yang masih menganut kepercayaan ini di Mangili, di sekitar kampung Penulis.

Tokoh-tokoh itu antara lain dari kabihu *Kabundungu*, yaitu penduduk asli di Mangili yang tidak diusir oleh pendatang baru, oleh karena kabihu ini mahir di dalam penyelenggaraan upacara keagamaan. Selain itu, juga beberapa dari tokoh dari kabihu-kabihu lain.

Seperti yang telah disinggung di atas, naskah-naskah yang telah dipersiapkan oleh almarhum Dr. (HC) Umbu Hina Kapita adalah antara lain seperti yang Penulis telah sebutkan dalam "daftar pustaka" pada akhir buku ini.

E. SISTEMATIKA.

Buku ini terdiri dari 14 bab. Setelah bab Pendahuluan ini, maka dalam Bab II dikemukakan tentang keadaan pulau Sumba dan masyarakatnya secara garis besarnya, mulai dari ukuran pulau, letak, keadaan umum pulau, keadaan umum masyarakat Sumba, termasuk "mata Pencaharian Penduduk".

Di dalam bab III dikemukakan beberapa pengertian tentang agama, keberadaan agama-agama di dunia, serta keberadaan agama-agama asli atau agama suku di Nusantara ini. Dengan demikian akan jelas, bahwa aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bukan hanya Marapu di pulau Sumba saja, melainkan juga sekian banyaknya kepercayaan asli orang Indonesia itu. Masa depan yang dihadapi oleh kepercayaan Marapu, sama juga dengan masa depan yang dihadapi oleh berbagai aliran kepercayaan lain yang ada di persada ini.

Bab IV berbicara tentang Faham Kepercayaan Marapu. Banyak unsur-unsurnya yang diuraikan hanya secara singkat dalam bab ini, namun

dibahas lagi agak lebih lengkap pada bab-bab lainnya. Pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Marapu dijumpai dalam bab ini.

Pada bab V dikemukakan lagi berbagai upacara kebaktian yang merupakan inti dari suatu kepercayaan, sebagai penjelasan lebih lengkap dari upacara-upacara yang telah disinggung dalam bab IV. Memang ada bermacam-macam cara kebaktian dari aliran kepercayaan ini, tetapi walau pun tidak ada standarnya, pada prinsipnya sebenarnya sama saja di seluruh pulau Sumba, hanya saja namanya berbeda-beda akibat dari dialek bahasa yang berbeda. Penulis juga sudah berusaha agar dalam mengemukakan perihal ini, contoh-contohnya tidak hanya diambil dari Sumba Timur saja tetapi juga dari beberapa tempat di pulau Sumba bagian Barat.

Upacara-upacara kebaktian aliran kepercayaan Marapu selalu berkaitan dengan *peristiwa-peristiwa* dalam *siklus kehidupan* manusia. Selain itu, kebaktian-kebaktian juga dikaitkan dengan *musim*, dengan *irama gerak alam semesta*, ada pula atas *peristiwa* yang dialami dalam kehidupannya yang nyata sehari-hari oleh seseorang penganut. Kebaktian-kebaktian yang disesuaikan dengan irama gerak alam semesta terlihat dalam *Kalender Keagamaan* sedangkan kebaktian yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dalam *siklus kehidupan* manusia Sumba itu Penulis ungkapkan di bab VI.

Rumah bagi orang Sumba terutama yang menganut kepercayaan marapu, memainkan peranan yang sangat penting oleh karena menjadi *pusat pemujaan*. Oleh karena itu Penulis sudah berusaha menguraikan tentang "rumah orang Sumba" ini dengan cukup luas dalam bab VII.

Dr. Uumbu Hina Kapita juga sudah mencoba untuk mencari bentuk kesamaan atau *keserupaan dari konsep Mesias* dari agama Kristen di dalam aliran kepercayaan Marapu. Oleh karena hal ini penting, maka Penulis menguraikannya dalam bab sebelum uraian tentang masuknya agama Kristen, yaitu pada bab VIII dengan judul "Konsep Penciptaan dan Bayang-bayang Mesias dalam Kepercayaan Marapu".

Pertemuan aliran kepercayaan marapu dengan *agama-agama modern* terutama dengan agama Kristen terjadi pada akhir abad 19. Hal ini dikemukakan di dalam bab IX. Sejak itu, aliran kepercayaan yang satu ini mendapatkan pukulan hebat sehingga mulai menemui *titik baliknya*.

Mengingat bahwa masuknya agama Kristen di pulau ini begitu teratur, berencana dan sistematis, maka tentang pertemuan kepercayaan Marapu dengan agama Kristen (=Injil), masih dibahas secara lebih luas lagi dalam bab X, di mana terlihat bagaimana para Utusan Zending "bersikap dan berperanan dalam perang melawan Marapu itu."

Dalam bab XI, Penulis kemukakan pendapat Dr. Uumbu Hina Kapita tentang Hubungan Kebudayaan Orang Sumba dan Gereja. Dalam bab ini dibahas aspek-aspek tentang Pengaruh Injil dalam kebudayaan Orang Sumba dan sebaliknya.

Walaupun usaha pekabaran Injil di "bumi marapu" ini sudah lama berlangsung sehingga sudah merupakan peristiwa masa lampau, namun Penulis juga ingin menganalisa metode dan mengevaluasi berbagai akibat dari cara-cara pekabaran Injil sejak jaman Belanda sampai saat ini, seperti yang dikemukakan dalam bab XII: "Metode Pekabaran Injil dan akibatnya bagi gereja."

Selanjutnya, pada bab XIII dikemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan masa depan dari agama-agama asli di Indonesia pada umumnya, dan sudah barang tentu, masa depan dari aliran kepercayaan Marapu itu sendiri.

Akhirnya, walau pun Penulis merasa bahwa uraian tentang aliran kepercayaan Marapu yang merupakan pula inti dari kebudayaan orang Sumba dalam buku ini belumlah lengkap, akan tetapi Penulis tetap mengakhirinya dengan bab Penutup, bab XIV.

Pada daftar tentang bahan pustaka, terlihat jelas bahwa bahan-bahan utama yang Penulis gunakan untuk menyusun buku ini adalah bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh almarhum Dr. Umbu Hina Kapita. Dengan telah terbitnya buku ini, maka sebagian besar bahan budaya yang almarhum telah persiapkan itu sudah mampu Penulis olah menjadi dokumen tertulis untuk diwariskan kepada generasi penerus orang Sumba.

Walau pun demikian, buku ini tetap masih sangat terbuka untuk menerima saran-saran perbaikan dan penyempurnaan dari mereka yang berminat dan lebih banyak mengetahui.

BAB II.

PULAU SUMBA DAN MASYARAKATNYA.

A. TENTANG PULAU SUMBA

1. Latar Belakang.

Pulau Sumba merupakan sebuah *pulau kecil* dengan luas daratan sekitar 11 ribu kilometer persegi. Dalam peta dunia, pulau ini hanyalah sebuah *noktah*. Dalam peta Nusantara, pulau ini hanyalah sebuah *pulau kecil*. Maka oleh karena itu, bersama dengan pulau-pulau di sekitarnya, disebut gugusan kepulauan *Sunda Kecil*. Akan tetapi karena menurut almarhum *Mr. Moh. Yamin* nama ini memiliki konotasi negatif, maka almarhum telah mengusulkan agar dirubah, sehingga menjadi kepulauan *Nusa Tenggara* dalam tahun 1954.

Dalam gugusan kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), pulau Sumba adalah salah sebuah *pulau besar*. Pulau-pulau *besar* lainnya adalah *Timor* dan *Flores*. Kepulauan dari provinsi ini juga masih banyak yang terlantar, dan banyak pula pulau yang belum diberi nama.

Kalau dalam tahun 1970, pulau-pulau di provinsi NTT dikatakan berjumlah 111 buah, kemudian dalam tahun 2000 dilaporkan berjumlah 456 buah, maka berdasarkan data dari BAKORSUTANAL dalam tahun 2007 dinyatakan provinsi ini memiliki 1192 pulau besar, sedang dan kecil, dengan luas seluruh daratannya $\pm 47.349,9$ kilometer persegi, sehingga provinsi NTT ini diperjuangkan untuk menjadi *provinsi kepulauan*. Dari pulau-pulau sejumlah ini, hanya sekitar 50 buah di antaranya yang berpenghuni, sisanya belum berpenghuni atau kosong karena memang *tidak memungkinkan untuk dihuni*.

Letak pulau Sumba juga seakan-akan terpercil di sebelah selatan kepulauan Nusantara, malahan keluar dari jalur gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang dahulu masih disebut Sunda Kecil itu. Dari pulau Bali sampai ke kepulauan Barbar, pulau-pulau berada dalam gugusan garis lurus, akan tetapi hanya pulau-pulau Sumba, Sabu, Rote dan Timor yang berada pada ceceran kepulauan bagian selatan, sehingga Dr. J. Fox menyebutnya sebagai *lingkaran luar* kepulauan Nusa Tenggara (*outer arc of the Sunda Lesser Islands*).

Orang-orang yang menjadi penduduk asli pulau Sumba datang dari Hindia Belakang secara bergelombang, melalui semenanjung Malaka (*Malaka Tana Bara*), melewati pulau-pulau Nusantara lalu akhirnya mendarat di Tanjung Sasar (*Haharu Malai, Kataka Lindi Watu*). Namun banyak juga yang datang dan berlabuh langsung melalui muara-muara sungai, terutama sungai besar Kambaniru (Mananga Bokulu). Drh. *Palulu*

Pabundu nDima merinci jumlah kabihu yang mendarat melalui tiap pendaratan dari penduduk Sumba yang baru tiba itu (nDima,2007). Sedangkan *D. H. Wohangara* dan *Pendeta Mb. Ratoebandjoe* (tanpa tahun) menyebut nama-nama semua kabihu yang mendarat itu. Selain orang-orang yang tiba langsung di pulau Sumba seperti tersebut di atas, *Dr. U. Hina Kapita* mencatat pula beberapa kabihu yang datang meliwati pulau Sabu, atau Rote, tidak melalui Tanjung Sasar lagi (Woha, 2007).

Menyinggung pengaruh Kerajaan Majapahit terhadap penduduk pulau Sumba dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya, *R. Riwu Kaho, BSc* (2004) menyatakan bahwa orang Sabu datang dari sebelah Barat dalam 3 (tiga) gelombang. Bahkan pada bagian lain dari bukunya itu, R. Riwu Kaho berpendapat bahwa patih Gajah Mada adalah seorang Sabu dari pulau Raejua, dengan bukti-bukti yang sebagiannya sudah terungkap dan sebagiannya lagi masih dilacak.

Juga terdapat catatan yang mengatakan bahwa pada pulau Sumba pernah menjadi daerah takluk kesultanan Bima di Sumbawa dan Sultan Bima merasa bahwa Sumba merupakan jajahannya sampai masanya VOC mengambil kayu cendana dari pulau itu pada abad yang ke 17.

Walaupun pengaruh kerajaan dari Sumbawa tidak dirasakan penduduk di pulau ini namun kehadiran kesultanan Bima di Sumba masih meninggalkan tanda-tandanya sehingga dapat dipakai sebagai "jejak-jejak sejarah", antara lain pada gelar yang dipakai oleh raja-raja Sumba. Yaitu: *Hanggula – Hanganji* (= Sang Kula – Sang Aji). *Hanggula* adalah gelar bagi mantan raja, sedangkan *Hanganji* adalah gelar bagi raja yang sedang berkuasa. Pengaruh lainnya dari adanya hubungan dengan Sumbawa (Bima) terlihat dalam bentuk kuburan di Sumba Barat yaitu pengaruh Islam (Widyatmika, 2007).

Selain dari itu, *Julius Kura Haba* dalam skripsinya untuk menyelesaikan studinya pada FKIP jurusan Sejarah di Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang tahun 1994 mengungkapkan bahwa asal usul dari *pasola* (pahola) yang yang sekarang merupakan salah satu budaya penting bagi Sumba Barat, adalah berasal dari kesultanan Bima di pulau Sumbawa (Widyatmika, 2007).

Sumba muncul lagi dalam panggung sejarah pada abad ke 16. Orang Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya di pulau Sumba adalah Portugis dan pernah membangun benteng di Tidahu, Tabundung bagian selatan. Kemudian datang juga orang Inggeris dari pulau Mauritius untuk membeli kayu cendana, kuda, dan budak. Mereka barter dengan gading, manik-manik, pisau, parang, piring, senjata api dengan mesiuinya. Orang Sumba menyebut orang Inggeris dengan *tau Murihu* (asal kata Mauritius) dan orang Portugis mereka sebut *tau Marenggi*.

Walaupun pulau ini penuh dengan hutan cendana di waktu itu, VOC sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menduduki pulau Sumba,

karena dipandanginya tidak begitu menguntungkan. Pulau ini tidak membangkitkan ambisi merkantilisme VOC. Bahkan dalam tahun 1636 Sumba belum dikenal oleh VOC. Catatan pertama VOC tentang Sumba terdapat dalam Catatan Harian (Dag Register) Benteng Batavia, yang mengatakan bahwa pada tanggal 10 April 1636 kapal layar *Maria* karam di sebuah pulau yang berhutan cendana yang terletak pada 10° 30' Lintang Selatan, di selatan pulau Timor. Rupanya VOC menganggap pulau ini bagian wilayah dari pulau Timor, sehingga ketika VOC menduduki Kupang, dengan sendirinya Sumba dipandang sebagai daerah takluknya juga.

Pada tahun 1655 VOC menempatkan *J. van der Heyden* sebagai Opperhoofd di Kupang, dan VOC memandang pulau Sumba wilayah takluknya. Hal ini ditolak oleh Sultan Bima. Akan tetapi tokoh kesultanan Bima juga akhirnya takluk di bawah kuasa Pemerintah Kolonial Belanda melalui Lange Verklaring (Perjanjian Trakat Panjang) pada tahun 1857 dan kesultanan Dompu setahun kemudian.

2. Nama Pulau.

Dalam masa pra sejarah sampai masa sebelum datangnya bangsa Belanda melalui VOC, pulau ini sudah dikenal, namun keterangan rinci yang dapat dipercaya sangatlah langka. Sejak dahulu kala, pulau ini telah dikenal sebagai pulau Cendana, yang dalam bahasa Inggris disebut *Sandlewood Island*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Sandelhout Eiland*, karena memang, dahulunya pulau ini penuh dengan hutan cendana.

Penduduk pulau ini sendiri menyebut pulaunya dengan nama TANA HUMBA, dan di beberapa wilayah menyebutnya sesuai dengan dialeknya masing-masing, misalnya orang Memboro menyebutnya SUMBA, orang di Anakalang menyebutnya SUBA, di Wewewa disebut ZUMBA, sedangkan di Kodi dan di seluruh wilayah Sumba Timur disebut HUMBA.

Tentang nama HUMBA sendiri terdapat beberapa pendapat yang dianggap berbeda. Antara lain, yang mengatakan bahwa istilah HUMBA adalah nama dari isteri seorang leluhur (Marapu) yang pertama-tama tiba di pulau ini, yaitu *Umbu Walu Mandoku*, bernama RAMBU HUMBA. Maka untuk menghargai dan menghormati serta untuk mengabadikan nama isterinya itu, ia menggunakan nama isterinya itu menjadi nama dari pulau kediamannya ini, sehingga pulau ini bernama pulau Humba atau Tana Humba.

Bapak Dr. Umbu Hina Kapita berpendapat bahwa HUMBA artinya *asli, tulen, polos, murni*. Ini untuk membedakan yang sebaliknya yaitu "jawa", yang artinya *asing, tidak asli*, berasal dari luar. Pendapat ini sama pula dengan pendapat Robert Riwu Kaho (2004) yang mengatakan bahwa nama pulau Sabu yaitu HAWU adalah berarti sama dengan *asli*. Misalnya, "terae

Hawu" adalah jagung asli Sabu, sedangkan "terae Jawa" adalah jagung yang berasal dari luar sehingga tidak asli Sabu.

Pada kesempatan lain, Bapak Dr. Umbu Hina Kapita juga mengungkapkan bahwa seorang tokoh dari pulau ini (=orang Sumba) mengambil isteri dari kesultanan Bima di Sumbawa, sehingga orang dari Sumba itu disebut sebagai *humba* yang artinya *ipar*. Artinya, bahwa nama Humba itu adalah istilah ipar dari orang Sumbawa.

Selain pendapat-pendapat di atas, masih ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *Rambu Humba* adalah nama isteri dari seorang leluhur di Tabundung, ada pula yang menceritakan bahwa Rambu Humba adalah gadis yang dipinang oleh bangsawan dari Manggarai (Flores Barat) tetapi urusan belis tidak beres, dan lain sebagainya.

Tetapi menurut Penulis, pendapat-pendapat di atas ini tidak perlu dipertentangkan, karena dapat saja dipersatukan. Yaitu bahwa *Humba* adalah nama dari seorang perempuan (isteri Umbu Walu Mandoku ataupun isteri leluhur siapa saja) yang dipakai untuk menamakan pulau ini sebagai tanda kecintaan dan penghargaan terhadap isteri itu. Dan istilah atau perkataan HUMBA itu sendiri mempunyai arti sama dengan *asli, mumi, polos, setia, cantik*. Atau pun perkataan *Humba* sama artinya dengan "*ipar*" dalam dialek sebuah bahasa di pulau *Sumbawa*, dan lain sebagainya. Di Sumba Barat dikenal istilah-istilah *tana mema, tana dawa* yang artinya *tana asli* (=Sumba) dan *tana Jawa*, tana luar, bukan "tana zumba."

Ucapan atau lafal tentang perkataan Sumba juga berbeda-beda sesuai dengan dialek masing-masing lokasi. Orang Sumba Timur pada umumnya menyebut "Humba", orang Anakalang dan Wanokaka menyebut "Suba" atau "Sumba" sedangkan orang Kodi menyebutnya "Zumba".

3. Keadaan Umum pulau Sumba.

a. U m u m

Secara umum, pulau Sumba dapat dibilang kering dan gersang, penuh dengan padang *sabanah* dan *steppe*. Orang dari luar yang tiba di pulau ini melalui pelabuhan Waingapu sering ada yang bertanya "*apa ada makhluk yang hidup di pulau ini ?*" Ini karena kesan pertama melihat sepiintas alam pulau ini yang begitu. Dari laut atau pelabuhan, yang kelihatan hanya padang tandus, batu karang, pohon tanpa daun dan wujud-wujud kegersangan lainnya. Pada malam hari, kelihatan nyala api yang sedang membakar sisa-sisa rerumputan yang sudah mati kering karena kemarau panjang di padang-padang itu, menyala oleh *kebiasaan* membakar padang orang Sumba, bahkan orang NTT pada umumnya.

Para pejabat Pemerintah Belanda yang dulu-dulu juga bingung dengan keadaan alam dari pulau ini, sehingga mengeluarkan pandangan dan

pendapat yang berbeda-beda. Tentang alamnya tetapi juga terutama tentang manusianya.

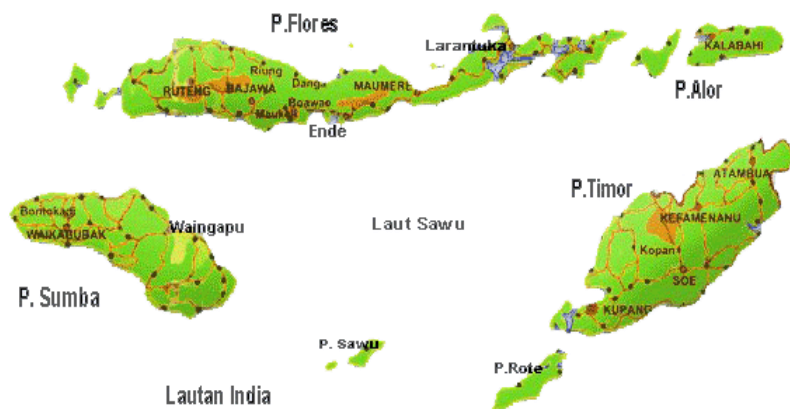
Kegersangan pulau ini disebabkan oleh beberapa kegiatan penduduk yang merusak, yaitu antara lain: *pembakaran padang* yang terus menerus berabad-abad, sistem *peternakan yang ekstensif* dan cara *berladang berpindah-pindah (shifting cultivation)*. Oleh karena itu, dalam arsip-arsip awal, Peraturan Daerah Pulau Sumba yang pertama adalah: "*Larangan Membakar Padang dan Tumbuhan Lainnya*". Bahkan selanjutnya sebenarnya juga mau dikeluarkan Peraturan Daerah tentang "Tanam Paksa" yang mengharuskan penduduk menanami pulaunya. Namun karena dirasakan aturan-aturan itu seperti berbau kolonial (kultur stelsel) sedangkan bangsa dan masyarakat ini baru saja merdeka, maka tidak jadi diterbitkan.

b. Letak

Pulau Sumba terletak memanjang Timur – Barat di selatan pulau Flores, di sebelah Barat pulau Timor. Secara *astronomis*, pulau ini berada pada posisi:

118° 55' - 120° 52' Bujur Timur (BT) dan

09° 16' - 10° 20' Lintang Selatan (LS).

Pulau Sumba dibatasi oleh Selat Sumba di Utara, oleh Samudera Hindia di Selatan, oleh Laut Sabu di sebelah Timur dan Samudera Hindia di sebelah Barat. Di Selatan Sumba Timur terdapat 3 (tiga) buah pulau kecil, masing-masing pulau Halura, Koataku dan Manggudu.

c. Luas.

Luas pulau seluruhnya adalah 11.052,42 km², termasuk 3 buah pulau kecil di selatan itu yaitu pulau Halura (3,50 km²), pulau Manggudu (2,00 km²) dan pulau Koataku (1,00 km²) dan di sebelah Timur terdapat pulau Nusa (0,55 km²).

d. Topografi.

Pulau Sumba terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah-wilayah yang bergunung-gunung. Dataran-dataran rendah terdapat di sepanjang pesisir pulau dari Selatan di bagian Timur, ke utara, ke Barat lalu melingkari wilayah Sumba Barat ke selatan. Tentu saja dataran-dataran ini tidak utuh bersambung tetapi terputus-putus diselingi pebukitan dan lembah dan sungai.

Terdapat dua jalur daerah pegunungan, sebuah di Sumba Barat dan sebuah lagi di Sumba Timur. Sumba Barat bagian tengah bergunung-gunung dan berbukit, yaitu pegunungan Yawila dengan tiga puncak masing-masing Bandukapu (706 m), Jagapraing (820 m) dan Watumadeta setinggi sekitar 890 meter dari muka laut. Di Sumba Timur bagian tengah terdapat rangkaian pegunungan dan bukit kapur dengan empat buah puncak yaitu Mawunu (516 m), Kombapari (770 m), Watupatawang (820 m) dan Wanggameti yang merupakan yang tertinggi, sekitar 1.225 meter dari permukaan laut.

Terdapat dua buah dataran tinggi yang cukup subur di pulau ini yaitu *dataran Lewa* di kabupaten Sumba Timur dan *dataran Anakalang* di kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Tengah), kedua-duanya terletak di tengah pulau Sumba. Dataran-dataran rendah juga sebenarnya banyak yang subur, namun karena beriklim kering maka hanya menjadi padang penggembalaan ternak. Dataran-dataran yang dilalui sungai-sungai yang memungkinkan dapat dibendung, dijadikan daerah irigasi, seperti Manggili, Umalulu, Kadumbul, Kambera, Karuni, Wanokaka dan lain-lain.

e. Iklim

Pulau Sumba beriklim kering (semi arid sampai arid). Wilayah Sumba Barat relatif jauh lebih basah dibandingkan dengan Sumba Timur. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan curah hujan di pulau ini semakin lama sudah semakin berkurang, juga semakin tidak menentu, karena keadaan vegetasinya sudah mengalami banyak kerusakan sehingga semakin menipis dan iklim sudah mengalami banyak perubahan bila dibandingkan dengan keadaan puluhan tahun sebelumnya.

Musim hujan berlangsung sangat pendek, yaitu antara 3 sampai 5 bulan (Januari-Maret atau Desember-April) di Sumba Timur, antara 4 sampai 5 bulan (Januari-April atau Desember-April) di Sumba bagian Barat. Musim kemarau di pulau ini lebih panjang yaitu antara 5 sampai 7 bulan (Mei-Nopember).

Munculnya hama *belalang kembara* berulang kali sejak awal tahun 1970, merupakan tanda atau gejala bahwa iklim di pulau ini sudah mendekati *iklim gurun*, di lingkungan mana serangga jenis itu cocok untuk berkembang-biaknya.

f. Penduduk.

Pulau Sumba dihuni oleh penduduk etnis Sumba (=“Tau Humba, *orang Sumba*”), sedangkan di bagian Timur pada sepanjang pantai, terdapat komunitas etnis Sabu. Selebihnya penduduk yang berasal dari Flores, Timor, Alor, Rote, Sulawesi dan sebagainya. Hampir segala suku bangsa sudah terdapat di pulau ini, namun jumlahnya relatif kecil. Penduduk dari pulau lain ini lebih banyak berdomisili di lokasi yang lebih memungkinkan-kannya mendapatkan nafkah. Misalnya, orang dari Sulawesi lebih suka tinggal di pinggir-pinggir laut.

Di Sumba bagian Timur, banyak juga kabihu atau marga yang sebelum menjadi “orang Sumba,” masih bermukim di pulau Sabu dan Rote, bahkan mungkin dari Timor dan Maluku, seperti yang akan dijelaskan lagi berikut ini.

Khusus orang Sabu (Hawu), ada 3 (tiga) sumber (resources) yang harus ada demi untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sumber-sumber itu Penulis biasa sebut sebagai “tiga el” atau “3 L”, yaitu *laut*, *lontar*, dan *ladang*. Pantai-pantai Sumba Timur sangat cocok untuk komunitas ini, oleh karena di sepanjang pesisir terdapat tumbuhan lontar yang menjadi sumber karbohidrat penduduk. Namun sekarang sudah banyak juga penduduk etnis Sabu yang tinggal di pedalaman, karena sudah biasa bersawah atau pun berdagang atau bukan bertani.

Bagian Barat pulau Sumba memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibanding Sumba bagian Timur. Wilayah ini memiliki curah hujan yang lebih tinggi, sehingga mungkin saja wilayah ini memiliki penduduk yang bukan hanya lebih padat secara *geografis*, tetapi juga memiliki kepadatan penduduk secara *agraris* yang tinggi. Kepadatan penduduk (secara geografis) Sumba Timur merupakan yang terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkembangan jumlah penduduk di pulau Sumba sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2011 dirinci atas kabupaten adalah seperti tabel I.1 berikut.

Tabel I.1. Penduduk Pulau SUMBA per Kabupaten/Kota Tahun-tahun 1980, 1990, 2000, 2008, 2009, 2010 dan 2011

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)						
	1980	1990	2000	2008	2009	2010	2011
Sumba Barat	232 101	291 921	365 200	106 524	108 644	110 993	113 189
Sumba Timur	123 078	152 946	190 450	228 351	233 568	227 732	232 237
Sumba Tengah	-	-	-	60 173	61 370	62 485	63 721
Sumba Barat Daya	-	-	-	261 211	266 408	284 903	290 539
PULAU SUMBA	355 179	444 867	555 650	656 259	669 990	686 113	699 686
TERHADAP NTT (%)	12,98	13,61	14,31	14,47	14,50	14,65	14,65
PROVINSI (NTT)	2 737 166	3 268 644	3 882 900	4 534 319	4 619 655	4 683 827	4 776 485

Keterangan: 1). Sumber: BPS NTT;

2). Sampai tahun 2007, pulau Sumba terdiri dari hanya dua kabupaten (Sumba Barat & Sumba Timur).

Dalam tahun 2008 jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kabupaten adalah seperti pada Tabel II.2:

Tabel II.2: Jumlah penduduk dan kepadatan geografis di pulau Sumba tahun 2008.

KABUPATEN	LAKI-LAKI (jiwa)	WANITA (jiwa)	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN (jiwa/km ²)
Sumba Timur	118.663	109.688	228.351	32,62
Sumba Tengah	31.348	28.825	60.173	32,29
Sumba Barat	56.742	49.782	106.524	144,45
Sumba Barat Daya	136.084	125.127	261.211	180,73
JUMLAH	<u>343.137</u>	<u>313.412</u>	<u>656.259</u>	<u>59,38</u>

B. TENTANG ORANG SUMBA

1. Sejarah

Bagi suku bangsa Sumba, sebagai suku bangsa yang tidak memiliki *aksara* sendiri, peristiwa-peristiwa sejarah bisa diingat hanya karena diwariskan secara verbal (lisan) dari generasi ke generasi melalui ceritera-ceritera lisan. Pelaku-pelakunya bisa diingat karena menyatu dengan peristiwa-nya, dan tempat-tempat terjadinya peristiwa sejarah itu juga bisa disebut.

Penuturan tentang sejarah, yang bahkan ada bahagian-bahagiannya yang berupa *mithos* dan legenda, dilakukan oleh orang-orang tua yang

sudah berpengalaman dan memiliki bakat “mengingat” dalam upacara-upacara tertentu. Isi sejarah ini merupakan hasil himpunan ucapan-ucapan para *ratu* (imam) pada upacara *hamayangu* (sembahyang), para *wunangu* (ahli bicara) pada upacara *tungu lii* (pidato) dan para *maludu* (penyanyi) pada upacara *Langu Paraingu* (kenduri negeri/tahun baru), *Pamau Papa* (upacara perkawinan), *Yo yela* dalam upacara kematian (“Lii Meti”) serta dalam *padudurungu* (ratapan).

Sudah barang tentu terdapat juga hal-hal negatif yang tidak dapat dibantah tentang beberapa fakta sejarah manusia di pulau ini. Antara lain, tidak adanya *sistem pemerintahan yang bersifat sentral*, yang dapat mempersatukan masyarakat di pulau Sumba ini, tetapi masing-masing wilayah (*paraingu*) memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, sehingga mudah dikacau-balaukan oleh pihak luar, merajalelanya perdagangan budak dan peperangan antar kampung atau antar suku, dan lain-lain sebagainya.

Aspek lain dari Sejarah adalah terdapatnya hal-hal yang bersifat legenda dan mythe seperti telah disebutkan di atas. Ceritera-ceritera yang legendaris dan mythos itu bukanlah kebenaran sejarah yang faktual. Untuk dapat memahaminya, maka perlu diingat bahwa dalam adat-istiadat orang Sumba, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan *Li Panaungu – Li Pangerangu* (=perihal memberi nasihat dan hikayat/perumpamaan). Oleh karena itu, ceritera-ceritera yang kurang masuk akal dan kurang dapat difahami *mungkin saja* merupakan kiasan dan ibarat yang *menggambarkan* atau merupakan *bayangan* dari hal-hal yang benar terjadi, apalagi budaya orang Sumba kaya dengan *simbol-simbol*. Sedangkan dalam agama atau kepercayaan marapu, apa saja yang diceriterakan oleh para orangtua (ama bokulu, ahli adat) itu haruslah dipercaya saja sepenuhnya dan diteruskan dari generasi ke generasi.

2. Kedatangan Orang Sumba

Sudah banyak tulisan yang mengisahkan kedatangan manusia yang sesudah tiba di pulau ini disebut *orang Sumba*, menjadi penghuni pulau Sumba. Apa yang diungkapkan tentang kedatangan orang Sumba itu tidak terlalu berbeda satu sama lainnya, seperti apa yang telah ditulis oleh almarhum Dr. Umbu Hina Kapita dalam bukunya “SUMBA dalam Jangkauan Jaman” dalam tahun 1976 (Kapita,1976) ataupun dalam bukunya yang berbahasa Sumba, “Lii Ndai” .

Seperti telah juga disinggung pada bagian pertama di atas, manusia yang menjadi asal usul orang Sumba menurut penuturan dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya ialah bahwa pada mulanya leluhur orang Sumba berasal dari Semenanjung Malaka (Malaka Tana Bara) lalu secara berkelompok tetapi dalam beberapa gelombang berlayar menuju selatan melalui *Hapa Riu-Ndua Riu, Hapa Njawa-Ndua Njawa, Ruhuku – Mbali, Ndimi – Makaharu, Endi – Ambarai, Enda – Ndau, Haba – Rai Njua* dan akhirnya tiba

dan mendarat di Tanjung Sasar, tanjung di ujung Utara pulau Sumba, yang disebut sebagai *Haharu Malai, Kataka Lindi Watu* yang arti harafiahnya "rintangan panjang, kapak titian batu".

Tetapi tidak semua leluhur orang Sumba itu tiba di Sumba melalui Tanjung Sasar, melainkan banyak juga yang mendarat langsung melalui muara-muara sungai di pantai Timur pulau Sumba, seperti muara sungai Kambaniru, Mananga Rindi, Wula Waijelu dan sebagainya. Selain itu, banyak juga kabihu-kabihu yang tiba di pulau Sumba dari arah Timur pulau, misalnya dari Sabu, Rote dan lain-lain.

Sedangkan sesuai dengan mithos/tradisi yang terdapat dalam masyarakat Sumba, *golongan pertama* merasa diri bahwa leluhur mereka *langsung berasal dari langit* turun ke Tanjung Sasar, atau pada salah satu puncak gunung keramat. Di Sumba Timur, di puncak *Pinu Pahar* dan *Wanggameti*, sedangkan di Sumba bagian Barat, di puncak gunung *Yawila*. Golongan yang Kedua menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari Malaka dengan melalui Riau, Jawa, Bima, Manggarai, dan seterusnya, dengan memakai perahu datang ke Tanjung Sasar. Dari Tanjung Sasar inilah para leluhur suku bangsa Sumba dan sukubangsa Sabu tersebar ke sebelah Timur dan Barat.

3. Tentang orang Sabu di pulau Sumba.

Etnis kedua penduduk pulau Sumba adalah orang Sabu, terutama di bagian Timur. Orang Sabu tiba di Sumba melalui beberapa cara, yaitu;

- a). sebagai *orang Sumba* yang sebelumnya masih berdomsili di pulau Sabu. Kelompok ini sudah merupakan etnis Sumba yang terdiri dari berbagai kabihu, antara lain kabihu-kabihu: *Hau – Harikundu, Wátangu – Duku Watu, Kabunu – Daindipi, Uangu – Parai Kanduru, Teba – Lukunara, Purungu – Anakapu, Haloi – Ana Dju, Kabundungu – Kanjanga Luku, dan Kabihu Mahara (=Mesara)*.

Kelompok penduduk ini, sudah *merupakan etnis Sumba*, yang tidak berbeda dengan orang etnis Sumba lainnya, hanya sebelumnya saja pernah berdiam di pulau Sabu. Bahkan kabihu-kabihu ini tidak tahu berbahasa Sabu sama sekali, dan kabihu-kabihu *Hau - Harikundu, Wátangu - Duku Watu* adalah "Mangu Tanangu" (kabihu-kabihu Tuan Tanah) di Tabundungu.

- b). Melalui pemindahan penduduk oleh Pemerintah Belanda, yaitu selain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, juga untuk mengekang orang Flores terutama orang Ende yang menguasai perdagangan budak dan juga membantu orang Belanda dalam peperangan di Sumba. Kelompok ini tetap beretnis dan berbudaya Sabu.

Pindahan terbesar terjadi dalam tahun 1860, setelah pulau Sabu terserang wabah cacar (smallpox), di mana terbanyak di antaranya sudah beragama Kristen, di bawah pembinaan Ds. M. Teffer.

- c). Melalui program transmigrasi di jaman Pemerintahan Bapak El Tari (khusus di daerah Petawang). Program ini bertujuan selain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Sabu itu sendiri, tetapi juga guna menambah penduduk di kabupaten Sumba Timur yang masih sangat jarang penduduknya.
- d). Melalui *transmigrasi spontan*, yaitu orang-orang Sabu yang datang ke Sumba atas inisiatif dan usaha sendiri karena mengikuti keluarga atau karena ingin mengadu nasib di pulau yang lebih besar.

Pada mulanya, penyebaran orang Sabu terikat kepada tersedianya unsur "3 L", yaitu *laut*, *lontar* dan *ladang*. Oleh karena itu, orang Sabu lebih senang hidup di sepanjang pantai di mana ke tiga unsur itu tersedia. Karena itu, wilayah Sumba Barat (termasuk Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya), kurang diminati orang Sabu, kecuali oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau guru sekolah.

Namun karena jumlah orang Sabu sudah semakin bertambah, maka pemukimannya juga sudah semakin tersebar. Kawin mawin di antara orang Sabu dan orang Sumba mau pun dengan bukan orang Sumba (Arab, Tionghoa, Flores dan lain-lain) pun mempercepat bertambahnya jumlah mau pun semakin terpercarnya penduduk Sumba etnis Sabu ini di pulau Sumba.

Menurut Bapak Umbu Hina Kapita, dalam tahun 1961 atau hampir 50 tahun lalu, orang Sabu di Sumba Timur berjumlah hanya sekitar 8 ribu orang, terdapat di bekas swapraja *Lewa-Kambera* sekitar 4 500 jiwa, di bekas swapraja *Umalulu* sekitar 2 500 jiwa, di bekas swapraja *Rindi-Mangili* sekitar 750 orang dan di *Waijelu* sekitar 200 orang.

Pada waktu itu, di wilayah bekas swapraja Lewa-Kambera orang Sabu terkonsentrasi di lima perkampungan, yaitu *Kampung Sabu* dalam kota Waingapu, *Kambaniru*, *Pamuhu kabba*, *Pahawura* dan *Kampung Maujawa*.

Dalam wilayah bekas swapraja Umalulu orang Sabu terkonsentrasi di enam buah kampung, yaitu *Rae Kiha*, *Rae Kappu*, *Kiriwai*, *Kandangu Buku*, *Retinimbu* dan *Rahi Hawu*.

Di wilayah bekas swapraja Rindi Mangili, mereka terkonsentrasi dalam dua kampung yaitu *Teni Hawu* dan *Hadambiwa*, sedangkan di swapraja Waijelu mereka terdapat dalam satu kampung, yaitu *Lai Mima*.

Di pemukiman masing-masing mereka mempunyai Kepala Kampung sendiri yang disebut "*Temugu*". Pada permulaan mereka datang ke Sumba, orang Sabu di pulau Sumba masih tunduk kepada raja Seba di pulau Sabu, yaitu Ama Nia Djawa, kemudian mereka mempunyai raja sendiri juga. Orang Sabu di Kambaniru berada di bawah raja *Ama Kudji*

Bire, di Melolo di bawah raja *Ama Ludji Dimu*, dan di Mangili, di bawah seorang raja perempuan, yaitu *Ina Bida Wila* (Kapita, 1961).

Akan tetapi sejak tahun 1901, orang-orang Sabu di pulau Sumba tidak diperbolehkan lagi tunduk kepada raja-raja di Sabu, tetapi harus berada di bawah raja-raja Sumba di mana mereka bermukim. Kini mereka sudah sangat terpecah dan bergaul dengan bebas serta kawin mawin dengan suku bangsa lainnya, namun tetap memelihara kebudayaan dan adat-istiadatnya sendiri. Kalau orang Sumba ada yang masih menganut agama atau kepercayaan *marapu*, orang Sabu juga ada yang masih menganut kepercayaan *jingitu*.

4. Kesatuan/Persekutuan Hukum Orang Sumba.

Setiap anggota masyarakat Sumba selalu sadar dan tahu bahwa dirinya merupakan anggota dari atau terhisap di dalam persekutuan keluarga atau pun persekutuan kemasyarakatan. Masing-masing persekutuan hukum itu menuntut dari dirinya *perhatian*, *waktu* dan *tenaganya* di dalam persekutuan itu.

Ada tiga macam persekutuan hukum dalam masyarakat Sumba yaitu:

- a). Persekutuan berdasarkan "paraingu" (domisili: negeri, desa);
- b). Persekutuan berdasarkan "kabihu" (genealogis: suku, Marga);
- c). Persekutuan berdasarkan "Marapu" (keagamaan: leluhur, dewa).

a). Persekutuan berdasarkan Paraingu (Negeri, Negara).

Tiap-tiap orang secara pribadi dan keluarganya mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang tetap (=domisili). Sudah sejak purbakala, orang tidak akan tinggal sendirian atau sendiri-sendiri, tetapi secara berkelompok, sebagai makhluk sosial. Beberapa orang bahkan beberapa kabihu sepakat untuk membangun rumah bersama-sama di suatu tempat tertentu, tentunya tempat yang aman dari gangguan musuh atau penjahat.

Tempat pemukiman bersama yang demikian disebut "paraingu" atau di Mangili disebut "pariangu". Ini sama dengan kata "manua kalada" di Memboro, "wano kalada" di Wewewa dan "parona" di Kodi. Ini sama juga dengan kata "rae" atau "rai" pada suku Sawu, "nusak" di Rote, kata "kuria" pada orang Batak, "nagari" pada suku Minangkabau, "negeri" pada orang Melayu dan kata "desa" pada orang Jawa dan orang Bali. Kalau dikatakan "pemukiman", maka negeri bukanlah dalam arti sempit sehingga hanya menyangkut tempat tinggal itu saja, akan tetapi keseluruhan wilayah yang meliputi negeri tersebut.

Dengan demikian, *Paraingu* adalah sebuah bentuk persekutuan yang berdasarkan tempat tinggal (domisili, teritorial). Sebuah "paraingu" merupakan kumpulan dari "kotaku" (kampung) yang didiami oleh berbagai kabihu

yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan jabatan di dalam negeri itu.

Pimpinan di dalam sebuah "paraingu" bersifat kolegial, bersifat bersama-sama, terdiri dari "Ratu & Maramba", disebut "Ina – Ama" (Paina –Paama), yaitu para ningrat Tuan Tanah, yang dalam baitan disebut "Ina Mangu Tanangu-Ama Mangu Lukungu" (Ibu & bapa tana Air).

Dalam buku berjudul "Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba", Penulis berpendapat bahwa sebenarnya sebuah negeri itu adalah "sebuah Negara", dengan contoh kasus, "Negeri Umalulu" di Sumba Timur.

Walau pun Orang Sumba sudah sangat tersebar dan terpencah setelah keamanan sudah tercipta, sehingga hubungannya dengan negerinya seakan-akan sudah longgar, semangat kegotong-royongannya sudah longgar, namun kecintaannya kepada "tanah air" nya pulau Sumba tetap saja masih sangat kuat.

- a). kalau dia berada dirantau, maka langsung merasakan bahwa ia berada di "*tana hau paraingu, luku hau mananga.*" Ia berada di negeri lain, di sungai orang lain. Yang artinya, ia berada di rantau, bukan di negeri sendiri.
- b). Rumahnya di rantau biar besar sekali pun dan indah bagaimana pun, tetap dianggap sebagai "rumah di kebun"; rumah yang betul-betul rumah adalah yang berada di kampungnya.
- c). semua urusan adat Sumba dianggap sudah resmi kalau dilakukan di kampungnya. Kalau dilaksanakan di tempat lain, tetap dianggap belum resmi.

b). Persekutuan berdasarkan Kabihu atau Marga

Identitas orang Sumba selalu dikaitkan dengan asal usulnya, yang disebut *kabihu*. Kabihu adalah suatu persekutuan hukum yang berdasarkan keturunan (genealogis), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari keturunan seseorang leluhur. Tiap-tiap orang Sumba tahu ia anggota kabihu mana. Kalau ia tidak tahu dirinya kabihu apa, nyata ia bukan orang Sumba.

Kabihu bersifat eksogam (kawin keluar), pantang kawin di dalam lingkungan sendiri, masing-masing warga kabihu merasa bersaudara. Perkawinan antara sesama anggota kabihu adalah perbuatan sumbang, yang akan dihukum oleh manusia dan ilahi.

Kata "Kabihu" berarti "siku" atau "jiku". Mungkin karena suatu kampung ataupun negeri dianggap berbentuk "empat persegi" di mana tiap-tiap jiku atau siku ditempati oleh satu kelompok orang yang masing-masing merupakan satu kabihu atau "marga" (di Tana Batak) atau "c l a n" (suku Indian di Amerika), maka suatu negeri atau wilayah selalu dimiliki atau dikuasai oleh rangkaian empat kabihu sebagai Tuan Tanah, yang di Sumba Timur

disebut *Mangu Tanangu* (Ina Mangu Tanangu, Ama Mangu Lukungu) dan di Sumba Barat disebut *Mori Tana*.

Ada berbagai cara memberi nama kepada kabihu itu antara lain berdasarkan:

- 1). *Urutan* kelahiran leluhurnya (sulung atau bungsu, kakak atau adik);
- 2). *nama* leluhurnya;
- 3). *nama tempat tinggal* atau tempat *berdiamnya*;
- 4). *keadaan* tempat tinggalnya;
- 5). atau berdasarkan *tugas* atau pun *sifat* dari leluhurnya;
- 6). dan peri-peri lain dalam memberikan nama kabihunya.

Kalau sebuah kabihu sudah berkembang biak dari generasi ke generasi, sehingga sudah bertambah besar, maka kabihu itu terbagi lagi atas "rumah" (=uma). Ini sama halnya dengan di Sabu, di mana *Udu* (=kabihu) terbagi lagi ke dalam *kerogo* (=uma). Akan tetapi ada juga kabihu yang sampai pada generasi tertentu tidak begitu ber-kembang-biak, sehingga lama kelamaan hilang (=punah), tinggalah nama saja. Hal ini disebabkan karena tidak beranak (mandul). Atau punya anak tetapi perempuan semua, dan tidak ada dari kabihu lain yang bersedia untuk *kawin masuk*, guna melanjutkan keturunan dari kabihu isterinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka persekutuan hukum berdasarkan kabihu adalah persekutuan yang berdasarkan "kekeluargaan" atau "keturunan" (=genealogis). Dalam *sistem kekerabatan* orang Sumba, terdapat 3 (tiga) pihak kekeluargaan yang rapat sekali hubungannya, yang harus saling tolong menolong baik dalam suka mau pun duka. Mereka dikatakan "*panua tulurungu*" (perhubungan batu tungku). Di atas tiga batu tungku itulah kedudukan masyarakat menjadi seimbang. Dalam setiap urusan, ketiganya harus genap/lengkap, kalau kurang satu berarti gagal. Ketiga pihak dalam sistem kekerabatan itu adalah:

- b1). *Angu paluhu* (harafiah:teman keluar), artinya: bersaudara, kawan sekandung, saudara; sama-sama anggota satu kabihu, turun dari satu dikal bakal marapu, sehingga wajib saling solider, gotong royong. Laki-laki perempuan dalam satu kabihu tidak boleh berkawin, dipandang sumbang, dihukum oleh adat, dikutuk oleh marapu;
- b2). *Yera* (paman, saudara laki-laki dari ibu, pemberi perempuan); Mertua, tempat mengambil isteri, *ina yera ama yera* (*bapa mantu, ibu mertua*), merupakan pihak keluarga yang paling diindahkan, paling dihormati, karena dari situlah datangnya *tuah* dan *pahala*. Perkawinan yang ideal adalah kalau anak laki-laki seorang ibu dapat mengambil anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Anak-anak dari ayah me-manggilnya "tuya" (om).
- b3). *Ana Kawini* (harafiah: anak perempuan, saudara perempuan ayah, pengambil perempuan).

Maksudnya, pihak perempuan, pihak tempat yera memberi perempuan, atau pihak yang mengambil perempuan. Pihak ini biasa juga disebut "*layia*"; yaitu sapean pihak yera keada saudara perempuannya.

Anak-anak dari Ayah memanggil saudara perempuan ayah dengan kata "*mamu*" baik kepada saudara perempuan ayah itu atau pun suaminya. Kecuali di Umalalu, Rindi, Mangili & Wula Wajjelu yang memanggil "*kiya*" kepada suaminya.

c). *Persekutuan berdasarkan Marapu (keagamaan).*

Tiap-tiap kabihu memuja Marapu atau Leluhurnya sendiri-sendiri. Tujuan utama dari pemujaan ini bukan semata-mata kepada Leluhur itu sendiri saja, tetapi sebenarnya kepada "*Mawulu Tau-Majii Tau*" (Pembuat Manusia, Penganyam Orang, Alkhalik).

Tiap kabihu yang mempunyai sangkut paut dengan *Uma Ratu* (Rumah Imamat) harus turut mengambil bahagian dalam kebaktian, dengan membawa persembahan berupa *pahápa* (sirih pinang), *kawádaku* (keratan emas/perak), beras dan hewan yang merupakan *hunggu maraku* (persembahan dan penghormatan). Kebaktian dalam *Uma Ratu* ini hanya sewaktu-waktu dalam beberapa tahun, umpamanya waktu akan memperbaharui rumah itu.

"Rumah Pusat" dari suatu kabihu adalah pula "*Pusat Kebaktian*", tempat seluruh warga kabihu yang bersangkutan untuk mengambil bahagian dengan membawa persembahan "*pahápa, kawádaku, dan pamangejingu*" (sajian), walau pun hanya dari mereka yang berdiam di Paraingu lain. Keakraban dalam hubungan berdasarkan kepercayaan atau marapu ini selalu dipelihara dan dipupuk terus menerus, antara lain melalui "*makan bersama*", bergotong royong dan sebagainya.

5. *Hak dan Kewajiban Kabihu Tuan Tanah.*

Tuan Tanah (= Mangu Tanangu) adalah kabihu-kabihu atau pasangan kabihu yang menjadi Pemiliki dan Penguasa suatu wilayah dengan cara-cara tertentu. Tuan Tanah ini biasa disebut *Ina Mangu Tanangu, Ama Mangu Lukungu*, yang bisa diterjemahkan sebagai: *Ibu Pemilik Tanah, Bapa Pemilik Sungai*, atau *Ibu Pemilik Negeri, Bapa Penguasa Sungai*).

Untuk menyebut penduduk di wilayah itu, sudah cukup dengan menyebutkan rangkaian kabihu Tuan Tanah itu saja. Misalnya, kalau menyebut *Máru – Watu Bulu, Matolang – Wanggi Rara*, maka itu adalah *orang Mangili* yaitu seluruh penduduk Tanah Mangili, apa pun nama kabihunya.

Walaupun kabihu-kabihu Tuan Tanah itu merupakan *Penguasa Negeri dan Wilayah*, tetapi semua keputusan yang diambil selalu harus merupakan hasil kesepakatan dalam *musyawarah* yang diikuti oleh semua kabihu yang

berada di wilayah itu. Dengan demikian, rangkaian empat kabihu Tuan Tanah itu sebenarnya adalah sebuah Lembaga Hukum Adat.

Tuan Tanah ini di Sumba Barat disebut *Ina Tana, Ama Wano* (Ibu Tanah, Bapak Negeri), yaitu sebagai Pembesar Negeri, sehingga disebut juga *Apakondo, Apangindi* (Yang Menyertai dan Yang Membawa), sebagai Penganjur dan Pemimpin.

Kabihu-kabihu *Tuan Tanah* di antaranya adalah sebagai berikut:

Tuan Tanah di *Mangili*:

Máru – Watu Bulu,
Matolangu – Wanggi Rara.

Di *Lewa*, kabihu-kabihu Tuan Tanah adalah:

Matolangu – Parai Majangga,
Páda – Pupu Deru.

Di *Kambera* (wilayah kecamatan Pandawai dan kecamatan Kambera yang sekarang) kabihu-kabihu Tuan Tanah adalah:

Mbájiku – Parai Karaha,
Kahiku – Ana Mburungu.

Tuan Tanah di *Tabundung* adalah kabihu-kabihu yang datang ke Sumba melalui pulau Sabu, yaitu: *Hau – Hari Kundu*

Wátangu – Duku Watu;

Tuan Tanah di *Anakalang* adalah: *Anakalangu – Da Meka,*
Kabaila Wanutu – Wai Lawa.

Tuan Tanah di *Memboro*: *Pasoka – Muri Tana*
Karoku – Mamboru

Sedangkan Tuan Tanah di *Umalulu* adalah pasangan kabihu:

Palai Malamba – Watu Pelitu
Lamuru – Luku Walu.

Di *Sumba Barat* bagian Barat, kabihu "Tuan Tanah" hanya pasangan *dua kabihu* saja, yaitu antara lain:

di *Lolina*: kabisu-kabisu *Koba – Wola;*
di *Wewewa*: kabisu-kabisu *Lewata – Mangutana,*
di *Laura*: kabisu-kabisu *Natara Tana – Mbu Karegha;*
di *Kodi*: *Kodi – Umbu Ngedo;*
di *Rara*: *Rara – Umbu Wangu,* dan lain sebagainya.

Demikian pula di tempat-tempat lainnya. Yang jelas, kabihu-kabihu ini selalu bergandengan atau berpasang-pasangan. Pasangan-pasangan ini

terjadi karena berdasarkan kelahiran atau silsilah, tetapi terutama karena adanya pembahagian tugas-tugas kerohanian, kemasyarakatan dan dalam penyelenggaraan upacara-upacara dalam suatu paraingu atau negeri.

Tuan Tanah mempunyai kewajiban *mengayomi semua komponen masyarakat dan seluruh penduduk* yang berada di dalam wilayah itu. Oleh karena itu, bermacam-macam ungkapan yang diberikan kepada Tuan Tanah itu, antara lain:

Ina Randi Ama Manu (Ibu Bebek, Bapa Ayam), artinya bersifat sebagai Ibu Bapak atau Ina – Ama, "orangtua" di negeri itu.

Nggaha Ori Angu, Katala Hámu Lingu (Gong ukuran sedang yang mengingat kawan, Gong besar yang baik bunyinya), artinya yang memperhatikan dan merangkul sesamanya;

Na liku uru watu – na nggalaru kaliangu (tali pada lubang batu, simpai pada gelang kuningan), artinya, tempat berpegangan yang kuat, tempat bergantung yang teguh;

Na ma opangu madangu, na ma maringgingu harata (yang melindungi yang banyak, yang menyelimuti selaksa), artinya, yang mengayomi banyak orang, yang melindungi ribuan orang;

Na malonda lima, na maputu uru (yang menuntun tangan, yang memegang hidung), artinya, yang memimpin dan menjadi penganjur;

Na ngia patingi mbülungu, na ngia parongu ndába (tempat memperhatikan semua, tempat mendengar segalanya), penasihat yang agung, tempat dengar-dengaran.

Kalau Tuan Tanah itu dirasakan sudah *sangat arif, adil dan bijaksana*, maka ia disapa sebagai:

Na ma dangu dihana – na ma woru pekana (yang banyak perhitungan, yang kaya nasihat);

Na ma ndiha lina, na ma hámu pekana (yang bagus bicaranya, yang manis kata-katanya).

Dan masih banyak lagi julukan-julukan yang diberikan, sebagai hak, tugas dan kewajiban dari Tuan Tanah itu.

Pada waktu menyelenggarakan upacara kebaktian pada *ratu wai ndaungu* (imamat hujan), pada waktu *langu paraingu* (tahun baru), dan waktu *puru la mananga* (turun ke muara), kabihu-kabihu Mangu Tanangu (Tuan Tanah) melakukan *pemungutan hasil* dari kabihu-kabihu lainnya, yang disebut *mangapangu* (pemungutan) yaitu mengambil babi, ayam, kambing, sirih pinang dan buah kelapa.

Pungutan ini merupakan hulu hasil yang disebut "*kandau tana – kapuka rumba*" (sisa tanah dan pucuk rumput). Banyaknya pungutan itu tidak boleh berlebihan, hanya seperlunya untuk kebaktian. Caranya juga tidak dengan langsung mengambilnya begitu saja, tetapi terlebih dahulu memintanya, dan yang bersangkutan juga akan memberikannya dengan

sukarela dan senang hati, dengan pengharapan bahwa ia juga akan mendapat bahagian berkat dari Marapu sebagai imbalan dari kebaktian itu.

6. Pembagian Hak dan Kewajiban Kabihu.

Setelah satu kelompok kabihu menguasai tanah atau suatu wilayah dan memiliki suatu *negeri* atau "Paraingu", maka kabihu-kabihu dalam negeri itu mengadakan musyawarah untuk mufakat tentang bagaimana mengatur tata cara kebaktian, perekonomian, kekerabatan dan pergaulan yang menjadi pegangan dan sebagai pedoman bagi mereka turun temurun dalam hidup bermasyarakat. Maka pada umumnya, setiap kabihu dalam sebuah "negeri" memiliki *hak dan kewajiban* baik dalam urusan *duniawi* mau pun bahkan terutama dalam urusan *rohaniah*. Kabihu-kabihu itu membagi-bagikan tugas kepada semua kabihu untuk dijalani, yang pada umumnya berdasarkan tugas warisan atau peranan dari para leluhur, adalah sebagai berikut:

- *Ratu Marámba* (imamat ningrat) tempat leluhur yang dibakti untuk meminta kebiakan para ningrat atau bangsawan;
- *Ratu Wai Ndaungu* (Imamat Hujan), tempat leluhur yang dibakti untuk meminta hujan bagi kesuburan tanah;
- *Ratu Kaborangu* (Imamat Keberanian), tempat leluhur yang dibakti untuk meminta keberanian dan kemenangan dalam peperangan;
- *Ma katangu Andu Uhu Andu Wataru* (pemegang tugu padi dan tugu jagung), tempat leluhur yang dibakti untuk meminta kemakmuran (hasil-kebun kebun dan ladang antara lain berupa padi dan jagung);
- *Ma katangu Tolu Mata – Wai Maringu* (pemegang daging mentah dan air dingin), tempat leluhur yang dibakti untuk menanggung dosa dan kesalahan dan untuk memberi penyucian dan berkat;
- *Ma katutu Ndaungu – Ma kapáji Wulangu* (yang memperhatikan tahun dan menghitung bulan), tempat leluhur yang memperhatikan penanggalan dan memelopori kebaktian tahun baru (langu praingu);
- *Ma mata Makatutu, Ma lima Mapandoi* (Mata yang cermat dan tangan yang membuat), tempat leluhur yang ahli, pandai dan trampil dalam hal membuat benda-benda adat dan pertukangan;
- *Ma katangu Kabála* (Pemegang Kilat), tempat leluhur yang dibakti untuk meminta agar kilat menyambar orang yang melakukan kejahatan, misalnya mencuri, berzinah dan sebagainya.

Selain tugas *kabihu*, terjadi juga pembagian tugas-tugas perorangan kepada *tokoh-tokoh tertentu* dalam suatu kabihu (marga). Antara lain:

- a. *Na Ina Mahanggula na Ama Mahanganji* : tokoh yang dihormati, yang memegang tugas Memerintah (=Pemerintah), yang bertugas memikirkan dan memperhatikan hal-hal keningratan dan kebangsawanan, memperhatikan hal-hal *melindungi dan mengayomi*;

- b. *Watu la Hanamba, Ai Ngaru Pindu* (batu di depan rumah, kayu mulut pintu), ialah mereka yang selalu berada di depan, pemuka masyarakat, tempat mengadu dan menyampaikan laporan, keluhan atau aspirasi masyarakat, tempat bertanya dan meminta nasihat. Merekalah yang memperhatikan isi tempayan (*mbálu*) yang digendong, tempayan persembahan;
- c. *Na ma tamaü Malungu, Na ma kiri Hiu*: pengawas atau pemerhati yaitu orang yang harus selalu memperhatikan, memata-matai serta mengawasi keadaan negeri itu baik siang maupun malam;
- d. *Na Leku Uru Watu, na Nggalaru Kaliangu* (tali lubang batu, simpul gelang kuningan): orang yang menjadi inisiator/pemrakarsa dan penganjur, pelopor serta penggerak dalam membangun rumah, dan dalam membawa persembahan kepada leluhur;
- e. *Na Njara Ndindi Kiku, Na Ahu Miti Láma* (kuda yang tegak ekor, anjing yang hitam lidah), ialah orang yang menjadi "Kuda Tunggang Unggul", yang menjadi utusan (*wurang*) yang gesit, untuk membawa dan menyampaikan kabar berita ke sana ke mari, sesuai keputusan musyawarah;
- f. *Na ma tulaku paraingu – na ma lindiku maráda* (penongkat negeri, pengungkit padang) adalah orang-orang atau kelompok orang yang *membuat negeri menjadi terkenal*, disegani dan dihormati orang, yaitu orang-orang yang kaya, pemberani, pandai atau ahli dan sebagainya (termasuk cendekiawan atau sarjana dan sujana). Selain itu, juga dimaksudkan kabihu-kabihu lain yang turut mendukung berhasilnya pelaksanaan upacara yang diselenggarakan, karena turut mendukung secara moril, terutama secara material.
- g. *Na ma arihu kawindu, na ma karjeku lumbu mbomangu* (yang merapikan/membersihkan halaman/pekarangan, yang menyapu kolong rumah), adalah orang-orang yang mendapat tugas memperhatikan kerapian dan kebersihan kampung atau negeri; yang selalu memperhatikan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari agar jangan ada yang berbuat curang, mengganggu isteri orang dan sebagainya supaya diperbaiki dan disucikan lagi melalui upacara.
- h. *tábu la palindi, kalü la padira* (= tanaman tebu di bukit, pohon pisang di pembatas kebun), ialah orang yang bertugas di tengah-tengah masyarakat, untuk memperhatikan tingkah laku masyarakat dan bertindak sebagai pengantara dan juru damai dalam silang sengketa, menjadi penanggung dosa dan juru selamat (= *pingi tolu mata*) dan bertindak sebagai pemberi berkat (*pingi wai maringu*).

Berkat-berkat itu dapat berupa:

- *woru - bába* (= berbiak dan bertambah banyak);
- *wulu - pangádangu* (= kaya dan berpengetahuan);
- *halimu - halela* (= ringan dan lincah, segar dan sehat-walafiat);

- *uwa kaka – tumbu kadu* (=beruban putih - tumbuh tanduk, yang artinya berumur sangat panjang).

Dan tokoh-tokoh lainnya sesuai pembagian tugas dalam upacara-upacara kebaktian dan persembahan kepada Marapu (Leluhur). Tugas-tugas yang dibagi itu didasarkan atas sejarah dan kemampuan dari kabihu yang bersangkutan, tetapi dapat juga berdasarkan "pui mowalu" (menggelar tali undi).

C. AGAMA DAN KEPERCAYAAN.

Pada awalnya, agama Marapu di pulau Sumba merupakan agama yang umum, sedangkan agama-agama lainnya sedikit saja pengikutnya, sehingga pulau itu dijuluki "Bumi Marapu". Tetapi kini pamor dari kepercayaan Marapu di daratan ini sudah sangat merosot. Kalau pada awalnya kepercayaan Marapu merupakan yang mayoritas, maka sekarang yang mayoritas adalah Kristen Protestan, menyusul Kristen Katolik dan Islam. Di dalam Buku "Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2009" hanya tercatat prosentase jumlah penganut dari 5 buah agama resmi, sedangkan sisanya disebut "agama lain-lain" saja, "mungkin" terhisap dalam kepercayaan Marapu yang menjadi pokok pembahasan dalam buku ini.

Pada tabel II.3 berikut ini terlihat bahwa agama yang menonjol di pulau Sumba adalah Kristen Protestan, menyusul Kristen Katolik, lalu Islam. Penganut agama Buddha tidak ada, sedangkan penganut agama Hindu kurang dari satu persen.

Tabel II.3. Prosentase jumlah penganut agama di kabupaten-kabupaten di pulau Sumba, dalam tahun 2008.

KABUPATEN	ISLAM (%)	Kr. Prot (%)	Kr. Kat (%)	Hindu (%)	Buda (%)	Lain-lain (%)	Jmlh (%)
Sumba Timur	5,61	70,00	8,10	0,38	-	16,52	100
Sumba Tengah	2,85	73,44	15,76	0,02	-	7,93	100
Sumba Barat	7,46	58,78	17,44	0,18	-	16,15	100
Sumba Br Daya	1,82	51,16	37,64	0,01	-	9,37	100

Dengan prosentase seperti yang terlihat di atas, maka setelah dikalibrasikan dengan jumlah penduduk, maka jumlah "penganut agama lain-lain" adalah 84.174 orang. Ini berarti bahwa dari penghuni "Bumi Marapu" (pulau Sumba) yang dalam tahun 2008 berjumlah 656.259 itu, tinggal 12,8 % atau hanya segelintir itu saja lagi yang masih menganut kepercayaan asli Marapu. Sudah barang tentu, jumlah ini akan semakin turun lagi, sejalan dengan perjalanan waktu dan perkembangan jaman.

Memang penurunan jumlah ini bukan hanya karena banyaknya penduduk yang beralih agama, tetapi karena penganut agama asli itu sudah

banyak yang meninggal dunia, sedangkan anak cucunya atau generasi-generasi kemudian, sudah menganut agama lain.

D. MATA PENCAHARIAN

Mata pencaharian pokok orang Sumba terdiri dari *bertani* dan *beternak*. Selain itu, menyadap nira, mencari ikan di laut, berburu, menenun, berdagang dan lain-lain.

1. Pertanian.

Pertanian dilakukan dengan cara *tungu woka* (berladang) dan *tungu látangu* (bersawah).

1a. *Tungu woka (berladang)*

Ada tiga cara berladang, yaitu:

- 1a1). *woka mondu*,
- 1a2). *woka kabanda*, dan
- 1a3). *woka kanguma*.

1a1). *Woka mondu (kebun palung)*.

"Mondu" adalah kebun di pinggir atau palung sungai. Rumput-rumput dipotong lalu dibakar, bila perlu, dicangkul, kemudian ditanami. Kebun "mondu" ini dapat dipanen hasilnya dua sampai tiga kali.

Tanaman musim hujan seringkali gagal karena disapu banjir. Tanaman kedua terutama jagung, biasanya disebut *wataru kabeli* (jagung pulang kembali), tidak diganggu banjir lagi karena musim hujan sudah akan berlalu. Sesudah itu ditanami lagi dengan jagung, disebut *wataru wandu* (jagung kemarau). Hanya tanaman jagung saja yang hasilnya dapat dipungut lebih dari satu kali, sedangkan padi dan tanaman lainnya hanya sekali panen saja.

1a2). *Woka Kabanda (Kebun bongkaran)*.

Woka kabanda adalah kebun yang dikerjakan pada suatu dataran dengan jalan membongkar atau membalik tanah dengan *woka* (kayu tugal). Kebun macam ini pada tahun pertama masih belum subur karena tanahnya "masih mentah" sehingga hanya ditanami jagung, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, dan cantel saja, karena tanaman-tanaman ini tergolong jenis tanaman tahan banting. Tahun-tahun berikutnya barulah dapat ditanami padi.

1a3). Woka kanguma (kebun huma).

Kebun ini dikerjakan dengan cara menebas hutan atau belukar. Setelah di "parahu" (kayu-kayu ditebas/potong) lalu dibakar. Setelah turun hujan barulah ditanami dengan segala macam tanaman.

Beberapa tahun kemudian, kalau petani yang bersangkutan tidak mampu lagi mengendalikan gulma di kebunnya ini, maka ia berpindah ke tempat yang baru untuk melakukan hal yang sama. Ketika penduduk masih sedikit, ladang yang sama akan digarap kembali tetapi setelah hutan atau belukar itu sudah penuh kembali. Tetapi karena penduduk bertambah, maka jangka waktu menggunakan kembali bekas ladang itu semakin singkat, sehingga cara-cara bertani seperti ini, yang biasanya disebut *berladang berpindah-pindah* kurang menguntungkan dan merugikan dari segi pelestarian lingkungan karena membuat tanah bertambah gersang dan kurus (kritis).

Sebenarnya, menurut Hukum Adat, hutan rimba tidak boleh ditebas, karena di situlah tempat tinggalnya *para arwah*, yang dalam personifikasinya disebut *kaka kaweda-pirihu kaweda, mándu kiri liangu-ularu mandata* (kakatua tua – tiung tua, ular di liang dalam – ular besar). Sehingga karena perbuatan itu maka kelestarian lingkungan terganggu, timbullah berbagai bencana.

1a4). Pápu wataru (Petik Jagung)

Pada waktu panen/memetik jagung, banyak orang yang diundang, lebih-lebih orang kaya yang memiliki ladang yang luas-luas. Para pemuda dan pemudi menyanyikan lagu-lagu panen, yang disebut "panggáyangu" (lagu menuai), "panawa" (nyanyian ceritera) atau "pahangu" (lagu-lagu populer) dan sebagainya.

Pada malamnya, ketika sedang membersihkan dan mengikat jagung, orang berceritera dongeng, lawiti, berteka-teki dan lain-lain, karena memang panen hasil merupakan keramaian dan hiburan. Sudah barang tentu sebelum memulai kegiatan panen dan setelah selesai, diadakan kebaktian untuk bersyukur atas hasil-hasil yang diperoleh.

1b. Tongu Látangu (mengerjakan sawah).

Ada dua caranya "tongu látangu" (bersawah), yaitu:

1b1). *Láta lanyiru* (sawah berair), dan

1b2). *Láta urangu* (sawah hujan).

1b1). Láta lanyiru (sawah berair).

Sawah basah seperti ini mendapat airnya dari selokan yang ada hubungannya dengan suatu "kahiri" (embangan, bendungan). "Kahiri"

dimaksud ada yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat petani, tetapi terbanyak yang dikerjakan oleh Pemerintah. Bendungan yang pertama di pulau Sumba dikerjakan oleh Pemerintah Hindia Belanda (mungkin dalam rangka politik etisnya) di Mangili dan Memboro pada tahun 1935.

Sekarang, bendungan yang dibuat oleh Pemerintah sudah banyak, baik di bagian Timur mau pun di bagian Barat pulau Sumba. Cuma sayangnya, pemeliharaan terhadap prasarana itu kurang mendapat perhatian, sehingga sudah banyak bendungan yang kurang berfungsi, oleh karena sudah tertutup oleh endapan-endapan, misalnya bendungan Mangili, Umalulu dan Lambanapu.

Sawah-sawah yang mendapat pengairan dari bendungan atau "sawah irigasi" ini dapat ditanami baik pada musim hujan mau pun pada musim kemarau, bahkan dapat menanam beberapa kali.

1b2). Láta urangu (sawah hujan).

Sawah seperti ini disebut juga *sawah tadahan* atau *sawah tadah hujan* yang kalau dibahasa Sumbakan menjadi *Láta pandemangu*. Sawah ini sudah harus dikerjakan pada awal musim hujan, agar ketika curah hujan sudah berhenti, padi sudah selesai dipanen.

Cara-cara mengerjakan sawah-sawah itu masih dengan cara-cara tradisional yaitu dengan *sistem rencah* dengan istilah *padilingu* (mengerahkan tenaga kerbau atau sapi untuk menginjak-nginjak lahan sawah itu sehingga berlumpur). Orang yang memiliki kerbau pasti selalu berhasil, oleh karena pengerjaannya sesuai jadwal, tetapi yang meng-harapkan tenaga kerbau pinjaman, maka seringkali gagal panen karena terjadi keterlambatan.

Akan tetapi dewasa ini sistem rencah sudah ditinggalkan, telah diganti sistem pengolahan tanah dengan traktor, terutama dengan *hand tractor* (traktor tangan).

1b3). Muti Uhu (Menuai Padi).

Pada waktu menuai padi, apakah padi sawah atau pun padi ladang, diundang banyak orang, terutama oleh orang yang kaya yang sawahnya luas, sehingga acara "muti uhu" merupakan pula sebuah keramaian.

Orang-orang yang datang menuai laki-laki perempuan terutama para pemuda dan pemudinya, berpakaian baik-baik seperti layaknya datang ke pesta. Ketika sedang menuai padi di sawah pada siang terik itulah, mereka *pangaiyangu* (menyanyikan lagu-lagu menuai) dan *pahangu* (lagu-lagu populer) sebagai cara-cara untuk tidak merasakan teriknya matahari dan beratnya pekerjaan.

Pada malamnya, seperti biasanya orang kaya yang menuai banyak, diadakan acara "parina" (injak padi) dengan mengundang banyak orang. Padi diinjak-injak dengan cara menari di atas tumpukan mayang padi supaya

gabahnya rontok. Tari-tarian injak padi diingi "ludu parina" (lagu-lagu injak padi) oleh para pemudim sedangkan para pemudanya menunjukkan kebolehnya di dalam lantai tempat menginjak padi, secara silih berganti.

Selesai acara injak padi, pada malam-malam berikutnya orang berceritera, "panawa", "ludungu jungga" (menyanyi dengan kecapi) atau menari dengan memukul gong. Sudah barang tentu segala aktivitas ini diikuti pula dengan *upacar-upacara keagamaan*, dengan tujuan utama sebagai ucapan terima-kasih kepada para Marapu atas hasil yang diperoleh, dan agar hasil yang didapat dengan susah payah ini "tidak hilang" oleh tenaga-tenaga gaib, tetapi selamat sehingga mencukupi untuk satu dua tahun ke depan.

Akan tetapi kini, acara-acara seperti itu sudah hilang ditelan masa. Acara menuai padi sudah digantikan dengan teknik menyabit padi dengan batang-batangnya, lalu gabahnya dirontokkan dengan "mesin-mesin perontok". Aktivitas mengangkut padi ke rumah dengan pikul atau jinjing sehingga para pemuda pemudi biasanya saling senggol di jalan, sudah tinggal kenangan. Orang-orang yang datang menyabit atau mengangkut padi bukan lagi statusnya sebagai "undangan" tetapi mereka adalah "buruh tani". Acara-acara keagamaan yang sering mengiringi segala kegiatan ini sudah menjadi aneh dan asing.

1b4). Upacara-upacara dalam kegiatan Pertanian

Sudah barang tentu berusaha di bidang pertanian dan peternakan yang berhubungan sangat erat dengan alam (iklim, musim, peristiwa-peristiwa alam) dibutuhkan banyak upacara untuk memohon perlindungan dan keberhasilan. Upacara-upacara penting yang berkaitan dengan bidang usaha ini antara lain:

- a). meminta hujan: memasuki "uma ndapataungu" untuk memuja "dewa hujan" memohon hujan;
- b). upacara membuka kebun atau ladang baru;
- c). upacara "kanduku woka" setelah selesai panen;
- d). dan lain sebagainya.

2. Beternak (Paloku banda)

Mata pencaharian yang erat sekali hubungannya dengan Pertanian adalah Peternakan. Ada dua jenis ternak yang dipelihara yaitu "ternak kecil" dan "ternak besar."

Ternak kecil adalah *ayam, babi, kambing, domba* dan *anjing*, yang sudah menjadi kewajiban tiap-tiap rumah tangga. Terlebih ternak ayam dan babi, yang menjadi kewajiban khusus kaum perempuan dalam setiap rumah tangga. Mereka wajib "*tungu pani manu – tungu uhu wei*" (memberi

makan ayam dan babi) oleh karena telur ayam, ayam dan babi merupakan bahan utama untuk persembahan kepada Marapu. Memenuhi kewajiban terhadap Marapu, merupakan kebaktian kepada Tuhan Alkhalik yang akan memberkati segala usaha dan pekerjaan manusia.

Ternak-ternak besar adalah *kuda*, *kerbau* dan *sapi*. Kuda dan kerbau sudah dibawa oleh Leluhur orang Sumba dari seberang. Kuda bermanfaat terutama sebagai kendaraan dan alat pengangkutan serta sebagai alat untuk memelihara ikatan dan hubungan kekeluargaan. Juga dipakai sebagai binatang kurban ("danggung") bagi orang mati. Bagi orang hidup, kuda dipakai sebagai alat pemelihara hubungan kekeluarga dalam membayar belis, sebagai hewan persembahan dalam upacara kebaktian, serta sebagai hewan potong bagi tamu yang terhormat.

3. Mata Pencaharian lainnya.

Selain bertani, beternak, dan menjadi pegawai negeri, orang Sumba juga masih memiliki beberapa mata pencaharian lainnya, antara lain:

- a. *Patamangu* (Berburu);
- b. *Purungu Mihi* (Mencari Ikan di laut);
- c. *Harapu Wolu* (Menyadap Nira/Menyadap tuak);
- d. *Tinungu* (Menenun);
- e. *Danggungu* (Berdagang).
- f. *Ráma la Katuru*"(Menjadi pegawai kantor);
- g. *Pingu patuku* (Pandai emas), dan
- h. *Lain-lain*.

3a. *Patamangu* (Berburu).

Dahulu, pulau Sumba dipenuhi hutan yang lebat di mana tinggal berbagai jenis hewan liar, seperti babi hutan, kerbau liar, sapi liar, kuda liar, rusa, musang, kucing hutan, ular dan sebagainya. Di mana-mana masyarakat Sumba, entah "tau mbanahu" (orang pantai) atau pun "tau ringu" (orang pedalaman) seringkali ramai-ramai masuk hutan untuk *patamangu* (berburu) atau di Sumba Barat disebut *kalola*.

Alat-alat perburuannya adalah: ahu *patamangu* (anjing berburu), *nimbu* (tombak), *boka* (serampang, tombak berjari), remba (jaring) untuk babi, dan *pukatu* (pukat) untuk kerbau. Hasil perburuan tidaklah seberapa menambah penghasilan, hanya sekedar makan bersama keluarga dan sobat kenalan. Pekerjaan ini sebenarnya adalah hoby.

Apabila sudah ada perburuan yang ditangkap atau ditikam, khusus tentang *babi*, kalau sudah mati langsung dibakar, sesudah itu dibelah, yang mula-mula dikeluarkan ialah kantong air seninya, supaya tidak pecah di dalam. Sebab kalau sudah pecah, maka bau kencingnya itu menyerap ke

seluruh bagian dagingnya sehingga tidak dapat lagi dimakan, sehingga hanya akan menjadi bagian untuk anjing saja. Kalau yang tidak baik itu sudah dibuang, maka *hatinya*, *jantungnya*, dan sedikit *dagingnya* dibakar. Sesudah masak lalu diambil sedikit dari masing-masing bagian itu. Itulah yang *dipersembahkan* kepada "Umbu Rambu" (dewa-dewi) yang ada di tempat itu, dan kepada *yora ahu* – *kula ahu* (sahabat, kenalan atau 'pacar' anjing), yaitu arwah anjing yang diyakini senantiasa menyertai anjing-anjing pemburu.

Sesudah memberi persembahan (lazimnya disebut "sesajen") kepada para arwah di tempat itu, lalu hati, jantung dan sedikit daging bakar yang masih ada itu, yang semuanya disebut *ati petula* (hati yang disalai), sebab dibakar di atas para-para, dimakan bersama di antara sesama pemburu itu, sedangkan anjing-anjing berburu juga mendapatkan bagiannya.

Selesai makan, daging yang banyak itu dibagi-bagikan kepada masing-masing pemburu untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Setiba di kampung mereka, daging yang menjadi bagiannya itu dibagi juga kepada semua tetangga. Sebab, tidak boleh ada orang yang makan sendiri hasil usaha yang seperti itu. Pemali.

Kalau daging *kerbau*, sama juga halnya, karena kerbau merupakan pula hewan *persembahan*. Akan tetapi *rusa*, tidak demikian halnya, tidak menjadi daging persembahan. Demikian pula daging binatang lain seperti *kucing hutan*, *musang* atau *monyet*.

Kalau orang dari *kabihu Malari* mau berburu (*palaku ngandi ahu* atau patamangu), mereka akan membangunkan *arwah marapu anjing*, yaitu yang bernama "Hapu Lara - Tangu Wiki". Kalau sudah mau berburu, maka mereka harus hidup berpantang, yaitu tidak diperbolehkan lagi bermaki (*pa tolangu*), bergurau (*pa yobu*), *omong porno* atau membicarakan perempuan. Nanti mendapat sial, misalnya babi hutan mengamuk dan menggigit orang, katanya.

Kita juga tidak boleh menyebutkan *rencana* tentang dan kapan akan berburu. Harulah dirahasiakan maksud dan waktunya. Kalau mau berburu besok, tidak boleh mengatakan *mau berburu besok*. Harus mengatakan mau berburu *tahun muka*. Maksudnya supaya Dewa Tana Dewa Hutan jangan waspada sehingga menyembunyikan hewan-hewan buruan. Juga tidak boleh bilang mau *berburu*, tetapi harus mengatakan *mau pergi memotong tali di hutan*. Ini supaya alam jangan waspada.

Kalau sudah mendapat babi buruan, seperti telah disebutkan di atas, maka kantong air seninya dikeluarkan lalu babinya dibakar, kemudian dibelah. Lalu hatinya dan tali perut besarnya dikeluarkan dan dibakar. Setelah masak, maka diambil dua lembar daun kayu, dan masing-masing yang hadir mencubit sedikit hati babi untuk diletakkan di kedua lembar daun tersebut. Sesudah itu diletakkan pada masing-masing daun tadi setengah iris pinang dan sehelai daun sirih. Kemudian diiriskan emas empat keratan

halus ("datu kawáduku"), sebilah parang diletakkan di alas, lalu hamayangu (sembahyang dengan cara kepercayaan marapu).

Ucapan dalam sembahyang itu, demikian:

*"Inilah sirih pinang yang disisihkan. Emas yang diiris,
demikian juga hati dan isi perut babi,
makanlah sirih pinang, makanlah makanan,
akan tetapi jangan berhenti memberikan kemujaraban,
teruslah menerus, datang bergelombang-gelombang,
berikanlah keberlanjutannya,
Inilah permohonanku,
Sambut permintaanku "*

Selesai sembahyang, mereka pun makan hati babi bakar yang sudah masak.

Perbuatan berburu ini juga seringkali *merugikan lingkungan hidup*, oleh karena seringkali dalam mengatur siasat, ada saja pohon yang ditebang, atau padang rumput dibakar sebagian agar binatang buruan dapat lari keluar sehingga gampang ditemukan.

3b). Purungu Mihi (Turun kelaut, Melaut).

Ini adalah mata pencaharian bagi penduduk pesisir *tau purung mihi* (orang pencari ikan di laut, para nelayan). Untuk maksud ini, mereka harus menyediakan alat-alat penangkap ikan, seperti *pukatu* atau *palambangu* (alat pukut) untuk ikan besar seperti penyu dan ikan duyung, *njaringu* (jaring), *jala* (jala), *boka* (serampang), *temangu* (tangguk), palu *panunggalu* (kayu pemukul), *ila* (tali pencocol ikan), *lukuru* (keruntung), *tuwa lati* (tuba halus), *tuwa wewarungu* (tuba besar), *hulu* (suluh) dan *mangela* (kail/ pancing).

Selain menangkap ikan, penduduk pesisir juga mencari hasil-hasil laut lainnya seperti siput, lola (teripang), "tawoda" (bulu babi) dan lain sebagainya, yang hasil-hasilnya hanyalah untuk keperluan sendiri. Sudah barang tentu, sebelum turun ke laut dan sesudah pulang membawa hasil, tidak lupa mengadakan kebaktian memohon berkat sebelum berangkat, dan mengucapkan terima kasih sesudah berhasil, bertempat di katoda di pinggir laut.

Akan tetapi dewasa ini, orang-orang pantai sudah lebih tertolong dengan usaha memelihara rumput laut (agar-agar) untuk kebutuhan pasar dunia.

3c. Harapu wolu (Menyadap).

Di wilayah-wilayah di mana terdapat tumbuhan "menggitu" (lontar, tuak, siwalan) seperti di wilayah pantai Timur dan Utara dari Sumba Timur, orang menyadap nira sebagai sumber penghasilannya.

Penulis juga ketika selesai Sekolah Dasar, masih sempat menyadap nira selama dua tahun. Ada delapan pohon yang disadap, mulai tiap pukul 4

pagi dan pukul 4 petang, dan nira yang didapat dimasak menjadi "mihi wolu" (gula cair).

Alat-alat yang dipergunakan untuk pekerjaan ini adalah: *ngepi wolu* (penjepit nira), *kahidi harapu* (pisau sadap), *hamba pandemangu* (haik penadah), *hamba purungu* (haik untuk membawa turun nira), *hamba panapangu* (haik penunggu, tempat mengumpulkan semua nira yang telah dibawa rurun), *hamba kabobu* (haik kecil tempat air pencuci haik penadah), *hanggai* (gait, tempat menggantung *hamba purungu* di pinggang), *haboru* (kuas untuk pembersih haik-haik), dan *katanga wolu* (bakul tempat meletakkan haik penadah atau *hamba pandemangu*). Bila sudah habis menggosok haik yang dicuci itu, lalu kuas (*haboru*) dipukulkan pada pelepah lontar sehingga berbunyi dengan irama yang disenangi. Inilah salah satu hiburan para penyadap tuak.

Musim menyadap untuk mendapat nira yang sebanyak-banyaknya untuk dimasak menjadi gula adalah pada *musim kemarau*, yaitu pada bulan-bulan Agustus, September, dan Oktober. Nira tidak tahan lama, karena segera menjadi asam. Karena itu harus segera dimasak untuk menjadi "mihi wolu" (gula cair, gula Sabu, gula Rote), atau dijadikan "gula lempeng". Menyadap bisa juga dilakukan dalam *musim penghujan*, akan tetapi pekerjaan ini akan mengandung resiko oleh karena batang lontar menjadi licin. Selain itu, "haik penadah" harus betul-betul tertutup sehingga nira tidak bercampur dengan air hujan.

Nira yang disimpan agak lama dengan dicampur kulit atau akar kayu yang berkasiat sebagai obat, disebut "*wolu mbana*" (nira panas), yang lazim disebut "*laru*", diminum sebagai penyegar badan, yang direndam pagi diminum sore, direndam sore untuk diminum pagi. Meminum *laru* pas-pasan akan menyehatkan, meminum berlebihan dapat memabukkan. Nira kalau disimpan lebih dari dua hari, akan menjadi asam cuka.

Pohon lontar itu adalah tumbuhan berumah dua, sehingga ada *jantan* dan *betinanya*. Yang disadap adalah pohon lontar *jantan*, walau pun lontar betina juga dapat disadap dan kandungan niranya sama dengan yang jantan, akan tetapi kurang praktis, dan hal ini menghambat proses regenerasi tumbuhan lontar.

Menurut sejarah kuno, yang dianggap sebagai pembawa bibit lontar ke Sumba dan memperkenalkan budaya menyadap tuak adalah "Umbu Ropa – Umbu Nyali" yaitu Marapu kabihu Kabunu dan Dai Ndipi, yang berasal dari pulau Raejua, dekat pulau Sabu. Kabihu-kabihu ini merasa diri "Niki Maja" (keturunan Majapahit). Juga diakui sebagai pembawa lontar adalah "Umbu Láki – Umbu Waú", seorang Marapu dari kabihu-kabihu *Haloi - Ana Jú*, yang berasal dari Sawu Dimu (Sabu Timur), yang mula-mula menduduki pulau Halura di Selatan pulau Sumba, kemudian pindah ke pulau Sumba.

3d. *Tinungu (Menenun).*

Tenunan Sumba sudah sangat terkenal. Mula-mula orang Sumba menenun hanya untuk keperluan sendiri saja, baik untuk dipakai sendiri, mau pun untuk keperluan adat istiadat. Akan tetapi lama kelamaan kebiasaan ini menjadi mata pencaharian, oleh karena tenunan Sumba sudah terkenal dan laku di pasaran secara global.

Tenun-ikat Sumba yang terkenal adalah dari desa *Kaliuda* (Mangili), Rindi, Umalulu, Kambara dan lain-lain, dan sudah selalu didorong oleh Pemerintah agar kegiatan yang sudah menjadi usaha ekonomi rumah tangga ini semakin ditingkatkan. Mengenai ihwal tenun menenun dan motif-motif tenun-ikat Sumba ini, dapat dibaca di banyak buku yang sudah terbit.

Kebiasaan menenun dijumpai hampir di seluruh wilayah pulau Sumba, namun dengan motif dan mutu masing-masing. Pemerintah Daerah juga selalu berusaha mendorong kegiatan ini agar menjadi sumber pencaharian yang layak, bahkan di Umalulu misalnya, bukan hanya perempuan seperti lazimnya yang terlibat dalam kegiatan tenun menenun tetapi juga para lakinya.

3e). *Danggangu (Berdagang).*

Pada mulanya orang Sumba tidak memiliki bakat berdagang. Kegiatan dagang yang mula-mula ialah berdagang budak dan ternak serta hasil hutan seperti cendana, kayu merah dan kayu kuning. Orang Sumba menganggap bahwa berdagang itu adalah sebuah pekerjaan yang kurang baik, oleh karena berprinsip "membeli semurah-murahnya dan menjual semahal-mahalnya". Orang-orang pedagang yang umumnya berasal dari pulau lain, disebutnya *Kawau bali batu* (Flores putar balik, yang juga lazim disebut "papalele").

Dan orang Sumba yang kalau berdagang selalu *merugi*, disebutnya *Humba lii la mohu* (Sumba lewat jalan tuntas/hilang). Akan tetapi dewasa ini sudah mulai banyak juga orang Sumba yang sukses dalam berniaga. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat berbakat di dalam berniaga adalah orang-orang Wewewa di kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau sebelumnya orang dari Sumbawa yang datang membeli hasil-hasil bumi dari pulau Sumba, (di antaranya hasil berupa buah kedondong), maka kini, orang Sumba lah yang pergi menjual hasil-hasil bumi itu kepada masyarakat di pulau Sumbawa itu.

3f). *Ráma la Katuru.*

Mata Pencaharian lainnya yang dianggap terhormat adalah bekerja di kantor, menjadi pegawai negeri atau pun pegawai swasta, baik pada lembaga pemerintahan mau pun perusahaan/lembaga swasta.

Jumlah orang Sumba yang bekerja pada instansi pemerintah semakin bertambah setelah terjadinya pemekaran-pemekaran, mulai dari pemekaran desa sehingga jumlah desa bertambah, pemekaran kecamatan, dan bahkan pemekaran kabupaten. Misalnya pemekaran kabupaten Sumba Barat menjadi 3 (tiga) kabupaten dalam tahun 2007.

3g). *Pingu Patuku*

Pada mulanya, segala kepandaian dan keahlian orang Sumba itu hanya digunakan untuk menghasilkan bagi keperluan sendiri saja sebagai masyarakat yang berada pada taraf subsistens. Tetapi sekarang sudah banyak kegiatan yang menghasilkan produksi komersial. Misalnya, dari menenun orang dapat memperoleh penghasilan. Kabihu yang berbakat tukang dalam membangun rumah misalnya sesuai penetapan secara adat-istiadat, sekarang sudah menjadi tenaga lapangan bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pekerjaan borongan Pemerintah.

Demikian pula para pandai emas, pekerjaan yang menjadi kewajibannya dalam kegotong-royongan dalam paraingu sudah menjadi pekerjaan untuk mata pencaharian. Dalam bahasa adat Sumba seperti yang telah disinggung di atas, mereka disebut *Ma mata Makatutu*, *Ma Lima Mapandoi* (Mata yang cermat dan tangan yang membuat), yaitu leluhur yang ahli, pandai dan trampil dalam hal membuat benda-benda adat dan pertukangan.

3h). *Lain-lain*.

Dengan semakin maju berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ditambah dengan derasnya arus globalisasi, maka semakin banyak pula jenis pekerjaan dan mata pencaharian yang dilakukan penduduk pulau Sumba guna mencari dan memperoleh penghasilan.

Namun selain terjadinya pertambahan jenis pekerjaan dimaksud, terjadi pula hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena hasil-hasilnya sudah dengan mudah diperoleh di pasar, atau oleh karena sudah ketinggalan jaman sehingga sudah digantikan oleh hasil-hasil teknologi baru. Contohnya antara lain: membuat periuk tanah, memasak garam, membakar kapur, membuat piring mangkuk dari kayu atau tempurung kelapa, anyam-anyaman dan lain sebagainya.

BAB III. AGAMA-AGAMA DI DUNIA DAN DI INDONESIA.

A. U M U M.

Agama dapat dikatakan sudah sama tuanya dengan manusia itu sendiri, sebab agama adalah gejala kemanusiaan. Artinya, hanya manusia yang mampu mengekskspresikan perasaan dan aktivitas keagamaannya. Dengan demikian, agama melekat erat dengan manusia dan kemanusiaan. Agama adalah inti kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat.

Agama adalah salah sebuah unsur bahkan merupakan inti dari sebuah kebudayaan, sehingga begitu sebuah masyarakat mengganti agama atau mengalihkan kepercayaannya, maka dengan sendirinya corak kebudayaan dari masyarakat itu akan turut terpengaruh pula.

Sejak dari dahulu, manusia mengenal *berbagai agama*. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, agama itu tumbuh, berkembang dan hilang. Berbagai agama mengalami hal yang demikian, sesuai pertumbuhan, perkembangan dan kematian umat manusia.

Apalagi di negara kepulauan Republik Indonesia yang terdiri dan puluhan ribu pulau ini, maka dijumpai berbagai jenis pula agama atau kepercayaan yang dianut oleh penduduknya.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN.

1. Agama:

Tidak satu definisi pun yang dapat diterima secara umum tentang perkataan "agama". Tiap filosof, sosiolog, psikolog, teolog dan banyak profesi lainnya selalu memberikan definisi tentang kata "agama" ini dengan cara dan dengan tujuannya sendiri-sendiri.

Makna istilah "agama" sering menimbulkan banyak kontroversi yang lebih besar daripada arti penting permasalahannya sendiri. Pada umumnya di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut semua agama yang diakui secara resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut "religi" (Koentjaraningrat, 1974).

Para ahli sosiologi (Sosiolog) pada umumnya berpendapat bahwa "agama" adalah ungkapan-ungkapan tentang sistem nilai secara kolektif. Tetapi yang paling ekstrim adalah Karl Marx, pentolan kelompok Atheisme yang mendefinisikan "agama" sebagai sebuah ideologi yang menjadi "candu bagi masyarakat".

Di kalangan Sosiolog, menurut Pendeta Dr. A. A. Yewangoe (2002), paling tidak dikenal *dua definisi* tentang agama secara sosiologis. Yang pertama, di bawah pengaruh Emile Durkheim dengan definisi yang bersifat fungsional, dan yang kedua, definisi yang dipertahankan oleh kelompok Sosiolog agama, yang bersifat substantif agama.

Berdasarkan itu maka Penulis perlu mengemukakan beberapa definisi yang kira-kira dapat diterima secara umum, sekedar untuk mengetahui arti kata "agama" itu, sebagai tersebut di bawah ini.

Agama adalah ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan Penciptanya, antara manusia dan lingkungannya, dan antara manusia dengan sesamanya, ajaran mana diyakini bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan (atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti *tradisi*. Istilah *Agama* dari kata bahasa Sansekerta ini adalah bahasa agama Brahma pertama yang berkitab *Veda*, yaitu kitab yang memuat peraturan-peraturan menurut konsep Veda.

Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah *religi* yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Pengertian lain menurut faham orang Eropa adalah bahwa agama itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai hanya dengan tenaga akal, pikiran dan pendidikan saja. Agama merupakan kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang bertindak sebagai Pencipta dan Pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat rohani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati.

Untuk menyatukan persepsi dan tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan, serta pertimbangan bahwa suatu sistem keyakinan atau religi merupakan suatu agama hanya bagi penganutnya, dan juga melihat situasi dari yang menghayatinya, meyakinkannya dan mendapat pengaruh darinya, maka dalam pembahasan ini akan digunakan istilah "kepercayaan" saja untuk menyebut suatu sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat penganutnya.

Pernyataan tersebut perlu ditekankan karena bertujuan hendak mendekati agama sebagai bagian dari *kehidupan sosio-kultural* dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, terlepas dari kekeramatan dan

kesucian yang terkait padanya secara dogmatis, dan hendak melihat suatu kenyataan dari sudut pandang pelaku.

Secara umum, Parsudi Suparlan (Anonymous, 2010) mendefinisikan *agama* sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.

Secara khusus, *agama* didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat.

Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari *sistem-sistem nilai* yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Sebagai inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan, sistem keyakinan ini seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai tersebut yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai tersebut sukar diganti dengan nilai-nilai lain (Koentjaraningrat, 1974).

2. Kepercayaan:

Kepercayaan adalah:

- a). anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata walau pun tidak dapat diindra dengan panca indra.
- b). sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dalam salah satu dari kelima atau ke enam agama yang dianggap resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha (kemudian, *Konghucu*).

3. Keyakinan:

Keyakinan adalah:

- a). kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan;
- b). bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi keyakinan (kepercayaan) para penganutnya;

4. Latar Belakang Munculnya Agama.

Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa motivasi timbulnya agama adalah karena adanya *perasaan takut* dalam diri manusia (Yewangoe,2002). Perasaan takut ini timbul oleh karena manusia merasa dirinya adalah makhluk yang lemah. Di saat yang sama, manusia meyakini bahwa di luar dirinya, ada sesuatu kuasa dan kekuatan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, dia ingin agar kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya itu memberinya pertolongan, atau setidaknya *berpihak kepadanya*. Itulah sebabnya sehingga segala segi kehidupannya diarahkannya kepada kekuatan dan kekuasaan yang diyakininya itu. Keyakinan ini menguat dalam dirinya dan bersama-sama dengan masyarakatnya sehingga akhirnya merupakan sebuah kebudayaan yang disebut sebagai "agama".

Menurut Pendeta Marthen Menggung, MTh dosen Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT-INTIM) tiap agama mempunyai konsep tentang Tuhan atau dewa. Konsep itu pada umumnya berbeda dari satu agama dengan agama yang lain. Keunikan pemahaman tiap agama merupakan penghayatan atas perjumpaannya dengan Allah yang ilahi. Penghayatan tentang hakekat *Yang Ilahi* melahirkan sejumlah hukum dan ketentuan. Ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum tersebut menjadi sumber dari seluruh pengajaran dari agama yang bersangkutan (Menggung, 2004).

Penganut agama suku menghayati adanya *yang ilahi* melalui pengalaman sehari-hari. Mereka memahami bahwa *ada kuasa* yang berada di luar kekuasaan mereka. Kuasa itu melampaui kuasa dan kemampuan manusia. Itulah yang disapa sebagai Yang Ilahi. Tiap-tiap suku memberi nama atau sebutan kepada "Yang Ilahi" itu. Orang Toraja menyebutnya *Puang Matua*, *Pue Mpalaburu* dalam suku Pamona, *Uis Nero* dalam Suku Atoni Meto di pulau Timor, *Dibata* dalam suku Batak Karo, *Sangia* dalam suku Tolaki (Sulawesi Tenggara), dan lain-lain. Sedangkan orang Sumba sendiri tidak memberikannya nama atau sebutan, tetapi hanya berbagai ungkapan yang menandakan ciri-ciriNya. Yang Ilahi itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam hidupnya.

Karena itu, manusia menyapanya baik pada saat berada dalam keadaan bersukacita maupun pada saat berdukacita. Manusia menyapa Yang Ilahi dengan maksud memohon perlindunganNya dari berbagai ancaman. Itulah sikap mereka yang menggambarkan pemahaman tentang rasa ketuhanan.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu: *menerima* segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan diyakini berasal dari Tuhan, serta *menaati* segenap ketetapan, aturan, hukum dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan.

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu merupakan penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama ini terdapat 3 unsur, ialah *manusia*, *penghambaan* dan *Tuhan*. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut *agama*.

Agama suku merupakan agama yang bercorak *deisme* (deisme berasal dalam bahasa Latin yaitu *deus* yang berarti Tuhan) sekaligus bercorak *teistis* (theos, bahasa Yunani, yang artinya Tuhan). Dalam paham yang bercorak deisme dipercaya bahwa Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu yang di alam semesta tetapi jauh dari manusia. Sesudah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, maka Ia mengundurkan diri. Ia tidak campur tangan lagi dalam urusan duniawi. Tuhan atau dewa demikian tidak mungkin diketahui hakekatnya.

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikannya memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misalnya *Tuhan*, *Dewa*, *God*, *Syang-ti*, *Kami-Sama*, *Miri atau Mori*, dan lain-lain. Atau hanya menyebut sifat-sifatnya saja seperti *Yang Maha Kuasa*, *Ingkang Murheng Dumadi*, *De Weldadige* dan lain sebagainya (Anonymous, 2010).

Oleh karena itu tabu untuk menyebut namanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini diurus oleh dewa-dewa yang lebih rendah. Dewa-dewa itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Para dewa yang "menjadi pelaksana tugas" itulah yang disembah oleh manusia. Atau paling tidak melalui dewa-dewa "bawahan" itulah manusia menyembah dewa yang tertinggi.

Contoh konkrit tentang paham ini adalah dalam kepercayaan Marapu di pulau Sumba, yang menjadi pokok pembahasan dalam buku ini. Marapu adalah nenek moyang yang telah menjadi semacam dewa. Melalui Marapu manusia menyembah kepada Tuhan (dewa tertinggi) sebab Ia tidak terhampiri dan tabu menyebut namanya.

Paham yang kedua adalah paham *teistis*. Dalam paham teistis diyakini bahwa Tuhan adalah asal mula dan pemilik alam semesta. Tuhan atau dewa yang menciptakan dan memiliki alam semesta tetap terlibat dalam mengurus dan membimbing alam semesta ini dengan segala isinya. Ia tidak berdiam diri di tempat kediamannya yang tak terjangkau manusia. Ia tetap aktif mengurus ciptaannya. Dalam paham ini memang masih dikenal dewa-dewa tetapi dewa-dewa tersebut hanya mengurus hal-hal yang sangat terbatas dan pada umumnya di bawah kekuasaan dewa yang tertinggi. Paham ini sangat berbeda dengan paham *deisme* (Menggeng, 2004).

C. AGAMA-AGAMA DI DUNIA

Sejak dari dahulu kala sampai dengan jaman ini, di dunia ini banyak sekali agama dan aliran kepercayaan yang menjadi anutan manusia selama hidup di dunia ini. Agama-agama ini ada yang jumlah penganutnya sangat besar, ada pula yang sangat sedikit. Agama-agama ini timbul dan tenggelam, tergantung dinamika penganutnya.

Namun walau pun jumlah agama di dunia sangat besar, tetapi masih saja terdapat kelompok manusia yang tidak menganut sesuatu agama pun, yaitu aliran "atheis", antara lain, faham komunis.

1. Agama Abrahamik atau agama samawi

Dari sekian banyak agama di dunia ini, yang paling terkenal dan paling banyak pengikutnya adalah agama *Abrahamik*. Dalam ilmu perbandingan agama, agama *Abrahamik* - yang sering pula disebut sebagai agama *samawi* - adalah setiap agama yang muncul dari suatu tradisi Semit kuno bersama dan yang ditelusuri oleh para pemeluknya kepada Abraham atau Ibrahim ("Bapak orang Percaya").

Dalam Bahasa Ibrani disebut "Avraham" dan dalam bahasa Arab disebut "Ibrahim", seorang leluhur yang kisah hidupnya diceritakan di dalam Alkitab Ibrani/Perjanjian Lama, dan sebagai seorang nabi di dalam Al Qur'an dan juga disebut nabi dalam Kitab Kejadian 20:7.

Agama ini merupakan kelompok besar dari agama-agama monoteistik, termasuk Kristen dan Islam. Agama-agama Abrahamik mewakili lebih dari setengah dari seluruh pemeluk agama di dunia. Namun demikian, banyak dari para pemeluk agama ini yang menolak pengelompokan agama atau kepercayaan mereka seperti ini dengan alasan bahwa agama mereka pada intinya dan dasarnya mengandung gagasan-gagasan yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan gagasan-gagasan agama yang lainnya mengenai Abraham dan Tuhan atau Allah.

Menurut tradisi Yahudi, Abraham adalah orang pertama dari masa pasca air bah yang menolak penyembahan berhala melalui analisis yang rasional (Sem dan Eber melanjutkan tradisi dari Nuh), dan karena itu ia secara simbolis muncul sebagai tokoh fundamentalis untuk agama monoteistik.

Dalam pengertian ini, agama Abrahamik dapat disebut secara sederhana sebagai agama monoteistik, tetapi tidak semua agama monoteistik tergolong agama Abrahamik. Dalam Islam ia dianggap sebagai pemeluk monoteis yang pertama di dunia, ketika monoteisme telah lenyap (Abraham adalah nabi yang berada dalam rangkaian nabi-nabi, mulai dari Adam) dan karenanya sering dirujuk sebagai Ibrahim al-Hanif atau Abraham sang Monoteis.

Istilah *monoteisme padang pasir* kadang-kadang digunakan untuk maksud perbandingan serupa dalam konteks historis, tetapi bukan untuk agama-agama modern, dan sekarang istilah ini dianggap menghina. Saat ini di dunia diperkirakan ada sekitar 3,7 milyar orang pemeluk agama Abrahamik.

Agama *samawi* atau disebut juga *agama langit*, adalah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya yang dibangun berdasarkan wahyu Allah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa suatu agama disebut agama Samawi jika:

- a). Mempunyai definisi Tuhan yang jelas;
- b). Mempunyai penyampai risalah (yaitu Nabi atau Rasul);
- c). Mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam Kitab Suci.

Agama-agama besar di dunia ini yang dianggap sebagai Abrahamik atau agama samawi, di antaranya adalah: *Yahudi*, *Kristen*, dan *Islam*. Kebalikan dari agama samawi adalah *Agama Ardhi*. *Baha'i* juga sering dianggap sebagai agama Abrahamik.

2. Cara-cara Beragama

Di dalam menjalankan ajaran sesuatu agama, dikenal beberapa cara yaitu:

- a). *Tradisional*, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama dari nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya penganutnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang terbuka dalam meningkatkan ilmu amal keagamaannya.
- b). *Formal*, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya keyakinannya tidak begitu kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau pada masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya saja.
- c). *Rasional*, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa

berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun.

- d). *Metode Pendahulu*, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati (perasaan) di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.
(Anonymous, 2010).

3. Pengelompokan agama oleh para ahli.

Menurut Pendeta Dr. A. A. Yewangoe (2002), perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah agama-agama telah menampilkan banyak ahli yang semuanya menekankan studi agama yang lebih berorientasi pada sosiologis dan deskriptif fenomenologis. Dalam diskripsi itu ditetapkan paling tidak 4 (empat) kelas dalam memandang agama-agama yang terdapat di dunia dewasa ini, yaitu:

- a). pandangan agamawi mengenai orang-orang primitif dan yang belum mengenal tulisan;
- b). pandangan agamawi tentang *world-view* (pandangan tentang dunia) yang ditampilkan oleh agama-agama monoteistis, seperti yang ditemukan dalam agama-agama yang memiliki kitab suci;
- c). pandangan agama seperti yang ditampilkan agama-agama India;
- d). pandangan agama seperti yang ditampilkan agama-agama Cina dan Jepang.

4. Konstruksi pemahaman tentang sebuah agama.

Lebih lanjut, Pendeta A. A. Yewangu (2002) mengatakan: "agama selalu mempunyai kaitan dengan dunia yang tidak kelihatan dan dunia roh-roh. Sedangkan konsep sentralnya adalah *keselamatan*, yang memiliki arti yang juga sangat luas. Ia dapat dikaitkan dengan kesehatan, kebebasan dari malapetaka, kebebasan dari ketakutan, kelaparan, bahkan dengan kehidupan tanpa makna.

Pada saat yang sama, seseorang diselamatkan bagi pengharapan, kasih, keamanan dan pemenuhan dari apa yang diharapkannya. Dengan demikian, agama adalah cara manusia *mencari makna kehidupan* dan *pengharapan untuk memperoleh pertolongan* dari berbagai kekuatan dan kekuasaan yang tidak kelihatan, namun dipercayai bekerja dalam alam semesta. Berbagai kekuatan dan kekuasaan yang menolong ini membantu

seseorang supaya terhindar dari kejahatan, juga menjamin makna positif baginya seperti kesehatan dan umur panjang.

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka agama diberikan pengungkapan konkrit dalam kehidupan yang sedang berjalan dari masyarakat bersangkutan, dalam mitologi dan ritus-ritus, serta praktek-praktek kultus. Pada masyarakat yang sudah maju, agama diberi bentuk konkrit dalam tulisan-tulisan kudus atau kitab-kitab suci.

Untuk adanya *konstruksi pemahaman* yang baku tentang keberadaan sesuatu agama, maka Pendeta A. A. Yewangoe mengatakan bahwa ada 8 (delapan) unsur penting dalam suatu agama, yaitu:

a). *Kosmos:*

Ajaran agama itu tentang asal-usul dan hakekat dunia dan alam semesta;

b). *Keilahan/Dewa:*

Pendapat atau pandangan agama itu tentang dunia *adi kodrati* (supranatural);

c). *Manusia:*

Bagaimanakah kedudukan dan peranan manusia menurut faham agama itu;

d). *Kuk manusia:*

Kadang-kadang kehidupan ini tanpa makna. Maka, apakah yang menjadi ancaman terhadap manusia dan apa peranan agama itu untuk menolong manusia;

e). *Keselamatan:*

Dengan penekanan pada seorang dewa pencipta dan penyelamat yang tujuannya adalah untuk *mengganjar* seseorang yang setia dengan *keselamatan*, atau kegembiraan surgawi, dan sebaliknya *menghukum* mereka yang tidak setia dengan *siksaan* naraka, maka membuat kita untuk cenderung berpikir tentang "nasib terakhir" manusia.

f). *Perilaku:*

Pola perilaku ini terdapat pada semua agama. Perilaku manusia ini ada yang dinilai positif dan ada yang negatif, masing-masing dengan ganjarannya.

g). *Nasib:*

Bagaimanakah ajaran atau pandangan agama ini tentang nasib manusia sesudah kematian ?

Dalam uraian tentang agama Marapu, Penulis mengungkapkannya dalam bab IV tentang "faham kepercayaan Marapu". Mungkin tidak semua komponen atau unsur di atas terdapat dalam bab itu, akan tetapi ada yang diungkapkan pada bab yang berbeda, sehingga sebenarnya semua komponen ini terdapat dalam kepercayaan Marapu.

5. Agama-agama di dunia

Pada tabel III.1 di bawah ini, dimuat sekitar 29 buah nama agama dari sekian banyak agama di dunia, yang masing-masing mempunyai penganut sendiri, baik yang terikat pada etnis tertentu saja, terikat pada lokasi tertentu saja, atau pun yang bersifat kosmopolitan, yaitu yang penganutnya terdapat di seluruh dunia.

Tabel III.1. Agama-agama yang dianut penduduk dunia.

NO.	NAMA AGAMA	KETERANGAN
1.	Baha, Baha'i	agama yang muncul di Persia
2.	Buddha	agama besar & tua di Asia
3.	Cao Dai	agama yang muncul di Vietnam Selatan
4.	Druze	salah satu aliran agama Abrahamik
5.	Gerakan Rastafari	agama yang muncul di benua Afrika
6.	Hindu	agama besar & tua di Asia/ India
7.	Islam	agama besar di dunia
8.	Jainisme	aliran kepercayaan di India
9.	Juche	kepercayaan ideologis di Korea Utara
10.	Kristen Katolik	agama besar di dunia
11.	Kristen Protestan	sda
12.	Kristen Ortodoks	agama penting di Eropa Utara
13.	Konfusianisme	agama tua di Asia Timur
14.	Konghucu	sda
15.	Mormonisme	aliran Kristen di Amerika
16.	Paganisme	aliran kepercayaan polyteistik
17.	Neo-Paganisme	sama di atas
18.	Raelianisme	berdasarkan ilmu pengetahuan
19.	Saintologi	Hampir sama dengan sekte Scientology
20.	Shinto	agama asli di Asia Timur
21.	Sikh	agama di India
22.	Spiritisme	salah sebuah sekte
23.	Tenrikyo	agama yang timbul di Jepang
24.	Taoisme	agama asli di Asia Timur
25.	Unitarian Universalisme	Agama yang berdasarkan teologi bebas
26.	Achmadiah	aliran Islam yang berasal India
27.	Yahudi	agama Negara di Israel
28.	Yudaisme	sda
29.	Zoroastrianisme	agama kuno di Persia
30.	Dan lain-lain	

D. AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

1. Agama-agama Resmi.

Pemerintah Indonesia memperlakukan pembagian agama di Indonesia atas dua kelompok, yaitu agama-agama yang dipandang agama resmi dan kelompok agama yang dianggap bukan agama, tetapi aliran kepercayaan.

Kelompok agama resmi yang berjumlah lima kemudian menjadi enam ini semuanya berasal dari luar, sedangkan kelompok agama yang dikategorikan sebagai aliran kepercayaan hampir semuanya berasal dan berakar dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, sehingga digolongkan pula sebagai *agama-agama asli*.

Apakah definisi *agama resmi* dan *agama tidak resmi* itu? Pemerintah Indonesia hanya mengakui 5 (lima) buah agama sebagai agama resmi yaitu agama-agama *Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha*. Di jaman Pemerintahan K. H. Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, *Konghucu* juga diakui sebagai agama resmi. Penetapan ini semuanya tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas.

Agama-agama tersebut di atas mendapat pengakuan antara lain oleh karena memiliki kitab suci dan kitab-kitab yang memuat ajaran-ajarannya. Bahkan dalam suatu diskusi dengan Departemen Agama, didapat penegasan yang meragukan, yaitu bahwa yang dimasukkan agama resmi itu adalah yang banyak penganutnya (Tituley, 2005).

Dalam sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu tanda pengenal di Indonesia, oleh Departemen Dalam Negeri dicantumkan pula "kolom agama" yang harus diisi dengan salah satu dari ke lima atau enam agama resmi tersebut di atas.

Agama-agama lain di luar ke lima atau ke enam agama tersebut di atas, dikelompokkan sebagai "*aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*", yang sering pula disebut *agama asli, agama lokal, atau agama tradisional*. Bahkan pada awal-awalnya dikategorikan pula sebagai *agama animis, penyembah berhala, bahkan aliran kafir*.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 juncto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu*. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah seharusnya berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Tetapi kenyataannya, seringkali kegiatan dalam masyarakat yang bercorak keagamaan tetapi tidak mengacu atau agak berbeda dengan aktivitas agama resmi, dipandang masyarakat sebagai "*aliran sesat*" tanpa mempelajari hakekatnya.

Akan tetapi banyak juga tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa pada hakekatnya dan sebenarnya tidak ada agama resmi dan tidak resmi, oleh karena setiap agama adalah *resmi bagi penganutnya sendiri*, baik diakui atau pun tidak oleh orang lain. K. H. Abdurrachman Wahid ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, telah memasukkan Konghucu sebagai agama resmi, dan pengekanan terhadap agama-agama asli dipandanginya bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pendukung pendapat ini termasuk juga tokoh-tokoh dari agama Kristen, antara lain Prof. Dr. A. Tituley, guru besar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Pendeta Marthen Menggeng, MTh dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT-INTIM) di Makasar.

Dr. Tituley sangat menganjurkan pengakuan mutlak terhadap pluralisme agama di Indonesia. Ia menulis antara lain:

"Dalam kerangka pemikiran seperti inilah, maka pluralisme agama harus diterima. Masalahnya, apakah di Indonesia hal itu sudah terjadi? Ketika bangsa ini menerima hanya lima dan kemudian menjadi enam agama resmi, dan celakanya kelima-keenam agama itu bukanlah agama-agama yang lahir dari pangkuan budaya bangsa Indonesia sendiri, apakah bangsa ini sudah berbuat adil kepada dirinya sendiri? Tidakkah dengan mengingkari hak hidup agama-agama lain di luar lima-enam agama itu, bangsa ini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yaitu hak untuk beragama? Jadi ketidak-adilan dalam kehidupan beragama juga sedang dipraktekkan bangsa ini, tanpa harus menunjuk ketidak-adilan bangsa lain."

Pengakuan terhadap kelima-enam agama itu juga sesuatu yang patut dipersoalkan. Kriteria apakah yang digunakan? Dalam suatu diskusi di Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, disebutkan bahwa dasar yang digunakan pada waktu lampau adalah *"agama yang banyak dianut bangsa ini"*. Kalau kriteria agama yang banyak dianut, lalu bagaimana dengan agama yang penganutnya tidak banyak?" (Tituley, 2005).

Selanjutnya, dosen STT-INTIM Pendeta M. Menggeng, MTh mensinyalir bahwa perpindahan agama dari agama suku ke agama resmi, ada unsur paksaan dan bersifat tidak resmi. Menggeng (2004) menulis antara lain:

"Penduduk Indonesia pada umumnya telah menjadi penganut formal salah satu dari lima agama resmi yang diakui pemerintah. Lembaga-lembaga keagamaan patut bersyukur atas kenyataan itu. Namun nampaknya belum bisa berbangga. Perpindahan penganut agama suku ke salah satu agama resmi itu banyak yang tidak murni. Sejarah mencatat bahwa tidak jarang terjadi peralihan sebab terpaksa. Pemaksaan terjadi melalui "perselingkuhan" antara lembaga agama dengan lembaga kekuasaan. Keduanya mempunyai kepentingan. Pemerintah (lembaga kekuasaan)

membutuhkan ketenteraman sedangkan lembaga agama membutuhkan penganut atau pengikut.

Kerjasama (atau lebih tepat disebut saling memanfaatkan) itu terjadi sudah sejak dahulu kala. Para penyiar agama sering membonceng pada suatu kekuasaan (kebetulan menjadi penganut agama tersebut) yang mengadakan invansi ke daerah lain. Penduduk daerah atau negara yang baru ditaklukkan itu dipaksa (suka atau tidak suka) menjadi penganut agama penguasa baru. Kasus-kasus itu tidak hanya terjadi di Indonesia atau Asia dan Afrika pada umumnya tetapi juga terjadi di Eropa pada saat agama monoteis mulai diperkenalkan.

Di Indonesia "tradisi" saling memanfaatkan berlanjut sampai pada zaman orde Baru. Pemerintah orde baru tidak mengenal penganut di luar lima agama resmi. Inilah pemaksaan tahap kedua. Penganut di luar lima agama resmi, termasuk penganut agama suku, terpaksa memilih salah satu dari lima agama resmi versi pemerintah. Namun ternyata masalah belum selesai. Kenyataannya banyak orang yang menjadi penganut suatu agama tetapi hanya sebagai formalitas belaka. Dampak keadaan demikian terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia sangat besar. Para penganut yang formalitas itu, dalam kehidupan kesehariannya lebih banyak mempraktekkan ajaran agama suku, yang dianut sebelumnya, dari pada agama barunya, dengan dalih sebagai "budaya atau adat istiadat." Para rohaniwan agama monoteis, umumnya mempunyai sikap berseberangan dengan praktek keagamaan yang demikian. Lagi pula penganut agama suku umumnya telah dicap sebagai kekafiran. Berbagai cara telah dilakukan supaya praktek agama suku ditinggalkan, misalnya pemberlakuan siasat/disiplin gerejawi. Namun nampaknya tidaklah terlalu efektif.

Upacara-upacara yang bermuansa agama suku bukannya semakin berkurang tetapi kelihatannya semakin marak di mana-mana terutama di desa-desa. Demi pariwisata yang mendatangkan banyak uang bagi para pelaku pariwisata, maka upacara-upacara adat yang nota bene adalah upacara agama suku mulai dihidupkan di daerah-daerah.

Upacara-upacara agama suku yang selama ini ditekan dan dimarjinalisasikan tumbuh sangat subur bagaikan tumbuhan yang mendapat siraman air dan pupuk yang segar. Anehnya sebab bukan hanya orang yang masih tinggal di kampung yang menyambut angin segar itu dengan antusias tetapi ternyata orang yang lama tinggal di kotapun menyambutnya dengan semangat membara. Bahkan di kota-kotapun sering ditemukan praktek hidup yang sebenarnya berakar dalam agama suku. Misalnya pemilihan hari-hari tertentu yang diklaim sebagai hari baik untuk melaksanakan suatu upacara. Hal ini semakin menarik sebab mereka itu pada umumnya merupakan pemeluk yang "fanatik" dari salah satu agama monoteis bahkan adalah pejabat atau pimpinan agama."

Pendeta Dr. A. A. Yewangoe yang di saat penyusunan buku ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) selalu menekankan bahwa bangsa Indonesia yang sangat majemuk termasuk dalam hal beragama, adalah *sangat rawan konflik* maka selalu diperlukan pemeliharaan Kerukunan Hidup Antara Umat Beragama, yang pada intinya terdiri atas 3 (tiga) bentuk *kerukunan*, yaitu *Kerukunan Inter-Umat Bergama, Kerukunan Antar-Umat Beragama dan Kerukunan antara Umat Beragama dengan Pemerintah* (Yewangoe, 2002).

2. Agama-agama Asli dan Jenisnya.

Kalau ditinjau sedikit lebih jauh, agama-agama seperti apa yang dimaksud dengan yang penganutnya tidak banyak itu? Kalau dicari dalam perbendaharaan agama-agama di Indonesia, maka sudah tentu akan ditemui agama-agama seperti *Perbegu* di Sumatera Utara, *Kaharingan* di Kalimantan, *Marapu* di pulau Sumba, *Kejawen* di pulau Jawa, *Aluk Tadolo* di Tana Toraja, dan lain sebagainya.

Agama-agama itu, meski jumlah penganutnya sedikit, tidaklah berarti bahwa eksistensinya diingkari. Kriteria seperti itu seharusnya tidak boleh dijadikan alasan penolakan pengakuan eksistensi suatu agama. Kalau hendak menolak eksistensi suatu agama, maka harus ada dasarnya. Dasarnya itu tidaklah lain dari pada definisi agama itu sendiri."

Lebih lanjut, Dr. A. Tituley (2005) mengutip perumusan mudah oleh Swidler dan Mojzes tentang pengertian agama, yaitu sebagai berikut:

"Suatu agama harus memiliki empat struktur, yang diringkas dengan empat C:

- 1). adanya pengakuan (*Creed*) tentang sesuatu yang mutlak benar bagi kehidupan manusia.
- 2). adanya kode (*Code*) tindakan (etika) yang timbul sebagai buah dari kepercayaan itu.
- 3). adanya kultus (*Cult*) sebagai upaya manusia untuk menyelaraskan dirinya dengan yang dipercayainya itu, dan yang ke empat:
- 4). adanya umat (*Community*) yang bersama-sama memiliki kepercayaan yang sama dan yang mempraktekkan ajaran agama itu.

Kalau ke empat struktur ini ada dalam sebuah lembaga sosial, maka lembaga sosial itu adalah agama. Orang selalu menghubungkan agama dengan isi kepercayaan (*creed*), terutama kalau itu berhubungan dengan Yang Mutlak yang disebut Tuhan, Dewa, dengan berbagai nama yang diberi manusia kepadanya. Di kalangan bangsa Yahudi, Yang Mutlak itu disebut *Yahweh*, di tanah Arab: *Allah SWT*, di kalangan Kekristenan: *Tritunggal*, di India: *Krisna*, di Bali: *Sang Hyang Widi Wasa*, di Toraja: *Puang Matua, Uis Neno* di Timor dan sebagainya.

Kalau itu yang terjadi, bagaimana dengan agama Buddha yang tidak memiliki unsur kepercayaan terhadap Yang Mutlak itu? Maka definisi seperti di atas menolong, karena dia tidak perlu merepotkan isi kepercayaan. Kalau *isi kepercayaan* harus diperhitungkan, maka akan terjadi dua macam agama. Agama yang *theistik*, yaitu agama yang memiliki isi kepercayaan terhadap Yang Mutlak itu dalam bentuk ilah (theos: Bahasa Yunani) dan agama *non-theistik*, yaitu agama yang isi kepercayaannya terhadap Yang Mutlak itu bukan dalam bentuk ilah, akan tetapi misalnya gagasan. Kalau ini bisa diterima, maka agama Buddha adalah agama non-theistik.

Akibat dari definisi seperti ini, lalu akan muncul banyak sekali agama, karena hampir setiap suku di Tanah Air ini, memiliki agamanya masing-masing. Ya, mereka harus diakui sebagai agama dan masuk dalam kategori agama yang penganutnya sedikit."

Bersadarkan itu, lebih lanjut A. Tituley berpendapat bahwa "*kalau sudah ada pengakuan terhadap keragaman agama seperti ini, bagaimana mengatur supaya mereka bisa hidup rukun? Aturlah mereka seperti halnya mengatur kehidupan warga negara biasa saja. Tidak perlu diatur lewat suatu departemen atau Kementerian agama seperti yang ada sekarang ini. Pengaturan seperti sekarang ini hanya mempertontonkan kepada dunia bahwa negara ini sedang mempraktekkan diskriminasi struktural dan pelanggaran hak asasi manusia secara transparan.*"

Pendapat mengenai dasar-dasar suatu lembaga untuk dianggap sebagai agama seperti di atas, hampir sama juga dengan apa yang telah dikemukakan oleh Koentjaraningrat, (1977). Dasar-dasar itu adalah seperti yang dipakai untuk menganalisa lebih dalam akan Faham Kepercayaan Marapu dalam bab IV, yaitu:

1. *Emosi keagamaan* atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan.
2. *Sistem kepercayaan* atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, maut dan sebagainya.
3. *Sistem upacara keagamaan* yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut di atas.
4. *Kelompok keagamaan* atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaannya.

Jauh-jauh sebelum agama-agama yang dianggap sebagai agama yang resmi memasuki kepulauan Nusantara (Indonesia), masyarakat atau penduduk yang mendiami seluruh kepulauan Nusantara itu sudah memiliki jenis aliran kepercayaan sendiri-sendiri. Faham kepercayaan itu dianggap sebagai *agama-agama suku, agama tradisional, agama asli* atau *agama lokal*.

Kemudian, secara bertahap dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, masalah agama-agama moderen dan yang diakui sebagai agama resmi oleh Pemerintah, yaitu agama-agama *Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha* dan *Konghucu*.

Di luar dari agama-agama yang dianggap resmi atau *agama yang diakui* ini, terdapat berbagai jenis aliran kepercayaan dan digolongkan sebagai "*Aliran Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*." Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dalam tahun 2003 di Indonesia terdapat sekitar 245 buah aliran kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian penduduk Indonesia, sementara keseluruhan penghayat aliran kepercayaan mencapai jumlah 400 ribu jiwa lebih (sesuai data resmi).

Sebahagian besar kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum *agama-agama resmi* masuk ke *Nusantara* ini, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, yang dianut oleh sebagian besar penduduk di tempat itu di saat itu.

Misalnya *Sunda Wiwitan* yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten. Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama *Buhun* di Jawa Barat, *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama *Parmalim*, agama asli Batak, agama *Kaharingan* di Kalimantan, kepercayaan *Tonaas Walian* di Minahasa, Sulawesi Utara, *Tolottang* di Sulawesi Selatan, *Wetu Telu* di Lombok, *Naurus* di Pulau Seram (Provinsi Maluku), aliran kepercayaan *Marapu* di pulau Sumba, *Jingitiu* di pulau Sabu dan lain sebagainya seperti dapat dilihat pada tabel III.2.

Dengan masuknya agama-agama moderen tersebut di atas, maka sebagian besar penduduk Indonesia segera beralih agama secara massal, dan agama-agama asli penduduk didegradasi sebagai *ajaran animisme, penyembah berhala, aliran sesat* atau hanya sekedar sebagai aliran kepercayaan.

Dan dengan dalih berlakunya Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," maka segala tindak tanduk Pemerintah Indonesia selalu dan harus memperlakukan penganut-penganut aliran kepercayaan atau agama tradisional ini sebagai "warga negara kelas dua."

Akibatnya ialah, bahwa penganut agama-agama tradisional tersebut berusaha mencari selamat sehingga jumlahnya semakin menyusut, sebagian aliran kepercayaan asli tersebut sebagian besarnya sudah hilang dari peredaran, dan penganut-penganut setianya semakin terpendil di pedalaman-pedalaman misalnya di Sumatera dan Papua. Kelompok masyarakat itu menjadi *suku-suku terasing* dan lalu dipandang sebagai kelompok masyarakat yang harus mendapat *belas kasihan Pemerintah*.

Di Indonesia, jumlah penganut agama-agama tradisional tersebut di atas, sulit untuk diketahui. Bahkan angka-angka resmi dari Pemerintah banyak kali kurang dipercaya masyarakat. Berdasarkan data tidak resmi, aliran kepercayaan yang paling banyak penganutnya adalah *Agama Buhun*. Data yang terekam oleh peneliti *Abdul Rozak* (Patji, 2009), penulis Teologi Kebatinan Sunda, menunjukkan jumlah pemeluk agama ini sekitar 100 ribu orang. Jika angka ini benar, maka jelaslah bahwa Agama Buhun adalah salah satu aliran kepercayaan terbesar di Indonesia, yaitu 25 persen dari seluruh jumlah penghayat aliran kepercayaan. Tetapi bagaimana dengan penganut Kaharingan di Kalimantan yang jumlahnya jutaan ?

Berikut ini dikemukakan daftar sekitar 20 buah nama-nama agama asli di Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel III.2.

Tabel III. 2. Daftar sebagian Agama Asli (kepercayaan) di Nusantara ini.

NO.	NAMA KEPERCAYAAN	TEMPAT KEDUDUKAN	PENGANUT
1.	Sunda Wiwitan	Kanekes, BANTEN	suku Sunda
2.	Agama Djawa Sunda	Kuningan, JABAR	sda
3.	Buhun	Jawa Barat	sda
4.	Kejawen	JATENG dan JATIM	suku Jawa
5.	Parmalim	Sumatera Utara	suku Batak
6.	Perbegu	sda	sda
7.	Aliran Mulajadi Nabolon	sda	sda
8.	Kaharingan	Kalimantan	suku Dayak
9.	Tonaas Walian	Minahasa, SULUT	suku Minahasa
10.	Alluk Tadolo	Sulawesi Selatan	suku Toraja
11.	Tolottang	sda	suku Bugis
12.	Wetu Telu	pulau Lombok, NTB	suku Sasak
13.	Naurus	pulau Seram, Maluku	
14.	Marapu	pulau Sumba, NTT	suku Sumba
15.	Purwoduksino	di Pulau Jawa	
16.	Budi Luhur	sda	
17.	Pahkampetan		
18.	Bolim		
19.	Basora		
20.	Samawi		
21.	Simagalih		
22.	Jingitui	di pulau Sabu Raejua	suku Sabu
23.	Jintiu	Kabupaten Belu, NTT	suku Timor
24.	Dan lain-lain		

3. Diskripsi Singkat Beberapa Agama Asli.

3.1. Agama Djawa Sunda

Agama Djawa Sunda (sering disingkat menjadi ADS) adalah nama yang diberikan oleh pihak antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama ini juga dikenal sebagai *Cara Karuhun Urang* (tradisi nenek moyang), agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur.

Abdul Rozak, seorang peneliti kepercayaan Sunda, menyebutkan bahwa agama ini adalah bagian dari agama Buhun, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat Sunda yang tidak hanya terbatas pada masyarakat Cigugur di Kabupaten Kuningan, tetapi juga masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, para pemeluk "Agama Kuring" di daerah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dll.

Jumlah pemeluknya di daerah Cigugur sekitar 3.000 orang. Bila para pemeluk di daerah-daerah lain ikut dihitung, maka jumlah pemeluk agama *Buhun* ini, menurut Abdul Rozak, mencapai 100.000 orang, sehingga agama Buhun termasuk salah satu kelompok yang terbesar di kalangan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agama Djawa Sunda atau agama Sunda Wiwitan ini dikembangkan oleh Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. Oleh pemerintah Belanda, Madrais belakangan ditangkap dan dibuang ke Temate, dan baru kembali sekitar tahun 1920 untuk melanjutkan ajarannya.

Madrais — yang biasa juga dipanggil Kiai Madrais — adalah keturunan dari Kesultanan Gebang, sebuah kesultanan di wilayah Cirebon Timur. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerang kesultanan ini, Madrais diungsikan ke daerah Cigugur. Sang pangeran yang juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa, dibesarkan dalam tradisi Islam dan tumbuh sebagai seorang spiritualis. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam, namun kemudian mengembangkan pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Jawa-Sunda.

Ajaran dan ritual dalam ADS, Madrais menetapkan tanggal 22 Rayagung menurut kalender Sunda sebagai hari raya *Seren Taun* yang diperingati secara besar-besaran. Upacara ini dipusatkan di Paseban Tri Panca Tunggal, rumah peninggalan Kiai Madrais yang didirikan pada 1860, dan yang kini dihuni oleh Pangeran Djatikusuma.

Dalam upacara ini, berbagai rombongan dari masyarakat datang membawa bermacam-macam hasil bumi. Padi-padian yang dibawa, kemudian ditumbuk beramai-ramai dalam lesung sambil bernyanyi (ngagondang). Upacara ini dirayakan sebagai ungkapan syukur untuk hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Upacara "Seren Taun" yang biasanya berlangsung hingga tiga hari dan diwarnai oleh berbagai kesenian daerah ini, pernah dilarang oleh pemerintah Orde Baru selama 17

tahun, namun kini upacara ini dihidupkan kembali. Salah satu upacara "Seren Taun" pernah dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Andung A. Nitimiharja, mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid, dan istri, serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Madrais juga mengajarkan penghormatan terhadap Dewi Sri (Sanghyang Sri) melalui upacara-upacara keagamaan penanaman padi. Ia memuliakan Maulid Nabi Muhammad, namun menolak Al Qur'an karena menurutnya Al Qur'an yang sekarang tidak sah. Al Qur'an sejati, katanya, akan diturunkan menjelang kiamat. Selain itu, Agama Djawa Sunda atau ajaran Madrais ini tidak mewajibkan khitanan. Jenazah orang yang meninggal harus dikuburkan dalam sebuah peti mati.

Masa depan ADS dapat dilukiskan sebagai berikut. Di masa pemerintahan Orde Baru, para pemeluk agama ini mengalami kesulitan karena pemerintah hanya mengakui keberadaan lima agama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Buddha. Pada akhir 1970-an, ketika pemerintah Orde Baru menolak mengakui keberadaan ajaran Madrais, banyak pengikutnya yang kemudian memilih untuk memeluk Islam atau Katolik. Kiai Madrais wafat pada tahun 1939, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Tedjabuana, dan kemudian oleh cucunya, Pangeran Djatikusuma yang pada tanggal 11 Juli 1981 mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU).

Pangeran Djatikusuma telah mempersiapkan anak laki-laki satu-satunya, yaitu Gumirat Barna Alam, untuk meneruskan ajaran ini. Menurut ajaran Kiai Madrais, anak lelaki harus bersikap netral, dan dapat mengerti semua agama. Sementara anak-anak Djatikusuma lainnya, bebas memilih agama ataupun kepercayaan lain.

3.2. *Kejawen*

Kejawen (bahasa Jawa: *Kejawèn*) adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama yang terutama dianut sebagian penduduk suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di pulau Jawa. Penamaan "*kejawen*" bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, *kejawen* merupakan bagian dari agama lokal Indonesia. Seorang ahli antropologi Amerika Serikat, Clifford Geertz pernah menulis tentang agama ini dalam bukunya yang ternama "*The Religion of Java.*" Olehnya *Kejawen* disebut "*Agami Jawi*".

Penganut ajaran *kejawen* biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah *laku* (mirip dengan "*ibadah*"). Ajaran *kejawen* biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat, dan menekankan pada konsep

"keseimbangan". Dalam pandangan demikian, kejawen memiliki kemiripan dengan Konfusianisme atau Taoisme, namun tidak sama pada ajaran-ajarannya. Hampir tidak ada kegiatan perluasan ajaran (misi) namun pembinaan dilakukan secara rutin.

Simbol-simbol "laku" biasanya melibatkan benda-benda yang diambil dari tradisi yang dianggap asli Jawa, seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya. Akibatnya banyak orang (termasuk penghayat kejawen sendiri) yang dengan mudah mengasosiasikan kejawen dengan praktek klenik dan perdukunan.

Ajaran-ajaran kejawen bervariasi, dan sejumlah aliran dapat mengadopsi ajaran agama pendatang, baik Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini sendiri dipandang bukan sesuatu yang aneh karena dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan perubahan zaman.

Terdapat ratusan aliran kejawen dengan penekanan ajaran yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya jelas-jelas sinkretik, yang lainnya bersifat reaktif terhadap ajaran agama tertentu. Namun biasanya ajaran yang banyak anggotanya lebih menekankan pada cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya mempraktekkan ajaran agama (lain) tertentu.

Beberapa aliran Kejawen dengan anggota besar adalah antara lain: Sumarah, Budi Dharma, Paguyuban Ngesti Tunggal, Sapta Dharma dan lain-lain. Aliran yang bersifat reaktif misalnya aliran yang mengikuti ajaran Sabdopalon, atau penghayat ajaran Syekh Siti Jenar.

3.3. *Parmalim*

Parmalim, adalah nama sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dibilang agama yang terutama dianut di provinsi Sumatra Utara. Agama Parmalim ini adalah agama asli suku Batak.

Pimpinan Parmalim saat ini adalah Raja Marnangkok Naipospos. Agama ini bisa dikatakan merupakan sebuah kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air Indonesia sejak Dahulu Kala. "Tuhan Debata Mulajadi Nabolon" adalah pencipta Manusia, Langit, Bumi dan segala isi alam semesta yang disembah oleh "Umat Ugamo Malim" (Parmalim).

3.4. *Kaharingan*

Kaharingan atau Hindu Kaharingan adalah religi suku atau kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan. Istilah *kaharingan* artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah "danum kaharingan belum" (air

kehidupan), maksudnya agama suku atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Ranying*), yang hidup dan tumbuh secara turun temurun dalam masyarakat Dayak di Kalimantan.

Oleh karena Pemerintah Indonesia mewajibkan penduduk dan warganegara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kepercayaan Kaharingan dan religi suku yang lainnya seperti Tolotang (Hindu Tolotang) pada suku Bugis, dimasukkan dalam kategori *agama Hindu*, mengingat adanya persamaan dalam penggunaan sarana kehidupan dalam melaksanakan ritual untuk korban (*sesaji*) yang dalam agama Hindu disebut *Yadnya*. Jadi mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa, hanya berbeda kemasannya. Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah agama Kaharingan disebut *Ranying*.

Dewasa ini, suku Dayak sudah diperbolehkan mencantumkan agama Kaharingan dalam Kartu Tanda Penduduknya, dengan demikian suku Dayak yang melakukan upacara perkimpioan menurut adat Kaharingan, diakui pula pencatatan perkimpioan tersebut oleh negara.

Tetapi di Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah), nampaknya kepercayaan ini tidak diakui sebagai bagian umat beragama Hindu, jadi dianggap sebagai masyarakat yang belum menganut suatu agama apapun. Organisasi alim ulama Hindu Kaharingan adalah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK) yang berpusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

3.5. *Wetu Telu*

Wetu Telu (bahasa Indonesia: *Waktu Tiga*) adalah praktek unik sebagian masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok dalam menjalankan agama Islam. Ditengarai bahwa praktek unik ini terjadi karena para penyebar Islam di masa lampau, yang berusaha memperkenalkan Islam ke masyarakat Sasak pada waktu itu secara bertahap, meninggalkan pulau Lombok sebelum mengajarkan ajaran Islam dengan lengkap. Saat ini para penganut *Wetu Telu* sudah sangat berkurang, dan hanya terbatas pada generasi-generasi tua di daerah tertentu, sebagai akibat gencarnya para pendakwah Islam dalam usahanya meluruskan praktek tersebut.

Sejarah ringkasnya adalah sebagai berikut. Sebelum masuknya Islam, masyarakat yang mendiami pulau Lombok berturut-turut menganut kepercayaan *animisme*, *dinamisme*, kemudian *Hindu*. Islam pertama kali masuk melalui para wali dari pulau Jawa yakni sunan Prapen pada sekitar abad XVI, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Bahasa pengantar yang digunakan para penyebar tersebut adalah bahasa Jawa Kuno. Dalam menyampaikan ajaran Islam, para wali tersebut tidak serta merta meng-hilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi akulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat, karena para

penyebarnya tersebut memanfaatkan adat-istiadat setempat untuk mempermudah penyampaian Islam.

Kitab-kitab ajaran agama pada masa itu ditulis ulang dalam bahasa Jawa Kuno. Bahkan syahadat bagi para penganut Wetu Telu dilengkapi dengan kalimat dalam bahasa Jawa Kuno. Pada masa itu, yang diwajibkan untuk melakukan peribadatan adalah para pemangku adat atau kiai saja.

Diduga bahwa praktek tersebut bertahan karena para wali yang menyebarkan Islam pertama kali itu, tidak sempat menyelesaikan ajarannya, sehingga masyarakat waktu itu terjebak pada masa peralihan. Para murid yang ditinggalkan tidak memiliki keberanian untuk mengubah praktek pada masa peralihan tersebut ke arah praktek Islam yang lengkap. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab masih dapat ditemukannya penganut Wetu Telu di masa modern ini.

Masyarakat Lombok yang awam menyebut kepercayaan ini dengan sebutan "Waktu Telu" sebagai akulturasi dari ajaran Islam dan sisa kepercayaan lama yakni animisme, dinamisme, dan kepercayaan Hindu. Selain itu karena penganut kepercayaan ini tidak menjalankan peribadatan seperti agama Islam pada umumnya (dikenal dengan sebutan *Waktu Lima* karena menjalankan kewajiban shalat Lima Waktu). Yang wajib menjalankan ibadah-ibadah tersebut hanyalah orang-orang tertentu seperti kiai atau pemangku adat (Sebutan untuk pewaris adat istiadat nenek moyang). Kegiatan apapun yang berhubungan dengan daur hidup (kematian, kelahiran, penyembelihan hewan, selamat dsb) harus diketahui oleh kiai atau pemangku adat dan mereka harus mendapat bagian dari upacara-upacara tersebut sebagai ucapan terima kasih dari tuan rumah.

Lokasi yang terkenal dengan praktek Wetu Telu di Lombok adalah daerah Bayan, di Kabupaten Lombok Barat. Pada lokasi ini masih dapat ditemukan masjid yang digunakan oleh para penganut Wetu Telu. Ada juga sebuah tempat yang digunakan oleh umat berbagai agama untuk berdoa. Namanya "Kemaliq" yang artinya tabu, suci dan sakral terletak di desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang setiap tahun mengadakan sebuah upacara adat yang bernama "*Upacara Pujawali Dan Perang Topat*" sebagai wujud rasa syukur atas hujan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia,

3.6. *Tonaas Walian.*

Tentang agama asli Orang Minahasa ini, Jessy Wenas (2009) menulis sebagai berikut:

"Pemimpin Minahasa jaman dulu (abad ke 7), terdiri dari dua golongan yakni *Walian* dan *Tona'as*. *Walian* mempunyai asal kata *Wali* yang artinya Pengantar jalan bersama dan memberi perlindungan. Golongan ini mengatur upacara agama asli Minahasa hingga disebut golongan Pendeta.

Mereka *ahli membaca* tanda-tanda alam dan benda langit, menghitung posisi bulan dan matahari dengan patokan gunung, mengamati munculnya bintang-bintang tertentu seperti *Kateluan* (bintang tiga), *Tetepi* (Meteor) dan sebagainya untuk menentukan musim menanam. Menghafal urutan silsilah sampai puluhan generasi lalu, menghafal ceritera-ceritera dari leluhur-leluhur Minahasa yang terkenal di masa lampau. *Ahli kerajinan* membuat peralatan rumah tangga seperti menenun kain, mengayam tikar, keranjang, sendok kayu, gayung air. dan lain sebagainya.

Golongan kedua adalah golongan Tona'as yang mempunyai kata asal "Ta'as". Kata ini diambil dari nama pohon kayu yang besar dan tumbuh lurus ke atas di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu-kayuan seperti hutan, rumah, senjata tombak, pedang dan panah, perahu dan sebagainya. Selain itu golongan Tona'as ini juga menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu harus dibangun untuk membentuk sebuah *Wanua* (Negeri) dan mereka juga yang menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang.

Sebelum abad ke-7, masyarakat Minahasa berbentuk Matriachat (hukum ke-ibuan). Bentuk ini digambarkan bahwa golongan Walian wanita yang berkuasa untuk menjalankan pemerintahan *Makarua Siouw* (9x2) sama dengan Dewan 18 orang leluhur dari tiga Pakasa'an (Kesatuan Walak-Walak Purba).

Enam leluhur dari Tongkimbut (Tontemboan sekarang) adalah *Ramubene*, suaminya Mandei, *Riwuatan Tinontong* (penenun), suaminya Makaliwe berdiam di wilayah yang sekarang disebut Mongondouw, *Pinu'puran*, suaminya Mangalu'un (Kalu'un sama dengan sembilan gadis penari), *Rukul* suaminya bernama Suawa berdiam di wilayah yang sekarang bernama Gorontalo, *Lawi Wene* suaminya Manambe'an (dewa angin barat). Samba'ang artinya larangan (posan). *Maka Roya* (penyanyi Mareindeng) suaminya bernama Manawa'ang.

Sedangkan *enam leluhur* yang berasal dari Tombulu adalah: *Katiwi* dengan suaminya Rumengan (gunung Mahawu), *Katiambilingan* dengan suaminya Pinontoan (Gunung Lokon), *Winene'an* dengan suaminya Manarangsang (Gunung Wawo), *Taretinimbang* dengan suaminya Makawalang (gunung Masarang), *Wowriei* dengan suaminya Tingku-lengdengan (dewa pembuat rumah, dewa musik kolintang kayu) *Pahizangen* dengan suaminya Kumiwel ahli penyakit dari Sarangsang.

Sementara itu *enam leluhur* yang berasal dari Tontewo (wilayah timur Minahasa) terdiri dari Mangatupat dengan suaminya Manalea (dewa angin timur), Poriwuan bersuami Sopotan (gunung Sopotan), Mongindouan dengan suaminya Winawatan di wilayah Paniki, Inawatan dengan suaminya Kuambong (dewa awan rendah atau kabut), Manambeka (sambeka sama dengan kayu bakar di pantai) dewa angin utara, istrinya tidak diketahui namanya kemudian istri Lolombulan. Pemimpin panglima perang pada jaman

pemerintahan golongan Walian adalah anak lelaki Katiwei (istri Rumengan) bernama Totokai yang menikah dengan Warangkiran puteri dari Ambilingan (istri Pinontoan).

Pada abad ke-7 telah terjadi perubahan pemerintahan. Pada waktu itu di Minahasa – yang sebelumnya dipegang golongan Walian wanita - beralih ke pemerintahan golongan Tona'as Pria. Mulai dari sini masyarakat Matriarchat Minahasa yang tadinya menurut hukum ke-Ibuan berubah menjadi masyarakat Patriarchat (hukum ke-Bapaan)., Menjalankan pemerintahan "Makatelu pitu (3x7=21)" atau Dewan 21 orang leluhur pria.

Wakil-wakil dari tiga Pakasa'an Toungkimbut, Toumbulu, Tountowo, mereka adalah; Kumokomba yang dilantik menjadi Muntu-Untu sebagai pemimpin oleh ketua dewan tua-tua "Potuosan" bernama Kopero dari Tumaratas. Mainalo dari Tounsea sebagai wakil, Siouw Kurur asal Pinaras sebagai penghubung dibantu Rumimbu'uk (Kema) dan Tumewang (Tondano) Marinoya kepala Walian, Mio-Ioh kepala pengadilan dibantu Tamatular (Tomohon) dan Tumilaar (Tounsea), Mamarimbing ahli meramal mendengar bunyi burung, Rumoyong Porong panglima angkatan laut di pulau Lembe, Pangerapan di Pulisan pelayaran perahu, Ponto Mandolang di Pulisan pengurus pelabuhan-pelabuhan, Sumendap di Pulisan pelayaran perahu, Roring Sepang di awaon Tompasso, pengurus upacara-upacara di batu Pinawetengan, Makara'u (Pinamorongan), Pana'aran (Tanawangko), Talumangkun (Kalabat), Makarawung (Amurang), REPI (Lahendong), Pangembatan (Lahendong).

Dalam buku Toumbulusche *Pantheon* tulisan J.G.F. Riedel tahun 1894 telah dikemukakan tentang sistem dewa-dewa Toumbulu yang ternyata mempunyai sistem pemerintahan dewa-dewa seluruh Minahasa dengan jabatan yang ditangani leluhur tersebut. Pemerintahan golongan Tona'as abad ke tujuh sudah punya satu pimpinan dengan gelar Muntu-Untu yang dijabat secara bergantian oleh ketiga sub-etnis utama Minahasa. Misalnya leluhur Ponto Mandolang mengatur pelabuhan Amurang, Wenang (Manado) Kema dan Bentenan dengan berkedudukan di Tanjung Pulisan. Tiap sub-etnis Minahasa mempunya panglima perangnya sendiri-sendiri tapi panglima perang tertinggi adalah raja karena dilantik dan dapat diganti oleh dewan tua-tua yang disebut "Potuosan".

3.7. Marapu

Kepercayaan asli yang dianut oleh orang Sumba ini merupakan pokok yang dibahas dalam buku ini. Orang Sumba percaya bahwa Pencipta Langit dan Bumi dengan segala isimya serta alam semesta ini begitu agung, begitu tinggi dan oleh karena itu "tidak boleh diberi nama, apa lagi menyebutnya". Kekuasaan dan kemuliaannya tidak terhampiri dan oleh

karena itu harus ada yang menjadi pihak atau media yang dapat menjadi perantara antara manusia dan Sang Alkhalik itu.

Perantara ini bukan manusia tetapi roh manusia yang disebut Marapu dan para Leluhur (orang mati yang rohnya belum menjadi marapu karena belum diupacarakan). Uraian selanjutnya adalah seperti yang menjadi pokok pembahasan di dalam buku ini.

3.8. *Jingitiu*

Agama asli yang dianut oleh suku bangsa Sabu (penduduk di pulau Sabu dan Raejua) ini menurut Robert Riwu Kaho, BSc (2005) sebenarnya tidak diketahui atau tidak ada namanya. Ketika pastor-pastor Katolik berbangsa Portugis datang ke pulau Sabu awal abad 17 untuk tujuan penginjilan, mereka memberi nama kepada agama yang asli bagi penduduk di situ *Gentios*. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah "kafir" yang artinya tidak percaya kepada Allah menurut konsep agama Kristen. Orang Sabu dan "Mone Ama" (Pemimpin Masyarakat) tidak mengerti akan arti kata itu sehingga tidak membantahnya, maka para Rohaniwan Portugis pun menganggap bahwa mereka menyetujui penamaan itu. Di kemudian hari barulah orang Sabu mengetahui dan sadar akan makna negatif nama itu, tetapi sudah terlambat. Maka nama itu tetap disandang sampai saat ini.

Orang Sabu melafalkan nama itu sesuai lidahnya, yang antara lain tidak mengenal "huruf mati", maka jadilah nama agama asli suku itu dari "Gentios" (baca:Jentios) menjadi *Jingitiu*. Hal yang sama terjadi juga di pulau Timor bagian tengah di wilayah Belu, sehingga nama agama asli di sana menjadi *Dintiu* atau *Jintiu*.

Ketika Penginjil Protestan dari Belanda tiba di pulau itu (Sabu) akhir abad 19, nama agama asli itu memang sudah patent sebagai *Jingitiu*. Kemudian lagi, para Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang ditempatkan di Sabu, termasuk juga yang etnis Sabu sendiri, mencari arti yang tepat bagi nama *Jingitiu* ini. Mereka pun merumuskan bahwa kata "Jingitiu" itu berasal dari kata *Jingi ti au*. *Jingi* artinya melanggar atau menolak, "ti" artinya dari, dan "au" artinya Engkau atau Tuhan, sehingga dengan demikian, menurut mereka, *Jingitiu* adalah agama yang menolak Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain, bertentangan dengan agama Kristen.

Apa yang dikatakan oleh beberapa Pendeta itu, sebenarnya hanya semata-mata bermaksud untuk melecehkan agama asli orang Sabu itu. Para Penginjil barat dan pendeta-pendeta itu telah berlaku arogan karena terdorong sikap intoleran atau konfrontatif mereka terhadap agama asli itu.

Arogansi para pekabar Injil dan rohaniwan Kristen ini berlanjut terus dan pelecehan terhadap agama asli suku Sabu berjalan terus, sehingga pada tahun 1914 timbul pemberontakan di Mehara (Sabu Barat) yang

disebut "Pemberontakan Mone Mola", walau pun masih ada sebabnya yang lain, yaitu masalah beratnya pajak.

Apabila agama asli suku Sabu ini dipelajari dengan lebih teliti, maka sebenarnya mereka pun percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab mereka percaya adanya satu zat ilahi yang disapa sebagai *Deo Ama*, suatu oknum ilahi yang Maha Tinggi. Agama Jingtitiu ini sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan kepercayaan Marapu di pulau Sumba.

Menanggapi keadaan arogansi dan intoleransi penyebar agama moderen, R. Riwu Kaho (2005) mengutip pernyataan seorang tokoh orang Sabu, Pendeta Victor I. Tanya MTh, Ph.D, yang pernah mengatakan "*Dalam agama suku yang beraneka ragam di bumi persada kita ini semua pemeluknya mempunyai kesadaran dan praktek ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, dalam kepercayaan-kepercayaan agama suku pun tidak ada politeisme, melainkan monoteisme.*"

BAB IV. FAHAM KEPERCAYAAN MARAPU.

A. PENGERTIAN

1. *Marapu*

Seperti telah dikemukakan dalam bab III, *Marapu* adalah salah sebuah *agama asli* atau *kepercayaan tradisional* orang Sumba. Menurut penganutnya, para *marapu* itu adalah *perantara* antara manusia dengan sang Alkhalik. Alkhalik yang adalah *roh*, sedangkan orang yang sudah mati itu sudah menjadi *roh* pula. Dalam keadaan *roh* lah Alkhalik itu dapat didekati, sehingga *Marapu* itu adalah *lindi papapalangu – ketu papajolangu* (titian yang diseberangkan, kaitan yang disorongkan), yang artinya sebagai *jembatan*, sebagai *perantara*, sebagai *penyambung lidah*, sebagai *penghubung*.

2. *Istilah Marapu*

Istilah *Marapu* sudah banyak dikupas oleh beberapa penulis tentang Sumba. Tetapi para penulis itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menguraikan kata *marapu* sehingga kupasan-kupasan itu masih jauh dari pada memuaskan.

Salah satu kupasan tentang arti dari istilah *marapu* adalah seperti yang diuraikan oleh seorang sarjana ahli bahasa Sumba, Prof. Dr. L. Onvlee, yang telah memberikan uraian tentang istilah *Marapu* dari segi etimologi (ilmu arti kata-kata).

Menurut beliau, yang didukung pula oleh Dr. Umbu Hina Kapita, kata "*ma-ra-pu*" merupakan kata jadian, yang kata asalnya *rapu* dengan memakai awalan "*ma*", sesuatu awalan yang banyak dipergunakan dalam bahasa-bahasa Austronesia. Dalam bahasa Sumba, awalan *ma* ini berfungsi sebagai kata *yang* dalam bahasa Indonesia. Umpamanya: *mawulu* (= *ma wulu*, yang kaya), *mapingu* (= *ma pingu*, yang pandai), dan lain sebagainya.

Kata *rapu* (bukan *rappu*) juga masih merupakan kata jadian, yang berasal dari awalan "*ra*" dengan akar kata "*pu*". Awalan "*ra*" seperti yang terdapat pada kata *ra-tu* (=sang tuan, yang dipertuan, raja); juga pada kata "*ra-ma*" (=sang bapa, bapa yang mulia). Demikian pula dalam kata "*ra-pu*" (=sang puan, yang dipertuan, yang didewakan, dewata).

Akar kata "*pu*" masih kita dapati dalam kata "*pu-an*" (=tuan, encik, panggilan wanita yang mulia); demikian pula yang kita dapati di dalam kata "*per-empu-an*" (= yang dimuliakan, perempuan). Kita dapati juga

dalam kata "em-pu", gelaran orang yang dimuliakan, seperti Empu Sindok, Empu Panuluh dan lain-lain. Dalam bahasa Toraja kita dapati kata "pu-ang" yang menjadi gelaran raja-raja di negeri itu; juga menjadi gelaran Tuhan yang mereka sebut Puang Matua.

Kata "marapu" dapat pula dibandingkan dengan kata "rapu" dalam bahasa Manggarai, dan kata "rafu" dalam bahasa Doo Donggo/Bima yang artinya *jiva yang mati*. Maksudnya sama dengan kata Sanskerta "mandiang" atau dengan kata Arab "almarhum", dengan kata bahasa Jawa Kuno yang sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia: "leluhur" (dari kata luhur-luhur, para luhur), mereka yang dimuliakan, yang dipuja-pujakan.

Namun ada pula *uraian lain* tentang istilah *marapu* ini. Antara lain dari Pendeta Dr. A. A. Yewangoe. Pendeta ini *menduga* bahwa kata *marapu* terdiri dari dua kata yaitu *ma* dan *rappu*. "Ma" berarti "yang" sedangkan "rappu" artinya tersembunyi. Dengan demikian, Marapu berarti *yang tersembunyi* atau "sesuatu yang tersembunyi", yang tak dapat dilihat. Pdt. Yewangoe juga memberi kemungkinan lain, yaitu dengan mengatakan bahwa terdapat kemungkinan kata Marapu terdiri dari dua kata yaitu kata "mera" dan "appu". "Mera" berarti "serupa" dan "appu" berarti *nenek moyang* sehingga "Marapu" berarti "serupa dengan nenek moyang." (Wellem, 2004).

Penulis belum sepenuhnya menerima uraian yang berdasarkan etimologi seperti di atas, apalagi kalau masih berdasarkan dugaan-dugaan. Antara lain oleh karena sesuatu kata dapat saja berubah, berganti, salah ucap, salah dengar, salah arti, salah kutip dan lain-lain kesalahan.

Masih terdapat juga ungkapan-ungkapan lain dalam bahasa Sumba yang antara lain yang mengatakan:

- 1). *Marapu duyaka ba ndapa njadi palaku*, yang dapat diterjemahkan: Untung/selamat sudah karena tidak jadi berangkat;
- 2). *Pamarapu makenanya ba ndaku mai*, terjemahannya: "Dia merasa beruntung karena saya tidak datang."

Dari dua contoh kata dan kalimat di atas, perkataan *marapu* seakan berarti membawa *keberuntungan*, *keselamatan*, *keluputan* dan hal-hal positif lainnya. Kata *mara* sendiri berarti "*selamat*"; atau "*luput*" sehingga rumah sakit Kristen yang dibangun oleh Gereja Kristen Sumba disebut *Lindi Mara* (jalan Keselamatan, jalan keluputan). Hal-hal tersebut mengandung arti bahwa *marapu* itu membawa keberuntungan, keselamatan, dengan melihat fungsinya sebagai "*perantara*" antara manusia dengan Alkhaliknya. Oleh karena itu, bisa juga Penulis berpendapat bahwa istilah *marapu* terdiri dari kata *mara* dan *pu*. Kata "*mara*" dalam bahasa Kampera (Sumba Timur) berarti = *luput* atau *selamat*, sehingga *marapu* artinya *pemilik keluputan*. Rumah Sakit Kristen di Sumba Barat bernama "Lende Moripa" (= jalan kehidupan). Kata "moripa" sama dengan kata "miripu" dalam bahasa Kampera, atau "muripu" dalam dialek Mangili, yang berarti "menjadi hidup" (tidak menjadi mati).

3. Kepercayaan Marapu.

Singkatnya, *marapu* adalah arwah leluhur yang *dipercaya sebagai perantara* antara Sang Alkhalik dan Manusia Hidup. Para leluhur ini dipercaya dan disembah oleh keturunannya yang masih hidup di dunia ini. Keturunan dari masing-masing leluhur berada di dalam kelompok yang disebut *kabihu* (marga, klan). Dalam setiap kabihu terdapat *seorang dua orang* leluhur tertentu yang dijadikan "marapu" yang disembah ketika beracara. Walau pun semua leluhur adalah *marapu*, tetapi hanya satu dua leluhur itu saja yang disebut ketika "hamayangu" (berdoa) dan ini berlaku seterusnya. Mungkin karena leluhur atau para leluhur itu memiliki kelebihan-kelebihan atau peristiwa-peristiwa tertentu di dalam kabihu itu ketika masih hidup.

Misalnya, leluhur yang datang pertama dari semenanjung Malaka atau dari seberang, ketika sudah meninggal di pulau ini, adalah *marapu*. Tokoh-tokoh lain yang kemudian sesudah meninggal dan diyakini sudah tinggal di Parai Marapu, biasanya disebut *Marapu mameti*.

Dengan demikian, *kepercayaan Marapu* adalah sebuah sistem religi yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan percaya juga bahwa arwah para leluhur menjadi *perantara* dari masing-masing kabihu untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa itu. Setiap kabihu memuja Marapunya sendiri-sendiri, yang namanya diucapkan dalam baitan-baitan (paralelism).

Perlu kita ketahui bahwa walau pun semua leluhur adalah marapu atau sudah menjadi marapu sesudah mati, akan tetapi yang dipuja dan disembah hanya marapu tertentu dari masing-masing kabihu yang disapa ketika bersembahyang (=hamayangu); akan tetapi siapaun boleh saja bersembahyang dengan menyapa leluhur yang dianggap lebih dekat dengannya, walau pun ia bukan marapu resmi dari kabihu yang bersangkutan.

B. UNSUR-UNSUR POKOK

Seperti hal-hal yang sudah dijelaskan dalam bab III tentang Agama di dunia dan di Indonesia, setiap religi atau kepercayaan, untuk dapat dipandang sebagai agama atau sebagai religi, para Pakar mensyaratkan bahwa lembaga itu harus mengandung *unsur-unsur tertentu*.

Antara lain, Pendeta *Dr. A. A. Yewangoe*, Pendeta *Dr. A. Tituley* dan *P. Soeriadireja*. Konstruksi pemahaman tentang suatu agama atau kepercayaan menurut Yewangoe (2002) sudah dikemukakan dalam bab III yaitu bahwa sebuah agama atau kepercayaan, sedikitnya harus terdapat 8 unsur dalam konstruksi pemahamannya itu.

Sedangkan Soeriadireja (2002) yang membahas kepercayaan Marapu di Umalulu (Melolo, Sumba Timur), mengatakan bahwa seperti halnya dengan religi-religi dari berbagai suku-bangsa di dunia, maka di dalam kepercayaan Marapu sedikitnya ada 4 (empat) *unsur pokok* sehingga mampu bertahan sebagai sebuah lembaga keagamaan. Unsur-unsur Pokok itu adalah:

1. *Emosi keagamaan* atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan.
2. *Sistem kepercayaan* atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, maut dan sebagainya.
3. *Sistem upacara keagamaan* yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut.
4. *Kelompok keagamaan* atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaannya. Umumnya disebut "umat".

1. *Emosi Keagamaan*

Emosi keagamaan ialah suatu getaran jiwa yang pernah menghingapi manusia pada masa hidupnya yang mendorongnya berlaku sebagai religi. Emosi atau perasaan keagamaan sudah ditanamkan sejak dari kecil oleh orang tua (ibu bapa) kepada anak-anak, baik pria maupun perempuan.

Pada waktu *habarangu* (kebaktian) di dalam rumah tangga keluarga batih, *anak-anak* diberi kesempatan untuk turut serta, malahan selesai kebaktian, yaitu selesai memberi sajian kepada Marapu, nasi sajian (= *uhu mangejingu*) itu dianggap sebagai "sisa makan" dari marapu, diberikan kepada anak-anak untuk disantap. (Penulis sendiri pernah mengalami yang demikian).

Namun sebelumnya "ratu" (imam, pemimpin kebaktian) meminta restu lebih dahulu dari Marapu dengan ucapan doa:

*"Hálamunyaka pangangu pangunungu, Umbu, Rambu,
Mátawa da anamu da umbukumu,
Kau tanda kadu pipi – wuku mata,
Burinja wai mangolungu – wai maringu
Da uhu rihi ngamu, da wai tádi unumu,
ka dangánja, ka dangununja,
wánggu wálahunggau lii – batanggau peka,
hemaya na liinggu."*

("Selesai sudah makan dan minummumu, Umbu, Rambu,
Biarlah anak-anakmu, cucu-cucumu
Kau kenal tulang pipi dan alis mata mereka (=tampang)
berilah mereka air harum, air dingin (=berkat)

nasi sisa makanmu, air sisa minummu,
supaya mereka makan dan minum,
demikianlah saya paparkan kata dan aturkan bicara padamu,
sahutilah bicaraku ! (= Amin)"

Dengan demikian, anak-anak memakan dan meminum "sisa" sajian itu supaya para leluhur mengenal dan memberkati mereka. "Sisa" dalam tanda kutip, oleh karena memang sajian itu tetap saja utuh seperti sedia kala. Emosi keagamaan itu dirangsang pula oleh para tetangga dan kawan sekampung, apabila mereka juga melakukan kebaktian yang serupa dalam rumah mereka.

Hanya dalam upacara-upacara besar saja anak-anak tidak dibolehkan, namun rangsangan emosi keagamaan itu tetap ada pada anak-anak, dari kecil sampai remaja dan seterusnya sampai dewasa, karena dalam kegiatan lain mereka selalu diturut sertakan. Misalnya: memukul gong, menari, menyanyi, melombakan kuda dan sebagainya sesuai dengan tuntutan upacara kebaktian, umpamanya pada waktu upacara *Langu Paraingu* (Kenduri negeri), *Kanduku Woka* (Tutup Panen), *Pamangu Kawunga* (Perjamuan Hulu Hasil), *Pamau Papa* (Pesta Pernikahan), *Pamangu Ndewa* (Perjamuan Dewa) dan lain sebagainya.

(Tetapi anak-anak yang hidup di kota, atau pun yang hidup kemudian, tidak mengalami lagi hal-hal demikian, sehingga dengan gampang mereka beralih agama).

Hukum Adat telah menetapkan bahwa mengambil isteri adalah *mengambil pelayan kebaktian*. Sebab, rumah bukanlah hanya sebagai tempat tinggal saja, tetapi adalah "uma Marapu" (rumah maharam), tempat berbakti kepada Marapu (Ilahi).

Isteri (sebagai "perempuan") berkewajiban sebagai:
maohu ai – matak wai (pengambil kayu api dan penimba air),
ma padukulu epi la au – ma pakalibuku wai la mbálu (yang menghidupkan api di dapur dan yang mengisi air di tempayan),
na mapohu kalája wingiru – kalája bara (yang meremas nasi kebuli kuning dan nasi kebuli putih) untuk keperluan upacara,
na matungu páni manu – na matungu uhu wei (yang memberi makan ayam - yang memberi makan babi), guna persiapan persembahan.

Suami (sebagai "laki-laki") berkewajiban:
mapunggu oka – mabuta rumba (yang memotong kayu pagar dan yang mencabut rumput di kebun),
na mapahála njara – na mapawangu karambua (yang melepas kuda dan yang menggembala kerbau),
na mahangganya na uratu – na hamayangu (yang bertugas berdoa dan bersembahyang).

Demikianlah nyata bahwa tugas suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) adalah *sebagai pelayan para Leluhur* (Marapu) dan *Mapadikangu* Awangu Tana (Alkhalik). *Hasil usaha* pertanian dan peternakan dari orang yang sudah berumah tangga, yang utama adalah sebagai *bahan persembahan* bagi Alkhalik melalui para Leluhur.

Rasa wajib inilah yang menimbulkan *rasa cinta*, *rasa hormat* dan *rasa bakti*, yang menguatkan ikatan keluarga dan seluruh kelompok masyarakat. Rasa persatuan dan kesatuan dalam *satu kabihu* (suku/marga) dipupuk dan dikuatkan oleh suatu kebaktian bersama seluruh warga dalam suatu upacara *Pamangu Ndewa – Pahomba* (Perjamuan Dewa dan Ilah), yang seharusnya dilakukan sekali dalam tiap 7 atau 8 tahun.

Demikian pula rasa *kesatuan* dan *persatuan* seluruh warga sebuah "paraingu" (=negeri) dipupuk dan dikuatkan oleh suatu kebaktian bersama pada pemulihan *Uma Ndapataungu* (= rumah tak berorang, rumah pemali) yang nama lengkapnya *Uma Ndapataungu – Panongu Ndapa-kelangu* (Rumah yang tak berorang dan tangga yang tak bergalang). Pemulihan rumah itu dipimpin oleh INA – AMA (Ibu – Bapa, = Tuan Tanah) sendiri, yang di *Mangili* terdiri dari kabihu-kabihu *Máru*, *Watubulu*, dan *Matolangu*. Ungkapan lengkap kelompok INA – AMA ini adalah "Ina Mangu Tanangu – Ama Mangu Lukungu" (Ibu Tuan Tanah dan Bapa Tuan Sungai) untuk seluruh Tana Mangili.

Dalam kedudukan sebagai Tuan Tanah, di Mangili ada empat yang serangkai, yaitu *Máru – Watubulu*, *Matolangu – Wanggirara*, tetapi dalam urusan *Uma Ndapataungu*, kabihu *Wanggirara* dipantangkan untuk turut serta. Karena menurut mitos, kabihu *Wanggirara* termasuk golongan "kabihu memangu" (suku asli, kabihu yang sudah ada lebih dahulu dari kabihu pendatang), sehingga termasuk sebagai kabihu ratu.

Pemulihan *Uma Ndapataungu* di *Umalulu* dipimpin oleh kabihu-kabihu *Ratu – Maramba* yang terdiri dari *Palai Malamba – Watu Pelitu*, *Watuwaya – Muru Uma*.

Sedangkan di *L e w a*, pemulihan *Uma Ndapataungu* dipimpin oleh kabitu *Ratu – Maramba* yang terdiri dari kabihu-kabihu *Matolangu – Parai Majangga*, *Páda – Pupuderu*.

Di *Anakalangu*, pemulihan *Uma Ndapataungu* dipimpin oleh para INA – AMA yang terdiri dari *Wai Doku – Wai Gawi*, *Matolangu – Makatakeri*, *Sawu – Wai Kawolu*.

Masih banyak upacara-upacara lain yang berfungsi untuk *memupuk* dan *menggairahkan* rasa emosi keagamaan, seperti pada upacara *Langu Paraingu* (kenduri negeri), pergantian panen lama dan panen baru, pertukaran tahun lama dan tahun baru di Negeri Mangili. Ini sama halnya di negeri lain, yaitu dengan *Wula Paita* (bulan muharam, bulan pahit) di Lewa, *Wula Pidú* di Anakalangu atau *Wula Podu* di Lolina (Sumba Barat).

Apabila masyarakat penganut kepercayaan ini sudah tidak mampu lagi menyelenggarakan upacara-upacara tersebut, maka dengan sendirinya upaya untuk memupuk dan menggairahkan rasa dan emosi keagamaan pun menjadi berkurang sehingga lama kelamaan akan menjadi redup.

Menurut Koentjaraningrat (1977) ada banyak *unsur* yang dapat mempertinggi emosi keagamaan dan aktivitas keagamaan di dalam suatu masyarakat. Unsur-unsur itu antara lain :

- a). Kesadaran tentang adanya *makhluk-makhluk halus* atau gaib yang menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia.
- b). Ketakutan akan adanya *hal-hal yang kritis* dalam hidup.
- c). Yakin akan adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dan dikuasai oleh akal.
- d). Percaya akan adanya *suatu kekuatan sakti* di dalam alam.
- e). Terikat oleh emosi kesatuan kekeluargaan dalam masyarakat.
- f). Percaya tentang adanya *kekuasaan yang tertinggi*.

2. Sistem Kepercayaan.

a. Dunia dan Dunia Gaib.

Menurut pandangan suku bangsa Sumba, dunia atau alam ini dikelilingi atau diselimuti oleh alam gaib dan oleh kuasa-kuasa gaib, dan terbagi atas tiga tingkat, yakni *alam atas*, *alam tengah*, dan *alam bawah*. Inilah yang dilambangkan dalam struktur *uma mbatangu* (rumah ber-menara, mirip rumah joglo), yang menjadi *uma marapu* (rumah muharam), yang sekarang biasa disebut *rumah adat*.

Bentuk rumah yang demikian terdiri dari menara yang disebut *uma dita* (rumah atas, menara), bagian tengah yang disebut *tau uma* (badan rumah) dan bagian bawah yang disebut *lumbu mbomangu* (bawah kolong).

Uma Dita atau menara rumah adalah yang menjadi tempat menyimpan *tangu Marapu* (bagian muharam), barang-barang keramat yang biasanya berupa perhiasan emas dan perak sebagai *lambang* atau *pertanda kehadiran* Marapu, lambang kehadiran para leluhur.

Tau uma atau badan rumah adalah tempat kegiatan manusia yang hidup. Ini adalah sebagai *alam nyata*, tempat kegiatan sehari-hari dalam menjalani kehidupannya.

Lumbu mbomangu atau bawah kolong adalah tempat kehadiran para *wandi* (arwah, *mamarungu* atau suanggi, *tau pakabáli* atau hantu, *makambáliku* atau setan, dan lain sebagainya).

Alam Tengah adalah alam nyata yang dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan Alam Atas dan Alam Bawah adalah *alam gaib*, yang tidak tampak dengan mata jasmani. Para arwah itu hanya dapat dilihat oleh *tau*

hari mata (orang celek mata) saja, yang dapat menembusi *penghalang* yang ada, yang katanya tebalnya hanya *setebal daun sirih*.

Ada juga pendapat yang salah tentang fungsi dari 3 (tiga) tingkat rumah Sumba seperti yang dijelaskan di atas. Yaitu, oleh karena di bawah kolong rumah (alam bawah, *lumbu mbomangu*) dipakai juga untuk memelihara ternak besar yaitu kuda, dan tempat berkeliarannya babi yang memang bebas berkeliaran, maka tempat ke tiga tersebut disebut *tempat memelihara ternak*. Pada hal, fungsi itu hanyalah sambilan saja, yaitu ketika merajalelanya pencurian ternak, maka ternak dipelihara di bawah kolong rumah agar supaya aman.

b. Alkhalik (Tuhan) dan Sifat-sifatNya.

b1). Identitas:

Dalam kepercayaan Marapu, kekuatan terbesar dan kekuasaan yang tertinggi adalah *Maji Tau – Mawulu Tau* (Alkhalik, Pembuat dan Pencipta manusia dan alam semesta). Oknum atau Zat ini Maha Mulia sehingga *tidak boleh diberikan nama*. Sebab kalau diberi nama, nanti namaNya akan disebut-sebut pada hal sama sekali tidak boleh diucapkan. Untuk mengenalnya, atau membedakannya dengan oknum lainnya, maka cukup menyebutkan sifat-sifatnya saja.

Orang berkepercayaan Marapu mengenal Alkhalik semesta alam sebagai *Miri* (=Tuhan), yang menurut Dr. Umbu Hina Kapita, sama maknanya dengan perkataan *Allah* dalam bahasa Arab, atau dengan kata *Elohim* dalam bahasa Iberani.

Sedangkan ungkapan *panda nyura ngara – panda peka tamu* (yang tidak boleh disebutkan namaNya, yang pantang diucapkan asmaNya) yang ditujukan kepada *Miri*, hanyalah julukan, seperti halnya dengan julukan-julukan lainnya. Kata-kata julukan itu hanyalah keterangan dan merupakan sifat dari istilah *Miri*, untuk mengungkapkan Alkhalik Semesta. Seperti orang Iberani enggan mengucapkan *Elohim* dan diganti dengan istilah *Adonai*, sama pengertiannya dengan *panda nyura ngara* atau pun *panda peka tamu*.

Peka tamu memiliki dua arti: *sebut* nama dan *memberi* nama. Dengan demikian, berarti bahwa Alkhalik itu bukan hanya tidak boleh namaNya *disebut* atau *diucapkan*, bahkan lebih dari itu, tidak boleh *diberi nama*. Sebab, kalau sudah diberi nama, maka pasti akan disebut-sebut.

Oleh karena itu, menurut ahli bahasa Sumba ini, jangan salah sangka bahwa orang berkepercayaan Marapu itu tidak mengenal Allah. Memang mereka tidak tahu bahasa Arab *Allah*, tetapi mereka mengenal Allah dengan bahasanya sendiri, yaitu *Miri*, yang tidak kurang tidak lebih dari kata Arab "Allah" atau kata Ibrani "Elohim" itu.

Perkataan "Miri" ini adalah umum di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dalam dialek Kampera di Sumba Timur, disebut "Miri", di Mangili "Muri". Di Sumba Barat (Wewewa) disebut "Mori", di Manggarai dan Ngada "Mori" dan di Sabu sama dengan di Mangili, disebut "Muri".

Manusia juga tidak boleh berhubungan langsung dengan Yang Maha Mulia, Maha Suci dan Maha Tinggi ini, kecuali oleh para Dewa, Somba dan Marapu, oleh karena mereka adalah Roh, suatu sifat yang ada pada Alkhalik itu sendiri. Mereka inilah yang harus menjadi penghubung atau perantara manusia dengan Alkhaliknya itu. Mereka berfungsi sebagai *lindi papapalangu – ketu papajolangu* (titian yang diseberangkan, kaitan atau jolok yang disorongkan), yang artinya sebagai jembatan, penghubung, atau perantara.

b2). TUHAN dan Sifat-sifatNya.

Menurut keyakinan suku bangsa Sumba, Tuhan mendiami tempat yang maha tinggi, yaitu pada *Awangu Walu Ndáni* (langit delapan lapis/ tingkat), di tempat yang bernama *Tana Mánangu – Watu Mánangu* (Tana Selamat Batu Selamat) yaitu Sorga.

Di sanalah tempat bersemayamNya *Miri Makamehangu* (Tuhan yang Tunggal, Yang Esa). Dialah *Mapadikangu Awangu Tana* (Yang menciptakan Langit dan Bumi); *Mapadikangu ihi panggubulu awangu* (pencipta isi semesta alam).

Seperti sudah disebutkan di atas, nama Alkhalik ini tidak boleh disebut, hanya diungkapkan dengan nama-nama julukan sesuai dengan sifat-sifatNya atau fungsi-fungsiNya, antara lain:

- 1). *Panda nyura Ngara – Panda peka Tamu* (yang tak diucapkan gelar dan yang tidak disebutkan namaNya);
- 2). *Ina Ukurungu – Ama Mbulungu* (Ibu Bersama Bapa dari semua);
- 3). *Ina Pakawurungu – Ama Pakawurungu* (Ibu dan Bapa Semesta);
- 4). *Hupu Ina Bai-Hupu Ama Bokulu* (Maha Ibu Agung - Maha Bapa Besar);
- 5). *Ina Nuku – Ama Hara* (Ibu Hukum Bapa Cara);
- 6). *Ndewa Mbulu – Pahomba Bulungu* (Dewa dan Somba Yang satu-satunya);
- 7). *Ndewa Luri – Pahomba Luri* (Dewa dan Somba Yang Hidup);
- 8). *Marihi – Mamangunju* (Yang Lebih dan Menganjur, Maha Mulia);
- 9). *Mabokulu Wua Matana – Mambalaru ru Kahiluna* (Yang besar biji mataNya, yang lebar daun telingaNya, = Yang Maha Melihat Maha Mendengar);
- 10). *Mailu Paniningu – Mangadu Katándakungu* (Yang memandang dengan teliti dan yang meninjau dengan saksama, = Yang Maha Mengetahui);

- 11). *Ma patandangu manjipu manjala – Ma padihangu mandoku mandánga* (Yang mengetahui yang terlanjur dan salah, yang menimbang yang keliru dan sesat);
- 12). *Matimba nda haleli – Mandahi nda panjilungu* (Yang menimbang tak beranjak dan yang mendacing tak berubah, = Hakim yang Adil);
- 13). *Ma panamungu nda hawalu–Ma paaingu tu malangu* (Yang menyayangi tak terhingga dan yang mengasihi sungguh-sungguh);
- 14). *Kandapu nda ngihirungu – Karangga nda lelingu* (batang tak bergeser dan ranting tak berpindah, = yang kekal dan abadi).
- 15). Dan lain-lain sebagainya.

Di negeri lain misalnya di Loura, sekarang dalam "kabupaten *Sumba Barat Daya*", nama atau ungkapan terhadap Alkhalik itu adalah antara lain:

Miri = Tuhan;

Ina – Ama = Ibu – Bapa;

Magholo – Marawi = Pencipta dan Pembuat;

Ina Amagholo – Ama Amarawi = Ibu Pencipta – Bapa Pembuat;

Akanga Wolla Lima Akanga Wolla WaI = Pembuat jari tangan pembuat jari kaki;

Ina Kalada – Ama Kalada = Ibu Besar – Bapa Besar;

Ina Nduka Ina – Ama Nduka Ama = Ibu Mahaiibu – Bapa Mahabapa;

Ina nduka piza – ama nduka mandi = Ibu Mahasakti – Bapa Mahakeramat.

Ina Kapitu Peghe – Ama Kawalu Pande = Ibu sempurna pengetahuan – Bapa senantiasa bijaksana;

Nggosi Ndapaghula - Pengga Ndapakeketa = Guci yang tak terangkat – pinggan yang tak terangkat;

Ndapanuma Ngara – Ndapateki Tamo = tak diucapkan gelar dan tak disebut nama;

Nggoko Yori Yali – Bela Zupu Zenggila = Berseri kilau kemilau dan Suci Mahakudus.

Demikianlah antara lain nama-nama julukan yang menyatakan sifat-sifat dari Alkhalik, dalam bahasa Sumba berbagai dialek. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain, namun yang lazim sehari-hari ialah "Mawulu Tau" (Yang menjadikan Manusia dan Yang membuat manusia). Juga lazim *Mapadikangu* (Pencipta), lengkapnya adalah: *Mapadikangu Awangu Tana* (Pencipta Langit dan Bumi).

Orang Sumba berkepercayaan Marapu tidak mau memberi nama kepada Alkhalik itu oleh karena mereka yakin bahwa nama adalah untuk membedakannya dari yang lain, padahal tidak ada lagi Alkhalik yang lain, sehingga masih perlu membedakannya, karena Ia Maha Esa, Maha Tunggal, yang satu-satunya.

(Istilah Ina dan Ama tidak bersifat gender. Ina = Ama, yang artinya Induk, Pokok atau pangkal, = Sumber.)

c. Susunan Dewa.

c1). Ndewa Pahomba (Dewa dan Somba)

Dalam kategori Marapu, seharusnya dinyatakan lebih dahulu tentang adanya suatu golongan yang jauh lebih tinggi kedudukannya dari Marapu, yaitu yang disebut *Ndewa – Pahomba*. Golongan ini sudah tergolong dalam lingkungan *Ndewa Mbulungu – Pahomba Mbulungu* (Dewa dan Somba Yang Esa), yaitu salah satu julukan tentang *Miri Mapadikangu* (Tuhan Pencipta, Alkhalik).

Kalau *julukan* bagi “Yang Mutlak”, “Yang Maha Kuasa”, “Pencipta Langit dan Bumi” (*Miri Mapadikangu*), *Yang Ilahi* dalam kepercayaan Marapu adalah bermacam-macam seperti yang telah disebutkan di atas, maka dalam kepercayaan asli (*agama asli*) di *daerah-daerah lain* juga menggunakan julukan bermacam-macam. Misalnya, Orang Toraja menyebutnya *Puang Matua*, *Pue Mpalaburu* dalam suku Pamona, *Uis Neno* dalam Suku Atoni Meto di Timor, *Dibata* dalam suku Batak Karo, *Sangia* dalam suku Tolaki, dan lain-lain. Yang Ilahi itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam hidupnya.

Ndewa – Pahomba adalah roh para leluhur yang sudah *jauh lebih dahulu* dari para Marapu dan Marapu Ratu, oleh karena mereka ini tidak lagi diketahui atau dikenal secara khusus, seperti halnya Marapu/Marapu Ratu yang masih diketahui/dikenal dengan nama dan gelarnya masing-masing.

Mungkin sekali, yang dimaksud dengan *Ndewa – Pahomba* ini adalah “Roh-roh para Leluhur orang Sumba” yang hidup *pada masa sebelum tiba di Malaka Tana Bara* (Semenanjung Malaka), yaitu *masa* sejak berpisahya manusia di *Tana Babil* (ketika *bahasa* sebagai alat komunikasi manusia dikacaukan Tuhan) sampai kepada masa mereka tiba di Malaka itu. Masa ini lamanya ribuan tahun, dan tidak diketahui mereka hidup dalam berapa generasi. Mereka biasa juga disebut *marapu ndai* (marapu purba, nenek moyang). “Mungkin” juga terhisap di dalamnya Abraham, Ishak dan Yakub.

Ndewa Pahomba tidak lagi secara khusus diberikan atau disimpankan *tunggu* (bagian) yang berupa pusaka emas perak, seperti halnya Marapu, yang disimpankan *tunggu marapu* sebagai tanda kehadirannya di atas menara *uma marapu* (rumah muharam, rumah adat). *Tunggu Marapu* merupakan prasasti atau catatan kenang-kenangan tentang leluhur itu. Sedangkan bagi Ndewa Pahomba, tidak ada lagi catatan seperti itu.

Marapu dan Marapu Ratu masih dapat ditelusuri silsilahnya 15 sampai 20 generasi ke atas, sedangkan bagi Ndewa Pahomba tidak mungkin lagi dapat ditelusuri. Namun walau pun demikian, hukum adat telah menetapkan bahwa tiap windu (delapan tahun) haruslah dipersembahkan kurban dengan memotong *hewan yang setua tuanya: karambua mandapa* (kerbau panjang tanduk), *wei manggali uli* (babi melengkung taring), *kamambi madita kadu*

(kambing yang tinggi/panjang tanduk) dan *manu kalenggaru tara* (ayam yang melengkung susuh).

Untuk maksud itu diadakanlah suatu upacara besar yang disebut *Pamangu Ndewa* (Perjamuan Dewa) atau yang dikatakan dalam luluku (baitan): *Lumungu Li Ndewa – Nggumangu Li Pahomba* (membakti upacara Dewa dan melayani upacara Somba). Dalam upacara ini diundang hadir semua kabihu (suku/marga) yang ada di seluruh paraingu (negeri) dan segala *yera – anakawini* (ipar biras) yang ada di paraingu/negeri lain.

Kebaktian-kebaktian semacam ini selain dipraktikkan di kalangan penganut kepercayaan Marapu di pulau Sumba, dipraktikkan juga di kalangan suku bangsa Batak di Sumatera Utara, yaitu upacara yang disebut *Sombaon* (Pedersen, 1975).

c2). Marapu Ratu.

Golongan *Marapu Ratu* (Maha Leluhur) adalah mereka yang menurunkan lagi beberapa Marapu, yang menjadi cikal bakal beberapa kabihu. Oleh karena itu istilah *Marapu Ratu* dapat diterjemahkan sebagai *Maha Leluhur* namun dapat pula disebut *Leluhur Utama*, yaitu leluhur dari para leluhur.

Golongan *Marapu Ratu* ini dibagi atas dua kelompok. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa *leluhurnya langsung turun dari langit*. Termasuk dalam golongan ini: *Umbu Ratu Mbiji – Mehangu Paratu*, yang menurunkan kabihu *Kola* dan *Kabundungu* di Mangili, yaitu yang merupakan *kabihu memangu* (kabihu asli) oleh karena mereka sudah ada lebih dahulu di Tana Mangili dan tidak turut diusir oleh pendatang baru, kabihu Maru Watubulu, bahkan mereka mengambil isteri dari "kabihu memang" tersebut.

Juga termasuk dalam kelompok ini, Marapu Ratu di Wunga / Nápu, yaitu *Umbu Pati Walu Haharu – Umbu Njata Walu Njongu*, yang menurunkan kabihu-kabihu Ana Macua – Ana Maeri, Pahoka – Tula Paraingu. Menurut mitos, Marapu Ratu ini *langsung turun dari langit* dengan mengendarai *kuda*, sebagai *kuda yang pertama* di pulau Sumba ini.

Kelompok *Kedua*, adalah Marapu Ratu yang dalam mitosnya datang secara wajar dari seberang lautan dengan *mengendari perahu*. Dalam kelompok ini yang utama adalah:

*Umbu Harandápa Walu Mandoku,
Umbu Ngguru Ngguti Marapu Ratu,
Mitingu Kawuku - Paku Báhi,
Laleba Ndimá – Ana Kameha.*

Marapu Ratu inilah yang menurunkan kabihu-kabihu Ana Kariungu – Luku Tana, Makiri – Mbulura, dan masih banyak lagi. Dalam nama mereka

selalu tercantum juga *nama tempat sampainya, nama negerinya, nama rumahnya dan asal usulnya*.

Umbu Harandápa mula-mula tiba di Sumba ini di *Mandoku*, karena itu ia disebut Umbu Harandápa Walu Mandoku. Ia mula-mula tiba di tempat yang bernama *La Kawuu – La Mandoku, La Paria Ránga – la Peku Ngadu*, yaitu tempat-tempat yang terdapat dalam wilayah Wula – Waijilu. "Paku Báhi" adalah nama negeri asalnya di seberang lautan. "Mitingu Kawuku" (hitam bubungan) adalah nama rumahnya, yang berwarna hitam karena atapnya terbuat dari rambut manusia (ini menurut mitos, mungkin karena terbuat dari ijuk enau saja).

Selain itu, tercantum pula nama asal – usulnya: *Laleba Ndimá – Ana Kameha* (Kemanakan Bima – Anak Tunggal). Oleh karena hubungan antara *Hanganji Ratu Ndimá* (Sang Aji Raja Bima) dengan Umbu Harandápa Walu Mandoku sebagai *humba* (=ipar), maka sejak itulah pulau ini dinamai *Tana Humba* (= tanah ipar). Kata ini terkenal sampai di Kodi, dengan arti ipar, *pahumbang* (beripar berbiras).

Marapu Ratu *Umbu Harandápa Walu Mandoku* bukan hanya berpengaruh di seluruh Sumba Timur saja, tetapi juga sampai di Sumba Barat bagian Timur yaitu Memboro dan Mbolubokatu. Namun tempat yang khusus yang menjadi pusat kebaktiannya ialah di Waimbidi, Kambera, yang dalam bahasa baitan dikatakan: *Kambata Tanga Kapunga – Kiku Ndakumulungu*. Nama yang terakhir, "ndakumulungu" memiliki arti "saya tidak akan lenyap sampai kiamat".

Ia tidak diperbakti di dalam rumah yang didiami orang, tetapi dalam suatu kuil, yang disebut *uma ndapataungu*, yaitu rumah tak berorang karena tidak didiami orang, sebuah rumah khusus yang ukurannya kecil saja, dengan atap dari ijuk, sebagai upaya memperingatkan rumahnya di tempat asalnya, di Paku Báhi (=Paku Besi). Rumah ini dipergunakan hanya pada waktu membawa "hunggu – maraku" (sajian dan persembahan) saja dan tidak didiami manusia. Sedangkan "Paku Báhi" itu di mana terdapatnya di dalam peta, tidak diketahui juga.

Demikian pula dengan semua Marapu Ratu yang lain, kebaktiannya dilakukan dalam "kuil", yang disebut "Uma Ndapataungu" (Rumah Tak Berorang) itu, seperti halnya Marapu Ratu *Umbu Endalu* di Umalulu, *Umbu Lu* di Mangili, *Umbu Mula* di Kadumbulu, *Umbu Huki* di Lewa, *Umbu Sembu* (= Ubu Sebu) di Lai Tarung, Anakalangu dan marapu ratu lain-lainnya di negeri lainnya di pulau Sumba.

Marapu Ratu Umbu Harandápa Walu Mandoku, biasanya digelar "Ina Ratu – Ama Konda", karena ialah yang menurunkan para Ratu – Maramba (Imam dan Raja), yaitu para ningrat yang menjadi Penganjur dan Pemimpin masyarakat dalam kegiatan rohani dan jasmani. Untuk senantiasa memperingati mereka, maka dalam kuil itu disimpan "lambang kehadirannya" yang terdiri dari: *patung emas, perahu emas, perhiasan mamuli dan kanataru*.

Selain itu, juga *mbálu rara – kili muru* (tempayan merah dan guci hijau), yang menjadi lambang air langit (air hujan).

c3). *Marapu* dan *tunggu Marapu*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan *marapu* adalah para *leluhur*, mereka yang luhur, yang mulia, yang dihormati, yang disegani, yang dipuja, yang keramat. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata *leluhur* berarti "forefathers" atau "ancestors" (= nenek moyang). Itulah yang dimaksudkan dengan kata *marapu* dalam bahasa Sumba. Namun, pemakaian kata itu tidak terbatas hanya itu, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Marapu adalah mereka yang pertama datang atau yang pertama lahir di Sumba. Bagi mereka, agar senantiasa dapat diperingati, maka disediakan *tunggu marapu* (bagian muharam) sebagai pusaka/relikwi. Bentuknya ada yang berupa patung emas, perhiasan emas (mamuli, kanatar), batang atau lempeng emas/perak (logam mulia). Relikwi ini disimpan dalam *mbola iwi* (bakul dari rotan) atau dalam *buranga* (kotak, dos atau peti), diletakkan di atas para-para dalam menara rumah adat, sebagai *media* atau *symbol kehadiran* Marapu. Itulah sebabnya relikwi (pusaka yang dikuduskan) itu dianggap sebagai *marapu* juga, yang bersifat muharam, pantang disentuh oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh mereka yang telah ditahbiskan sebagai *ratu* (imam).

Kalau dikatakan *dai marapu* (menjaga marapu) maka yang dijaga adalah *relikwi* itu, tetapi yang dipuja atau disembah bukanlah relikwi itu, melainkan Marapu yang diyakini hadir di dalamnya. Dengan demikian, *tunggu marapu* itu *bukanlah berhala*, karena *tidak disembah*, hanya dihormati sebagai *lambang* kehadiran marapu saja.

Tunggu marapu atau relikwi ini dapat dipindahkan dari rumah asal ke rumah lain. Misalnya dari rumah di kampung (kotaku) ke rumah di dusun (rumah kebun/rumah sawah) dengan cara *kahopi marapu* (menyimpan marapu dalam suatu kotak/dos anyaman), sudah barang tentu dengan upacara keagamaan. Kotak atau dos itu dibawa ke dusun, lalu dengan upacara pula disimpan dalam bagian atas rumah itu. Maksudnya, agar dalam kebaktian berkala di dusun itu tidak perlu lagi pergi atau naik ke kampung, tetapi cukup dilakukan di situ saja.

Relikwi atau *tunggu marapu* inilah yang oleh D. H. Wohangara dan penganut agama lainnya pada umumnya dipandang sebagai *berhala*. Dengan demikian, penganut kepercayaan Marapu dipandang sebagai *penyembah berhala*. Dan penganut kepercayaan Marapu juga menerima saja julukan itu. Mau bagaimana lagi. Namun mereka tetap menganggap dan memperlakukan *tunggu marapu* sebagai yang sakral, tidak boleh sembarang orang melihatnya apalagi merabanya.

Setahu Penulis, sudah banyak juga kabihu yang sudah tidak lagi memiliki *tanggu marapu* oleh berbagai sebab. Antara lain karena sudah dijual untuk kebutuhan ekonomi keluarga walau pun belum berpindah agama; sudah pindah tangan karena sudah beralih agama, atau karena sudah hilang dicuri orang. Misalnya Tanggu Marapu dari kabihu *Kabulingu* (kabihu Penulis), yang merupakan barang-barang pusaka yang dibawa para leluhur dari Kapunduk (Sumba Utara) ketika berpindah ke Mangili, sudah terbakar habis ketika kampung *Hanaulu* terbakar dalam tahun 1930. Tanggu Marapu itu terdiri dari benda-benda emas yang diberi nama: *I Mandihi I Mapada, I Makuku I Mahábaru, dan I Malákaru I Majawa Hálangu*.

Dalam suatu kabihu dibedakan antara *marapu bokulu* (marapu besar) dan *marapu kudu* (marapu kecil). Yang dimaksud dengan *marapu bokulu* adalah Marapu yang menjadi asal usul dari kabihu itu, sedangkan *marapu kudu* adalah *marapu pakahopi* (marapu yang dikotakkan) yaitu, yang diambil dari kabihu lain yang dianggap bersaudara, lalu dibawa ke kabihu yang bersangkutan.

Sebagai contoh, *kabihu Máru* di Mangili mengambil marapu kabihu Kadumbulu dan Ana Mawa, karena bersaudara. Marapu Kadumbulu sakti dalam *berburu* sedangkan marapu Ana Mawa sakti dalam *bernelayan*. Kabihu Matolangu mengambil marapu kabihu Lamuru yang sakti dalam pembasmian hama tikus. Demikian pula halnya dengan kabihu-kabihu lain. Marapu *pakahopi* (yang dikotakkan) yang demikian disebut *hinggi bara – nimbu kawala* (selimut putih dan tombak lembing), yaitu sebagai alat pelindung dan *sebagai senjata*, sama dengan jimat atau amulet.

Ungkapan *marapu mameti* (harafiah: leluhur yang mati) bukanlah dimaksudkan leluhur mati, tetapi maksudnya adalah orang mati yang *belum* masuk ke dalam golongan *marapu*, sama maksudnya dengan "mandiang" (menjadi Yang/Ilah) atau "marhum" (yang mendapat rahmat). Yang dimaksudkan ialah mereka yang *baru meninggal dunia*, dan mereka yang walau pun sudah lama meninggal tetapi belum dilakukan upacara *palundungu* (menyampaikan/menyempurnakan) mengantar jiwa mereka dengan upacara ke Parai Marapu (alam dewata). Kalau upacara ini telah diselesaikan, maka mereka bukan *marapu mameti* lagi, tetapi mereka telah menjadi *marapu sungguhan*.

Orang yang sudah tua, yang telah lanjut usia tidak boleh diusik-usik oleh anak muda, mereka harus disegani, dihormati oleh karena mereka *na angunjaka marapu* (mereka telah ditemani marapu), sehingga ada bahayanya kalau orang tua tidak dihormati.

Pemakaian perkataan *marapu* bukan hanya sebagai kata benda, tetapi juga sebagai *kata sifat*, yang menyifatkan benda yang men-dahuluinya. Dalam hal yang demikian maka arti kata "marapu" adalah: *luhur, mulia*,

kudus, sakti, muharam, sehingga harus diindahkan, disegani, tidak boleh berlaku sembarangan terhadapnya.

Umpamanya:

uma marapu: rumah yang muharam, yang sakral, yang telah dikuduskan menjadi tempat menyimpan reliкви marapu, lambang kehadiran Marapu sendiri;

anamongu marapu: gong muharam, yang tidak boleh dipukul sembarangan, kecuali pada saat-saat upacara;

nimbu marapu: tombak muharam, hanya boleh dipakai pada waktu ada perang untuk keamanan/keselamatan kabihu yang bersangkutan;

njara marapu: kuda muharam, tidak boleh ditunggang oleh sembarang orang pada sembarang waktu, kecuali untuk keperluan upacara, oleh orang tertentu pula;

láta marapu: sawah muharam, sawah yang hasilnya hanya untuk keperluan kebaktian kepada marapu saja.

Perkataan *marapu* dipakai juga untuk *cikal bakal* benda atau hewan yang bukan manusia, seperti:

marapu njara: leluhur kuda, cikal bakal kuda, yang dalam mitos/tradisi adalah milik kabihu yang bersangkutan, seperti kabihu *Maru*, *Watubulu* dan *Matolangu*, yang mempunyai kuda-kuda yang ternama:

Anakaka – Kamáru Langga,

Ilu Makarangu – Londa Kababa;

Kabihu *Karindingu* mempunyai kuda-kuda:

Habiliru – Hanganji,

Hanggápitu – Walawunga.

marapu ahu: cikal bakal anjing; seperti kabihu *Máru– Watubulu* mempunyai anjing-anjing yang bernama:

Njaliku – Tawongu,

Didiku – Mbualluku;

Kabihu *Karopangu* mempunyai anjing-anjing yang bernama:

Kambalu – Marámba Ahu,

Lembaru – Ndakunjingi;

marapu ularu: cikal bakal ular, dalam mitos kabihu *Kabulingu*, leluhur mereka bersahabat dengan ular yang mereka dewakan, bernama: *Ndewa Kati – Ndewa Ngara*;

marapu wuya: cikal bakal buaya; dalam mitos kabihu *Wawangu/ Tarimbangu*, leluhur mereka adalah siluman buaya yang bernama: *Wuya Makalitu – Kapiri Maralangu*;

marapu kabála: dewa kilat, yang dipuja oleh kabihu *Kabunu – Daindipi*, dua kabihu yang berasal dari Sawu. Marapu mereka yang bernama Umbu Ropa, mempunyai relasi dengan dewa kilat

yang bernama: *Kabála Manjapai* (kilat Majapahit), harta benda mereka atau harta benda orang yang diserahkan kepada mereka tidak boleh disentuh atau diambil orang, sebab pasti akan disambar kilat. Akibatnya keluarga yang bersangkutan harus membayar "*palohu*" (tebusan, denda adat), kalau tidak, akan disambar ulang lagi oleh kilat.

Semua yang telah diungkapkan di atas, adalah mirip-mirip dengan *totem* orang Indian di Amerika atau pun orang Aborigin di Australia.

c4). Makhluk-makhluk halus / Roh-roh.

Makhluk-makhluk halus dalam dunia alam gaib dibedakan *alam gaib di atas* dan *alam gaib di bawah*. Tentang alam gaib di atas sudah dibahas di atas. Kini tinggal alam gaib di bawah. Menurut faham suku bangsa Sumba, alam gaib bawah ini didiami oleh zat-zat (substansi) yang gaib juga. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata orang biasa, melainkan hanya oleh *tau harii mata* (orang celek/tembus mata) saja atau oleh *tau paharua* (orang yang disandari) atau *tau pahuruku* (orang yang dirasuk) oleh salah satu zat gaib itu.

Zat gaib itu berupa roh atau arwah, yang memiliki kekuatan, kuasa, kesaktian, pengharu, sehingga mampu berbuat kebajikan atau pun mala petaka, menolong atau pun menyusahkan. Yang dikatakan zat-zat gaib itu ada beberapa jenis yaitu:

c4a). Ndewa (dewa, jiwa, roh, arwah).

Ndewa tana: roh tanah, roh yang dianggap menguasai salah satu tempat, biasa dikatakan pula: *maramba tana* (tuan/raja tanah), bersifat baik dan murah, suka menolong, umpama pada waktu berburu ke hutan atau ke laut menangkap ikan.

Kata "ndewa" ini dipakai juga dalam hal yang lebih luas dari pada yang telah dikatakan di atas, umpamanya:

ndewa tana paraingu – *ndewa luku mananga* (roh tanah dan negeri, roh sungai dan muara), yaitu roh, arwah, semangat (spirit), kekuatan yang meliputi seluruh tanah air, yang ada di darat dan di air. Seperti yang sudah diungkap di atas, kata "ndewa" dipakai pula untuk para leluhur yang didewakan, seperti dalam ungkapan "ndewa – Pahomba". Yaitu para leluhur yang jauh lebih dahulu dari para leluhur yang disebut marapu.

c4b). Wánda (roh, arwah, hantu, jin, setan).

Wánda tana: arwah tanah, kekuatan yang ada pada tempat itu. Benda inilah yang *perlu dipindahkan ke tempat lain* ketika akan membuka kebun baru atau membangun rumah baru di suatu tempat. Kata "wánda tana" digunakan juga

terhadap *kutu tana – akatu ndaungu* (asap bumi dan bencana musim), yaitu penyakit yang sesewaktu mengancam keselamatan manusia; *wánda tana* ini dikatakan dengan ungkapan samaran: *mahálatu tana paraingu – mandábangu luku mananga* (yang menjajaki tanah dan negeri, yang menjelajahi sungai dan muara; maksudnya: yang berkeliaran di mana-mana), dikatakan tentang atau yang dimaksudkan adalah *penyakit sampar* yang menular meliputi seluruh negeri, seperti batuk, disentri, cholera, cacar dan sebagainya.

Wánda mamarungu: arwah suanggi, yang membahayakan hidup manusia; arwah ini membuat orang yang akan menjadi korban menjelma menjadi babi atau kerbau, lalu para suanggi itu ramai-ramai memotong hewan siluman itu lalu dimakan bersama-sama; maka dengan demikian orang tadi mengalami kematian.

Wánda kambaliku: roh pendusta, menyebabkan orang suka berdusta, berbohong, disebut juga roh, setan atau iblis.

Wánda akatu: roh jahat, yang mencelakakan orang, yang merasuk orang yang suka melakukan kejahatan.

c4c). Tau kambu (Orang perut):

Orang perut, roh dalam perut yang menyebabkan orang menjadi rakus, suka makan tanpa malu.

c4d). Patau:

Berupa orang, hantu atau setan, yang sewaktu-waktu menampakkan diri seperti orang, tetapi sifatnya hanya suka mengganggu atau mengusik orang saja. Macam-macamnya:

Patau Tana: Patau tana adalah *roh-roh halus* yang berasal dari manusia, dan yang bukan. Biasanya mereka menjadi penghuni pohon-pohon besar, batu-batu besar, gua-gua, hutan atau di kuburan. *Patau tana* ini bersifat jahat dan selalu mengganggu manusia, karena itu sangat ditakuti.

Patau tana yang berasal dari manusia adalah roh dari orang-orang yang mati secara tidak wajar, misalnya disebabkan kecelakaan, bunuh diri, dibunuh dan sebagainya.

"*Nakabáliya patau tana*," = ia diusik hantu tanah.

Patau wai: hantu air, *patau tahiku*: hantu laut, yang membahayakan orang di laut.

Patau wangga : hantu pohon beringin.

Orang yang sering mencelakakan orang lain disebut *mamarungu*. Pada masa lampau orang semacam ini dibunuh karena dianggap membahayakan orang lain. Roh-roh halus yang sederajat dengan *mamarungu* ialah *maranongu*, *katiku kanawa*, dan *bumbu*.

Maranongu: roh halus yang mempunyai sifat yang baik dan suka menolong manusia, sehingga ia sering disamakan dengan malaikat.

Katiku kamawa: adalah makhluk halus lainnya yang termasuk kategori *patau tana*, tetapi bukan berasal dari manusia dan tidak diketahui asal-usulnya. Penampilan *katiku kamawa* ini berupa kepala manusia tanpa rambut dan berkulit hitam legam. Kebiasaannya berguling-guling di tanah sambil tertawa. Makhluk halus ini suka mengganggu manusia dan bertempat tinggal di pohon-pohon besar atau di pohon mangga.

Bumbu: adalah makhluk halus yang berupa kambing jantan. Makhluk halus ini pun suka mengganggu manusia dan bertempat tinggal di antara pepohonan, gunung-gunung atau di tempat-tempat sunyi.

c4e). *Yora* (Sobat, pacar):

Yora adalah sobat, teman tolan, (dalam istilah sekarang: *pacar*), suatu roh yang suka bertolan dengan manusia, menyertai, melindungi dan menguntungkan; asalkan tidak menyalahi kesukaannya, kalau tidak, ia akan membalas dengan bencana.

Yora pangga – yora laku: tolan langkah dan tolan jalan, roh yang selalu menyertai dalam perjalanan, berburu, mencari ikan, berdagang (mandara) selalu memberi keuntungan.

Yora patuna: tolan alam roh; tolan ini membawa manusia masuk ke alam roh (= *tama la patuna*, masuk ke alam gaib), pada salah satu tempat keramat atau angker, karena persahabatan ini manusia mendapat pengetahuan yang tinggi, berilmu gaib; mendapat kekayaan atau keberanian sehingga menjadi pahlawan yang kebal.

d. Kekuatan-Kekuatan Sakti.

Di atas sudah dijelaskan tentang *wándi* sebagai roh yang membahayakan, yaitu kalau roh itu berlebih-lebihan pada seseorang, seperti seorang suanggi, atau pada tanah seperti *tana mbana* (tanah angker). Namun kata *wándi* ini dikatakan juga sebagai suatu "kekuatan" yang ada pada orang yang *berwibawa*, sehingga dalam hal ini kata *wándi* dapat disamakan dengan kata "*mana*" dalam bahasa Melanesia.

Tau pawándi, atau *tau ningu wándingu* adalah orang yang ber "*mana*" sehingga ia *berwibawa*, ditakuti, disegani dan dihormati orang. Dewasa ini orang yang demikian disebut *berkharisma*, ber "*aura*".

Ningu wándi kaborangu: ia mempunyai "*mana*" keberanian, memiliki kesaktian untuk berani dalam peperangan. Orang-orang yang demikian disebut *tau mbiha*, orang sakti, yang tidak telap oleh senjata.

Telur dan *ayam* dianggap bersakti; dikatakan *tilu mbiha manyola, manu patahu mendi*; telur yang bisa dan manjur, ayam yang pantas dan mandi (sakti). Ini adalah ketentuan Alkhalik sendiri bahwa telur dan ayam dapat langsung kepada Alkhalik untuk menyampaikan kehendak manusia kepadanya dan dari padanya kepada manusia, yang dapat dibaca dalam telur yang dipecahkan dan dalam urat tali perut ayam yang dibelah.

Itu sebabnya di Sumba Barat telur dan ayam itu dianggap marapu juga; dikatakan *marapu tolu – marapu manu* (dewa telur dewa ayam). Begitu pula halnya dengan *murū* atau *tada ai* (obat). Di Sumba Timur dikatakan *murū patahu mandi – tada ai mbiha manyola* (= obat pantas dan mandi, - penawar sakit dan mujarab), baik untuk menyembuhkan penyakit, mau pun untuk penawar kasih wanita. Di Sumba Barat disebut *marapu moro* (dewa obat), baik untuk menyembuhkan maupun untuk pengasih wanita.

Gejala-gejala alam yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah *angin yang bertiup dari arah udik*, karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang ternak. Angin tersebut disebut *ngilu katiu* (angin sakit, angin jahat). Untuk mencegah penyakit yang dibawa oleh angin itu, orang Umalulu menyelipkan *ruu kamala pau* (daun mangga hutan) pada atap di sekeliling rumah mereka.

Tokoh-tokoh manusia yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah *para ratu, tau mapingu papuhi* dan *na mapingu muru* karena mereka ini dianggap mempunyai kekuatan untuk menguasai tenaga alam seperti *hujan*, menyembuhkan penyakit atau mencelakakan orang dengan cara gaib, yaitu dengan mengucapkan mantra-mantra tertentu. Ilmu gaib (*puihi*) yang dilakukan oleh para ratu atau oleh *tau mapingu papuhi* untuk mendatangkan hujan ialah dengan melaksanakan upacara *kanjiku*. Upacara ini dilakukan di katoda dengan membawa persembahan *pahápa, kawáduku, hunggu maraku*, seekor kambing dan empat ekor anak ayam kepada para marapu terutama kepada Uma Ndapataungu.

Seorang *tau mapingu papuhi* ketika melakukan ilmu gaib yang bersifat agresif, mempersembahkan *pahápa, kawáduku* dan beberapa ekor ayam (dua, empat atau delapan ekor tergantung kebutuhan) kepada para marapu yang berada di *uta muru-kaba watu* (hutan hijau dan tebing batu), yaitu para marapu yang dipuja oleh *kabihu Menggitu* atau kepada Marapu Ratu Kaborangu dan Marapu Kabála.

Kemudian ia melakukan upacara sembahyang dan mengucapkan mantra-mantra dengan maksud agar orang yang dituju menjadi sakit, mendapat kesialan atau kematian. Ada pula ilmu gaib lain yang disebut *kabeli mata* (membalik mata), yaitu ilmu gaib semacam sihir yang dapat merubah manusia menjadi binatang, pohon atau batu. Kemahiran ini disebut juga *sulap*. Apabila ada seseorang yang ditimpa penyakit, maka ia dapat meminta pertolongan kepada *mapingu muru* untuk mengobatinya.

Mapingu muru biasanya akan memberi *muru* (obat dari ramuan daun-daunan) atau *táda ai* (obat dari ramuan akar-akar pohon atau kulit kayu) yang telah diberi mantra-mantra tertentu kepada si sakit.

Bagian tubuh manusia yang paling dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah alat kelamin perempuan (*kapai*). Bila *kapai* ini sampai terlihat oleh orang lain (terutama laki-laki), maka dianggap akan membawa sial kepada yang melihatnya. Hal itu berlaku pula untuk suami dari perempuan itu. Itulah sebabnya persetubuhan harus dilakukan pada malam hari atau di tempat gelap. Alat kelamin wanita dianggap *palili* (tabu) karena merupakan tempat keluar sesuatu yang penuh dengan kekuatan gaib, seperti roh anak yang lahir dan darah. Darah, terutama yang keluar ketika haid dianggap mengandung kekuatan gaib yang dapat membawa kesialan kepada orang lain. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang memasuki *uma marapu* atau tempat-tempat suci lainnya, dilarang menyiapkan sesajian untuk para marapu dan tidak boleh mandi di sungai.

Wanita yang sedang haid harus berdiam di kamar dan mandi di kamarnya pula dengan menggunakan air panas yang diberi ramuan kayu dan daun *kahi jawa* (asam) yang gunanya untuk menghangatkan badan dan melancarkan keluarnya darah.

Bagian tubuh manusia yang juga dianggap mengandung kekuatan gaib ialah *air ludah*. Air ludah digunakan untuk obat, antara lain untuk menghilangkan rasa pegal-pegal yang diakibatkan oleh sakit malaria, yaitu dengan cara melumuri badan dengan *hadabai* (rumput yang tumbuh di batu-batu) yang dikunyah bersama sirih pinang dan dicampur air ludah. Demikian pula bayi yang baru lahir, agar luka pada pusarnya cepat sembuh maka luka itu dilumuri air ludah yang telah bercampur dengan kunyahan sirih pinang.

Rambut adalah bagian tubuh manusia yang juga dianggap mempunyai kekuatan gaib, apalagi rambut adalah penutup kepala dan terletak pada bagian badan yang tertinggi dari tubuh manusia. Oleh karena itu, rambut seseorang yang dipotong ketika ia baru lahir akan disimpan di dalam *kahipatu* (ketupat, tempat menyimpan) dengan maksud agar selama hidupnya terhindar dari mara bahaya. Kelak bila orang itu meninggal, maka rambut dalam *kahipatu* itu akan dikuburkan pula bersamanya. Orang-orang dulu tidak mau memotong rambutnya, sehingga biasanya memiliki rambut yang panjang-panjang, seperti perempuan.

Binatang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain *wáangi* (burung hantu), *kuu* (burung alap-alap) dan *nggangga* (burung gagak). Ketiga jenis burung itu ditakuti oleh orang Sumba karena dianggap dapat membawa kesialan.

Binatang lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan mempunyai kedudukan khusus dalam kepercayaan mereka ialah *wei* (babi), *karambua*

(kerbau), *njara* (kuda), *manu* (ayam) dan *ahu* (anjing). Babi merupakan hewan korban yang utama dalam upacara-upacara keagamaan dan dianggap mempunyai kekuatan gaib karena dapat *menyampaikan* segala kehendak manusia kepada para marapu. Diterima atau tidaknya suatu permohonan, dapat dilihat melalui hati babi.

Kerbau merupakan binatang yang biasa dikorbankan pada upacara-upacara keagamaan, terutama pada upacara perkawinan, kematian, membangun rumah baru dan panen. Secara simbolis daging kerbau yang dikorbankan itu dipersembahkan kepada para arwah. Menurut kepercayaan ini, kerbau-kerbau korban itu merupakan bekal bagi arwah orang yang meninggal dalam perjalanannya ke parai marapu, dan setibanya di parai marapu digunakan untuk *menjamu* arwah keluarganya yang telah lebih dahulu berada di sana.

Selain itu kerbau dianggap binatang yang dapat membawa keberuntungan pada pemiliknya. Oleh karena itu, di Sumba khususnya di Umalulu ada tempat pemujaan khusus yang disebut *uma karambua*, yaitu tempat memuja leluhur untuk memohon kekayaan.

Binatang yang melambangkan ketaatan paling utama dan dianggap membawa kejayaan pada pemiliknya ialah *kuda*. Ketaatan kuda ini tidak terbatas di dunia saja, tapi juga di akhirat sebagai tunggangan majikannya. Oleh karena itu, ketika majikannya meninggal, kuda kesayangan harus dikorbankan untuk mengantar arwah majikannya ke parai marapu. Memang sering terjadi, seekor kuda tunggang pribadi yang setia, langsung mati begitu tuannya meninggal dunia. Seperti halnya kerbau, maka *kuda* pun ada tempat pemujaan khusus yang disebut *uma njara*, yaitu tempat memuja leluhur untuk memohon kejayaan dan kekayaan. Dengan demikian, *sapi* tidak termasuk dalam hewan pemujaan.

Jenis binatang lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah *ayam jantan*. Bulu-bulu ayam jantan dianggap mempunyai kekuatan untuk menolak bahaya dan dapat memayungi arwah seseorang dalam perjalanannya menuju parai marapu. Selain itu kokok ayam jantan dianggap dapat membangunkan arwah orang yang meninggal agar bersiap untuk menempuh perjalanannya ke alam baka.

Anjing adalah binatang peliharaan yang senantiasa mengikuti majikannya jika sedang bepergian atau berburu. Anjing kesayangan dinilai sebagai kawan senasib sepenanggungan yang tidak terbatas di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Pada upacara kematian, anjing kesayangan dikorbankan agar arwahnya dapat mengikuti arwah majikannya. Selain itu anjing dianggap mempunyai kekuatan gaib yang *dapat melihat* makhluk-makhluk halus. Itulah sebabnya sehingga seringkali seekor anjing menggonggong tanpa kita tahu atau lihat apa yang digonggongnya, karena ia *lebih mampu melihat* dari tuannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kalau hewan-hewan tersebut di atas akan disembelih, dipotong atau ditikam untuk menjadi persembahan, haruslah dengan *cara yang halus* dan *sopan*. Yaitu kalau seekor babi akan ditikam, maka babinya diangkat tinggi sedangkan si penikam harus ahli sehingga sekali pisaunya ditancap, babinya langsung mati. Tidak boleh ia menggelepar lama.

Demikian juga kerbau atau kuda yang akan dipotong dengan parang, *harus hanya sekali tebas* pada leher, hewan harus langsung mati. Oleh karena itu selain orang yang memotongnya itu ahli dan parang harus yang tajam, tetapi juga *leher hewan* harus tegang, sehingga parang berhasil dengan baik. Untuk maksud ini, maka kerbau atau kuda yang akan dipotong harus diikat dengan dua utas tali kiri dan kanan, lalu kedua tali itu diangkat bersama tinggi-tinggi sehingga kepala hewan terangkat dan kulit lehernya tegang. Pekerjaan ini disebut *pahaka*.

Babi yang akan ditikam harus diangkat tinggi-tinggi supaya pisaunya gampang masuk dan babi dapat mati seketika (Dokumen pemakaman Ibunda dari Drs. Ng. Jukatana di Wanokaka).

Hewan yang akan dikurbankan harus disembelih dengan sopan. Kuda, kerbau atau sapi disebut *tobungu* (=memotong, menebas). *Tobungu njara* (=memotong kuda), *hunju wei* (=menikam babi) dan *rupu manu* (=menyembelih ayam). Tidak ada istilah "bunuh", karena kurang sopan atau kurang hormat. Tetapi hal-hal seperti ini tidak begitu diperhatikan lagi sekarang, terutama di Sumba bagian Barat.

Bukan hanya hal memotong hewan saja yang mendapat pengamatan dari para marapu, tetapi juga dalam *cara-cara memelihara ternak*. Orang yang memelihara ternaknya dengan *penuh kasih sayang* akan disayangi

juga oleh para marapu sehingga hewan-hewan itu tambun-tambun berkembang biak dengan cepat. Sebaliknya, ternak-ternak yang diterlantarkan, akan kurus-kurus dan lambat berbiaknya.

Perlu juga disinggung di sini, bahwa setiap penyembelihan hewan, apakah hewan besar ataukah hewan kecil, *darah binatang* itu harus dibiarkan meleleh/menetes ke tanah *membasahi bumi*. Ini juga merupakan suatu *persembahan kepada bumi* yang selama ini selalu memberikan berkat berupa segala *hasil bumi* termasuk ternak itu. Namun sekarang ini orang tidak mengindahkan lagi hal itu, sehingga darah sembelihan itu juga ditampung untuk keperluan manusia.

Tumbuh-tumbuhan yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain *kalala* (kaktus), *karangga langádi* (akar bahar), *pau* (mangga) dan *menggitu* (lontar). Kekuatan gaib yang ada dalam tumbuhan tersebut ialah dapat menolak bahaya dan penyakit.

Selain itu mereka pun percaya bahwa semua daun-daunan yang mempunyai khasiat sebagai obat, misalnya *kuta* (sirih), *kabaru* (waru), *kahi jawa*, *muru mangandingu* (sejenis sulur-suluran), *yawilu* (kayu manis), *kundu buti* (Lat: *Hyptis suaveolens*) dan *rutu* (= turi, Lat: *Albizza marginata Meer*), juga dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghilangkan penyakit.

Pohon yang dianggap keramat tetapi tidak mempunyai akibat buruk ialah *wangga* (beringin), *mayela*, *kunjuru* (teniring, Lat: *Cassia fistula*) dan *kanawa* (angšana).

Benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan merupakan lambang suci para marapu ialah *tunggu marapu* (*mamuli*, *kanataru*, *luluamahu dll*) dan benda-benda pusaka, seperti *kabela* (parang), kain-kain, perhiasan mas, perhiasan manik-manik (*ana hida*) dan *hiwaru* (jimati) yang dikeluarkan atau dibawa hanya pada saat-saat tertentu saja oleh pemiliknya.

Suara-suara yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah *mantra-mantra* yang diucapkan para ratu, "tau mapingu papuhi" dan "mapingu muru" serta atau *tundu - wara* yang diucapkan oleh "ma tunggu wara" (juru teriak) di medan peperangan. Selain itu *suara-suara nyanyian* dan *irama pukulan gong* yang dibawakan pada suatu upacara dianggap mempunyai kekuatan gaib juga, karena mampu menciptakan suasana yang diperlukan.

e. Hidup dan maut.

Menurut kepercayaan Marapu, seseorang yang lahir ke dunia ini adalah atas kehendak Mawulu Tau-Majii Tau, demikian pula bila seseorang meninggal, itu pun atas kehendakNya. Peristiwa kematian adalah suatu peristiwa perpindahan atau peralihan dari alam nyata (dunia) ke alam gaib (akhirat). Menurut pandangan mereka, kehidupan di alam gaib mempunyai struktur yang sama dengan kehidupan di alam nyata. Akan tetapi kehidupan di alam nyata tidak kekal, sedangkan kehidupan di alam gaib adalah kekal.

Tubuh manusia hanyalah sebagai *táda* (kulit) atau *haruma* (selaput) saja yang dapat mati, sedangkan yang hidup kekal (*njulu*) ialah *ndewa* (roh). Dalam kepercayaan Marapu *roh* ditempatkan sebagai komponen yang paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau-Majii Tau, kepada Penciptanya.

Roh orang yang mati akan menjadi penghuni *parai marapu* dan dimuliakan sebagai marapu-marapu. Roh seseorang yang mati bisa mencapai "parai marapu" apabila dalam hidupnya di dunia memenuhi segala *nuku-hara* yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Kalau seseorang telah jatuh dalam dosa, maka Ia harus menyerahkan diri kepada seorang petugas *tolu mata* – *wai maringu* (daging mentah - air dingin) untuk menebus segala dosanya, dan kelak apabila dia mati, ia harus dikebumikan dengan berbagai upacara. Apabila tidak demikian halnya, maka selama itu rohnya akan hidup merana karena tidak diterima di parai marapu dan akan bergabung dengan makhluk-makhluk halus lainnya yang selalu berusaha mengganggu kehidupan manusia. Roh itu sendiri dalam diri manusia terdapat dua macam, yaitu yang disebut *hamangu* (jiwa, roh = soul) dan *ndewa* (semangat, = *spirit*).

Agar kerbau yang akan disembelih/dipotong langsung mati seketika, maka kepalanya harus diangkat tinggi-tinggi (= "pahaka") sehingga kulit/otot lehernya tegang dan parang mudah memotongnya.

Hamangu ialah roh manusia selama hidupnya yang menjadi inti kekuatan badannya. Berkat *hamangu* itulah manusia dapat berpikir, berperasaan dan bertindak. *Hamangu* ini akan bertambah kuat dalam pertumbuhan hidup, dan menjadi lemah ketika manusia sakit dan tua. *Hamangu* yang telah meninggalkan tubuh manusia yang mati akan menjadi makhluk halus dengan kepribadian tersendiri dan disebut *ndewa*. *Ndewa* terdapat dalam segala

mahluk hidup, termasuk *binatang* dan *tumbuh-tumbuhan* yang kelak menjadi penghuni parai marapu pula. Seperti juga bangsa-bangsa dan suku-bangsa lainnya di dunia, orang berkepercayaan Marapu mempunyai *kesusastraan suci* atau mite (myth) yang disebut *Li Ndai*.

e1). Hidup

Seperti telah disebutkan di atas, masyarakat berkepercayaan Marapu memandang bahwa hidup ini diberikan oleh *Miri* (Tuhan). Hidup itu disebabkan oleh hubungan antara mahluk manusia dengan Alkhalik, yaitu dengan *Miri Mapadikangu* (Tuhan Pencipta) yang dipandang sebagai *Pingi Luri* (Pokok Hidup). Hubungan antara Alkhalik dengan Manusia terjadi karena sesuatu yang disebut *lulu ngahu* (saluran napas). Mereka meng-ungkapkan: "*I Miri na mayápaha da ngahunda, da pahangahu wánda hi ta luri. Jáka nabotahaka da lulu ngahunda, njápundanyaka,*" (Tuhan yang memegang napas kita, dengannya kita bempas untuk hidup. Kalau Ia telah memutuskan jalan napas kita, maka sampailah batas atau ajal kita). Kalau napas manusia itu sudah putus, maka nyawanya kembali kepada Tuhan.

Itu sebabnya hidup ini sangat *indah, mulia*, tidak dapat dinilai dengan mas dan perak. Oleh karena itu, hidup ini haruslah diindahakan, haruslah dipelihara dengan *penuh hikmat, hormat dan hemat*. Janganlah kita boroskan hidup kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, untuk suatu kesenangan yang sifatnya sementara saja.

Tujuan hidup kita adalah untuk melayani "Miri Makamehangu" (Tuhan yang Maha Esa) dengan segala *daya dan dana*, dengan segala *kekuatan* dan *kekayaan* kita. Untuk mencapai maksud itu, haruslah kita *bekerja keras* untuk memperoleh sesuatu yang menjadi milik, baik untuk melayani hidup pribadi dan keluarga, tetapi terutama untuk melayani Tuhan.

Menurut mereka, Tuhan menjadikan manusia itu seperti seorang penjunan membuat periuk dan seperti seorang pengrajin menganyam tikar atau bakul. Ia menjadikan manusia dalam rupa seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Menurut Pdt. Mb. Ratubanju dan D. H. Wohangara (XXXX), yang laki-laki bernama *Umbu Ndilu Unggulu* -manusia pertama *Adam* - dan yang perempuan bernama *Rambu Kahi Karaha*). Mereka dijodohkan sebagai suami isteri, dari mereka itulah lahir *Pihu mini mbeni – walu kawini ratu* (tujuh laki-laki pemberani dan delapan perempuan bangsawan). Ke tujuh laki-laki dan ke tujuh perempaun itu berjodoh sebagai suami isteri, mereka itulah yang menjadi cikal bakal seluruh umat manusia di dunia ini.

Sedangkan seorang perempuan yang tersisa, yang bernama Rambu Pari, tidak lama meninggal dunia, lalu dikuburkan. Dari kuburnya itulah tumbuh segala macam tanaman yang berguna bagi manusia, dan dari antara tanaman-tanaman itu yang paling utama adalah "pari" (padi) sesuai dengan nama wanita itu.

Tujuan hidup ialah supaya *luri malundungu* (hidup selamat, hidup sempurna, hidup sampai setua-tuanya, kalau boleh sampai *uwa kaka – tumbu kadu* (uban putih tumbuh tanduk). Kalau sudah setua-tuanya, manusia mendapat tanduk. Orang yang mati dalam usia yang demikian dikatakan *rara pápananyaka – mádu wuananyaka* (telah merah pelepahnya dan telah kering buahnya), sehingga dengan sendirinya jatuh dan gugur, seperti halnya buah kelapa.

Untuk mencapai hidup yang demikian, haruslah memenuhi tuntutan agama, tuntutan hukum adat:

- 1). Melayani *kepentingan Marapu* dan “marapu mameti” dengan kurban dan persembahan;
- 2). Melayani *kepentingan hidup* dengan *bekerja* di sawah dan di ladang, serta memelihara ternak (kuda, kerbau, babi, kambing dan ayam) di padang. Sebab hasil-hasil usaha itu penting untuk bahan persembahan kepada marapu. Bahkan dikatakan juga bahwa: sawah dan ladang itu adalah *taba uhu – kaba wai marapu* (piring nasi dan cawan minum dari marapu).
- 3). Memenuhi tuntutan Hukum Adat;
  - a. Jangan membunuh, menganiaya orang dan binatang dengan tidak semena-mena;
  - b. Jangan mencuri dan merampok;
  - c. Jangan berdusta, menipu dan memfitnah;
  - d. Jangan bersumbang, berzinah dan bermukah.
- 4). Dan masih banyak lagi butir-butir hukum adat lainnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dengan sesamanya, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali pantangan-pantangan (= *nda uku*) dan hal-hal yang tabu (*pallili*). (Lihat juga buku Penulis berjudul “Tatakrama Orang Sumba”).

e2). *Ma ut / Ma ti.*

Kematian bagi orang yang berkepercayaan Marapu, adalah berpindahnya roh seseorang dari *alam nyata ke alam gaib, dari dunia fana ke alam baka*. Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang baru beralih dari *alam gaib ke alam nyata*, pada saat mana ia sangat memerlukan pertolongan ibu bapa dan kaum keluarganya dengan mengadakan kebaktian-kebaktian untuk *memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Alkhalik*, maka demikian pula jiwa si mati yang baru beralih dari alam nyata ke alam gaib itu, memerlukan pertolongan keluarganya dengan meng-adakan berbagai upacara kebaktian, agar mendapat tempat yang layak di alam baka.

Sebagai kebalikan dari pada saat kelahiran, yang merupakan sukacita, demikian pula kematian merupakan saat perkabungan bagi mereka. Melalui

upacara, maka roh orang itu berpindah untuk berdiam di "parai marapu" (negeri para leluhur), untuk diam bersama-sama dengan arwah atau roh dari leluhur yang sudah mati lebih dahulu dan sudah menjadi "marapu".

Berdasarkan pandangan orang Sumba, kehidupan masyarakat di alam gaib itu *sama saja dengan bahkan melebihi* kehidupan jasmaniah manusia di alam nyata. Di dalam kehidupan jasmaniah, orang meng-usahakan bahan makanan, mengumpulkan harta benda dan berusaha mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya. Maka demikian pula di dalam kehidupan rohaniah, malahan lebih mulia dan lebih makmur dibandingkan dengan di dalam kehidupan jasmaniah.

Aktivitas para mendiang di alam baka itu jauh melebihi aktivitas mereka selagi mereka hidup di alam nyata, yakni di dunia fana ini. Mereka telah menjadi sakti dan berkuasa karena mereka telah menjadi dewa yang bersatu dengan "Ndewa Mbulungu-Pahomba Mbulungu" (Dewa dan Ilah Yang Esa yakni Tuhan Alkhalik).

Mereka berkuasa mendengar dan memenuhi *permohonan* anak cucu mereka yang masih hidup di dunia dan berkuasa pula memberi hukuman berupa bencana dan kesusahan kepada anak cucu mereka (*da pakaleha da marapu/da mameti*).

Menurut faham Marapu, *ajal* seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum seseorang lahir. Tuhan sudah menentukan apakah akan mati semasih muda, atukah sesudah tua. Apakah karena sakit atau karena kecelakaan.

Sebab-sebab kematian seseorang antara lain sebagai berikut:

e2a). *Jiaya na dekangu wána I Miri* (sudah ajalnya sesuai dengan yang ditentukan Tuhan).

Bisa juga karena Tuhan murka atas dosa atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Dikatakan *pangga lii pawulu – liti lii pabánjalu* (melanggar perjanjian dan menginjak persetujuan), melanggar sumpah janji yang telah diserahkan melalui Marapu, yakni dengan jalan melalaikan kewajiban berbakti, melakukan perbuatan zinah, mencuri, berdusta, menipu, dan sebagainya.

Murka Tuhan itu nyata dalam bentuk-bentuk hukuman: *mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mendapat kemalangan* atau *kecelakaan* (jatuh dari pohon, tenggelam, disambar buaya, diterkam babi hutan, dipagut ular dan lain sebagainya).

e2b). *Da pakaleha da Marapu* (Marapu bertindak menuntut):

Marapu bertindak antara lain karena lalai melakukan kebaktian dan membawa kurban. Enggan memohon pertolongan Tuhan apabila anak cucunya dalam kesakitan atau kemalangan. Dalam hal ini, termasuk pula tuntutan para "marapu mameti" (para marhum) apabila mereka tidak mendapat pelayanan yang seharusnya dari mereka yang ditinggalkan.

Sebab, seharusnya mereka selalu diperingati dengan membawa persembahan dengan cara menyajikannya sirih pinang dan sajian (*mangejingu*).

e2c). *Panga mamarungu* (dimakan oleh suanggi):

Mamarungu (suanggi) adalah orang yang dihinggapi *wánda marungu* (arwah suanggi, arwah jahat) yang suka mencelakakan dan menyusahkan orang, dengan penyakit atau mala petaka.

Mamarungu sifatnya suka minta-minta dengan paksa sehingga ada peribahasa yang mengatakan *pakarai mamarungu* (minta-minta seperti orang suanggi). Kalau permintaannya tidak dipenuhi, ia akan berupaya dengan dendam mengadakan penyakit, mara bahaya atau membunuh secara gaib.

Menurut orang-orang Marapu, arwah suanggi itu merobah jiwa seseorang dalam rupa *hewan*, *babi* atau *kerbau*, yang dipotong dan dimakan ramai-ramai oleh sesama suangginya. Dengan demikian maka orang yang didendami itu pun meninggal. (Lihat pula buku *Tatakrama*).

e2d). *Pa kabaingu tau* (diracuni orang).

Seseorang yang menaruh dendam kepada orang lain yang menjadi musuhnya, berdaya upaya secara diam-diam mencari bahan-bahan berupa racun yang mematikan, lalu secara rahasia menaruh bahan racun itu dalam makanan atau minuman. Apabila orang yang menjadi sasaran itu dengan tak sadar memakan makanan atau meminum minuman yang telah diberi racun itu, maka sampailah ajalnya.

Sebenarnya jenazah orang mati itu tidak boleh dipertahankan lama-lama. Secepatnya dua hari, empat hari atau selambat-lambatnya delapan hari sudah harus dikuburkan. Harus diperhatikan bahwa Marapu Memeti (para mendiang) yang datang menjemputnya tidak dapat bertahan lama. Jiwa si mati juga tidak boleh lama melayang-layang, sebab kalau tidak dipercepat ia akan *pakawuji* – *pakaleha* (menggugat dan menuntut), yang dapat menyebabkan *nayila kariana* (menarik temannya, meminta kawan), dalam arti akan ada lagi yang mati, menyusul segera.

Pada saat pemakaman, ratu (imam) harus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh jiwa si mati itu: *pihu ndáni lauru*, *walu ndáni awangu* (tujuh lapis laut dan delapan lapis langit) melalui "panongu hei" (tangga naik) sampai di "Tana Mánangu - watu Mánangu (Tanah Selamat dan Batu Selamat = Surga).

Se tiba di sana ia akan menghadap *Miri Mapadikangu* (Tuhan Pencipta), Mawulu Tau – Majii Tau (Yang Menjadikan Manusia Yang Menciptakan Manusia). Di hadapannya ia harus "*peka mapangihingu* – *luluku pandoingu*" (mengaku dengan jujur dan berbicara dengan sopan). Karena, di hadapannya kita tidak bisa berbohong, oleh karena dialah *Mailu Paniningu-Mangadu Katándakungu* (Yang memandang dengan Teliti dan Meninjau dengan Tuntas), artinya: *Dialah Yang Maha Tahu*.

Apabila ia sudah mendapat rahmat dari Miri (=Tuhan) maka ia boleh jalan terus, melintasi *walu ndáni awangu – pihu ndáni tana* (delapan lapis langit tujuh lapis tanah), melalui "panongu puru" (tangga turun) sampai di *Katiku Tana – Katiku Matawai* (Awal Tanah – Mula Mataair). Di situlah ia memasuki dan menjadi warga *Parai Marapu* (Negeri Dewata).

Dari sana ia akan mengirim *mina wua mandora – táda manggalawa* (minyak damar dan kulit bunga lawang), melalui air yang memasuki sawah, ladang dan padang, tempat padi jagung bertumbuh dan berbuah, yang menjadi makanan manusia, pria dan wanita, padang tempat berkembang biaknya hewan. Wanita mengandung dan beranak, sehingga lahirlah *hilu ngara hilu tamu* (pengganti gelar pengganti nama). Ia telah hidup kembali sebagai manusia baru.

Demikianlah hidup dan mati, mati dan hidupnya manusia, menurut pandangan suku bangsa Sumba beraliran Marapu. Mengenai urusan-urusan kematian akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab lainnya.

f. Kesusasteraan suci.

Seperti juga bangsa-bangsa dan suku-bangsa lainnya di dunia, orang Sumba mempunyai *kesusastraan suci* atau mite (myth) yang disebut *lii ndai*. Kesusasteraan suci ini bersifat tak tertulis dan hidup dalam ingatan para ahli dan pemuka-pemuka agama. Setiap ada pesta-pesta adat dan upacara-upacara penting, misalnya pada upacara *pamangu langu paraingu, muti uhu, kanduku wuaka, pamangu ndiawa, pamau papa, paremi wulu uma, pataningu*, dan sebagainya, kesusasteraan suci diceritakan kembali dengan diiringi nyanyian-nyanyian.

Fungsi kesusasteraan suci ini adalah untuk menerangkan asal-usul penduduk warga paraingu yang berkelompok berdasarkan kabihunya, serta para marapunya. *Kesusastraan suci* dianggap bertuah dan dianggap dapat mendatangkan kemakmuran pada penduduk dan kesuburan bagi tanaman serta binatang ternaknya.

Nyanyian Suci hanya dinyanyikan pada upacara yang bersangkutan. Dinyanyikan oleh para penyanyi yang sudah ahli/kawakan. Para pemuda hanya boleh turut untuk belajar atau berlatih saja. Syair nyanyian hanya dalam bahasa luluku (bahasa syair/baitan) saja dan dapat diselingi oleh bahasa prosa sekedar menyambung, menyelingi atau menerangkan.

Bahasa, seperti dikemukakan di atas, dibedakan atas bahasa *kareuku* (bercakap/prosa) dan bahasa *luluku* (puisi/baitan) yang selalu diucapkan sepasang-sepasang (parallelism). Yang mengucapkannya hanya oleh "wunangu" (juru bicara) saja dan para "ratu" (imam). Bahasa *luluku* hanya dipakai dalam upacara-upacara dan dalam nyanyian.

C. SISTEM UPACARA KEAGAMAAN

1. Tempat Kebaktian.

Kebaktian-kebaktian dalam kepercayaan Marapu diselenggarakan baik di *dalam* rumah, di *luar rumah* dalam kampung, mau pun *di luar kampung*.

a). Di dalam rumah.

Di dalam rumah, kebaktian diadakan pada tempat yang disebut *kaheli bokulu* (balai-balai besar). Di situlah semua upacara besar diselenggarakan. Dalam tiap rumah yang disebut *uma marapu* (rumah muharam/ rumah adat) selalu terdapat empat *kambaniru lundungu* (tiang agung, soko guru), masing-masing dengan *nama* dan *funksinya* sendiri-sendiri.

Yang paling utama dari ke 4 tiang itu adalah *kambaniru uratu* (tiang ramalan), tempat berdoa untuk meramalkan baik buruknya nasib manusia dengan memakai *nimbu uratu* (tombak ramalan). Di tiang inilah puncak segala upacara kebaktian digelar yang berupa: *bánjalungu pahápa* (menggelar pelayanan sirih pinang), *habarangu* (kebaktian) dan *uratungu* (meramalkan). Hal-hal ini lebih-lebih di tempat yang disebut *uma bokulu* (rumah besar), yaitu pokok rumah pada salah satu kabihu.

b). Di luar rumah dalam kampung dan di luar kampung:

Upacara-upacara di luar rumah dilakukan pada beberapa macam *katoda* (tugu sembahyang), *Andungu* dan *Pahomba* (=mezbah). *Katoda* atau tempat-tempat kebaktian itu berbentuk tugu terdiri dari sepotong teras kayu yang kuat dan bulat (biasanya dari *kayu kunjuru* atau *kayu kanawa*), ditanam sedalam setengah meter dan di atasnya setengah meter juga. Pada ujung atasnya ditakik berkelar dan di sisinya diletakkan sebuah batu plat atau batu yang rata, tempat meletakkan persembahan: sirih, pinang, tembakau, keratan emas atau perak, dan sajian makanan dan minuman.

Bentuk katoda persis sama dengan *lingga yoni* pada agama Hindu, sebagai lambang *Ina Ama* (Ibu dan Bapa) atau *Umbu* dan *Rambu*, oleh karena *katoda* adalah lambang Ibu Bapa (laki-laki dan perempuan), lambang kehidupan dan kesuburan. Ungkapan bagi *katoda* adalah *Kandutuku Atu – Pinu Watu Mbelaru* (Tugu Teras Kayu – Permukaan Batu Rata). Patok Kayu itu melambangkan *laki-laki* dan batu rata itu melambangkan *perempuan*, sehingga keseluruhannya melambangkan *Pertemuan Ibu dan Bapa*, pertemuan laki-laki dan perempuan yang menghasilkan kehidupan baru. Di atas batu rata itulah persembahan (sirih pinang, kawádaku, dan lain-lain) diletakkan dengan hikmat.

Namun ini tidak berarti bahwa hanya *katoda* saja tempat berdoa dan tempat membawa persembahan. Orang Marapu tidak berperasaan demikian. Di tempat duduk untuk makan pun orang bisa berdoa dan memberi

persembahan sirih pinang, di padang waktu berburu, di laut waktu mau mencari ikan, di sana bisa saja orang berdoa dan mempersembahkan sirih pinang dan *kawádaku* (keratan mas atau perak).

Macam-macam katoda adalah:

b1). *Katoda kawindu* (tugu halaman), terdapat di tiap halaman "uma marapu" (rumah muharam) tempat keluarga batih melakukan kebaktian. Pada tugu inilah masing-masing keluarga batih melakukan upacara pemujaan kepada para marapu agar dijauhkan dari bahaya penyakit dan gangguan lainnya. Selain itu dari tugu ini pula para marapu dari luar rumah diajak masuk bila ada upacara di dalam rumah, dan sebaliknya para marapu yang berada di dalam rumah diajak ke luar bila ada upacara di luar rumah.

Dengan melihat adanya katoda ini di depan rumah seseorang, maka sudah dapat diduga bahwa pemilik atau penghuni rumah itu masih berkeyakinan marapu.

b2). *Katoda Paraiingu* (tugu negeri), atau *katoda kotaku dan* disebut juga "*ndewa mareni – pahomba mareni*" (= dewa dan somba yang dekat) oleh karena dipandang disitulah tempatnya dewa-dewa berkumpul untuk menerima persembahan dari manusia. Oleh karena itu pula di Wajewa (Sumba Barat Daya) tempat kebaktian ini dinamakan "Marapu wano", sama artinya dengan di Sumba Timur yang menyebutnya *Katoda Paraiingu* atau *katoda Kotaku*.

Tugu ini terletak di muka "uma bokulu" (rumah pusat), tempat seluruh warga negeri melakukan kebaktian bersama, misalnya pada upacara-upacara *hiri paraiingu* (melindungi negeri), *puru la mananga* (turun ke muara menangkap ikan) dan *pamangu langu paraiingu* atau pesta tahun baru.

b3). *Katoda pindu* (tugu pintu), letaknya di sebelah udik dan di hilir kampung (pintu masuk kampung), tempat sembahyang bila hendak mengajak dewa-dewa dan arwah-arwah dari luar untuk masuk kampung bila ada kebaktian dalam kampung;

b4). *Katoda padangu* (tugu padang), tempat melakukan kebaktian di padang terutama untuk meminta kebiakan hewan ternak (kuda, kerbau dan lain-lain);

b5). *Katoda Woka* (tugu kebun), tempat sembahyang di kebun; di tiap udik dari kebun (katiku woka) selalu ada katoda, tempat sembahyang untuk meminta kesuburan, keamanan dan kelimpahan hasil dari kebun-kebun itu;

b6). *Katoda Látangu* (tugu sawah). Terdapat di tiap kompleks persawahan milik perorangan, letaknya pada bagian udik yang disebut "ngaru wai" (mulut air), tempat permulaan air masuk ke sawah, tempat sembahyang untuk meminta kesuburan, keamanan dan kelimpahan hasil sawah-sawah itu;

- b7). *Katoda Padira Tana* (Tugu Batas Tanah), yakni tempat mengumpulkan arwah-arwah dari seluruh tanah perkebunan itu agar tidak meng-ganggu keamanan tanaman-tanaman dalam kebun itu;
- b8). *Katoda Bungguru* (tugu persekutuan), yaitu tugu bersama yang meliputi seluruh perkebunan atau persawahan pada suatu tempat. Semua dewa-dewa atau arwah-arwah dari tugu masing-masing kebun atau sawah diundang berkumpul di tempat itu untuk dipuja dan disembah bersama-sama oleh para peladang atau pesawah di tempat itu;
- b9). *Katoda Patamangu* (tugu perburuan), yaitu tempat upacara sembahyang ketika hendak berburu dengan permohonan agar arwah-arwah yang berada di tempat perburuan menolak segala bahaya dan memberikan hasil buruan seperti yang diharapkan;
- b10). *Katoda mananga* (tugu muara), tugu sembahyang yang dipancangkan di muara sungai dan merupakan tempat upacara untuk memohon kebersihan lahan, menolak segala bencana dan agar hujan turun dengan baik. Upacara sembahyang di katoda mananga ini biasanya dilakukan oleh seorang *mangu tanangu* (tuan tanah).
- b11). *Katoda mihi* (tugu meti), tiap-tiap orang yang pergi meti (pantai) terlebih para nelayan mempunyai tugu tempat meminta berhasilnya pencaharian ikan yang mereka lakukan;
- b12). *Andungu*, ialah tempat sembahyang pada waktu ada peperangan, terpancang di muka rumah kabihu tertentu yang leluhurnya mempunyai kewajiban untuk itu. Ada dua macam *andungu*, yaitu yang disebut *andu uhu* (tugu padi), yaitu tugu tempat upacara mengenai padi yang biasanya dipancangkan di rumah pusat *mangu tanangu*; dan yang kedua disebut *andu katiku* (tugu kepala), yaitu tugu tempat memancangkan kepala-kepala manusia yang berhasil di penggal dalam peperangan. Tugu ini dipancang di muka rumah kabihu yang leluhurnya mempunyai kewajiban untuk keperluan tersebut.
- b13) *Pahomba* (semacam mezbah). Di Louli (Sumba Barat) disebut *kabo* (teratak), di Wewewa (Sumba Barat Daya) disebut *mawo* (naungan), adalah suatu timbunan batu berbentuk mezbah, biasanya di bawah pepohonan, tempat upacara pemujaan kepada para marapu terutama yang berasal dari *Kiri Awangu-Mata Lodu* (ujung langit dan matahari). Upacara pemujaan pada *pahomba* ini dilakukan ketika diadakan Pamangu Ndewa (perjamuan/pesta dewa-dewa) yaitu upacara pemujaan dan persembahan kepada para marapu agar seluruh warga tiap-tiap kabihu diberi perlindungan dan kemakmuran, suatu kebaktian yang dilakukan oleh satu atau beberapa kabihu.

2. Saat dan Waktu.

2a). Memulai suatu usaha.

Kebaktian dilakukan *waktu memulai* suatu usaha, lebih dahulu berdoa dengan *bánjalungu pahápa* (mempersembahkan sirih pinang) kepada Marapu di *kambaniru uratu* (tiang sembahyang) dalam rumah, sesudah itu di *katoda kawindu*. Kalau itu urusan pekerjaan kebun, dipersembahkan lagi di *katoda woka* atau di sawah di *katoda látangu*. Biasanya pada waktu menanam padi dengan menikam babi, yang dipersembahkan kepada Marapu dan kepada *ndewa tana* (arwah tanah) yang ada di kebun atau di sawah itu. Daging sisa persembahan menjadi lauk orang-orang yang bekerja.

Demikian pula dengan memulai usaha peternakan, terlebih dahulu mempersembahkan sirih pinang pada tiang di dalam rumah, sesudah itu dilakukan di *katoda kawindu* (tugu di halaman), lalu pada muka dan belakang kandang, memohon kepada Marapu dan arwah di situ untuk melindungi dan memelihara ternak besar dan kecil, yang hasil-hasilnya nanti akan dipersembahkan kepada Marapu juga.

Dalam tiap-tiap usaha yang dimulai, harus dengan doa dan persembahan, memohon berkat dan perlindungan kepada Marapu, para leluhur dan para arwah yang ada pada tempat-tempat tertentu.

2b). Sesudah menyelesaikan Usaha.

Pada waktu akan panen padi atau jagung, terdahulu dinyatakan atau diberi tahukan kepada Marapu di tiang dalam rumah, sesudah itu di tiang di halaman rumah, sesudah itu di tugu-tugu di kebun atau sawah. Selesai panen padi, jagung, sorghum, dan jelai/sekoi, menggali ubu kayu, ubi jalar, kembang, kacang tanah, harus diadakan kebaktian.

Setelah semua hasil masuk rumah atau lumbung, lalu diadakan upacara "Kanduku Woka" (arti harafiahnya: membunyikan tugal), pada waktu menari tidak memukul gong, tetapi mengikuti irama batu (pengganti tugal) yang dipukul-pukulkan, dan menari dengan *nyanyian-nyanyian yang khusus* untuk upacara itu (= *ludu kanduku woka*).

Pada hari-hari terakhir dibantai babi atau memotong kerbau untuk semahan kepada "Mapadikangu" (Sang Pencipta), para Dewa, Marapu, dan Maheda Mameti (para mendiang). Lalu ditutup dengan suatu upacara yang disebut *Paluhu Kalámba* (membuang sekam padi) dan atau *Paluhu táda* (mengeluarkan atau membuang kulit jagung).

Hal-hal ini dilakukan dengan *pidato* (luluk) dan doa untuk meminta agar jiwa-jiwa padi, jagung, ubi, kacang, dan lain-lain tanam kembali ke asalnya di *Katiku Tana-Katiku Matawai* (hulu tanah dan hulu sungai), dengan permintaan agar tahun yang akan datang, kembali lagi dengan rupa yang baru dan bentuk yang utuh dan indah.

2c). Di waktu-waktu kritis.

Kebaktian diadakan juga di waktu-waktu kritis dalam kehidupan manusia. Waktu-waktu yang kritis dalam kehidupan manusia ialah terdapat pada setiap tahap (siklus) kehidupan manusia, sejak dalam kandungan, kelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda sampai dewasa dan pada masa tua. Hal-hal ini dibahas secara lebih lengkap dalam bab VI tentang *Peristiwa-peristiwa Penting*.

2c1). Sekitar Kelahiran.

Dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia, dalam setiap tahap dalam siklus hidup manusia, penuh dengan masa-masa dan saat-saat kritis, yang menghadapi ancaman bahaya dan bencana. Oleh karena itu, kebaktian-kebaktian dan persembahan harus dilakukan agar selalu terhindar dari mara bahaya itu. Aktivitas religius di dalam menjalani masa-masa kehidupan itu, diuraikan dalam bab-bab lain.

2c2). Sekitar Masa Kanak-kanak sampai masa Pemuda.

Demikian pula pada sekitar masa kanak-kanak sampai dewasa bahkan sampai tua. Kegiatan-kegiatan religius orang berkepercayaan marapu diuraikan secara lebih lengkap dalam bab-bab yang lain.

2c3). Sekitar Perkawinan.

Saat perkawinan bagi seorang individu orang Sumba merupakan pula suatu saat peralihan, suatu masa krisis yang sangat penting dalam hidup seseorang, oleh karena sekarang ia dari masa kemudaan akan beralih ke masa ketuaan. Saat peralihan yang penting ini harus dibarengi dengan upacara-upacara penting, yang di dalam itu semuanya bermaksud memohon pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat dari Alkhalik melalui Marapu dan para leluhur, selanjutnya dari *Mawulu tanga mata – lindi uru* (yang membuat belahan muka dan tulang hidung) dan *mahangatu rii wihi – rii lima* (=Alkhalik). Upacara-upacara itu penting karena pada saat ini penuh dengan bahaya-bahaya gaib, baik dari pihak perempuan mau pun dari pihak laki-laki.

Mengingat penting dan luasnya masalah perkawinan ini, maka hal-hal penyelenggaraan perkawinan, kematian dan lain-lain, akan diuraikan secara lebih rinci pada bab-bab lainnya.

2c4). Sekitar Kematian.

Saat kematian bagi orang Sumba pada umumnya dan di Sumba Timur pada khususnya, merupakan suatu masa peralihan yang maha penting, suatu masa perubahan kehidupan jasmaniah kepada kehidupan rohaniah, masa perpindahan dari alam nyata ke alam gaib. Seperti dalam masyarakat alam

nyata, orang berusaha mencari makanan, pakaian, kesenangan dan sebagainya, maka demikian juga bagi masyarakat alam gaib, bahkan dalam pandangan orang Sumba berkepercayaan Marapu, kehidupan rohaniah itu jauh lebih mulia dan lebih makmur dari pada kehidupan jasmaniah.

Kehidupan yang mulia itu disebut *njulu* (bertukar, menjelma), yang dalam *luluku* (baitan) dikatakan: *njulu la kura luku – halubu la mandu mara* (menjelma seperti udang sungai dan berubah sebagai ular darat). Ini berarti bahwa hidup di sana adalah suatu hidup baru yang mulia dan kekal, jauh lebih indah dari pada hidup di dunia nyata sekarang ini. Tentang cara bagaimana untuk sampai ke sana, sudah dinyatakan pada bagian "Agama Marapu" di halaman sebelumnya.

Dalam pandangan orang Sumba, tubuh yang mati itu hanyalah sebagai *táda* (kulit) atau *haruma* (selaput), sedangkan yang *njulu* (hidup terus, hidup kekal) ialah *ndewa* atau *hamangu* yaitu jiwa atau roh. Orang mati yang belum diupacarakan belum dapat masuk ke Parai Marapu, melainkan hanya tinggal di luar kampung dengan segala penderitaannya. Oleh karena itu, golongan inilah yang paling berbahaya bagi orang hidup, oleh karena mereka sering kali *datang menuntut* (-*pakaleha*). Kalau mereka tidak dilayani dengan persembahan, mereka akan membawa bencana berupa penyakit, kegagalan pertanian dan peternakan sampai kepada kematian (*rayila kariana*, = dia menarik pengikutnya). Jadi, tuntutan agama ini ialah supaya tiap orang mati harus segera diadakan upacara untuk mengantar jiwanya ke Parai Marapu.

Menurut orang Marapu, apabila seseorang meninggal dunia, maka para anggota keluarganya yang sudah almarhum telah hadir, datang menjemputnya untuk bersama ke Parai Marapu. Namun walau pun demikian, dalam doa di saat pemakamannya Ratu memberi petunjuk kepadanya tentang jalan yang akan dilaluinya.

Demikian juga hewan-hewan yang disembelih pada upacara kebaktian, dalam doa para Ratu diberikan petunjuk akan jalan yang harus dilaluinya agar sampai kepada "Hupu Ina – Hupu Ama" (Maha Ibu-Maha Bapa), yakni "*Miri*" atau Sang Alkhalik si langit yang tertinggi, dan dari sana turun kembali sampai di Parai Marapu.

Kebutuhan-kebutuhan dalam upacara orang mati pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) jenis persembahan yaitu:

- a). *Yubuhu* (kain untuk laki-laki, sarung untuk perempuan); semakin banyak dan mahal, semakin baik;
- b). *Ihi ngaru* (harafiah: "Isi mulut"); yang dimaksudkan adalah harta benda atau perhiasan emas dan perak, untuk dikuburkan bersama jenazah menjadi bekal bagi almarhum di kayangan;
- c). *Dángangu* (hewan-hewan kurban), yaitu hewan yang disembelih agar arwah hewan-hewan ini menyertai arwah almarhum, sehingga ketika arwah tersebut memasuki Parai Marapu, nampak terhormat dan bergengsi. Jenis hewan yang dijadikan kurban hanya *kuda* dan *kerbau*.

Asosiasi orang Sumba Timur dan Sumba Tengah tentang *Tanjung Sasar*, adalah bahwa "Tanjung Sasar" itu hanya merupakan salah satu tempat singgah saja dalam perjalanan jiwa orang mati, sedangkan tempat menetap yang disebut *Parai Marapu* adalah di *Paberiwai la Ndeha – Kahangawai la Pau*, di wilayah kecamatan Matawai la Pau, dekat Tanarara, tetapi bukannya di Tanarara karena ini adalah tempat manusia, dan hanya sekedar untuk menyamakan Parai Marapu saja.

Di tempat inilah tumbuh pohon *Loba* yang kulit dan daunnya berguna sebagai bahan celup warna merah, yang dicampur dengan kulit akar pohon *kombu* (mangkudu). Dari sebab itu, untuk menyamakan *kematian* maka diungkapkan dengan istilah *Lua la Tanarara* (pergi ke Tana Merah), atau *Lua papiti loba* (pergi mengambil loba). Maksudnya, karena mening-gal, maka jiwanya ke Parai Marapu, dekat dengan kampung Tanarara, yang sekitarnya ditumbuhi loba.

Orang Sumba Tengah menganggap Parai Marapu mereka terletak di *Pinu Pahar – Pinu Makaniwa*, wilayah Tabundung yang sekarang sudah menjadi kecamatan sendiri, kecamatan Pinu Pahar. Pada sebuah puncak pegunungan itu terdapat gunung *Hamui* di mana tumbuh pohon-pohon *hamui* yang berkasiat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti demam, pneumoni/tertikam, batuk, kemasukan angin jahat (=virus), dan sebagai-nya, seperti halnya dengan *pohon Yawila* yang tumbuh di atas puncak Yawila, wilayah Wewewa, Sumba Barat Daya.

Bandingkan pandangan orang Sabu di pulau Sabu. Mereka percaya bahwa orang Sabu yang meninggal harus dikuburkan di Sabu. Tetapi harus diupacarakan secara besar-besaran agar arwahnya berpindah ke pulau Dana. Dari Dana inilah arwah itu akan menaiki perahu (= Kowa) yang dinakodai oleh *Ama Piga Laga* menuju ke *Juli – Haha*, suatu tempat di dekat Tanjung Sasar, pulau Sumba bagian utara (Robert Riwu Kaho, 2005).

Mengingat begitu pentingnya masalah kematian dan upacara-upacara yang harus diselenggarakan, maka tentang kematian, upacara-upacara dan lain-lain, akan diuraikan lebih luas pada bab lainnya.

2d. Waktu Menghadapi Bahaya:

2d1). Waktu berjangkitnya penyakit.

Sudah menjadi kewajiban dari INA-AMA dalam negeri agar selalu memperhatikan keamanan dan kesejahteraan warga negerinya. Dalam bulan "Wandu Bokulu" (kemarau besar) yang disebut juga "Tula Kawuru" (Mendesak bintang Belantik, Orion masuk) maka pada saat itulah INA-AMA mengadakan upacara "Hiri Paraingu" (menyucikan negeri). Dalam luluku

(baitan) dikatakan: *Hiku – hawari, tana paraingu – luku mananga* (mencungkil dan menggaruk tanah dan negeri, sungai dan muara).

Secara simbolis, debu-debu di lantai dan di dinding dikebas dan ditebah, rumput dan sampah di halaman disapu dan digaru untuk dibuang ke luar kampung melalui pintu hilir. Berdoa di dalam rumah di kambaniru Uratu, katoda Kawindu, katoda Paraingu, katoda pindu udik dan hilir, mengakui segala dosa, salah dan pencemaran, mohon Marapu mengeluarkan segala yang nejis dan cemar.

Pada saat itulah para Ratu dan tua-tua adat "*puru la mananga*" (turun ke muara) dengan memukul gong dan tambur, membawa segala yang nejis dan cemar untuk dialirkan ke laut lepas. Maksud dan tujuannya adalah untuk menolak segala penyakit dalam negeri seperti pilek, batuk, demam, disentri dan sebagainya.

2d2). Waktu terjadinya Hama Tanaman.

Selain dari pada usaha INA-AMA untuk menolak dan membasmi hama, juga tiap-tiap kabihu yang merasa terancam, harus berdoa kepada Marapu masing-masing, demi untuk menolak dan membasmi bencana hama itu, terutama hama tikus dan walangsangit serta bermacam-macam ulat.

2d3). Di Masa Terjadinya Peperangan.

Dahulu kala, kalau terjadi permusuhan dengan paraingu tetangganya, maka INA – AMA yang langsung menganjurkan peperangan itu, sehingga di waktu yang lampau, pulau Sumba dihiasi oleh peperangan antar paraingu atau antar kampung sehingga pulau ini merupakan pulau yang kacau dan tidak aman.

Kalau sudah demikian, maka INA – AMA mengadakan upacara kebaktian dan berdoa di dalam rumah yang disebut "*Uma Andungu*" (Rumah Tugu), memohon kepada "*Miri Mapadikangu*" (=Alkhalik), para dewa dan para leluhur, serta kepada arwah-arwah baik yang di darat, di laut, di padang dan di hutan, pendeknya kepada segala kekuatan yang ada, dikerahkan, dimohon agar menghinggapi tangan kiri dan tangan kanan, agar sanggup memegang senjata: pedang, parang, tombak, bambu runcing, taming dan bedil.

Senjata atau alat-alat perang terdiri dari 2 (dua) macam alat senjata, yaitu senjata rohani dan senjata jasmani, sedangkan uraian lebih lanjut, dapat dilihat pada bab VI tentang peristiwa-peristiwa penting pada bagian H, *Hal Peperangan*.

2d4). Waktu terjadinya Bencana Alam.

Umpamanya bencana penyakit menular seperti *tai ria* (=berak darah, disentri), *maranga* (pilek), *tanggi* (batuk), *pariti* (demam/malaria), dan lain-lain. Di masa sekarang, kejadian seperti ini disebut *Kejadian Luar Biasa* (KLB).

Bencana ini perlu mendapat perhatian dari INA-AMA dan perlu mengadakan *habarangu* (kebaktian) memberi persembahan kepada Marapu di rumah, di katoda Kawindu, di katoda Paraingu, di katoda pindu dia pindu luru, meminta pertolongan Marapu serta para dewa/arwah untuk melindungi warga rumah dan warga kampung/negeri, supaya penyakit jangan masuk, dan kalau pun sudah masuk, supaya ditolak keluar. Kalau usaha ini belum mempan juga, maka INA dan AMA serta para pem-bantunya turun ke muara sungai untuk mengalirkan penyakit itu ke laut lepas.

3. *Benda dan Alat-alat Upacara.*

Benda-benda dan alat-alat upacara dalam kegiatan aliran kepercayaan Marapu dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu: *alat-alat tempat sajian*, *alat-alat perang*, *benda-benda berharga*, dan *alat bunyi-bunyian*.

3a). *alat-alat/tempat sajian*: terdiri dari antara lain: *tanga wahilu* (batil tempat sirih pinang terbuat dari logam atau anyaman), *tempat pahápa* (cerana, tempat sirih pinang), *kawádaku* (keratan perak atau keratan emas), *tanga mbola mangejingu* (rantang sajian, terbuat dari anyaman daun pandan atau daun lontar, *tempat* nasi, telur, dan daging), *kabawai mangejingu* (mangkuk air minum terbuat dari tempurung kelapa, dari kayu atau blek), *tempat air minum*, *nimbu uratu* (tombak ramalan) yaitu tombak sembahyang yang dipegang dan ditikamkan pada tiang ramalan/sembahyang, untuk menyampaikan permohonan kepada Marapu dan Mapadikangu (Alkhalik), dan menantikan kehendak Marapu dan Mapadikangu.

3b). *alat-alat perang*: sudah sedikit disinggung di atas, namun selain dari pada yang sudah disebutkan di atas, maka untuk keperluan perang masih diperlukan: *pandindi andungu* (mendirikan tugu perang), yaitu sebuah tugu atau tiang dari kayu *kunjuru* (kayu teniring) bercabang-cabang, tempat menggantung kepala musuh, disebut *andu kawini* (tugu perempuan), dan satu lagi dari *ai kanawa* (kayu merah) tidak bercabang, disebut *andu mini* (tugu laki-laki), kedua-duanya ditanam di halaman muka *uma andungu* (rumah tugu perang).

Selain dari pada itu, juga perlu disediakan *wuru kambelaku* (periuk besar) yaitu tempat memasak kepala musuh dan *ketu* (kait), yaitu untuk mengait kepala musuh yang dimasak dalam periuk besar itu; kepala yang sudah dikeluarkan dari periuk itu, kulit kepala bersama rambutnya dikupas, otaknya dicungkil dari tengkoraknya; kulit dan otak itu dikubur di sekitar tugu perang itu.

3c). *Benda-benda berharga*, terbuat dari perak atau emas, terdiri dari bermacam-macam antara lain *mamuli*, *luluamahu* dan lain-lain, seperti sudah diungkap pada bab menyangkut kebudayaan.

3d). *Alat bunyian-bunyian*, terdiri dari:

Anamongu (gong), *Kahaba* (ceng-ceng), *Lamba* (tambur), *Taleli* (suling dari aur), *Jungga* (kecapi dua tali) dan *Nggunggi* (Genggong), seperti yang sudah dijelaskan dalam bab tentang Unsur-unsur Kebudayaan.

4. *Pemimpin Agama.*

a. *Ratu – Maramba.*

Ratu – Maramba (Ratu dan Maramba) adalah dua macam fungsionaris yang selalu bekerja sama, karena Ratu tak dapat berbuat apa-apa kalau Maramba tidak turut serta. Segala bahan upacara (logistik) disediakan oleh Maramba, lalu Ratu menjalankan tugasnya, mengatur bahan-bahan itu untuk dipersembahkan, mulai dari sirih pinang, beras, ayam, kambing, babi dan sebagainya.

Dalam urusan upacara, bukan hanya Ratu sendirian, melainkan dibantu oleh beberapa ratu lainnya. Selain itu, ada beberapa orang yang disebut "paratu" (pembantu ratu), laki-laki dan perempuan, dipilih dan ditahbiskan bukan dari golongan ratu tetapi dari kalangan biasa; tugasnya membantu ratu menjalankan tugasnya mengurus sirih pinang, nasi sajian, dan hewan-hewan kurban.

Selain dari hal-hal tersebut di atas, juga masih perlu disinggung lagi yang disebut *Tolu mata – Wai maringu* (daging mentah – air dingin) yang merupakan dua fungsionaris pada setiap upacara dan kebaktian, masing-masing mewakili marapunya. Yang pertama menanggung dosa dan bahayanya, dan yang kedua memberikan berkat dan keselamatan, dengan memercikkan air dingin yang telah didoakan kepada para hadirin di tempat upacara itu. Segala dosa dan celaka ditanggung oleh Marapu Tolu Mata, lalu keampunan dan berkat datangnya dari Marapu Wai Maringu, yang diwakili oleh kedua fungsionaris yang hadir itu.

Ratu bertugas untuk *hamayangu* (berdoa, sembahyang) kepada Miri (Alkhalik, Tuhan) *melalui* marapu, kiranya mengampuni dosa dengan menyucikan segala kecemaran akibat dosa itu dan memberi pengampunan dan berkat keselamatan kepada mereka yang telah *mengaku* dosanya, demikian pula kepada semua peserta yang menyaksikan upacara itu.

Ina Tolu Mata menerima berupa kain sarung, sebagai tanda ia menerima tanggungan atas dosa dan salah itu. Demikian pula kepada *Ama Wai Maringu*, ia diberi kain berupa selimut, sebagai tanda ia bersedia memberi pengampunan dan memberi berkat keselamatan kepada mereka yang telah mengaku dosanya. Ia mengambil sebuah piring dalam, *berisi air* yang telah

didoakan, sambil memercikkan air suci itu kepada yang bersangkutan dengan memakai *ranting kemangi*, kemudian juga kepada semua hadirin peserta kebaktian itu.

Dalam upacara pemakaman Maramba (raja, bangsawan) ada satu fungsi yang disebut "papanggangu" atau "pahapanggangu" yang arti harafiahnya: yang dipapah/ yang dibimbing jalannya. Orang-orang ini adalah semacam "paratu" (pembantu ratu) juga, khususnya dipilih dari keluarga hamba sahaya dari keluarga yang bersangkutan.

b. Wunangu (Juru bicara)

Selain jabatan keagamaan seperti Ratu tersebut di atas, masih ada petugas lain yang disebut *wunangu*. *Wunangu* adalah jabatan dari orang-orang pandai, dan merupakan suatu jabatan penting sekaligus juga mulia. Mulia, karena mereka bertindak bukan hanya sebagai juru bicara atau penghubung semata-mata, tetapi mereka juga berfungsi sebagai *mediator*, perantara yang turut "mengurai benang kusut." Artinya, turut berperanan dalam melancarkan dan mencapai tujuan.

Oleh karena peranan dari para *wunangu* ini sangat besar dan mulia, apalagi dalam keadaan tertentu turut menyumbang banyak pikiran dan sering berkorban juga, maka diberikan berbagai julukan atau ungkapan pujian, yang semuanya dimaksudkan bagi si juru bicara itu.

Ungkapan-ungkapan yang ditujukan kepada *Wunang* itu bermacam-macam, misalnya antara lain:

- *na muni kiha manggána - na muni pingu urai* ((laki-laki cerdas pandai - laki-laki pintar berkilah),
- *na madangu dihana, na maworu pekana* (yang banyak perhitungannya, yang bijaksana bicarannya),
- *na mapingu li wunangu, na mapingu li ngoda* (yang mahir hal wunang, yang mengetahui hal pesa/mondar-mandir),
- *na mapingu li lakunda, na mapingu li lawádi* (yang mengetahui hal memutar benang, yang mengetahui lingkaran kain);
- *na wuna palanggara, na timba kaba kara* (kakap/sisir yang dililit, timbangan dari kulit penyusuk, = yang ahli dan pandai mengatur adat istiadat);

Dan masih banyak lagi sebutan atau ungkapan bagi orang-orang yang begitu, namun sebutannya sehari-hari adalah WUNANGU saja. Mereka dibedakan atas *Wunangu bokulu* dan *Wunangu kudu*.

Wunangu Bokulu dipanggil kalau menyangkut urusan-urusan yang besar saja, sedangkan *Wunangu Kudu* berurusan dengan hal-hal yang biasa-biasa saja, yang kecil-kecil saja dan kadang-kadang menjadi *pembantu* dari *Wunangu Bokulu*.

Berdasarkan ragamnya urusan-urusan yang membutuhkan "wunang", maka jenis wunang dibedakan atas:

- b1. *Wunangu Li Marapu*, yaitu yang menanggung hal-hal kebaktian, sehingga disebut "Ratu" juga, karena fungsinya sama;
- b2. *Wunangu Li Pani*, yaitu yang menanggung hal-hal Pembicaraan atau urusan-urusan sosial biasa.

Baik *Wunang Li Marapu*, mau pun *Wunang Li Pani*, masih dibedakan lagi atas *Wunangu Bokulu* dan *Wunangu Kudu*. *Wunang Bokulu Li Marapu* adalah sama dengan "Ratu", sedangkan *Wunangu Kudu Li Marapu* adalah sama dengan Pembantu Ratu atau "Paratu".

b1. Wunang Li Marapu:

b1a. Wunang Bokulu Li Marapu:

Wunang Bákalu untuk Li Marapu di seluruh Mangili hanya satu orang saja. Tanggungan atau kewajibannya adalah dalam hal-hal:

b1a1: *Li Ndewa Li Pahomba*;

b1a2: *Li Kiringu Li Andungu*;

b1a3: *Li Heda li Meti*;

b1a4: *Li Konda Li Ratu*;

b1a5: *Li Lalei li Mangoma*

b1a6: *Langu Paraingu*;

b1a7: *Hawari Paraingu*;

b1a8: *Hawari Uma Maramba*.

b1b. Wunangu Kudu Li Marapu:

Wunang Kudu Li Marapu di Mangili cukup banyak jumlahnya, sehingga kalau Wunang Bákalu mengurus misalnya "Li Ndewa" boleh memanggil seorang Wunangu Kudu yang diperlukannya.

Dalam hal urusan-urusan kecil di kampungnya, masing-masing Wunang Kudu boleh bertanggung jawab penuh. Kalau Wunang Bákalu berhalangan misalnya karena sedang sakit, ia boleh menunjuk salah seorang Wunang Kudu untuk menyelesaikannya. Namun kalau Wunang Bákalu merasa bahwa urusan itu tidak sanggup dilaksanakan oleh Wunang Kudu, maka urusan itu perlu ditanggihkan saja.

Upacara-upacara atau urusan-urusan yang menjadi tanggungan "Wunang Kudu" adalah antara lain:

- a. *Habarangu dadi ana* (kebaktian kelahiran anak);
- b. *Habarangu Li Mati* (kebaktian urusan orang meninggal);
- c. *Habarangu Li Hádu* (kebaktian urusan orang sakit);
- d. *habarangu la woka* (kebaktian di kebun);
- e. *Habarangu la látangu* (kebaktian di sawah);
- f. *Habarangu Li Lalai Li Mangoma* (kebaktian dalam urusan pernikahan);
- g. *Habarangu la Katoda Kawindu* (kebaktian di katoda depan rumah);

- h. *pui mowalu mahádu* (mengelar tali undi untuk mencari tahu sebab-sebabnya seseorang itu sakit);
- i. *pui mowalu mbulungu* (menggelar tali undi pada umumnya);
- j. Dan lain-lain urusan yang dianggap tidak besar.

b2. *Wunangu Li Pani:*

b2a. *Wunang Bokulu Li Pani*

Tiap-tiap keluarga bangsawan (maramba) memiliki Wunang Bokulu Li Pani sendiri-sendiri yang menjadi Pengacara atau memberi bicara kepada keluarga bangsawan itu, sehingga biasanya disebut juga *Ngaru Maramba*” (Mulut Bangsawan, = Juru Bicara bangsawan).

Kalau sebuah keluarga Maramba (bangsawan) tidak memiliki “Wunangu Bokulu” sendiri, mereka boleh meminjam Wunangu dari keluarga Maramba yang lain, dengan diberikan sewa atau ongkos bicara.

Oleh karena Wunangu Bokulu biasanya tidak dapat disuruh-suruh ke mana-mana – tugas mana dilakukan oleh Wunangu Kudu saja – maka Wunangu Bokulu yang demikian disebut juga “Wunangu Tandapu” (Pengacara yang menetap), untuk membedakannya dari Wunangu-wunangu Kudu yang dapat disuruh-suruh ke mana saja.

Wunangu Bokulu inilah yang menimbang atau memberi pertimbangan serta cara-cara penyelesaian dari sesuatu urusan yang dihadapi. Kalau nasihat atau pertimbangannya *disetujui* di dalam rapat tua-tua adat (yaitu *ina mapauhi ama makanguhuru* atau *mapulu pamba ma bata bokulu* = musyawarah tua-tua adat), maka ia juga yang memberikan petunjuk (memberi bicara) kepada “Wunangu laku”, sudah barang tentu di dalam “bahasa luluku Sumba.”

Hal memberi petunjuk seperti ini menyebabkan Wunangu Bokulu dipuji dengan ungkapan-ungkapan:

nyuna na makatátu wali kundunya (dia yang mencoret di bahunya),

nyuna na mapanganji wali ngarunya (dia yang meludahi dengan mulutnya).

b2b. *Wunangu Kudu Li Pani.*

Wunangu-wunangu Kudu ini, yang biasanya disebut “wunang” saja, jumlahnya banyak. Akan tetapi sekarang ini, jumlah orang yang berbakat dan bersedia menjadi “wunang” sudah semakin berkurang.

Mereka inilah yang menjadi juru bicara yang mudah disuruh-suruh ke mana saja dalam urusan-urusan adat pada berbagai urusan kekeluargaan. Mereka didijuluki ungkapan-ungkapan antara lain: *Na Njara dindi kiku, na Ahu miti láma* (Kuda yang tegak ekor, anjing yang hitam lidah), ialah yang menjadi *kuda tunggang unggul* yang menjadi utusan (=wunang) yang lincah dan gesit, untuk membawa dan menyampaikan kabar berita ke sana ke mari sesuai keputusan musyawarah.

(Uraian Tentang Wunangu ini, tertulis juga dalam buku Penulis berjudul: "Perihal Bahasa dan Sastra Sumba.")

5. Kurban

Dalam upacara *hawari* (upacara penyucian orang yang bersalah) perlu menyerahkan *kurban*. Untuk kesalahan kecil, kurban cukup dengan menyembelih seekor ayam saja. Akan tetapi untuk dosa berzinah, haruslah membantai seekor babi. Dengan demikian, besar kecilnya kurban, tergantung kepada besar kecilnya kesalahan dan dosa yang dibuatnya.

Bentuk kurban yang paling sederhana adalah *telur ayam*. Yang dipersembahkan bersama dengan "nasi" menjadi "uhu mangejingu" (nasi sajian). Sesudah itu mempersembahkan ayam, meningkat menjadi persembahan kambing, sedangkan kurban yang paling besar adalah dengan kerbau.

Yang harus menyediakan kurban adalah orang yang mempunyai hajat, yang mempunyai keperluan. Kurban itu adalah untuk Marapu atau pun untuk melayani tamu. Kalau untuk Marapu, maka kurban itu dipotong langsung untuk Tuhan melalui marapu, sedangkan kalau untuk menjamu Tamu, maka hewan itu dipotong setelah lebih dahulu didoakan (diserahkan kepada Tuhan). Tidak boleh memotong hewan tanpa menyerahkannya lebih dahulu kepada Tuhan melalui sembahyang kepada Marapu.

Kurban Syukuran atau untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah diperoleh, ada beberapa macam atau cara, yaitu:

- a). kurban dengan *cara berkaul* atau *bernazar*, misalnya: *kalau* si sakit itu sembuh, atau kalau hasil sawah ladang itu menjadi dengan baik, maka akan dipersembahkan kurban yang pantas, dengan babi atau pun kerbau. Kalau kurban yang dikaulkan itu tidak ditepati, maka *da pakaleha da marapu* (para leluhur menuntut) sehingga mengirimkan bencana, bahaya, kecelakaan, gagal dalam usaha, mendapat penyakit dan sebagainya.
- b). kurban bukan dengan kaul, tetapi *secara spontan*, yaitu mengadakan "habarangu" (kebaktian) untuk mengucap syukur karena usaha berhasil, sembuh dari penyakit, dan berkat-berkat lainnya. Inilah yang namanya "persembahari", sebenarnya bukan korban.

Keharusan memberikan *persembahan* dan *kurban* ini sudah ada sejak Marapu (para leluhur) menetapkan *uku huri – ngguti kalaratu* (hukum dan suri, keputusan dan peraturan). Hukum dan peraturan ini sudah dibawa dari tanah asal para leluhur, dari Jawa dan Bali, kira-kira pada akhir kerajaan Majapahit, abad XV atau XVI, kehadiran Marapu di pulau Sumba, dalam musyawarah adat di Haharu Malai Kataka Lindi Watu (Tanjung Sasar), pada perpisahan antara kabihu-kabihu yang ke Sumba Barat dengan yang ke Sumba Timur.

Sesudah itu kabihu-kabihu yang ke Sumba Timur masih lagi menyelenggarakan musyawarah di Pandawai – Mananga Bokulu, di tempat yang sampai sekarang disebut *Tana Tura – Watu Njanji* (Tanah dan Batu Perjanjian) yang tempatnya sekitar Lambanapu. Perjanjian antara kabihu-kabihu yang akan menuju Lewa, Tabundungu, dan Paberi Wai dengan kabihu-kabihu yang akan mengambil tempat di Pesisir Utara dan Timur pulau Sumba yaitu: Umalulu, Rindi, Mangili dan Wuajilu.

Kurban harus ada, sebagai simbol *perhubungan* yang baik antara orang yang satu dengan yang lain, antara keluarga yang satu dengan lainnya, antara manusia dengan Tuhan melalui Marapu. Diperlukan adanya *darah yang tumpah*, sebab darah itulah yang menutup dosa dan kesalahan. Dikatakan "*Máta ka nahunggurunya tai-na, máta ka nanjánjarunya ria-na*" (biarlah ditutupi dengan ciritnya dan dialiri dengan darahnya". Itulah sebabnya korban itu tidak bisa diganti dengan yang lain.

Menurut keyakinan orang Kristen, orang yang beragama Marapu tidak menyadari, bahwa kurban itu sebenarnya melambangkan Kristus yang dikurbankan di atas kayu salib, demi untuk mendamaikan manusia dengan Tuhannya. "Kameti" (korban) yaitu hewan yang mati untuk sesuatu maksud, adalah sebagai tanda perdamaian, tanda membaiknya kembali hubungan antar satu dengan yang lain, tanda persahabatan dan tanda kekeluargaan.

Kalau ada suatu niat misalnya untuk melakukan suatu perjalanan mengunjungi keluarga dengan maksud untuk meminta bantuan (hewan atau mas), maka niat itu diserahkan kepada Marapu untuk mendapat restu, dengan mempersembahkan seekor ayam sambil meminta tanda-tanda dalam urat tali perut ayam itu. Kalau ternyata ada tanda-tanda yang baik, maka niat itu dapat dilaksanakan, atau rencana itu dilanjutkan. Kalau tanda-tandanya kurang baik, maka rencana sebaiknya dibatalkan. Dan kalau niat itu dilaksanakan dan berhasil baik, maka perlu lagi memberikan kurban sebagai ucapan syukur.

Kalau terjadi suatu bencana, umpamanya seorang anggota keluarga menderita sakit yang membahayakan, maka kepala keluarga harus memanggil seorang Ratu, untuk menanyakan kepada Miri (Tuhan) melalui Marapu, apa yang menyebabkan timbulnya penyakit itu. Dengan menggelar tali undi (pui mowalu) Ratu itu menanyakan sebab-sebabnya. Kalau ternyata bahwa hal itu disebabkan karena keluarga itu lalai mempersembahkan kurban dan sajian, maka keluarga itu harus segera menunaikan kewajibannya.

Mempersembahkan kurban berupa sirih pinang, hewan (ayam, babi, kerbau) yang semuanya berupa makanan dan minuman, dapat dibandingkan dengan cara-cara bangsa Israel yang melakukan hal yang sama. Yang paling indah dalam masyarakat Sumba adalah persembahan sirih pinang dan kawádu (emas/ perak), kemudian makanan minuman,

merupakan tanda yang indah untuk mengasihi, menghormati dan memperlakukan Tuhan melalui Marapu.

6. Tabu dan Pantangan

Tabu (tidak boleh), atau *palili* (pemali), *nda uku* (terlarang, tidak boleh) adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dalam Kepercayaan Marapu, ada banyak sekali larangan. Tetapi yang khusus dalam upacara-upacara kebaktian misalnya adalah seperti berikut ini.

Perempuan tabu untuk menghadiri upacara yang dilaksanakan; "perempuan paratu" yang bertugas menyediakan bahan-bahan sajian, dan harus berada pada tempat yang agak jauh dari tempat kebaktian. *Ludu Ratu* (nyanyian suci) *tabu* dinyanyikan di tempat lain selain di tempat upacara untuk itu saja.

Banyak pula *pantangan* dalam upacara-upacara kebaktian Marapu ini, antara lainnya: orang-orang yang berwatak buruk seperti suka mencuri, berdusta, menipu, suka ganggu istri orang, dan sebagainya, tidak dibolehkan untuk menjadi "ratu" atau pun "paratu". Para ratu dan paratu juga pantang untuk makan sirih pinang dari tempat sirihnya orang-orang yang berperilaku buruk seperti disebutkan di atas. Dalam bertugas, para ratu dan paratu pantang untuk melaksanakan tugas-tugas lain kecuali yang berkaitan dengan kabaktian.

Pantangan lainnya ialah tabu *memotong* hewan: ayam, babi, kerbau, kuda dan lain-lain *dengan semena-mena*. Harus ada sesuatu *niat* untuk persembahkan baru boleh dipotong. Jiwa dari hewan yang disembelih akan naik sampai ke hadirat *Hupu Ina-Hupu Ama* (Maha Ibu Maha Bapa, = Miri, Tuhan), untuk mengadukan halnya apa sebabnya ia dipotong. Membunuh hewan tanpa sesuatu niat sama dengan perbuatan mencuri, yang akan dihukum oleh Tuhan

Setiap benda yang menjadi milik pribadi seseorang (benda mati, tumbuhan dan hewan), mempunyai hubungan erat dengan kehidupan pribadi orang Sumba tersebut, dan semuanya ini dianggap memiliki *jiwa* atau *roh* (*ndewa* atau *hamangu*) sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Untuk menebang *sebatang pohon* saja, orang harus berdoa (*hamayanggu*), apalagi menyembelih ternak yang hidup dan dapat bergerak.

Di Sumba Barat, diri seseorang tidak boleh terlepas dari *parangnya*, demikian pula barang lainnya. Apabila seseorang misalnya melupakan (apalagi kehilangan) *parangnya*, tempat sirihnya atau pakaiannya, maka jiwa atau spiritnya turut terpengaruh (di Sumba Barat: *Nakoba dengangge ndewana*, = dewa atau semangatnya menjadi tidak bertenaga). Maka dia akan melakukan upacara sembahyang kepada marapu, menanyakan apa yang menyebabkannya dan bagaimana mengembalikannya.

Karena anggapan yang demikian, maka *memotong kayu*, *memotong hewan*, *menikam babi* atau *menyembelih ayam*, haruslah ada alasan kuat dan tujuan yang jelas, tidak boleh melakukannya secara sembarangan.

Memotong pohon atau menyembelih hewan tanpa alasan atau tanpa aturan (di Sumba Barat disebut *teba majela* dan di Sumba Timur disebut *tobu karingingu*, *hunju karingingu*, *tobu wálahu*, artinya potong sembarangan) akan menyebabkan yang bersangkutan dikutuk atau didendam oleh roh dari makhluk itu (*da pakaleha da banda*), sehingga ia akan sakit atau mati cepat. Oleh karena itu orang Sumba haruslah memperhatikan petunjuk: *Ámbu hunju wálahu – ámbu tábu wárungu* (jangan menikam semena-mena, jangan memotong sembarangan).

Selain dari itu, seperti yang telah dikemukakan di atas, darah hewan yang disembelih seharusnya dibiarkan *menetes membasahi bumi*, oleh karena *bumi* dan segala isinya perlu juga penghargaan dan persembahan.

Akibat-akibat dari melakukan yang boleh atau melakukan pelanggaran yaitu melakukan hal-hal "yang tidak boleh" selalu *ada sangsinya* dan *akibat-akibatnya*. Sangsi atau akibat-akibat dari melakukan yang *boleh* ("ma uku") ialah "*berkat*", yang berupa atau berbentuk:

- *woru - bába* (= berbiak dan bertambah banyak);
- *wulu - pangádangu* (= kaya dan berpengetahuan);
- *halimu - halela* (= ringan dan lincah, segar dan sehat-walafiat);
- *uwa kaka – tumbu kadu* (=beruban putih - tumbuh tanduk, yang artinya berumur panjang).

Sedangkan *sangsi* atau *akibat-akibat* dari melakukan hal-hal yang tabu ("palili") atau tidak boleh ("*nda uku, nda huri*"), ialah *hukuman* atau *kebalikan* dari hal-hal tersebut di atas, ialah "*kutuk*" yaitu yang berupa:

- *woru – bába*, menjadi: misalnya mandul, tidak memiliki keturunan, punah dan sebagainya;
- *wulu – pangádangu*, menjadi: miskin, selalu menderita kerugian, sial, bodoh, berada di bawah kuasa orang lain, dan lain sebagainya;
- *halimu - halela* menjadi: sakit-sakitan, malas, murung, mengeluh terus, tidak pernah gembira dan lain sebagainya;
- *uwa kaka – tumbu kadu*, menjadi: mati mendadak, mati muda, tidak berumur panjang (= *nda malundung*).

7. Totem

Totem tidak umum di masyarakat Sumba. Hanya beberapa kabihu yang dapat *dianggap* memiliki "totem" misalnya:

Kabihu Kabuling (kabihu Penulis) dan kabihu *Tabundungu*, berbakti juga kepada *Marapu Ularu* karena ular dianggap sakti dapat mendatangkan hujan dan dapat memberikan keberanian dalam peperangan;

Kabihu Wawangu, berbakti juga kepada *Marapu Wuya*, yang mereka anggap sebagai cikal bakal atau leluhurnya, sehingga mereka pantang membunuh buaya; buaya mereka panggil *ápu* (=nenek).

Kabihu Pahada: menghormati "*Mbaku*" (elang/rajawali) karena leluhur mereka bernama *Mbaku*, yaitu: *I Mbonga I Mbaku, Beha Tengga – Ratu Homba*;

Kabihu Payeti dan *Lamuru*, mengindahkan *tikus-tikus*, karena leluhur mereka *Umbu Kábalu* telah ditolong oleh kawanannya tikus ketika perahunya tenggelam di tengah laut dalam perjalanannya dari Ende ke Sumba;

Kabihu Karindingu dan *Mbarapapa* pantang makan *ikan mara* (bawal hitam) oleh karena ketika leluhur mereka datang ke Sumba dengan memakai rakit, rakit itu didorong oleh sekawan ikan bawal hitam itu;

Kabihu Máru dan *Watubulu* pantang membakar *ai kombu* (kayu mengkudu) oleh karena akarnya adalah bahan celupan untuk membuat *hinggi kombu* (kain selimut merah).

8. Unsur-unsur Upacara Keagamaan.

Dari apa yang hal-hal telah dijelaskan di atas, maka dapatlah ditarik ringkasan tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam upacara-upacara kebaktian orang Sumba berkepercayaan Marapu, yaitu ada 5 (lima) yang nyata dan harus, dan satu lagi yang tidak harus atau tidak selalu. Unsur-unsur yang nyata dan harus itu adalah: *bersaji, berkorban, berdoa, makan bersama* dan *paremi* (keramaian: *menari, pawai dan menyanyi*). Sedangkan yang tidak selalu adalah mendengarkan *Kesusasteraan suci* ("Li Marapu dan Li Ndai").

Unsur-unsur kebaktian (upacara keagamaan) itu adalah sebagai berikut:

a). *Bersaji*, membawa sajian (= *persembahan*).

Sajian, biasanya selain berupa *pahápa* (*sirih* dan *pinang*), juga berupa *nasi, daging/anak ayam* atau *telur ayam*, dan *kawáduku*. "Nasi" dikemas di dalam *tanga mbola manglejingu* (rantang nasi sajian) disertai telur rebus dan daging ayam.

Sajian pada waktu *baharungu* dan *uratingu* ialah nasi sajian disertai hati, jantung dan daging babi atau kerbau yang dipersembahkan; sedangkan *kawáduku* adalah sekeping kecil dan tipis dari perak atau emas, lalu dikerat sedikit saja untuk ditaruh di atas batu datar dari katoda, biasanya hanya empat sampai delapan keratan sangat tipis.

b). *Berkorban* (membawa persembahan):

Dalam kebaktian sederhana, bentuk persembahan hanya telur dan ayam saja, sedangkan dalam kebaktian yang lebih besar dipersembahkan selain telur-telur dan ayam-ayam, juga kambing, babi dan

kerbau. Akan tetapi semua daging itu dinikmati oleh warga yang hadir dan merasa tidak pantang. Warga yang sudah menganut agama lain, ada yang pantang, ada juga yang ikut-ikutan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk persembahan atau apa yang dipersembahkan adalah sajian *makanan, emas* atau *perak, hewan besar* atau *hewan kecil, kain tenunan dan hulu hasil*. Selesai upacara, persembahan itu dimanfaatkan oleh hadirin itu sendiri atau oleh petugas keagamaan saja (*ratu, paratu* atau *amabokul*). Sajian berupa makanan biasanya dihabiskan oleh anak-anak, karena memang volumenya kecil-kecil saja, sedangkan untuk para hadirin, disediakan makanan umum.

c). *Berdoa (Hamayangu, sembahang):*

Berdoa biasanya dilakukan oleh *ama bokulu hamayangu* (tua-tua adat, juru doa) atau *ratu* (di Sumba Barat disebut *rato*, =imam). Akan tetapi secara sederhana dapat pula dilakukan oleh siapa saja, namun tentu saja, harus orang yang sudah pernah belajar sebelumnya. Sebab, kalau ia salah, ia takut kena hukuman dari Marapu. Doa itu diucapkan secara berbisik saja.

c1. *doa sederhana*: selalu didahului dengan persembahan sirih pinang disertai *kawádaku* (keratan mas atau perak); sebab itu, cara berdoa ini disebut *banjalungu pahápa* (mempersembahkan sirih pinang), dan ini merupakan doa pribadi/keluarga;

c2. *berdoa bersama*: se isi rumah dan kawan sekampung, disebut *habarangu* dengan persembahan babi atau kambing; tetapi yang mengucapkan kalimat-kalimat doa itu hanyalah juru-doa (*wunangu*, *amabokulu* atau kepala keluarga itu) saja;

c3. *berdoa* dalam upacara yang lebih luas disebut *Uratungu* (berdoa dengan menggunakan *nimbu uratungu* (tombak ramalan) dengan tombak yang ditikamkan pada *kambaniru uratu (tiang ramalan)*, diramalkanlah untung nasib warga kabihu yang ber-sangkutan; dengan mengundang segala kabihu yang ada dalam negeri itu, terlebih mereka yang ada hubungan keluarga: *angu paluhu* (bersaudara), *anakawini* (pihak pengambil perempuan) dan *pihak yera* (pihak pemberi perempuan) pada saat itulah diper-sembahkan hewan besar seperti babi, sapi dan kerbau.

(Contoh-contoh doa: lihat bab V).

d). *Makan Bersama:*

Makan bersama (Sumba Barat: = Manaa) dan *Paremi (Pesta, Bergembira)* biasanya diadakan kalau upacaranya diadakan secara lebih luas, *bukan* pada kebaktian yang dilakukan hanya oleh keluarga batih saja.

Sesudah memberi persembahan kepada Marapu, semua yang hadir dapat *makan bersama-sama*, dengan tujuan:

Pertama, guna *memperkuat hubungan* terutama dengan Ilahi, dan *Kedua*, untuk *memperbaiki kembali* dan *mempererat* hubungan antara seorang dengan yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, antara kabihu dengan kabihu, kampung dengan kampung, sehingga terdapat persatuan dan kesatuan dalam Negeri. Melalui makan bersama inilah, hubungan itu dipererat kembali, sehingga dikatakan: "*nga ukuru-kawárangu, nga mera-paránjangu*", makan sekutu bersama-sama, makan beramai serentak), makan bersama untuk memelihara persekutuan dan persatuan. (Ini sama maknanya dalam agama Kristen: *persekutuan*, yaitu *Koinonia*).

e). *Paremi* (=Keramaian: *menari, renja dan pai*):

Dengan bersama-sama bergembira ria (=paremi) sambil memukul gong dan *menari, bernyanyi* bahkan *pajulu* (bermain, bertekateki, berdongeng dan sebagainya) dan bertanding terutama dengan menggunakan kuda, maka selain merupakan *kebaktian*, juga merupakan keramaian dan tempat untuk mendapatkan *hiburan*.

Kebaktian *uratungu* dalam upacara-upacara besar seperti "*Pamangu Ndewa, Langu Paraingu, Pamau Papa, Kanduku Woka, dan Pamangu Kawungd'* selalu disertai *pai* (pawai) dan *renja* (menari); pawai juga biasanya diadakan pada upacara pemakaman para Maramba.

Untuk menari dibutuhkan bunyi-bunyian, yaitu *bunyi gong* atau pun *suara nyanyian*. Untuk menari dan pawai pada upacara-upacara tersebut, masing-masing mempunyai jenis nyanyian tersendiri, yang semuanya sudah dimuat oleh Bapak Umbu Hina Kapita dalam bukunya *Ludu Humba pakangutuna* (Lihat juga bab XI: Kebudayaan).

D. KELOMPOK KEAGAMAAN

Kelompok keagamaan dalam masyarakat Sumba dengan kepercayaan-nya yang memuja Marapu dan Leluhurnya, dapat dibedakan atas: *Keluarga Batih, Kelompok Kekerabatan Uni-lineal* dan *Komunikasi*.

1. *Keluarga Batih*.

Keluarga batih yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak, ditambah dengan orang bawahan (tau papalewa, orang yang disuruh-suruh = hamba) kalau ada, merupakan "satu kelompok keagamaan" yang paling kecil. Kelompok yang paling kecil ini biasanya disebut "biliku" (satu kepala keluarga), beberapa "biliku" dapat tinggal dalam satu rumah (uma).

Mereka dapat melakukan kebaktian sendiri dengan cara *bánjalungu pahápa* (memperssembahkan sirih pinang) kepada Marapu dan Marapu

Mameti (leluhur). Persembahan itu dapat juga disertai sajian dengan telur dan daging ayam, pada waktu ada yang sakit, mengerjakan sawah ladang, pergi berburu ke hutan, masuk laut, pergi *mandara* (berdagang) dan sebagainya.

2. Kelompok Kekerabatan Uni-Lineal

Kelompok ini sudah lebih luas karena meliputi seluruh warga kabihu yang ada di dalam satu perkampungan. Kelompok besar ini mengadakan kebaktian dengan cara *habarangu*. Hadir semua kepala keluarga batih *ma paangu paluhu* (yang bersaudara, biasa pula mengundang *yera* (ipar tempat mengambil perempuan) dan *anakawini* (ipar pengambil perempuan). Biasanya yang menjadi kurban dalam kebaktian ini adalah babi besar dan ayam. Untuk Marapu, ditaruh dalam nasi sajian irisan hati, jantung, dan daging bagian perut, sedangkan yang lainnya adalah untuk dimakan bersama-sama seluruh keluarga dan para undangan.

3. Komunitas sebagai Kelompok Keagamaan.

Kelompok yang sudah jauh lebih luas adalah yang meliputi seluruh warga Paraingu, di mana upacara yang dilakukan adalah dengan cara "Uratungu", berdoa pada tiang sembahyang dengan mempergunakan "nimbu uratungu" (tombak ramalan). Ada empat macam upacara besar yang diselenggarakan dengan cara dan forum seperti itu, yaitu:

- 3a). *Li Hunggu – Li Maraku* (upacara sungguhan dan sembah, untuk "Uma Ndapataungu- Panongu Ndapakelangu";
- 3b). *Li Ndewa – Li Pahomba* (Upacara Dewa dan Ilah);
- 3c). *Li Langu Paraingu* (Upacara Kenduri Negeri);
- 3d). *Li Pahili Mbola – Pahili Kalumbutu*.

3a). *Li Hunggu - Li Maraku*.

Upacara ini adalah upacara *suguhan* dan *semahan*, yaitu membawa persembahan tatangan kepada *Umbu la Uma Ndapataungu* (Tuhan di Rumah Suci). Yang dimaksudkan adalah Marapu Ratu (Maha Leluher) di kuil suci atau Uma Ndapataungu, rumah tidak berorang, karena tidak boleh ada orang yang tinggal di situ, karena dianggap suci.

Upacara ini diselenggarakan sesudah selesai panen, atas prakarsa INA – AMA. Di Mangili, oleh kabihu Máru, Watubulu, dan Matolangu, sedangkan kabihu Wanggirara dan beberapa kabihu tua yang lain tidak diundang atau tidak diturut-sertakan.

Suguhan itu selain siri pinang, nasi dan daging dalam "kawinga maraku" (piring persemahan) yaitu piring tua asal Cina purbakala. Suguhan dan semahan itu disertai pula dengan siri pinang dalam rangkai, pisang dan kelapa dalam tandan. Semuanya itu adalah untuk mengucap syukur atas segala berkat dan

hasil yang mereka sudah peroleh. INA – AMA memotong kerbau untuk semahan dan untuk menjamu para hadirin.

3b). Li Ndewa – Li Pahomba

Upacara Li Ndewa – Li Pahomba diprakarsai oleh salah satu kabihu yang mempunyai hajat untuk memenuhi kaulnya. Masa persiapan segala bahan persembahan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, sebab *kerbau* haruslah *mandápa* (=kerbau jantan panjang tanduk), atau *tukangu* (=kerbau betina panjang tanduk), babi harus *manggali uli* (lengkung taringnya), ayam jantan harus *kalenggaru tara* (melingkar susuhnya) dan kambing harus *madita kadu* (panjang tanduknya). Jadi, semuanya harus yang setua-tuanya (=bermutu prima).

Dua tahun sebelum upacara itu, dilakukan suatu upacara pendahuluan yang disebut "Kawuku Rehi" (membukukan/menetapkan waktu), biasanya 2 (dua) tahun sudah cukup waktu untuk mereka mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk upacara besar itu.

Kebaktian inilah yang paling besar dalam kehidupan suku bangsa Sumba, disebut *Pola Bokulu – Amu Tinjangu* (Pokok Besar, Akar Tungging), sebab kebaktian ini menyangkut *Karanjangu Tumbu – Karanjangu Dedi, Lindi Woru – Lindi Bába* (Dasar Tumbuh dan Lahir, Titian Biak dan Banyak); jadi, yang menjadi sasaran upacara ini adalah kelahiran dan perkembangan hidup manusia dan makhluk-makhluk lainnya di dunia ini. Sasaran Kebaktian bukan hanya para Dewa, Leluhur dan para mendiang, tetapi juga pada Puncaknya, yaitu "Miri Mapadikangu Awangu Tana – Mapadikangu Tau Banda (Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan manusia dan binatang).

Kabihu besar yang banyak warganya, memotong kerbau beberapa ekor dan babi kambing berpuluh-puluh ekor, ayam tidak terhitung. Bagi "Miri Mapadikangu" (Tuhan yang Mahakuasa) pada waktu "mandalorangu" (lepas lengah malam) pada saat terbitnya *kandunu marai romu* (saat terbitnya binatang pagi), dipersembahkan kepadaNya di atas menara rumah seekor anak babi hitam dan seekor ayam merah muda. Bahan yang sisa dari persembahan di sini, hanya boleh dimakan oleh ratu dan paratu sampai habis.

Pada siangnya itulah yang disebut "Patü Bokulungu" (acara puncak, dengan besar-besaran), laki-laki dan perempuan "pai" (berpawai) dan menari. Semua hewan dipotong/disembelih dan dibagi-bagikan kepada para peserta dan para undangan. Semua dijamu semewah-mewahnya, lalu bubar masing-masing pulang ke kampung atau negerinya masing-masing. Faedah dari upacara ini selain untuk menunjukkan bhakti kepada Alkhalik, juga untuk mempererat hubungan warga kabihu, warga paraingu dan kekeluargaan di luar paraingu.

Dalam acara-acara seperti ini, tidak ada minuman keras, tidak seperti sekarang, upacara apa saja, diramaikan dengan minuman keras. Seingat Penulis, di Mangili, upacara terakhir diselenggarakan pada sekitar tahun 1940-an. Sesudah itu tidak ada lagi, karena para tetua sudah meninggal semua, sedangkan yang muda-muda sudah menganut agama moderen (terutama agama Kristen).

*(Lihat juga dalam bab V tentang pelaksanaan "upacara-upacara")
3c). Li Langu Paraingu*

(Lihat juga pada bab V Tentang Pelaksanaan Upacara-upacara).

Upacara Langu Paraingu (= Pesta/Kenduri Negeri) adalah pesta besar-besaran yang diadakan untuk *Umbu Memangu-Apu Ndai* (kakek yang dulu, nenek yang lama, maksudnya: para leluhur dan para mendiang, para nenek moyang) dengan *mengundang* sanak keluarga, baik yang hidup maupun para "mendiang" (jiwa-jiwa orang mati) untuk datang dan bersama-sama menikmati kenduri itu. Dulu kala, upacara ini diadakan tiap-tiap tahun, tepat pada *pertukaran* tahun lama dan tahun baru, pertukaran musim hujan dengan musim kemarau, pertukaran musim paceklik dengan musim kekenyangan, pertukaran hasil lama dengan hasil-hasil baru, yaitu dalam bulan yang disebut "Wula Paludu" (bulan Menyanyi), antara bulan Maret dan April, tepat matahari mengitari katulistiwa. Oleh karena itulah, pesta Langu Paraingu biasanya disebut juga "Pesta Tahun Baru".

Pinang (atas) dan sirih (bawah) sangat berperan dalam kehidupan Orang Sumba.

3d). *Li Pahili Mbola – Pahili Kalumbutu*

Upacara “Li Pahili Mbola – Pahili Kalumbutu” (*mbola* = tempat sirih milik perempuan, *kalumbutu* = tempat sirih milik laki-laki) ini disebut juga upacara *Palundungu* (menyampaikan, menuntaskan) yaitu mengadakan upacara untuk *mengantar jiwa* dari si Mati sampai ke *Parai Marapu*. Pahili artinya membuka kembali, menurunkannya.

Yang diundang adalah sanak keluarga dalam dan keluarga luar negeri dengan memotong banyak hewan: kuda, kerbau, babi, kambing dan ayam, untuk persembahan dan untuk menjamu para undangan. Upacara ini disertai pula dengan pawai dan tari-tarian.

Selama upacara “Palundungu” ini belum dilaksanakan, tempat sirih perempuan (*mbola*) dan tempat sirih laki-laki (*kalumbutu*) masih tetap tergantung di dalam kamar tempat tidurnya, oleh karena diyakini sirih pinang (*pahápa*) di dalamnya masih diperlukan oleh arwah si Mati yang masih ada di dalam kamar itu. Dalam upacara “palundungu” inilah tempat-tempat sirih itu dikeluarkan dan dibuang melalui pintu hilir di luar kampung. Selesai upacara ini selesailah kewajiban orang hidup terhadap almarhum dan almarhumah secara khusus. Ia telah diantar sampai ke Parai Marapu. Ia sendiri sudah menjadi Marapu.

E. MARAPU SECARA UMUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada Bagian B.2c (susunan Dewa) di atas, maka jelaslah tentang sistem Dewa dalam kepercayaan Marapu. Para Dewa atau “Marapu secara umum” itu adalah para arwah dari orang yang sudah meninggal dan dipercaya sebagai perantara antara Manusia yang masih hidup dengan Sang Alkhalik, Sang Pencipta Manusia dan alam semesta. Para arwah ini adalah sebagai *lindi papapalangu – ketu papajolangu* (titian yang diseberangkan, kaitan atau jolok yang disorongkan), yang artinya sebagai jembatan, penghubung, atau *perantara*.

Susunan pada Dewa itu adalah berturut-turut:

a). *Dewa dan Somba*:

Yaitu arwah dari para leluhur yang sudah meninggal puluhan bahkan ratusan generasi sebelumnya, sehingga tidak lagi dikenal secara spesifik dan dianggap sudah sederajat atau sudah bersatu dengan Sang Alkhalik sendiri.

Mungkin ini adalah para leluhur yang hidup pada masa ketika manusia Sumba masih dalam perjalanan sejarah mulai dari Tanah Babil sampai tiba di Semenanjung Malaka. Para Dewa dan Somba tidak dibuatkan lagi *tunggu marapu*, tidak disembah. Mereka juga tidak lagi disapa ketika bersembahyang seperti biasa, kecuali pada upacara besar: Pamangu Ndewa.

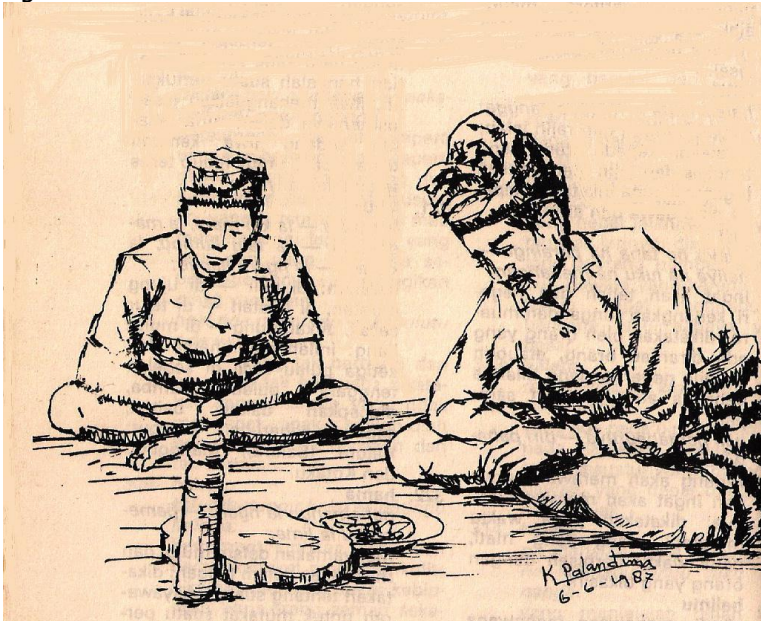
b). *Marapu*.

Marapu adalah arwah dari Leluhur orang Sumba yang meninggal sesudah tiba di pulau Sumba. Dipercaya tiba di Sumba dengan turun langsung dari langit, atau pun tiba di pulau Sumba dengan perjalanan biasa memakai perahu. Dapat dibedakan antara *Marapu Ratu* dan *Marapu biasa*. Mereka ini dibuatkan tanggu marapu, sebagai tanda kehadiran-nya. Mereka inilah yang disembah dan disapa ketika sembahyang.

C): *Marapu Mameti*.

Marapu Mameti atau *Mandiang* adalah para arwah leluhur yang meninggal tetapi sebenarnya belum disebut marapu karena belum menjadi marapu, oleh karena baru saja meninggal dunia atau sudah lama meninggal akan tetapi *belum diupacarakan* secara tuntas, namun tetap dianggap marapu. Tetapi yang disembah sebagai marapu, sebagai Perantara ketika bersembahyang hanyalah satu dua orang saja, yang *sudah ditetapkan* dan *disepakati* oleh masing-masing kabihu.

Para Mandiang ini boleh saja disapa dan diberikan persembahan dalam sembahyang oleh kerabatnya sendiri sebagai tanda ingat dan rasa hormat terhadap anggota keluarganya itu. Mereka dapat juga dipandang atau dipakai sebagai Perantara.

*Hamayangu la katoda = Bersembahyang di katoda,
di Kandutuku Atu – Pinu Watu Mbelaru
(Tugu Teras Kayu – Permukaan Batu Rata).*

BAB V.

UPACARA-UPACARA KEAGAMAAN.

A. UMUM.

Seluruh kegiatan kehidupan manusia penganut kepercayaan Marapu, tidak ada yang lepas dari bakhtinya dan rasa hormatnya kepada Marapu dan leluhur-nya sebagai yang menjadi perantara antara manusia dengan Penciptanya.

Kebaktian-kebaktian dalam bentuk ritual-ritual dan upacara-upacara keagamaan dalam kepercayaan Marapu adalah dan merupakan bentuk-bentuk ketaatan dan kesetiaan penganut kepada apa yang diyakini dan dianutnya itu. Oleh karena itu, jenis upacara itu bermacam-macam, karena pada hampir semua aktivitas penganutnya harus ditandai dengan ritual keagamaan, minimal dengan *hamayangu* (berdoa, bersembahyang).

Dalam bab ini dikemukakan berbagai upacara baik yang sudah disinggung dalam bab-bab sebelumnya mau pun yang belum, sehingga dengan demikian akan semakin lebih banyak yang terungkapkan walau pun masih belum semuanya.

B. JENIS & BANYAKNYA KEGIATAN/UPACARA

Dr. Uumbu Hina Kapita telah mencatat hampir semua kegiatan atau aktivitas manusia Sumba yang harus diikuti dengan upacara kebaktian, baik dalam skala kecil, skala sedang mau pun upacara besar (*patū bokulungu*) terutama dalam berbagai bentuk *hamayangu* atau berdoa (Kapita, ???a).

Jenis-jenis aktivitas yang perlu dilakukan dengan upacara keagamaan (*hamayangu* =sembahyang, berdoa) itu adalah berdasarkan kegiatan sehari-hari, ataupun kegiatan tahunan, antara lain:

1. Berdasarkan Siklus Kehidupan:

Mulai dari *karai ana* (memohon anak), masa mengandung, melahirkan, masa kanak-kanak, pemuda, dewasa sampai masa tua dan akhirnya meninggal dunia, orang Sumba akan mengikutinya dengan upacara-upacara, sehingga ada sekitar 20 aktivitas, yang masih dapat dirinci lagi dalam berbagai tahapan.

2. Berdasarkan Pekerjaan Laki-Laki:

Segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan untuk memperoleh rejeki, selalu dilakukan dengan berbagai upacara. Apalagi, *tempat kerja* itu dipandang sebagai *taba uhu kaba wai Marapu* (= piring nasi dan

cawan minum dari Marapu):

- a). *Ráma Woka* (berkebun): ada 8 jenis upacara & 32 kegiatan;
- b). *Ráma Látangu* (bersawah): ada 20 jenis upacara & 40 kegiatan;
- c). *Paloku banda* (beternak): ada 2 jenis upacara & 7 kegiatan;
- d). *Purungu Mihi* (masuk laut/menangkap ikan): ada 4 jenis upacara;
- e). *Harapu Wolu* (menyadap tuak): ada 3 jenis upacara dengan berbagai kegiatan;
- f). *Patamangu* (berburu): ada 5 kegiatan;
- g). *Danggangu* (berdagang): ada 5 kegiatan;
- h). *Mandara* (mencari makan): ada 2 kegiatan;
- i). *Matukangu* (bertukang): ada 3 kegiatan;
- j). *Mapandoi* (kerajinan tangan): 14 jenis kegiatan;
- k). *Matuku* (melebur, kerajinan tangan membuat perhiasan) ada 4 jenis upacara dengan berbagai jenis kegiatan;

3. Berdasarkan Pekerjaan Perempuan:

Segala aktivitas perempuan baik dalam membantu suami, mendidik anak-anak dan mengabdikan bagi keluarga, selalu dengan kebaktian:

- a). *Ráma kamba, Paloku Hembra* = (menenun), ada sekitar 17 aktivitas/kegiatan yang dilakukan dengan *hamayang* (berdoa);
- b). *Pipi Wurungu* (membuat Periak Tanah): ada 10 aktivitas;
- c). *Malala Mehi* (Memasak Garam): ada 7 kegiatan;
- d). *Tunu Kapu* (Membakar Kapur): ada 8 kegiatan;
- e). *Majji/Maunangu/Manganangu* (=menganyam): ada 5 kegiatan;
- f). *Mautu* (menjahit): ada 9 aktivitas;
- g). *Paloku Pangangu* (Mengurus Makanan Upacara): ada 14 aktivitas;

4. Relasi Kekeluargaan (*Na Panuangu – Pa Kalembingu*):

- a). *Lua pawotungu la kalembi* (pergi berkunjung meminta secara adat bantuan kepada famili, "layia atau anakawini"): ada 9 kegiatan;
- b). *Lua papeka handuka la kalembi* (pergi untuk mengungkapkan kesulitan =meminta bantuan) kepada Layia (anakawini) atau kepada yera (anamini): ada 9 kegiatan;
- c). *Pahámu atau Papeka Ma Pahángangu* (Mendamaikan, memperbaiki perselisihan/permusuhan), terdiri dari:
  - c1): Antara suami dan isteri;
  - c2): Antara orang bersaudara (adik dan kakak);
  - c3). Antara Yera dengan Layia;
- d). *Peka Meti/Taningu la kalembi la mamarau* (mengundang perihal mati atau pemakaman kepada keluarga di tempat yang jauh);
- e). *Wuangu Uhu Mameti* (Menyguhkan makanan kepada orang mati).

5. *Na Li / Ula Na Matumbu (Kejadian atau Hal-hal yang terjadi):*

- a). Hal terjadinya *penyakit* (ada keluarga yang sakit): ada bermacam-macam upacara;
- b). Hal *kehilangan* barang (ternak, harta emas, barang berharga dll);
- c). Perihal *Kemalangan*: bermacam-macam: jatuh dari kuda, jatuh dari pohon, dicabik buaya, dipagut ular, digigit anjing, ditendang kuda, ditanduk kerbau, disengat tabuhan dan sebagainya;
- d). Hal *bermusuhar*: berbagai macam tindakan pendamaian;
- e). Hal *bergotong-royong (Na Li Pawánda)*: berbagai macam kegiatan yang perlu digotong royongkan, misalnya dalam bekerja di kebun, di sawah, *membangun rumah, tarik batu kubur* dan lain sebagainya;

6. *Upacara-upacara Besar (Na Li Bokulu):*

- a). *Pamangu Ndewa* (Li Ndewa – Li Pahomba): ada 6 tahapan dan berlangsungnya hampir *sepuluh tahun*:
  - a1. *Pamama wei – Pakuru Manu* (memanggil babi dan ayam);
  - a2. *Kawuku rehi – kajanga tula* (menentukan waktu dan tanggal);
  - a3. *Puru la Pahomba* (turun ke Mezbah);
  - a4. *Pamangu Patu Bokulungu* (Acara Puncak);
  - a5. *Renja, Kamangu* (Menari, Pacuan Kuda);
  - a6. *Paluhu kapapa wei* (membuang papak babi).
- b). *Pamangu Langu Paraingu*: ada 7 kegiatan atau tahapan;
- c). *Pamangu Kawunga* (Pesta Hulu Hasil): ada 5 kegiatan;
- d). *Pamau Papa* (Li Lalei – Li Mangoma), perihal perkawinan: 6 tahap;
- e). *Remi Andungu* (Li Kiringu – Li Andungu): perihal perang, 11 tahap;
- f). *Wulu Uma Ratu* (Li Konda – Li Ratu): ada 10 tahapan;
- g). *Hiri Paraingu (Hiri – Aha, Punji – Deri)*: ada 4 tahapan;
- h). Lain-kain upacara seperti dapat dibaca di bagian lain tulisan ini.

7. *Patungu Li (Beracara):*

Berbagai upacara sesuai dengan kebutuhan atau adanya hal-hal yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari.

8. *Na Papii Wanja Na Mapalii (Untuk Mengetahui apa yang terjadi):*

- a). *Ilu ura manu* (melihat tali perut ayam);
- b). *Ilu eti wei* (melihat hati babi);
- c). *Ilu eti kamambi* (melihat hati kambing);
- d). *Ilu eti karambua* (melihat hati kerbau);
- e). *Ilu tilu manu* (melihat telur ayam);

- f). *Pui Mowalu* (menggelar tali undi); (mowalu dari muti, dari tali gawang, dan lain-lain).
- g). *Nimbu Uratu* (tombak peramal).

Beginilah caranya para warga kampung beramai-ramai menuju dan berkumpul di kampung dengan membawa bahan-bahan persembahan untuk upacara mau pun untuk kebutuhan makan bersama, semuanya berada di dalam "mbola" yang dijunjung.

9. Berdasarkan Irama Gerak Alam Semesta:

Di setiap negeri, terdapat kabihu yang mendapat tugas rohani sebagai pemerhati penanggalan dan tanda-tanda musim, dan mencocokkannya

dengan Kalender Adat atau Tanda Wulungu seperti yang diuraikan pada bagian E berikutnya).

10. Lain-lain:

Dan masih banyak lagi kegiatan atau aktivitas orang Sumba yang mendukung upacara kebaktian kepada Sang Alkhalik melalui marapu.

C. PENYELENGGARAAN UPACARA.

Upacara-upacara itu diselenggarakan dalam *tiga kesempatan*, yaitu:

1. Secara *rutin* sesuai dengan Kalender Adat/Kalender Keagamaan;
2. Secara *insidentil* sesuai dengan kaul atau nazar/janji, dan siklus kehidupan orang Sumba;
3. *Sewaktu-waktu* sebagai *reaksi spontan* atau respons positif terhadap apa yang dialaminya, atau yang dikerjakannya.

Seperti telah disampaikan dalam bab IV, upacara kebaktian dalam kepercayaan Marapu dilaksanakan mulai dari bentuk yang sangat sederhana sampai kepada yang kompleks, terdiri dari *3 tingkatan*, yaitu:

- 1). Tingkat *Perorangan*, disebut *Bánjalungu pahápa*, yaitu dengan mempersembahkan *sirih pinang* dan *kawádaku*, dilakukan hanya oleh keluarga batih saja.
- 2). *Tingkat bersama*, disebut *Habarangu* (kebaktian sederhana) dengan membawa selain *sirih pinang*, juga *sajian* berupa *nasi*, *daging* atau *telur ayam*, *kambing* dan *babi*. Dilakukan bersama keluarga batih, keluarga besar dan warga sekampung. Kebaktian ini dilakukan misalnya pada waktu hendak menanam padi di sawah atau ladang, menuai, atau memohon kesembuhan dari sakit, mengucapkan syukur sesudah sembuh dari sakit, mengucapkan syukur karena mendapat sukses atau mendapat berkat, dan lain sebagainya.
- 3). *Tingkatan tertinggi*, disebut *Uratungu* (Wewewa: *Urrata*, Kebaktian Besar): dilaksanakan bersama seisi kampung dan kabihu lain dalam sebuah negeri (Paraingu), dan berlangsungnya lama.

Adapun *unsur-unsur ibadah* atau kebaktian dalam upacara itu adalah seperti telah diuraikan dalam bab IV Bagian C butir 8 (Unsur-unsur Kebaktian atau Upacara Keagamaan), yaitu *Bersaji*, *Membawa Persembahan*, *Berdoa*, *Makan Bersama* dan *paremi*, sehingga tidak perlu lagi diulangi dalam bab ini.

D. PERSEMBAHAN & KURBAN

Dalam kepercayaan Marapu, sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat jelas antara *kurban* dan *persembahan*, akan tetapi pengertian kedua kegiatan ini

seringkali dicampur adukkan. Dr. Umbu Hina Kapita sering menggunakan istilah *semahan* bagi apa yang dipersembahkan.

1. Persembahan:

a). Pengertian.

Persembahan adalah menyisihkan sebagian harta milik baik sirih pinang, emas/perak, hewan atau lain-lain benda untuk diberikan/diserahkan (=dipersembahkan) kepada Alkhalik melalui Marapu, sebagai *tanda tunduk* dan *taat*, tanda pengakuan dan penyerahan diri kepada Alkhalik melalui para Marapu.

Para Ratu (Imam) dan tokoh-tokoh masyarakat juga harus berkumpul di kampung guna bersama-sama menyelenggarakan upacara.

Persembahan ini adalah pemberian *tanpa pamrih* karena merupakan kewajiban dan menjadi bentuk *rasa syukur* atas segala berkat yang telah diperolehnya selama ini, namun sekaligus juga merupakan *doa permohonan* pula demi untuk mengharapkan berkat-berkat selanjutnya.

Dengan demikian, *persembahan* adalah pemberian sukarela tanpa pamrih karena sudah merupakan kewajiban dan keharusan dari yang bersangkutan sebagai *bhakti* dan *penghormatan* terhadap Alkhaliknya, melalui Marapunya. Oleh karena itu, memberikan persembahan *bukanlah suatu kerugian*, karena memang sudah seharusnya demikian.

Bagaimana tidak harus, kalau arwah atau apa yang disembahnya itu adalah leluhurnya sendiri yang menurunkan dirinya, yang melahirkan orang tuanya dan melahirkan dia sendiri serta yang selalu memperhatikan kehidupannya dari sana selama dirinya masih di dunia ini?

Apalagi adanya keyakinan, bahwa hidup ini adalah pemberian. Oleh karena itu, harus ada sikap terimakasih dan membalas memberi. Itulah

sebabnya sehingga tempat mencari rejeki adalah *tempat makan* dari marapu. *Sawah, ladang* dan *padang* adalah *taba uhu – kaba wai* (piring nasi cawan minum) dari marapu. Di Mangili dan di beberapa tempat lainnya bahkan ada "sawah marapu" (*láta marapu*) yang semua hasilnya hanya untuk upacara atau untuk dipersembahkan.

Para Rato (Imam) sedang memeriksa pesan-pesan dari leluhur melalui hati hewan (babi, kambing atau hati kerbau).

Persembahan dapat disamakan dengan *pajak*. Pajak adalah kewajiban sebagai warga negara untuk memberikan sebahagian dari penghasilannya guna membiayai penyelenggaraan Negara.

b). Bentuk persembahan.

Apa yang dipersembahkan itu, Uumbu Hina Kapita menyebutnya dalam bahasa Indonesia sebagai *semahan*. Dalam bahasa Sumba *Kambera*, disebut *mangejingu*. Bentuknya berupa:

- b1). nasi (uhu mangejingu, = nasi persembahan);*
- b2). sebelah telur ayam masak (dibelah dua), atau hati babi/kerbau;*
- b3). keratan halus emas atau perak (disebut: amahu padatu, kawádaku);*
- b4). Sirih dan pinang (ukuran atau jumlahnya sudah tertentu), disebut "pahápa" (baca: pahappa).*

2. Kurban:

a). Pengertian.

Kurban adalah *pemberian* atau *persembahan* yang sebenarnya *tidaklah diharuskan*, atau *bukan merupakan kewajiban*. Akan tetapi karena telah melakukan sesuatu *kesalahan* atau *pelanggaran*, atau pun demi untuk *kebaikan*, maka *menjadi harus*, demi untuk kebaikannya sendiri. Pemberian kurban itu adalah untuk mengakui dan menebus kesalahan, atau untuk tujuan luhur. Oleh karena itu, *kurban* merupakan suatu *kerugian*, adanya adalah sebagai *akibat* dan *maksud*.

Contoh kebaktian membawa persembahan

Kurban dapat disamakan dengan *denda*, yaitu karena kelalaian tertentu, maka dikenakan denda. Misalnya, terlambat *membayar pajak* maka dikenakan denda. *Pajaknya* adalah persembahan, *dendanya* adalah kurban, sebagai akibat atau sangsi atas kesalahan yang dilakukan.

Kurban juga diperlukan untuk *mencapai suatu usaha* tertentu, misalnya, untuk memupuk rasa persaudaraan dan keakraban, maka dibutuhkan "makan bersama." Para pahlawan *mengorbankan* nyawanya demi untuk memperoleh kemerdekaan bangsa dan negaranya.

Seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran secara rohani (kesalahan terhadap para leluhur atau Marapu, apalagi terhadap Alkhalik) mau pun sekaligus pelanggaran secara adat, harus dikenakan *palohu* (denda secara agama atau denda secara adat). Kerugian karena *palohu* ini harus jauh lebih besar karena jenis dan jumlahnya jauh lebih banyak dari kurban untuk kesalahan-kesalahan yang biasa atau kesalahan-kesalahan kecil.

Dosa dan pelanggaran pada umumnya karena perzinahan (incest, berbuat zina dengan anggota keluarga yang secara adat adalah tabu), berselingkuh, mencuri, membunuh orang, lalai dalam tugas kebaktian kepada marapu dan lain sebagainya.

Penyerahan kurban dilakukan melalui petugas yang memegang hak *pingi tolu mata* (pokok daging mentah) dan *pingi wai maringu* (pokok air dingin),

yaitu petugas agama tempat mengakui dosa dan kesalahan serta petugas agama tempat mendapatkan pengampunan, penyucian dan berkat. Para petugas rohani ini menjalankan tugasnya dengan bersembahyang kepada Marapu untuk mengakui segala kesalahan dari orang yang mengaku tadi, dengan permohonan agar segala kesalahan dan pelanggaran itu diampuni dan karena itu dimohon untuk memberi pengampunan dan menyalurkan berkat.

Acara memberi makan orang mati.

Orang Mati selama belum dikuburkan, setiap malam, di waktu yang tepat, disajikan makanan seperti layaknya terhadap orang hidup.

Hewan-hewan yang dipotong pada upacara penguburan (= *dángangu*) adalah "kurban", demikian pula hewan-hewan sembelihan adalah "kurban", oleh karena sebenarnya tidaklah harus, tetapi hanya karena menghormati yang meninggal dan menghargai serta berterima-kasih kepada yang hadir, demi mempertebal rasa persatuan dan kebersamaan.

Akan tetapi hewan-hewan yang digunakan dalam upacara sembahyang adalah *persembahan*, bukan kurban.

Dalam kebaktian "habarangu" inilah orang-orang yang hadir makan bersama-sama, yang dikatakan "*Nga ukuru-kawarangu – nga mera-paranjangu*" (= makan sekutu bersama-sama dan makan beramai serentak), makan bersama untuk memelihara ikatan persekutuan dan persatuan.

Menurut DR. Umbu Hina Kapita, korban ini sudah ditetapkan oleh para Marapu sejak menetapkan "uku huri – ngguti kalaratu" (Hukum dan suri,

keputusan dan peraturan). Hukum dan peraturan ini sudah dibawa dari tanah asal para leluhur, dari Jawa dan Bali, kira-kira pada akhir kerajaan Majapahit, abad XV atau XVI. Kehadiran Marapu di Sumba, dalam dalam musyawarah adat di Haharu Malai – Kataka lindi Watu (Kapita, ????)d).

b). Bentuk-bentuk korban.

Bentuk dari korban ada beberapa macam, antara lain yang sudah juga disinggung di atas.

- b1). *Sirih dan pinang* (= pahapa): pada setiap upacara, sudah ada ukurannya dan cara pengemasannya;
- b2). *Barang-barang berharga, kain* dll yang diserahkan kepada petugas yang berhak memegang *pingi tolu mata*;
- b3). *Dángangu* (= pengiring), hewan yang disembelih agar arwahnya mengiringi arwah si mati.
- b4). *Kameti*, yaitu hewan-hewan yang disembelih untuk menjamu tamu adat, demi untuk memperkokoh rasa persatuan dan kekeluargaan;
- b5). *Ihi ngaru* (harafiah: isi mulut), yaitu benda berharga (emas, perak dll) yang dibawa oleh kerabat untuk si mati. Ada dua macam: *Ihi ngaru la uma* = benda berharga untuk keluarga dari si mati di rumah, dan *Ihi ngaru la tana*, yaitu benda berharga yang turut dikubur bersama-sama dengan si mati. Yang di rumah, berguna untuk membantu keluarga, sedang yang turut dikuburkan, adalah demi untuk kepentingan si mati. Di sini, yang berkorban adalah yang membawa "ihi ngaru" itu, biasanya pihak *ana kawini*.
- b6). *Palohu* adalah bentuk "denda adat" yaitu bentuk hukuman karena telah melanggar salah satu atau lebih ketentuan adat. Istilah *palohu* (=paluhu, mengeluarkan) sama artinya dengan membebaskan dari hukuman adat dengan cara membayar dengan barang berharga, sama dengan *denda*. Apa yang sudah dipakainya untuk membayar adalah *korban* baginya.

c). Ajaran Agama Kristen.

Jika dibandingkan dengan ajaran Agama Kristen, ada juga kesamaannya. Dalam uraian di dalam buku-buku agama, ada juga penggunaan istilah "kurban" terhadap persembahan-persembahan tertentu, namun sebenarnya adalah "persembahan", misalnya "kurban bakaran" dan lain-lain. Di dalam Alkitab, ada penegasan bahwa kurban adalah persembahan, namun ada dua jenis kurban.

Dalam Imam 7: 1b & 2a ditegaskan: *Kurban itu persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih kurban bakaran, di situlah harus disembelih kurban penebus salah.*

Menurut Penulis, *kurban bakaran* adalah persembahan, sedangkan *kurban penebus salah* adalah kerugian sehingga benar-benar merupakan *kurban yang sebenarnya*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a). *Persembahan* adalah bahagian harta/kekayaan yang diberikan sebagai tanda *kesetiaan* dan *ketaatan*, dan bukannya suatu kerugian;
- b). *Kurban* adalah bahagian dari harta/kekayaan yang diberikan sebagai akibat dari melakukan *kesalahan* dan *kekalahan*, dan atau demi *untuk mencapai* suatu maksud tertentu, sehingga merupakan kerugian bagi yang bersangkutan.

Dalam Bab IV sudah dijelaskan, bahwa menyembelih hewan untuk dipersembahkan atau pun untuk dikurbankan, harus dengan tata cara yang sopan dan terhormat. Memotong hewan berlebihan sebenarnya *salah*, apalagi kalau hanya untuk "*mencari nama*".

E. KALENDER KEAGAMAAN.

Menurut pandangan orang Sumba penganut kepercayaan Marapu, manusia merupakan bagian dari *alam semesta* yang tak terpisahkan. Hidup manusia harus selalu disesuaikan dengan *irama gerak alam semesta* dan harus selalu diusahakan agar *ketertiban hubungan* antara manusia dengan alam tidak berubah. Selain itu manusia harus pula mengusahakan keseimbangan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di setiap bagian alam semesta ini. Bila selalu memelihara hubungan baik atau terjalin kerja sama yang timbal balik antara manusia dengan alam, maka *keseimbangan* dan *ketertiban itu* dapat dipertahankan. Hal tersebut berlaku pula antara manusia yang masih hidup dengan arwah-arwah dari manusia yang sudah mati.

Manusia yang masih hidup mempunyai kewajiban untuk tetap dapat mengadakan hubungan dengan arwah-arwah leluhurnya. Mereka beranggapan bahwa para arwah leluhur itu selalu mengawasi dan menghukum keturunannya yang telah berani melanggar segala "nuku — hara" (hukum & cara) sehingga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya terganggu. Untuk memulihkan ketidak-seimbangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia terhadap *alam sekitarnya* dan dalam mengadakan kontak dengan para arwah leluhurnya, maka manusia harus melaksanakan *berbagai upacara*. Saat-saat upacara dirasakan sebagai saat-saat yang dianggap suci, genting menggetarkan dan penuh dengan bahaya gaib.

Oleh karena itu, saat-saat upacara harus *diatur waktunya agar sejajar dengan irama gerak alam semesta*. Pengaturan waktu untuk melakukan penyesuaian berbagai upacara itu maka dirumuskanlah semacam *kalender adat*, atau *Kalender Keagamaan* (= tanda wulung).

Kalender Adat (= *Tanda Wulangu*) atau *Kalender Keagamaan* orang Sumba adalah jadwal kegiatan berupa kebaktian-kebaktian pemujaan terhadap dan persembahan kepada Marapu. Jadwal itu harus pula sesuai dengan *irama gerak alam semesta*, yang mempunyai musim-musim tertentu. Sudah barang tentu kalender adat ini yaitu kegiatan dalam setahun penuh ini *agak berbeda* atau pun *sama* baik nama, waktu mau pun kegiatannya pada berbagai tempat di pulau Sumba.

Janet Hoskins (1997) mencatat nama-nama bulan dalam Kalender Keagamaan tersebut di Sumba Timur mau pun di Sumba Barat seperti pada tabel-tabel V.1 dan V.2 berikut ini.

Tabel V.1: Nama-nama bulan dalam Kalender Keagamaan di bekas-bekas swapraja di Sumba Timur:

SWAPRAJA	KAMBERA	KAPUNDUK	UMALULU	MANGILI
Bulan 1	H i b u	Hábu	Hibu	Hábu
2	Mangata	Ngali Kudu/ Wai Kamawa	Ngeli Kudu/ Wai Kamawa	Ngali Kudu
3	Ngeli Kudu	Ngali Bokulu/ Mbuli Ana	Ngali Bokulu/ Mbuli Ana	Ngali Bákalu
4	Ngeli Bokulu	Mangata	Mangata	Mangata
5	Paludu	Paludu	Paludu	Paludu
6	Langu Praingu	Ngura	Ngura	Ngura
7	Wula Tua	Tua Kudu	Tua Kudu	Tua Kudu
8	Kawulu Kudu	Tua Bokulu	Tua Bokulu	Tua Bákalu
9	Kaw. Bokulu	Kaw. Kudu	Kaw. Kudu / Landa	Kaw. Kudu
10	Wai Kamawa	Kaw. Bokulu	Kaw. Bokulu	Kaw. Bákalu
11	Ringgi Manu	Ringgi Manu	Ringgi Manu	Ringgi Manu
12	Amu Landa	Tula Kawulu	Tula Kawuru	Tula Kawuru

Tabel V.2: Nama-nama bulan dalam Kalender Keagamaan di bekas-bekas swapraja di Sumba Bagian Barat:

SWAPRAJA	L A U L I	WANUKAKA	LAMBOYA	ANAKALANG
Bulan 1	Mangata	Hí'u	Mangata	Mangata
2	Nale Lamboya	Nale Laboya	Nale Laboya	Nale Laboya
3	Nale Wanukaka	Nale Wanukaka	Nale Gauru	Nyale Bakul
4	Nale Mubbu	Ngura	Nale Moro	Nibu
5	Ngura	Tua	Ro Hull	Mura
6	Boda Rara	Bada Rata	Nale Ngisi	Tua
7	Meting Katiku	Metingo Katiku	Nale Mabu	Bada Rata
8	Menamo	Uting Mahi	Kaba Ro Yayu	Regi Manu
9	Pattina Mesi	Dapangara / Pidu Tou Danga	Kaba Pari Biru	Dapa Disa
10	Podu Lamboya	Pidu Lamboya	Podu Lamboya	Wadu Kei /

				Wadu Bakul
11	Podu Lolina	Kaba	Padu Patialla	Pidu
12	Koba	Mangata	Kaba	Kaba, Hibu

Nama-nama atau istilah-istilah dalam nama bulan menurut Kalender Keagamaan ini adalah *mahluk hidup* yang muncul sesuai musimnya, atau kemunculannya bersamaan dengan *irama gerak alam*.

Hibu artinya "sarang burung", *mangata* adalah nama bunga berwarna putih, *Ngeli*, *Nale*, atau *Nyale* adalah semacam cacing laut, *Paludu* artinya menyanyi, *podu* artinya pahit atau pemali, *wandu* artinya kemarau, *kawuluru* artinya pancaroba/peralihan musim dan lain sebagainya.

Dalam setiap negeri (paraingu) selalu ada *kabihu* yang tugasnya untuk selalu *memperhatikan* penanggalan dalam satu tahun, yaitu dengan tugas sebagai *Na Makatutu Ndaungu – Na Makapáji Wulungu* (yang meneliti tahun – yang memperhatikan bulan), dengan memperhatikan *tanda-tanda alam*, sedangkan Kalender Keagamaan dalam satu tahun itu disebut *Ndau Pakatutu – Wula Pakapáji* (Tahun yang diteliti – bulan yang diperhatikan).

Ini sama juga dengan di Sumba Barat (Louli): *katutu dou – katutu wula*.

Contoh-contoh Kalender adat/Keagamaan yang berlaku di kalangan orang Sumba yaitu di *Umalulu* dan *di Mangili* adalah sebagai berikut:

E1. KALENDER KEAGAMAAN DI UMALULU

1a. Wula Mangata (Maret-April).

Bulan pertama ini merupakan bulan *padira ura tana – padira wula mbaki*, yaitu bulan batas tahun kepucikan dan tahun kelimpahan. Pada bulan inilah dilaksanakan pesta dan upacara *Pamangu Langu Paraingu* (pesta dan upacara tahun baru), sebagai suatu saat untuk menghabiskan hasil tahun yang lama dan menanti hasil pada tahun yang baru. Segala yang lama harus diganti dengan yang baru. Rumah-rumah, halaman, kubur-kubur dan kampung harus dibersihkan, demikian pula dengan alat-alat rumah tangga dan pakaian harus dibersihkan atau diganti dengan yang baru.

Pada perayaan ini, setiap keluarga saling mengunjungi dan saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah dibuat. Di setiap kampung dilakukan upacara *Na ruku aku marapu – li marapu* yaitu upacara pengakuan dosa dan kebaktian kepada para marapu yang dilaksanakan di *katoda paraingu* dengan membawa persembahan *pahápa, kawáduku dan mangejingu*. Selain itu pada setiap malam diadakan tari-tarian dengan diiringi nyanyian *Ludu langu paraingu* yang dibawakan oleh para pemuda dan pemudi.

Di kebun (di luar kampung) dilaksanakan pula upacara *Homba ihi woka* (menyucikan isi kebun) yang dimaksudkan agar para marapu dan para arwah

penjaga kebun dan memberi kesuburan serta kelimpahan hasil kebun itu. Upacara ini dilakukan di "katoda woka".

1b. Wula Paludu (April-Mei).

Pada bulan ini dilakukan upacara *Habarangu pápu wataru* yaitu upacara memohon ijin untuk *memetik jagung*. Setiap keluarga batih yang hendak panen jagung membawa persembahan *pahápa, kawádaku dan uhu mangejingu*. Upacara pemujaan ini dilaksanakan di "katoda woka".

Bagi pemuda dan pemudi yang hendak menikah, mereka melakukan upacara *Paihingu marapu ba papa* yang dimaksudkan untuk *memberi tahu* agar para Marapu memberi ijin mereka untuk melangsungkan pernikahan. Upacara ini dilaksanakan di rumah si pemuda atau si pemudi yang hendak menikah.

Pada malam hari, ketika membersihkan dan mengikat jagung, penduduk desa baik pria maupun wanita, tua dan muda mengadakan *wunda dekangu* (berteka-teki), *wunda pangerangu* (berdongeng) yang disertai nyanyian-nyanyian pantun seperti *panawa, padira analalu dan ludu hema*.

1c. Wula Ngura (Mei -Juni).

Hal-hal yang dilakukan di dalam bulan ketiga ini antara lain melaksanakan upacara *Paihingu marapu ba muti*, yaitu upacara memberi tahu dan meminta ijin kepada para marapu untuk menuai padi. Upacara ini dilaksanakan di "uma bokulu" (rumah besar) dan di "katoda paraingu" dengan mempersembahkan *pahápa, kawádaku dan uhu mangejingu*.

Pada malam harinya dilakukan upacara yang sama di ladang atau di sawah. Kemudian dilanjutkan dengan resitasi "*li marapu*" yang disertai oleh nyanyian-nyanyian. Keesokan harinya dilakukan upacara dan pesta potong padi yang disebut *Habarangu muti uhu* (kebaktian menuai padi). Pada waktu menuai, diundang pula orang-orang dari kampung lain sehingga merupakan suatu keramaian. Malam harinya dilanjutkan dengan *parina uhu* (injak padi) yang dilakukan sambil menari dan menyanyi sampai pagi hari atau sampai habisnya padi dirontokkan.

Profil para tua-tua adat (*Ratu, Rato*), pemimpin upacara keagamaan di Sumba Timur, atas, dan di Sumba Barat, bawah. (Dok.: atas, koleksi pribadi Penulis, bawah, koleksi Pater R. Ramone).

Penuai padi dan *penginjak* padi adalah "undangan", adalah tamu yang datang membantu tuan rumah. Mereka tidak diupah, nanti ada juga saatnya mereka diberikan sedikit hulu hasil.

1d. *Wula Tua Kudu* (Juni – Juli).

Pada bulan ini di ladang dilakukan pesta dan upacara *Kanduku woka* yaitu upacara *tutup panen* yang dilaksanakan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada para marapu dan kepada "Mapadikangu Awangu Tana" (Alkhalik) yang telah memberikan hasil panen yang baik. Pesta tutup panen ini berlangsung beberapa malam yang diisi dengan *nyanyi, tari* dan *pajulu* (bermain, adu ketangkasan).

Pada waktu penutupan dilakukan upacara *paluhu kalamba* (membuang sekam padi) dan upacara *paluhu tada* (membuang kulit jagung) ke luar kampung dengan maksud agar para marapu menghilangkan segala hal yang buruk dari hasil-hasil yang diperoleh dan memohon agar di waktu mendatang diberi hasil yang lebih baik.

Dalam bulan ini (khususnya dalam bulan Juli) tidak diperbolehkan melaksanakan urusan-urusan menyangkut *perkawinan*.

1e. Wula Tua Bokulu (Juli – Agustus).

Upacara-upacara yang dilakukan pada bulan kelima ini antara lain upacara *Pamangu Kawunga* (kebaktian atas hulu hasil), *habarangu la katoda bungguru* dan upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Upacara *Pamangu Kawunga* ialah upacara pemujaan untuk mempersembahkan hulu hasil kepada para marapu terutama kepada Marapu Ratu yang dilaksanakan *setiap empat tahun* sekali di rumah pemujaan *Uma Ndapataungu*. Upacara ini bertepatan pula dengan diperbaikinya rumah pemujaan tersebut dan merupakan suatu pesta adat dari para kaum keluarga yang mempunyai hubungan dengan marapu yang bersangkutan.

Dalam upacara ini setiap kabihu diwajibkan mempersembahkan hulu hasil yang berupa *hunggu maraku* (persembahan yang berupa hasil pertanian, terutama padi, dan hasil peternakan), *pahapa* dan *kawadaku*. Biasanya dalam masa-masa persiapan sudah diadakan tari-tarian, resitasi li marapu yang disertai nyanyian-nyanyian hingga upacara selesai. Upacara *Habarangu la katoda bungguru* ialah upacara yang dilaksanakan ketika akan *membuka hutan* untuk dijadikan ladang baru.

Upacara ini dilaksanakan di *katoda bungguru* (katoda bersama) dengan maksud agar semua dewa-dewa dan arwah-arwah yang berada di seluruh perladangan dan hutan memberkati pekerjaan mereka.

Adapun upacara-upacara siklus hidup yang dilakukan pada bulan ke lima ini ialah upacara yang tidak berhubungan dengan kelahiran dan kematian, melainkan upacara yang berhubungan dengan inisiasi dan perkawinan. Upacara-upacara itu ialah upacara *puru la wai* (turun ke air, = sunat) untuk pemuda, upacara "nggutingu" (gunting rambut) untuk pemudi, kemudian dilakukan pula upacara *rondangu* (potong gigi), *kamiti* (menghitamkan gigi) dan *katatu* (rajah tubuh, tattoo) yang dilakukan oleh dan terhadap pemuda dan pemudi. Selain itu pada bulan ini dilakukan pula upacara

pamau papa (perkawinan). Artinya, pada bulan ini boleh melakukan upacara-upacara perkawinan.

1f. *Wula Kawuluru Kudu (Agustus – September).*

Pada bulan ini dilakukan upacara *Pamangu lii ndewa – lii pahomba* atau disebut juga upacara *Wunda lii hunggu – lii maraku*, yaitu upacara persembahan dan pesta perjamuan para dewa. Pesta dan upacara ini memerlukan persiapan tujuh tahun lamanya dan pada tahun ke delapan baru dapat dilaksanakan. Pesta dan upacara ini sebenarnya bukan bersifat umum, melainkan khusus untuk satu atau dua kabihu yang bersangkutan saja. Akan tetapi setiap kabihu yang berada di bawah pengaruh kabihu yang mengadakan pesta itu diwajibkan membawa persembahan pula berupa *pahapa*, *kalaja wingiru - kalaja bara* (nasi kebuli kuning dan kebuli putih), *wolu la pahiki - wolu la papanda* (tuak dalam guci dan tuak dalam botol kuningan), *kanata huluku - kanata kuluru* (sirih pinang yang digulung). Dalam bulan ini tidak diperbolehkan melaksanakan urusan-urusan menyangkut perkawinan.

Persembahan yang harus disajikan adalah: *Kawádaku marara – mabara* (keratan mas dan perak) dan *manu palunggu - karambua papawiringu* (ayam yang terbaik dan kerbau pilihan). Upacara ini dilaksanakan di "uma bokulu" dan di rumah pemujaan Uma Ndapataungu sebagai tanda bakti kepada Marapu Ratu dan para marapu lainnya dengan harapan agar diberi *kesuburan* dan *kemakmuran*. Pada malam hari diadakan tari-tarian, nyanyian-nyanyian dan *resitasi lii marapu*. Apabila sedang tidak melakukan upacara-upacara tersebut, biasanya orang melakukan upacara lainnya, misalnya upacara *wulu uma* (upacara membuat rumah), atau upacara *pamau papa* (upacara perkawinan).

1g. *Wula Kawuluru Bokulu (September – Oktober).*

Pada bulan ini upacara-upacara yang biasa dilakukan ialah upacara *wulu uma* (membangun rumah) dan upacara *pamau papa*. Bagi keluarga-keluarga yang hendak menanam jagung, maka harus melakukan upacara *Paihingu marapu ba tondungu wataru* (memberi tahu dan memohon ijin menanam jagung) di katoda kawindu dengan membawa persembahan *pahápa*, *kawádaku* dan *uhu mangejingu*. Kemudian dilakukan lagi upacara *Habarangu tondungu wataru* di katoda woka.

1h. *Wula Ringgi Manu (Oktober - Nopember).*

Pada bulan ini dilakukan upacara *Hiri paraingu – paluhu maranga*, (menjaga kota – mengusir penyakit) yaitu upacara membersihkan kampung dari bahaya penyakit dengan mempersembahkan *pahápa*,

kawádaku dan uhu mangejingu. Upacara-upacara lainnya yang dapat dilakukan pada bulan ini ialah upacara *pamau papa* (perkawinan) dan upacara *pataningu* (pengebumian,=pemakaman).

1i. *Wula Tula Kawuru (Nopember—Desember)*.

Bulan kesembilan ini disebut pula bulan "kahána" (sepi), karena hampir tidak ada upacara yang dilakukan penduduk. Upacara-upacara yang dapat dilakukan pada bulan ini ialah upacara *pataningu* (pemakaman).

1j. *Wula Hibu (Desember – Januari)*.

Pada bulan ini dilakukan upacara *Paihingu marapu ba tondungu* yaitu upacara untuk *pa ihingu* (=memberi tahu) dan meminta ijin kepada para marapu agar diperbolehkan mulai *menanam*. Upacara ini dilakukan oleh setiap kepala keluarga di "katoda kawindu" dengan membawa persembahan *pahápa, kawádaku dan uhu mangejingu*. Setelah itu diadakan pula upacara di ladang atau di sawah, yaitu upacara *Habarangu tondungu* yang dilaksanakan di *katoda woka* dan di *katoda padira tana* dengan maksud agar para marapu dan para arwah yang berada di ladang memberi kesuburan dan tidak mengganggu tanaman yang akan ditanam. Bagi keluarga-keluarga yang hendak memetik *jagung siram* diharuskan melakukan upacara *Habarangu pápu wataru* (kebaktian petik jagung).

1k. *Wula Wai Kamawa (Januari – Pebruari)*.

Seperti halnya bulan ke sembilan, bulan ke sebelas ini disebut pula bulan "kahána" (bulan sepi). Pada bulan ini angin bertiup sangat keras disertai hujan deras sehingga adakalanya membawa bencana, karena itu bulan ini disebut *wai kamawa*. Tidak banyak kegiatan di bulan ini.

1l. *Wula Mbuli Ana (Pebruari – Maret)*.

Pada bulan ini dilakukan upacara *Hemi rau uhu - rau wataru*, yaitu upacara yang dilakukan ketika jagung mulai berbuah dan padi mulai berbunga. Upacara di lakukan di ladang dan dimulai pada malam hari dengan menceritakan "lii marapu" semalam suntuk. Pagi harinya dilakukan upacara *mengusap daun jagung* dan *daun padi dengan air santan* yang telah diberkati oleh ratu. Bagi orang-orang yang hendak pergi berburu diwajibkan melakukan upacara Patamangu dengan mempersembahkan "pahápa, kawadaku dan uhu mangejingu" di *katoda bungguru*.

E2. KALENDER KEAGAMAAN DI MANGILI

Contoh *kedua*, adalah seperti yang telah disusun oleh Dr. Umbu Hina Kapita, mungkin yang berlaku hanya *di Mangili* saja, yaitu seperti pada tabel berikut.

Tabel V.3: Kalender Adat/Keagamaan di Mangili.

No	NAMA BULAN SUMBA (BULAN MASEHI)	KEGIATAN DI KAMPUNG	KEGIATAN DI DUSUN / KEBUN
1.	Wula Paludu (Maret – April)	Pamangu Langu Pariangu (tahun baru)	Habarangu Pápu Wataru (Petik jagung)
2.	Wula Ngura (April – Mei)	Peka muti (Undang menuai padi)	Habarangu Muti (Kebaktian menuai)
3.	Wula Tuwa Kudu (Mei – Juni)	Peka kanduku woka (Undang tutup panen)	Kanduku Woka (Pesta tutup panen)
4.	Wula Tuwa Bákalu (Juni – Juli)	Pantang upacara kawin, bangun rumah dsb	Habarangu jarangu (kebaktian tanam padi)
5.	Wula Kawularu Kudu (Juli – Agustus)	Pamangu Kawunga Pesta Hulu Hasil	Pamangu Katoda Bungguru ; mulai membalik tanah
6.	Wula Kawularu Bákalu (Agustus–September)	Pamangu Ndewa, Pamau Papa, wulu uma dll	sda
7.	Wula Wandu Kudu (September – Oktober)	sda	sda
8.	Wula Wandu bákalu (= Tula Kawuru) (Oktober–Nopember)	Hawari Pariangu (upacara menyucikan Negeri)	Kangohungu, tu oka, bersihkan kebun, membuat/perbaiki pagar
9.	Wula Hábu (Nopember–Desember)	Kahána (teduh)	Kahána (teduh)
10.	Wula Mangata (Desember – Januari)	Peka tondungu la marapu (minta ijin utk tanam)	Habarangu Tondungu (kebaktian menanam)
11.	Wula Nyali Kudu (Bulan cacing kecil) (Januari – Februari)	Peka hemi ru uhu ru wataru la Marapu (meminta berkat bagi Tanaman dari Marapu)	Habarangu Hemi ru wataru ru uhu (sembahyang untuk berkat bagi tanaman)
12.	Wula Nyali Bákalu (bulan cacing besar)	Tanggengalu pamangu Langu Parangu (Persiapan)	Pamangu Katoda woka/latangu

	(Februari-Maret)	upacara langu praingu)	Pakábaha da'ini woka

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada sedikit perbedaan nama atau istilah, waktu dan jenis kegiatan dari dua contoh kalender Keagamaan di Sumba Timur itu, mau pun di seluruh pulau Sumba.

F. MACAM-MACAM UPACARA.

Oleh karena seluruh segi kehidupan orang Sumba selalu diliputi oleh suasana keagamaan, maka seperti yang telah dikemukakan di atas, acara dan upacara kebaktian (*Ritual Ceremonies*) dalam aliran kepercayaan Marapu *sangat banyak jenisnya*, yang waktu pelaksanaannya terbagi atas tiga kesempatan, yaitu berdasarkan *kalender adat*, secara *insidental* dan secara *spontan* sewaktu-waktu seperti telah disebutkan di atas.

Sudah sejak lahirnya seorang oknum orang Sumba dipersiapkan untuk melayani kepentingan Marapu/para leluhur sebagai cara untuk menyembah Sang Alkhalik. Bahkan tujuan utama perkawinan itu adalah supaya ada yang akan melayani kepentingan Marapu. Generasi muda atau generasi penerus harus meneruskan kewajiban orang tuanya melayani kepentingan para Marapu itu.

Mengerjakan sawah ladang dan memelihara ternak tidak lain maksudnya hanya supaya ada bahan untuk dibawa sebagai persembahan kepada Alkhalik. Makanan tiap-tiap hari diterima sebagai pemberian Alkhalik. Hewan dipotong hanya untuk kepentingan persembahan, hanya sisanya saja yang boleh dinikmati oleh manusia.

Rumah bukan hanya untuk tempat diam manusia, tetapi terutama sebagai tempat untuk melakukan kebaktian kepada Marapu atau Alkhalik. Paraingu atau negeri adalah tempat kebaktian atau pemujaan. Segala upacara pemujaan penting harus dilakukan di dalam negeri, di dalam kampung. Dilakukan secara perorangan atau pun secara kolektif.

Berikut ini dikemukakan lebih lanjut sebahagian kecil jenis-jenis upacara kebaktian di seluruh pulau Sumba, seperti yang sudah diinventarisasi oleh DR. Umbu Hina Kapita sebagai yang disebut pada bagian B di atas, juga selain dari yang sudah disebutkan di dalam Kalender Keagamaan di atas. Antara lain:

1. *Hángguru matua* (penyambutan suci): upacara mencukur rambut sebagai tanda "masa pemuda/pemudi" dan dibiarkan menjadi panjang sebagai "tanda dewasa", siap untuk berumah tangga;
2. *Pamau papa* (= menaungi jodoh, melindungi pasangan): terkait dalam upacara pernikahan.
3. *Kanduku woka* (membunyikan tugal): upacara penutupan panen;
4. *Pamangu kawunga* (perjamuan hulu hasil): memberi persembahan kepada Alkhalik supaya hasil baru di tahun itu dapat digunakan;

5. *Pamangu Ndewa* (Perjamuan Dewa): *menjamu para dewa* atau roh dari dalam mau pun dari luar negeri, sehingga merupakan puncak acara persembahan kepada Alkhalik;
6. *Langu Paraingu* (Kenduri Negeri): *upacara tahun baru* dengan menjamu para mendiang mau pun orang hidup, *bermaaf-maafan* karena segala kesalahan/kekhilafan pada musim atau tahun lalu, sambil mengharapkan restu dan berkat pada musim/tahun yang baru, biasanya berlangsung pada antara bulan Maret dan April;
7. *Paita Bokulu* (muhamam besar): upacara yang biasa berlaku di Lewa Paku pada tiap 7 atau 8 tahun, untuk membawa persembahan kepada para leluhur dan terutama kepada Alkhalik;
8. *Pamandungu Pelungu* (memperkuat kandungan): kebaktian ini dilakukan untuk memohon kepada Marapu agar melindungi calon manusia di dalam kandungan agar dapat lahir dengan selamat;
9. *Purungu ta kadonga ratu* (turun ke goa keramat): upacara ini dilakukan setiap dua tahun, di Lai Tarung, Anakalang, untuk menyucikan patung-patung emas dalam gua keramat yang menjadi simbol dari Umbu Sebu, leluhur yang dipuja di Anakalang, sambil memohon agar hujan turun dengan baik dan hasil pertanian menjadi.
10. *Bijalungu Nyali* (memberi persembahan kepada Nyali, semacam cacing laut) yang muncul sekali dalam satu tahun di sungai Wanokaka, dan dapat ditangkap selama 3 (tiga) hari saja. Kegiatan ini berhubungan erat dengan pelaksanaan *pahola* (permainan perang-perangan di atas kuda);
11. *Wula Podu* (bulan muhamam, bulan suci): dirayakan di Lolina (Lauli) dalam bulan Nopember menjelang musim hujan, yakni pada saat pertukaran musim kemarau dengan musim hujan, tahun lama dengan *tahun baru*. Sama dengan "Langu Paraingu" di Sumba Timur.
12. *Wula Padu/Lamboya* (bulan muhamam Lamboya): upacara dilakukan dalam Oktober di Sodan, Laboya, sebelum *wula podu* Lolina;
13. *Nyale Kodi* : upacara yang diselenggarakan di Kodi untuk memberi persembahan kepada Dewa Nyale, sebagai penjelmaan Dewa pembawa kesuburan dan kemakmuran, sama halnya dengan "Nyale Wanukaka", yang diikuti pula dengan *pahola*;
14. *Mangapangu* (Wewewa: "*ropang*", merampok secara adat):
15. *Ngangu Uhu Rudungu* (upacara makan makanan malam):
16. *Ngangu Uhu Kawunga* (upacara makan hulu hasil).

Upacara-upacara lainnya adalah:

- a). Seperti yang dapat diikuti dalam uraian tentang *Siklus Kehidupan* Orang Sumba, maupun dalam *Kalender Keagamaan*;
- b). Lain-lain *upacara* atau *urrata*, antara lain:

1. *Uppu Lii:*

Upacara di Wewewa (Sumba Barat Daya) untuk mengetahui penyebab adanya orang yang sakit atau sakit-sakitan di dalam sebuah keluarga, jangan sampai terdapat hutang yang belum dilunaskan atau janji kepada leluhur yang belum dipenuhi.

2. *Zairo:*

Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Sumba di Wewewa untuk memanggil kembali "dewa padi" yang terlantar setelah sawah terbakar disambar kilat. *Zairo pemburuna ndewa pare amutuna oro taundani kamilaka*, sehingga dengan demikian, hasil tanaman padi di sawah akan kembali melimpah.

3. *Pogo Nauta:*

Upacara di Laboya, yaitu untuk menebang kayu yang menjadi *tangga*, disiapkan bagi arwah orang yang *mati terlantar*, sehingga dengan tangga itu arwahnya dapat kembali berada di lingkungan rumah tangga itu.

4. *Urrata Patama Keto:*

Upacara mengasah parang, bukan sekedar mengasahnya supaya tajam secara tehnik saja, tetapi supaya berkasiat dan sakti dalam menjalankan fungsinya sebagai alat potong, sebagai penghilang segala halangan dan rintangan.

5. *Urrata pogo wasu* : upacara menebang pohon;

6. *Urrata Tenu*: upacara membakar kayu.

7. *Urrata Wuke Oma*: upacara membuka kebun baru.

8. *Urrata Dengu Ura*: upacara untuk memohon hujan yang baik.

9. *Urrata Dengi Ina*: upacara memetik hasil/panen.

10. *Wulla Poddu (Bulan Suci, Bulan Pahit):*

a). Wulla Poddu Wanokaka, bulan September;

b). Wulla Poddu Lamboya, bulan Oktober;

c). Wulla Poddu Louli, bulan Nopember.

Bila mencermati pelaksanaan upacara Wulla Poddu di Louli, dan membandingkannya dengan upacara-upacara di Sumba Timur, maka ada persamaannya atau pun perbedaannya, namun perbedaan itu tidaklah seberapa. Upacara Wulla Poddu di Louli adalah sama dengan Langu Paraingu di Sumba Timur.

Demikianlah macam-macam upacara dan pelaksanaannya secara singkat, sedangkan upacara lain-lainnya sudah banyak yang disinggung dalam bab-bab lainnya dalam buku ini. Sebagian besar dari upacara itu kini sudah

hilang tetapi sebagiannya lagi sudah berubah menjadi *adat-istiadat/adat kebiasaan* yang diselenggarakan juga oleh orang Sumba yang sudah menganut agama moderen.

G. PELAKSANAAN TEKNIS BEBERAPA UPACARA

Untuk mengetahui dengan lebih rinci upacara-upacara dalam kepercayaan Marapu, maka berikut ini Penulis akan bahas beberapa upacara tertentu. Ada beberapa upacara yang sudah dikemukakan dalam bab IV tentang Fahaman Kepercayaan Marapu, tetapi Penulis ungkap ulang dalam bab ini, demi untuk lebih melengkapinya lagi.

Pelaksanaan beberapa upacara dimaksud adalah sebagai berikut:

GO. HAMAYANGU

Inti dari kebaktian adalah *hamayang* (=bersembahyang, berdoa), dilakukan terutama oleh Amabokulu Hamayang (Wunang atau juru sembayang). Tindakan ini adalah berkomunikasi langsung dengan Marapu yang menjadi Perantara manusia dengan Sang Alkhalik (Sang Maha Kuasa).

Pelaksana: Umumnya laki-laki, Amabokulu Hamayang (juru sembahyang), Kepala Keluarga, atau siapa saja yang *berani* dan *bisa*.

Bahasa doa: bahasa *sastra Sumba*.

Yang disapa: Marapu dari kabihu yang bersangkutan.

Tujuan Doa: kepada Sang Alkhalik melalui marapu.

Maksud doa: melaporkan, mengaku doa dan salah, meminta ampun, meminta berkat, bersyukur dan lain-lain.

Isi Doa: tergantung maksud. Tidak ada pola khusus seperti mantra dan lain-lain; seperti bercakap biasa saja dengan leluhur yang menjadi marapu itu. Panjang atau pendek, tergantung kemampuan juru doa, yang disampaikannya secara hikmat dengan suara berbisik. Biasanya isi doa tidak didengar oleh yang hadir.

Waktu dan Tempat berdoa: kapan saja dan di mana saja, tetapi biasanya di balai-balai dalam rumah, di Katoda uma dan di katoda-katoda.

Jawaban dari Doa: dilihat melalui tali perut ayam, hati babi atau kerbau, atau tali undi, melalui mimpi dan lain-lain.

Contoh Doa: Dalam bab ini dan bab-bab lainnya sudah ada contoh-contoh doa, tetapi dimuat lagi sebuah doa contoh mengaku dosa di sini:

Bahasa Doa (Sastra Sumba):	Terjemahannya:
Mála tanau aruya Umbu Marapu,	Tolong dengarkan Tuan Marapu,
maninggau la ngaru uma dita,	Yang berdiam di pintu rumah atas
La kapuka wua panongu	di ujung anak tangga,
La mbola iwi la mbola kata	pada bakul rotan, pada bakul kata

Yia ninjaka	Di sini telah hadir
da anamu, da umbukuMu	Anak-anakMu, cucu-cucuMu
pekada-nyaka ndoku ndángada	mereka telah mengakui dosa dan keliru
peka-dányaka nijpu njalada	mereka telah mengaku khilaf dan salah
wala-dányaka maluruhu	mereka mau bentangkan yang lurus
peka-dányaka matánji	mereka mau mengikarkan yang benar
Dangu-mananya-ka	Telah banyak sudah
Na pauraku pakabu-da	Yang mereka telah ulik hancur
Na papata pa-kananjaru-da	Yang mereka patahkan kecil-kecil
Hi kiri ninya	Yang menjadi sebab
na hotungu - na hángga-Mu	Tuan gusar dan murka
hi nali na malukapu - malamingu	Sehingga ada kelemahan dan kelumpuhan
na katiu katiku – ba mbana ini	sakit kepala dan panas badan
Toma tuna náhu,	Oleh karena demikian,
Beli áru etiMu – wawa áru liiMu	Kembalilah hatiMu redalah bicaramu
Paturukungu LiiMu – parápangu puluMu	Tembuskan kataMU, teruskan bicaramu
La Hupu Ina – la Hupu Ama	Kepada Maha Ibu dan Maha Bapa
Na mawulu tau – na ma Ji tau	Yang menciptakan dan menjadikan manusia
Ka na-payila – ka na-paleinya	Agar menarik dan memindahkan
Na katiu – na hambati	Penyakit dan kesakitan
Wanggu walahunggau lii batanggau peka.	Demikian kubentangkan kata, Kututurkan pengakuan.
hemaya na liinggu	Terimalah Halku (= Doaku).

Doa ini adalah pengakuan Dosa dan meminta kepada Marapu untuk meneruskannya kepada Sang Alkhalik.

G1. Upacara “Mangapangu” di Mangili

Upacara *Langu Paraingu* (kenduri negeri) selalu diawali dengan upacara *mangapangu* yaitu mengambil hulu hasil dari kabihu-kabihu pendatang, yaitu kabihu bukan “tuan tanah” atau yang belum tinggal lama di negeri itu, baru dua atau tiga generasi. Hasil-hasil yang diambil tanpa bayar ini adalah semata-mata untuk keperluan upacara kebaktian, berupa ayam, kambing, babi, sirih, pinang dan kelapa. Sedangkan kabihu yang berhak melakukan *mangapangu* adalah kabihu tertentu pula, bukan sembarang kabihu.

Sebagai contoh adalah di negeri Mangili. Di negeri ini, yang memiliki hak untuk *mangapangu* adalah kabihu Karopangu. Penjelasan tentang *mangapangu* ini Penulis peroleh melalui sebuah teks dalam bahasa *luluku* Sumba dialek Mangili, yang menguraikan *Upacara Langu Paraingu* di negeri Mangili. Kemungkinan merupakan Upacara Langu Paraingu terakhir, di sekitar tahun 1940-an. Siapa penulisnya tidak jelas lagi, tetapi mungkin

sekali merupakan tulisan Bapak Umbu Hina Kapita sendiri. Ceriteranya sebagai adalah sebagai berikut.

Tibalah musim keluarnya rambut buah jagung, pada bulan yang sudah mengecil (bulan tua), maka ditentukanlah kapan akan mengadakan upacara *mangapangu*, saatnya untuk pergi memetik buah kelapa dan mengambil tandan pinang serta rangkaian daun dan buah sirih. Ada 3 ekor ayam dan 4 ekor babi dalam upacara kebaktian penentuan waktu untuk *mangapangu* itu karena harus memberikan persembahan kepada *I Humbulu Wai – I Ratu Makandaungu*, yaitu marapu dari orang Karopangu dan juga untuk Marapu Mameti.

Lalu mereka menetapkan waktu 4 hari yang akan datang untuk "mangapangu," sehingga Amabokul/Wunang pun bersembahyang (*hamayangu*) dalam bahasa Sumba dialek Mangili sebagai berikut:

"*Náhu, lalumanaka na nggáji na karengada
na kuhuru na pahudada,
da maheda da mamati,
hina likaka na katiu na hambáti
na malukapu na malamingu;*

*hilu hinggilunaika,
nahu lalu kahilinaka na ura bara
lalu katundunaka na ládu wandu,
hi nda nali hámmupa na ri paraĩngu
na ri pahákangu;*

*mapaáranyaka la mowalu la manu,
o hi jia ninguyaka nyuna
na hupu panda mbulangu
na hupu panda rombangu,
na padira ura tana
na padira wula mbáki
na ndau ngangu
na wula ngunungu
mara nggoru
wiju kambumanya,
wanggu hi wadamaka i ápu la mandai
i umbu la mengelu,
nahu hi dadingi li
hi danggali ati
wanggu wamaduka la mowalu papui
la manu pawihiku,
mowalu nda nahiliru
manu nda nahangatu,*

*nahu jiaduyaka hi ninja
da pahápa pakanata
da ámahu padatu,
ka takajangawa tula
ka takawukuwa rahj,
patu modungu purudanyaka
da anamu da umbukumu
paimbu ranggu kuta nggai winu
paimbu wua babu rau mangura,*

*na nyuna buringu wai mangolungu
wai maringu
ka ambu ningu mamata kutungu-
manggoru humbulu
na mangu winu na mangu kutangu
hamanai ka ambu dataruhuku da witida
ambu dataruhuku da limada
da anamu da umbukumu
pawulu da pajimu
la lulu kuta
la nggoru winu
Hiamaya na linggu.*

Demikianlah ucapan sembahyang dari wunang itu.
Terjemahannya secara agak bebas:

*Kini, sudah memuncak manja dan merajuknya
merengek dan menuntutnya
para orang mati dan para almarhum
sehingga sakit dan penyakit merajalela
kelemahan dan tak keberdayaan menimpa,*

*Selain dari itu,
Kini, hujan gerimis sudah selalu menipu
matahari kemarau sudah terlalu terik,
sehingga tidak lancar lagi urusan negeri
tidak kuat lagi semangat hidup,*

*maka kami sudah tanyakan kepada tali undi, kepada ayam,
oh itulah dia,
hal yang tidak boleh dilupakan
hal-hal yang tidak boleh diabaikan,
yaitu tentang perbatasan nasib malang
perbatasan bulan meranggas,*

*tahun makan bulan minum
kering leher, pedih perut,
demikian dikatakan oleh nenek yang sudah lama
kakek yang sudah dahulu,*

*Karena itu, kini mereka meminta pelayanan
membujuk perhatian
demikian kami katakan melalui tali undi yang digelar,
tali perut ayam yang diperiksa
tali undi tidak berubah
tali perut ayam tidak menyimpang,*

*Itulah sebabnya kini,
tersedia sirih pinang yang dikemas,
emas yang dikerat,
supaya kita menentukan waktu,
memutuskan tanggal,
(yaitu) empat hari yang akan datang,
akan turun anak-anak, cucu-cucumu
untuk mencari tandan pinang rangkai sirih
mencari buah baru daun muda (= mangapangu)
oleh karena itu, curahkan air dingin,
air sejuk (= berkat)
supaya jangan ada yang bermuka masam (=marah)
yang gembung leher (= marah)
pemilik pohon pinang, yang empunya pohon sirih,
demikian juga agar kaki tidak tergelincir
tangan tergelincir, (= tidak celaka)
dari anak-anakmu cucu-cucumu (= pelaku mangapangu)
buatanmu, ciptaanmu
pada suluran batang sirih,
pada leher batang pinang,
Terimalah halku.*

Secara singkat isi doa di atas adalah melaporkan kepada Marapu, yaitu marapu orang Karopangu yang bernama Humbu Wai – Ratu Makandaungu bahwa karena para Leluhur sudah menuntut untuk dilayani dengan mengadakan upacara Langu Paraingu, maka direncanakan akan mengadakan *mangapangu*, yaitu mengambil hulu hasil dari pihak kabihu pendatang. Oleh karena itu dimohon agar palaksanaan *mangapangu* ini lancar, para pemilik kebun dan pemilik pohon tidak marah atau sakit hati, dan orang-orang yang memetik kelapa, sirih dan pinang tidak mendapat bahaya atau kecelakaan.

Empat hari kemudian, tibalah waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan upacara *mangapangu*. Setelah rombongan siap, Wunang atau Amabokul pun berdoa (*hamayangu*) memberi tahu marapu bahwa mereka sudah akan segera berangkat dan memohon agar marapu juga bersama mendampingi (= *ka dalaku ndutu - hada pera*). Lalu mereka pun berangkat menyusuri kebun-kebun (= *mondu*) di sepanjang tepi sungai Ngálu, karena hanya di sana saja orang kabihu Karopangu diperbolehkan melakukan *mangapangu*.

Yang mereka ambil dalam *mangapangu* ini hanyalah *buah sirih*, *buah pinang* dan *buah kelapa*. Yang mereka petik adalah *semua buah* mulai dari yang paling tua sampai kepada yang baru berupa bunga. Makna dari tindakan ini adalah *mengosongkan* hasil-hasil tahun yang segera berlalu, untuk memberi kesempatan kepada hasil-hasil tahun berikutnya. Maksudnya ialah memberikan *batas masa* produksi, sehingga menjadi ungkapan "*la padira wua kuta, la padira wua winu*" (pada batas berbuahnya sirih, berbuahnya pinang).

Rombongan orang yang pergi *mangapangu* ini dipimpin oleh orang kabihu Karopang dan berada di depan, lalu menyusul orang-orang lain kabihu. Sebuah giring-giring besar digantung pada leher kuda milik orang Karopangu ini yang berjalan di depan, sehingga dari jauh orang sudah tahu bahwa upacara *mangapangu* sedang terjadi dan rombongan sudah mendekat. Ketika rombongan ini sudah mau kembali, mereka singgah mengambil daun *pucuk lontar*.

Sekembali dari *mangapangu*, rombongan ini turun di Matawai, untuk memetik sirih, pinang dan kelapa *milik sendiri*. Hasil-hasil tanaman sendiri inilah yang akan dipakai nanti malam untuk memberi sajian ketika bersembahyang. Malamnya, wunang atau amabokulu pun bersembahyang demikian:

"*Náhu, jiyaka na wula pakapaji*
na ndau pakatutu,
Náhu, jiyaka na wula ngangu
na ndau ngunungu,
Náhu jiyaka hi kupakamali mohangu
hi kupakamuu rawangu,
Náhu, jiyaka hi kupayapi yiangu lima
hi paau yiangu ngaru.
hi mbáda jiaduya layianga
kalijiru hi nakarenganya
da hawiti da pangopa
kambuli hi nakalaurinya
da kahira da mangapangu
i Humbulu Wai i Ratu Makandaungu,
máta kau katutu yiangu ndaungu

*i hanggelu luluna
i hawála rauna
i Daratu Landu Nuha
i Loda Ata Ndima,*

*Na nyuna táka ngandiyawa
na makanyakalu la hondu
na makanjáraku la timbangu;
na njara mangu landungu
na pahuri mangu panjingu,
ka napawatu yiangu la witina
ka napatoma yiangu la limana,
ba nanggumangu li panggumangu
ba nalumungu li palumungu.*

Demikianlah ucapan sembahyang dari amabokulu/wunang setelah mereka tiba kembali dari *mangapangu*. Terjemahan bebasnya adalah:

*"Sekarang, sudah tiba bulan (=waktu) yang ditetapkan
tahun (=waktu) yang ditunggu-tunggu,
itulah sebabnya saya mendaun mudakan dia }
memanggil seperti punai }
itu sebabnya saya melambai dengan tangan }
memanggil dengan mulut, } (= mengundang dengan
cara yang sangat sopan)*

*oleh karena tadi, sudah menuntut dan merajuk
sehingga sudah menyelenggarakan upacara mangapangu,
oleh Humbulu Wai – Ratu Makandaungu
supaya engkau memperhatikan bulan
mencermati tahun*

*sehingga kau katakan: pada perbatasan bulan meranggas
pada perbatasan berbuahnya pinang,
supaya membujuk dengan halus
akan nenek yang sudah lama,
supaya mengundang dengan sopan
akan kakek yang lebih dahulu, (=mengundang para marapu)*

*begitulah titah Ina Pakawurungu Ama Pakawurungu (Alkhalik)
yang dipegang teguh
ditaati penuh kesungguhan
oleh Humbulu Wai - Ratu Makandaungu
Sekarang adalah perihal yang sudah ditanamkan
yang sudah dipesankan
oleh nenek yang sudah lama, oleh kakek yang lebih dahulu (para marapu)
itulah yang tidak boleh dilupakan*

*tidak boleh diabaikan
demikianlah ketegasan Manggalu Tandadu }
Tai Ruma Tana } = U. Yuwa Ndula Nau,
pokok (mangu pingingu) penyelenggara
Upacara Langu Paraingu.*

(dan seterusnya, yang pada prinsipnya upacara *mangapangu* sudah selesai dilaksanakan dengan sukses, dan selanjutnya tiba saatnya untuk menyelenggarakan Upacara Langu Paraingu).

Daun pucuk lontar yang mereka singgah ambil tadi mereka robek-robek halus, sesuai dengan ungkapan *da kahira* (yang robek-robek) lalu mereka isi ke dalam *mbeka* (anyaman tempat menyimpan sesuatu), sedangkan *kahira* yang lama mereka pergi membuangnya keluar kampung. Demikian yang dilakukan setiap mengadakan upacara Langu Paraingu, *kahira* yang lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Makna dari aktivitas ini masih kurang jelas.

Selesai kebaktian pada malam selesai *pangapangu* itu, oleh "Pokok Pengacara" (*mangu pingingu*), yaitu kabihu Karopangu, diadakan keramaian dengan *tari-tarian* (renja) dan *pawai* ("pai"). Lalu tiap kabihu pemegang *hawiti* & *pangopa* (pemegang hak melaksanakan upacara Langu Paraingu) datang untuk mengambil "pai" dari *mangu pingingu* (=Tuan Upacara) pada malam pertama itu untuk dibawa ke kampungnya sehingga keramaian juga diselenggarakan pada masing-masing kampung.

Yang mual-mula menerima "pai" adalah kabihu-kabihu Tuan Tanah. Kabihu-kabihu ini di Mangili adalah kabihu Mǎru, Watubulu dan Matolangu, karena mereka inilah yang akan menggelar "renja pai" yang menerima "renja pātu", mula-mula kabihu Mǎru, lalu Watubulu, menyusul Matolangu, lalu kabihu-kabihu lain yang mempunyai hak.

Pada permulaan bulan baru, maka upacara Langu Paraingu pun diselenggarakanlah secara serentak pada masing-masing kampung dalam negeri Mangili.

G2. Langu Paraingu (Kenduri Negeri)

Menurut penjelasan Bapak D. H. Wohangara (1961), Upacara "Langu Paraingu" diselenggarakan setelah orang Sumba sudah banyak yang meninggal di pulau ini, sehingga perlu melakukan pemanggilan kembali atau mengundang mereka yang sudah meninggal itu dalam selang waktu 3, 4, 7 atau 8 tahun, agar arwah-arwah mereka ini mengunjungi mereka yang masih hidup di dunia ini dan selanjutnya, orang-orang yang masih hidup itu menjamu mereka..

Upacara ini merupakan pesta tahunan disebut "Langu Paraingu" (Kenduri Negeri) karena pada saat itulah orang berpesta dengan mengundang sanak keluarga, baik yang masih hidup mau pun yang sudah

meninggal sebagai arwah atau dewa-dewa dari orang mati, agar bersama-sama menghadiri pesta yang *meriah* dan *melimpah* itu.

Upacara ini biasanya diselenggarakan pada pergantian dari musim penghujan kepada musim kemarau, yaitu pada bulan Maret – April, di mana hasil-hasil tahun lama dihabiskan untuk menerima hasil-hasil tahun baru, sehingga merupakan juga perayaan *Tahun Baru*.

Orang akan menyiapkan hasil-fasil pertanian guna disajikan kepada undangan termasuk kepada arwah-arwah yang sudah diundang. Orang membuat manisan dari *tepung jagung* (= *kámburu*, *kapáráku*), beras, petatas, ubi kayu, ubi keladi, ditumbuk bersama-sama dengan kacang tanah yang sudah digoreng, lalu dicampur dengan *mihí wolu* (gula lontar), sehingga disebut *mandawa*, untuk disuguhkan kepada undangan, atau digantung di dalam rumah untuk bebas dimakan oleh siapa saja sanak keluarga.

Selain itu disediakan *manggulu* (pisang salai yang ditumbuk dengan kacang tanah goreng), pisang masak di tandan, batang-batang tebu yang panjang-panjang, kelapa muda, sirih pinang, tembakau, dan bermacam-macam lagi hasil bumi yang disiapkan secara mewah dan melimpah, semuanya dipilih yang bermutu prima. Pesta ini berlangsung selama satu bulan penuh, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai kepada tahap pelaksanaannya, mulai dari bulan timbul sampai bulan timbul berikutnya.

Kebaktian ini boleh diselenggarakan dan hanya boleh dipimpin oleh kabihu yang memiliki hak, yaitu mereka dari kabihu-kabihu yang hadir di dalam *Musyawahar Leluhur* yang ke 5 (lima) di Tabundung, dimulai pada generasi yang ketiga.

Upacara ini diawali dengan upacara *mangapangu* seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu mengambil hulu hasil dari kabihu-kabihu pendatang, yaitu kabihu bukan "tuan tanah" atau belum tinggal lama di negeri itu, baru dua atau tiga generasi. Hasil-hasil yang diambil tanpa bayar ini adalah melulu untuk keperluan upacara kebaktian, berupa ayam, kambing, babi, sirih dan pinang. Sedangkan kabihu yang berhak melakukan *mangapangu* adalah kabihu tertentu pula, bukan sembarang kabihu, seperti yang sudah diterangkan di atas.

Upacara Langu Paraingu dimulai di muka pintu gerbang kampung. Seekor *ayam merah* dipotong dan seperiuk nasi disiapkan, lalu Imam berseru-seru:

*"Pandau napa – pandau napa;
Lahanya paraingu – lahanya kotaku"*,

yang artinya: "keadaan berada dalam kelimpahan, sehingga mampu menerima tamu, pintu gerbang lagi terbuka lebar sehingga silahkan masuk siapa saja, kampung dan negeri dalam keadaan siap (bersih dan indah) untuk dapat menerima tamu siapa saja".

Di dalam rumah digantung berbagai makanan dari hasil-hasil pertanian (hasil bumi). Gong dibunyikan di setiap kampung, kuda-kuda pilihan diperagakan dalam beraksi (*ronggeng* dan *kamangu*) dan berlomba. Rumah-rumah dibersihkan, kuburan-kuburan dibersihkan, dihiasi dan disirami bau-bauan/wangi-wangian, di atasnya dipenuhi dengan sirih pinang.

Selesai di depan pintu gerbang kampung, upacara dilanjutkan di rumah-rumah dengan menyediakan ayam sejumlah dengan orang mati yang dikenal dan arwahnya *diundang*, serta seekor ayam jantan merah untuk "Mawulu Tau - Majii Tau" (Alkhalik).

Seluruh warga kampung mengharapkan *keselamatan* dan *keamanan* kampung dan rumah tangganya dari bahaya, penyakit dan kesialan. Orang yang tidak berada mengharapkan berkat dan kekayaan, orang-orang kaya mengharapkan ketambahan harta benda.

Setelah para arwah berada selama 12 hari di tengah-tengah keluarga yang hidup, maka tiba saatnya mereka kembali ke tempat asalnya. Di sinilah acara puncaknya (= *patu bokulungu*). Maka diadakanlah acara perpisahan dengan memotong seekor kuda dan menikam seekor babi sebagai persembahan perpisahan antara yang hidup dengan yang mati, sambil meminta para arwah itu untuk sewaktu-waktu datang berkunjung kepada mereka yang masih hidup.

Akhirnya seluruh penduduk kampung yang sudah berpakaian bersih dan berhias bagus-bagus, masing-masing *mengambil puntung api* dan *abu dapur* untuk dibawa pergi ke luar kampung untuk dibuang. Puntung api melambangkan sebagai suluh bagi jiwa si mati, sedangkan abu dapur melambangkan penyakit, kejahatan dan kesialan yang ada di dalam kampung untuk dibawa pergi oleh arwah/jiwa orang mati yang akan pulang tersebut.

Setelah puntung api dan abu dapur itu dibuang di luar kampung, lalu mereka semua *mengebas-ngebas kainnya* dan para perempuan juga *mengebas-ngebas sarungnya*, lalu pulang kembali ke kampung sambil berlari-lari. Ini semua maksudnya agar semua penyakit dan kesialan yang melekat di badan mereka terbuang bersama puntung api dan abu dapur tersebut. Mereka berlari-lari supaya apa-apa yang sudah dibuang itu tidak lagi melekat kembali ke badan mereka. Bagian upacara ini disebut *warungu kaba au* (membuang tempurung abu dapur).

G3. Pamaü Papa (Upacara Pernikahan)

Upacara yang berkaitan dengan perkawinan ini di *Mahu*, *Karera* dan *Tabundungu* disebut *Paüima Papa*, sedangkan di Lewa Kambera, Lewa Tidahu, Umbu Ratunggai dan Anakalangu disebut *Puru Tanangu*. Hanya di Umalulu, Rindi, Mangili dan Waijelu saja yang menyebutnya *Pamaü Papa*.

Arti dari istilah ini ialah memberi naungan (= maü) atau pelindung bagi "papa" (=pasangan) si pemuda dan gadisnya sehingga melalui sembahyang yang dipimpin oleh seorang ratu, maka si gadis akan diterima oleh ndewa dari si laki-laki untuk menjadi anaknya, dan pasangan ini berada di *bawah perlindungan* para dewa.

Dalam kebaktian ini ditikam seekor babi atau disembelih seekor sapi atau kerbau. Upacara ini sebenarnya hampir sama atau memiliki kemiripan dengan *penabisan pernikahan orang Kristen*, di mana pasangan diikat menjadi satu di dalam gereja dengan disaksikan oleh hadirin (=jemaat).

Selesai upacara ini, maka *resmilah* perempuan itu menjadi isteri dari si pemuda, dan sejak itu ia sudah berhak untuk:

- a). memasak sajian untuk marapunya;
- b). *kabeli uhu kawunga* ;
- c). berhak dan bebas berjalan di dalam ruangan suci (*kuru hanamba*);
- d). bebas bepergian ke mana saja, termasuk ke sawah ladang dan kebun dari keluarga suaminya.

Bersamaan dengan itu, Ratu juga harus mendoakan agar *rahim* si gadis menghasilkan keturunan (dengan istilah: *kiri awangu – mata lodu*, = ujung awan - matahari), agar mereka memperoleh anak laki-laki (= *mawaingu ru nggiri* = pemakai giring-giring) dan anak perempuan (*ma malai lunggi takana* = yang panjang rambutnya). Sudah barang tentu permohonan ini ditujukan kepada Sang Alkhalik, dengan memotong seekor ayam. Selesai kebaktian ini maka resmilah pernikahan itu secara kepercayaan Marapu.

G4. Nangu Uhu Rudungu (Upacara Santap Makanan Malam)

Upacara ini bertujuan untuk menjamu *Marapu Mahári* (Dewa Yang Suci, Marapu yang utama) dengan menyajikannya makanan yang berasal dari hasil awal (hulu hasil), yaitu padi yang dipetik pertama kali. Oleh karena Dewa yang akan dijamu itu adalah mulia, maka pelaksana upacara adalah harus orang dewasa dan dilakukan pada malam hari.

Pada petangnya, Ratu (Imam) dan isterinya sudah mempersiapkan diri berlangir minyak kelapa. Ratu mengenakan kain Sumba (*hinggi kombu*) dan isterinya mengenakan sarung Sumba (*lau pahudu*). Selesai upacara kebaktian permulaan yang dihadiri semua orang dewasa, maka seluruh hadirin pun makan malam bersama.

Pada tengah malamnya sekitar pukul tiga, di saat mana semua sudah tidur, isteri Ratu menanak nasi di periuk kecil, sedangkan Ratu mengambil seekor ayam merah. Sesudah itu keduanya bertelanjang bulat oleh karena yang mereka hadapi adalah "suci", dan Ratu (Imam) sambil memegang ayam itu pun bersembahyang secara berbisik-bisik saja, sebab mereka sedang menghadapi *Maji Tau – Mawulu Tau* (Alkhalik) yang *Mbalaru Kahilu –*

Bokulu Wua Mata (Yang Lebar Daun Telinga, Yang Besar Biji Matanya, = Maha Mendengar dan Maha Melihat).

Di dalam upacara ini mereka memohonkan kebiakan (kesuburan dan berkembang biak), kesehatan dan keselamatan rumah tangga, dan kemurahan rejeki, yang sudah barang tentu bukan hanya untuk mereka berdua saja, tetapi juga bagi semua anggota keluarga warga kabihu yang bersangkutan.

Setelah itu mereka berpakaian kembali dan memakan nasi yang dimasak tadi dan daging ayam, tetapi semuanya harus dihabiskan, tidak boleh disisakan sampai pagi.

G5. Pamangu Ndewa (Perjamuan Dewa)

a). *Maksud dan Tujuan.*

Pamangu Ndewa atau Perjamuan Dewa & Somba merupakan Upacara Puncak dalam masyarakat berkepercayaan Marapu. Upacara besar ini diselenggarakan sekali dalam 8 (delapan) tahun, sedangkan persiapannya sudah dimulai sejak tahun pertama, yaitu dengan mulai mempersiapkan temak dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktunya nanti, sudah tersedia temak yang setua-tuanya dan yang sebaik-baiknya karena telah dipersiapkan selama hampir 7 (tujuh) tahun. Ayam jantan haruslah yang sudah *kalenggaru tara* (sudah melengkung susuhnya), babi haruslah yang sudah *kalenggaru uli* (sudah melengkung taringnya), kambing haruslah yang *madita kadu* (panjang tanduknya) dan sebagainya.

Tujuan Pokok dari Upacara Besar ini adalah:

- 1). Untuk memenuhi kewajiban terhadap Alkhalik, yang yang mengharuskan manusia membawa persembahan setiap delapan tahun;
- 2). Mengaku Dosa dan memohon pengampunan;
- 3). Mengharapkan berkat dan karunia rohani dan jasmani, berupa *Woru – Bába* (Berkembang biak), *wulu – pangádangu* (kaya dan berpengetahuan), *halimu – halela* (ringan & lincah, = sehat walafiat) dan *uwa – kaka* (berumur panjang sampai tua dan beruban & tumbuh tanduk);
- 4). Memulihkan keutuhan keluarga (mempersatukan kembali hubungan komunitas kabihu).

b). *Tahap-tahap pelaksanaan:*

Tahap-tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- b1. *Pamama wei – Pakuru Manu* (memanggil babi dan ayam);
- b2. *Kawuku rehi – kajanga tula* (menentukan waktu dan tanggal);
- b3. *Puru la Pahomba* (turun ke Mezbah);

- b4. *Pamangu Patu Bokulungu* (Acara Puncak);
- b5. *Renja, Kamangu* (Menari, Pacuan Kuda);
- b6. *Paluhu kapapa wei*.

c). *Waktu Kebaktian*.

Pada bulan ke 10 "Wandu Bokulu" (= Kemarau Besar, lihat Kalender Keagamaan), dengan tanda-tanda alam: "*kanduruku handakangu – katuburu panjangu*" (bunyi guntur sekali-sekali, air sungai sering-sering keruh karena banjir sesekali), itulah tanda-tandanya bahwa waktu pelaksanaan "Pamangu Ndewa" sudah hampir tiba.

Tanda-tanda lainnya: *la pameti ruu ai – la pawai táma* (pohon-pohon berdaun muda, danau-danau mulai berair), *kandunu Anakeda Mini* (Bintang Putera/Bintang Tujuh) masuk, dan *Kandunu Anakeda Kawini* (Bintang Puteri/Bintang Luku) muncul, itulah waktunya "Pamangu Ndewa" dilaksanakan. Persiapannya selalu pada timbulnya bulan baru, sesudah dua kali dilihat anjing dan sudah sekali dilihat orang, itulah saatnya. (tentang Kandunu Anakeda Mini dan Kandunu Anakeda Kawini ini ada legendanya).

d). *Pelayan Kebaktian*.

Menurut Tatacara adat, Pelayan Utama adalah "Ratu Bokulu" (Imam Besar) dari salah satu kabihu Ratu yang turun temurun bertugas untuk itu. Orang ini turun temurun menjaga rumah yang disebut "Uma Ratu" (rumah Imamat) tempat menjaga reliкви Marapu Ratu yang bersangkutan. Menurut keyakinan, Marapu Ratu ini sangat keramat, panas dan berbahaya. Keturunannya atau pun penjaganya harus hidup suci, saleh, sopan santun, taat melayani Marapu dan faham tata cara adat, untuk menjaga keseimbangan tugasnya sebagai Ratu.

Persyaratan-persyaratan ini sangat berat dan memang sulit dipenuhi; menyalahi salah satunya diancam dengan hukuman *tulah* dan *kutuk* dari Marapu. Itulah sebabnya sehingga banyak keturunan Ratu yang sudah punah. Sering kedudukan mereka diganti dengan orang kecil, sehingga wibawanya sebagai ratu menjadi hilang.

Dalam keadaan demikian, fungsi dialihkan kepada orang lain yang bukan keturunan Ratu. Pilihan selalu jatuh kepada orang yang bergelar "wunangu" (ahli), orang yang ahli dalam urusan agama dan kemasyarakatan. Orang demikianlah, yaitu yang disebut "Wunang li Marapu" yang menjalankan kebaktian dalam upacara "Pamangu Ndewa".

Supaya dapat bertugas sebagai Ratu dalam upacara *Pamangu*, mereka terlebih dahulu ditahbiskan dengan dukungan ramalan menggelar undi (*pui mowalu*) dan ramalan tali perut ayam atau hati babi. Setelah ditahbis demikian barulah mereka dapat bertindak sebagai Ratu.

Dalam pelaksanaan upacara, para pelaksana atau pelayan upacara dibantu oleh mereka yang dipilih dari para "Anakawini" (kalangan pengambil wanita). Kalangan ini di dalam syair atau sastra Sumba disebut *ana nda luhu liu – ana nda puru tana* (anak yang tidak keluar di luar, dan anak yang tidak turun ke tanah), yang artinya meski pun sudah kawin dan secara adat si isteri sudah pindah ke kabihu suami, tetapi dianggap masih tetap di dalam rumah "yera – anamini" (ipar, saudara laki-laki). Dalam tugas kebaktian di dalam rumah itu, mereka disebut *ana tema kaba – ana rápa nimbu* (anak yang menadah mangkuk, anak yang mendepa tombak). Mereka mendapat kewajiban sebagai pelaksana kebaktian di dalam rumah itu. Dari kalangan merekalah dipilih dengan undi beberapa orang, misalnya dua orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk bertindak sebagai *paratu* (= yang diratukan), sebagai pembantu ratu. Merekalah yang menyiapkan sirih pinang dan sajian (makanan dan minuman). Mereka ditahbis untuk layak menjadi pelaksana kebaktian dalam upacara *pamangu* itu.

e). *Bahan Kebaktian.*

Untuk upacara kebaktian yang besar ini, bahan-bahan kebaktian perlu disiapkan sedini mungkin, menurut tata cara idealnya, tujuh tahun persiapan dan tahun ke delapan adalah tahun pelaksanaannya. Semua bahan persembahan, babi, ayam, kambing, kerbau, *haruslah yang sudah cukup tua, taring babi sudah panjang, susuh ayam sudah melengkung, tanduk kambing dan tanduk kerbau sudah panjang-panjang*, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi.

Untuk mendapat *karimbua mandápa* (kerbau panjang tanduk) maka diterapkan suatu *rekayasa teknologi* yang sebenarnya sederhana saja. Mula-mula dipilih beberapa ekor anak kerbau jantan yang sudah mulai tumbuh tanduknya. Oleh seorang yang ahli dan berpengalaman, begitu tanduk-tanduk kerbau muda itu mulai *melengkung*, lengkungannya dikerat/diiris sehingga tanduk akan tumbuh lurus ke samping, ke atas atau ke bawah sesuai selera atau keinginan. Demikian seterusnya sehingga tanduk kerbau ini tumbuh bertambah panjang sejalan dengan tambah besarnya kerbau, sedangkan arah pertumbuhan tanduknya ditentukan sesuai kesukaan. Setelah 7 – 8 tahun maka sudah didapatkan kerbau panjang tanduk (= *mandápa*), untuk keperluan upacara.

Sirih pinang harus yang khusus untuk kebaktian, bukanlah sirih pinang biasa, haruslah sirih pinang yang dinamakan *kuta hámu* (sirih wangi), hanya daunnya, tidak ada buahnya sehingga dapat digulung masuk ke dalam belahan pinang. Itulah yang disebut *kanata huluku* (ikatan pucuk). Yang lain digulung lalu diikatkan pada pinang. Itulah yang disebut *kanata kuluru* (ikatan gulungan). Pinang haruslah pinang yang disebut *winu koka* (pinang lonjong), sehingga gulungan daun sirih mudah diikat. Beras harus sebanyak

mungkin, karena selain dari nasi kebuli untuk sajian, juga untuk menjamu para undangan.

Minuman untuk persembahan bukan air biasa, tetapi air *nira* atau *tuak*, yang sudah disediakan dalam guci dan botol, khusus untuk para dewa dan somba. Segala bahan persembahan, beras, sirih pinang, dan hewan-hewan semuanya harus dikuduskan, karena semuanya adalah makanan Dia, *na mamatua hápana – na maleu ngununguna* (yang kudus makan sirih pinangnya, yang suci makan minumannya), yaitu i Miri (Tuhan, Sang Alkhalik).

f). Pelaksanaan.

Sehari sebelum upacara *patū bokulungu* (pelaksanaan akbar), yaitu pada saat bulan di langit sudah *tambulu bara* (purnama putih), Pimpinan Upacara bersama para ratu (Imam) dan paratu (pembantu ratu) serta semua undangan berangkat ke "Pahomba" (Mezbah, tempat kebaktian Somba) yang biasanya letaknya di padang, di bawah pepohonan rindang. Di sanalah para Somba (arwah leluhur) yang sudah diundang dari segala tempat (dari langit, lautan, padang, gunung dan udik, hutan dan rimba), *diajak* atau *diundang* untuk masuk kampung/negeri untuk dapat dijamu.

Keesokan harinya para Dewa dan Somba serta semua undangan yang hadir atas nama kabihu (marganya) masing-masing diajak menuju ke Kampung/Paraingu. Rombongan ini yaitu semua yang datang atau kembali dari Pahomba diyakini *sudah bersama-sama* dengan para Dewa dan Somba, disambut dengan hamparan tikar putih dan disuguhi sirih pinang dalam batil kuningan atau batil anyaman baru.

Pada tengah malamnya, yaitu menjelang hari berikutnya, pada saat bulan *tambulu rara* (purnama merah, purnama penuh) pada saat terbit *kandunu marai romu* (bintang pagi) dilakukanlah kebaktian di *uma dita* (rumah atas, loteng), khusus untuk *Miri* (Alkhalik), yaitu "Ndewa Mbulungu – Pahomba Mbulungu" (Tuhan, Dewa dan Somba Yang Esa).

Selesai upacara di "Uma Dita" (Rumah Atas), para imam turun ke "kaheli bokulu" (balai-balai besar), untuk menyiapkan segala bahan untuk upacara puncaknya nanti. Begitu hari siang, itu adalah hari puncaknya, "hari H"nya. Ketika matahari sudah *tidu ndindi* (berdiri tegak, tengah hari tepat), dilang-sungkanlah upacara "uratungu" (doa ramalan) disertai persembahan *pahápa pakanata – ámahu padatu* (ikatan sirih pinang dan keratan emas perak) kepada para dewa di rumah tempat dewa. Selanjutnya dipersembahkan sajian-sajian nasi kebuli dan daging pilihan.

Selesai di tempat dewa, dilanjutkan dengan upacara persembahan serupa di tempat somba. Setelah upacara doa dan sembahyang yang disertai persembahan sirih pinang dan saji-sajian selesai dilaksanakan, para ratu dan paratu turun ke halaman untuk menerima tarian suci *ninggu* oleh *ina matua* (ibu dewasa) dan tarian *harama* oleh *amabokulu* (Bapa Besar/Pembesar).

Kemudian para muda mudi menarikan tarian *kandingangu*. Selain itu, para pemuda juga dalam suasana gembira dan ceria memperagakan kebolehan berkuda dengan tehnik *kamangu njara* dalam berbagai atraksi, misalnya: *palai tanji* (lari lurus), *kajeki kawánu* (menari halus), *kajeki linjungu* (menari lompat) dan sebagainya.

g). Penutupan Upacara Jamuan Dewa:

Acara penutup adalah penanggalan/pelepasan bulang (pakaian kebesaran upacara) para Imam. Selesai itu, kemudian diikuti dengan pemberian imbalan jasa kepada para imam dan para pembantunya. Para *ratu* diberikan emas dan kuda, sedangkan kepada para *paratu* diberi kain, tetapi kepada semuanya masing-masing "kameti" (bantaian) babi atau kerbau seekor.

Kepada pihak *anakawini* dan *yera* yang turut membantu dalam biaya penyelenggaraan, juga diberikan "kameti". Pihak *anakawini* diberi *kameti* babi, sedangkan *yera kameti* kerbau.

Demikian juga kepada warga kampung yang mempunyai pula andil dalam penyelenggaraan pesta dewa ini, dijamu makan minum oleh yang empunya upacara (= *mangu Lingu*). Demikianlah masing-masing mendapat penghargaan oleh tuan pesta itu.

h). Penyelesaian Akhir Upacara.

Penyelesaian tuntas pesta baru terjadi dua tahun kemudian, yakni pada tahun ke 10 terhitung sejak upacara itu dipersiapkan, sehingga upacara *pamangu ndewa* sebenarnya memakan waktu selama satu dekade atau satu dasa warsa (sepuluh tahun).

Acara terakhir ini disebut *Paluhu Kapapa Wei* (mengeluarkan atau membuang papak babi). Papak babi adalah meliputi semua tali temali yang dipakai untuk mengikat segala macam ternak yang menjadi persembahan dalam upacara itu, termasuk ayam, kambing dan kerbau.

Upacara ini cukup sederhana, tak perlu semewah upacara yang telah diselesaikan. Maksud dari upacara ini adalah untuk mengembalikan segala papak dan selampit hewan-hewan persembahan kepada Maha Ibu dan Maha Bapa. Imam besar menunjuk jalan yang akan dilalui oleh semuanya itu, dari serambi dan halaman, padang dan dataran, pantai dan muara, lautan besar dan ujung langit, melalui *tangga naik di ufuk Timur* naik ke langit tertinggi, ke tempat Maha Ibu dan Maha Bapa, yang akan mengembalikannya lagi melalui *tangga turun di ufuk Barat*, di puncak gunung tertinggi *Pinu Paharu* dan *Matawai la Pau*. Dari sana, *dialirkan* kembali melalui sungai dan mata-mata air masuk ke sawah, ladang dan padang rerumputan, menjadi bahan *makanan* manusia dan *pakan* hewan-hewan milik manusia, selanjutnya hasil dan hewan tersebut akan menjadi persembahan pada upacara-upacara berikutnya.

G6. Purungu Ta Kadonga Ratu. (Upacara Turun ke Lembah Kudus)

a). Maksud dan Tujuan:

Upacara terpenting di Anakalangu bernama "Purungu Ta Kadonga Ratu" di Kampung Lai Tarung. Kampung ini terletak di Anakalangu, kabupaten Sumba Tengah, sekitar 22 kilometer dari kota Waikabubak, dan hanya 4 kilometer dari Waibakul, Ibukota kabupaten Sumba Tengah.

Di kampung ini, sekali dalam dua tahun diselenggarakan upacara keagamaan yang bernama *Purungu Ta Kadonga Ratu*, upacara "turun ke lembah Kudus". Sebuah upacara yang hampir sama besarnya dengan upacara "Wula Podu" di Louli.

Upacara ini bertujuan:

- a1). Untuk menyembah dan memuja Alkhalik melalui para Marapu dan Lelehur orang Anakalangu;
- a2). Untuk memandikan patung emas Umbu Sebu dan Rambu Tarebi yang menjadi lambang para lelehur dari kabisu-kabisu yang ada di Anakalangu;
- a3). Sebagai rekreasi pada peralihan musim, karena sudah bekerja selama setahun.

b). Lokasi:

Upacara ini dilakukan di kampung Lai Tarung, yang terletak di atas pebukitan, sedangkan *lembah kudus* itu berada di bawah, dijaga oleh seorang Ratu dari kabisu Doko Gawi. Pada saat yang sama dari luar lembah itu datang dua kelompok Ratu yang lain, yaitu kelompok *Loda Pari* dan kelompok *Mehang Karaga*, untuk bertanding dan berusaha mengangkat dua batang tombak pusaka: *Loda Pari* dan *Mehang Karaga*, untuk mencari tahu keadaan hasil-hasil pertanian pada musim panen berikutnya.

c). Asal Mula upacara

Upacara ini didasarkan atas legenda bahwa Umbu Sebu dan Rambu Tarebi adalah penemu, pendiri dan pemilik kampung Lai Tarung. Pasangan ini mempunyai seorang putera bernama Umbu Dangi Loja, yang kawin dengan Rambu Lawa Jati. Umbu Dangi Loja adalah yang menciptakan upacara "turun ke lembah kudus" ini. Itulah sebabnya sehingga keturunannya menyebutnya *Dangi Kawunga Ratu dan Lawa Kawunga Koda*, artinya Imam yang Mula-mula dan Koda yang Mula-mula.

Umbu Dangi Loja dan Rambu Lawa Jati memiliki 5 orang anak laki-laki yang menjadi lelehur kabisu-kabisu di Anakalang, yaitu:

- 1). Umbu Tada Pulung, menurunkan kabisu Doku Gawi;
- 2). Umbu Marawa Kawuku, menurunkan kabisu Nuku Sara;
- 3). Umbu Neka Marusu Lii, menurunkan kabisu Kabela Wuntu;

- 4). Umbu Kala Kamodu Wawi menurunkan kabisu Bana Lodu; dan
- 5). Umbu Matagul, menurunkan kabisu Matolang/Makata Keri.

Semua kabisu yang ada turut mengambil bagian dalam upacara itu, akan tetapi hanya Imam dari Doku Gawi yang berada di dalam lembah itu. Dalam pertandingan mencabut tombak itu hanya kabisu Kabela Wuntu pada tombak Loda Pari, dan kabisu Matolang/ Makata Keri pada tombak Mehang Karaga.

d). Persiapan Upacara.

Upacara ini biasanya diselenggarakan pada antara tanggal 10 – 23 bulan Juli pada tahun-tahun ganjil. Urutan kegiatan persiapannya adalah seperti berikut:

d1). Kuhi Patti Paku Tana:

Para kabisu menetapkan para imam (Ratu) dari masing-masing kabisu; kabihu yang tidak memiliki Ratu atau kalau Ratunya sudah tua atau sudah meninggal, harus mencalonkan ratu yang baru lalu ditahbis (diresmikan dengan upacara).

d2). Kabobu Kamali Mahu:

Para pemimpin kabisu dan para Ratu itu mengadakan pertemuan untuk membahas persiapan dan kesiapan masing-masing kabisu, lalu menetapkan tanggal pelaksanaan upacaranya;

d3). Pakungu Jara:

Melakukan latihan dan uji coba ketangkasan dari para Ratu atau Imam yang akan mengambil bagian dalam kontes antara Loda Pari dan Mehang Karaga, membersihkan tombak, tameng dan tambur dari masing-masing kabisu.

Selain itu, juga menyebar luaskan undangan bagi keluarga dari masing-masing kabisu dengan memperagakan tombak leluhur "Umbu Koda" dan kelewang (pedang) leluhur "Umbu Paku Togu", diikuti dengan persembahan seekor anjing keramat.

d4). Huhu Malingu:

Sorenya tanggal 25 Juli, semua kabisu turun ke lembah Lai Tarung. Malamnya, dilakukan upacara melaporkan kepada Alkhalik Sang Pencipta bahwa upacara "Purungu ta Kadonga Ratu" (turun ke lembah keramat) akan dilakukan pada hari berikutnya, dan bahwa para Ratu akan datang untuk mempersembhkannya makanan dan minuman, dan bahwa tombak-tombak Loda Pari dan Mehang Karaga akan dibawa di sepanjang lembah itu. Upacara "Huhu Malingu" ini berlangsung sampai pagi.

e). Pelaksanaan Upacara

e1). Di luar Gua:

Pada siang hari tanggal 26 Juli, para ratu dari kelompok Loda Pari (yaitu

kabisu-kabisu Kabela Wuntu, Sawu, Waikawolu dan Nuku Sara) turun dari kampung Lai Tarung dalam suatu prosesi, dengan membawa tombak-tombak Marapu yaitu Loda Pari, Dipu Dapu, Taka Jaba dan tombak-tombak lainnya, lalu rombongan ini menempati bagian Barat lembah Kudus.

Para Ratu dari kelompok Mehang Karaga (kabisu-kabisu Matolang, Makata Keri, Tau Popu, Ana Bura) juga turun dari arah berlawanan jarum jam dengan membawa tombak-tombak Marapu yaitu Mehang Karaga, Malowa dan lain-lain, lalu menempati bagian Timur lembah kudus itu.

Sebelum pertandingan dimulai, empat orang ratu dengan menunggang kuda memasuki arena di lembah itu untuk memeriksa kesiapan masing-masing kelompok. Mereka diikuti oleh mata-mata dari pihak Loda Pari memasuki arena.

Apabila kedua kelompok sudah siap, mata-mata dari pihak Mehang Karaga memasuki arena untuk mengejar mata-mata kelompok Loda Pari sejauh sampai di perbatasan yang disebut "Watu Pagabagingu Loku Harangi Rara". Sementara itu kontestan menuju ke perbatasan di mana tombak-tombak keramat itu akan diangkat.

Kemudian kedua kelompok kontestan itu mundur ke belakang, lalu maju lagi untuk mengangkat tombak itu untuk kedua kalinya. Dengan cara yang sama kontestan dari Loda Pari memata-matai kontestan Mehang Karaga pada bagian ujung arena. Lalu kelompok Mehang Karaga mengejar lagi mata-mata Loda Pari sampai di perbatasan.

Ini ulang-ulang berlangsung sampai ke delapan kalinya. Pada akhirnya akan diketahui tombak marapu mana yang diangkat paling cepat dan keadaannya paling mengkilat, itulah yang menang.

Jika Yuri memutuskan bahwa Loda Pari adalah pemenang, maka itulah pertanda bahwa keadaan curah hujan akan baik, ladang dan kebun akan memberikan hasil berlimpah, dan kesehatan akan membaik. Sebaliknya, jika Mehang Karaga yang menang, maka keadaan sebaliknya yang akan terjadi.

e2). Di dalam Gua:

Sementara upacara kontes berlangsung di lembah (=luar gua), di dalam gua keramat juga diselenggarakan persembahan kepada leluhur, Umbu Sebu dan Rambu Tarebi oleh para ratu dari kabisu Doku Gawi, yaitu dengan permohonan akan berkat bagi keturunan dan para pengikutnya.

f). Akhir Upacara:

Setelah ratu mengacung-acungkan tombak "Kakoruk Taka Jaba" maka itulah pertanda bahwa upacara itu dinyatakan sudah selesai. Dengan kembali bersatu padu, para peserta upacara baik dari kelompok Loda Pari mau pun dari kelompok Mehang Karaga menuju ke mata air keramat. Di situ semua ratu dan tombak-tombaknya disebur/ disemprot dengan air. Setelah

itu, semua orang pulang dengan bangga dan dengan perasaan bahwa mereka membawa kembali berkat dan arti dari pada upacara itu.

G7. Wula Podu di Louli (Upacara Bulan Suci di Louli)

Pusat Pemujaan masyarakat penganut kepercayaan Marapu di bekas swapraja Lauili berada pada *Kampung Tarungu* yang terletak di tengah kota Waikabubak, Ibu kota Kabupaten Sumba Barat, walau pun di kampung-kampung lainnya di seluruh wilayah Loulina upacara itu diselenggarakan juga.

Pusat kampung ini letaknya lebih tinggi, yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah rumah, dikelilingi 33 buah rumah yang terletak agak ke bawah. Rumah-rumah adat ini mempunyai nama sendiri-sendiri sesuai fungsinya dalam upacara keagamaan, seperti yang dapat dibaca pada bab VII tentang Rumah Orang Sumba.

Dalam "Wula Podu", yang jatuh pada bulan Nopember, sepanjang satu bulan diselenggarakan kebaktian-kebaktian. Menurut H. B. Mude (1980), dan berdasarkan penjelasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sumba Barat (Anonymous, 2009), tahapan-tahapan dari upacara ini adalah sebagai berikut:

a). Tahap Persiapan.

Jauh-jauh sebelum tiba bulan Nopember yang merupakan Bulan Pahit (bulan suci, bulan pemali, Wulla Poddu), masyarakat Louli sudah mempersiapkan diri dengan mengadakan beberapa acara persiapan, antara lain:

a1). Potong kayu Lakara (*Pogo Lakara*).

a2). Acara Berburu Babi Hutan (*Kalola Wawi Ruta*).

a3). Acara Sunat (*Buru Libu Kalowo*, atau di Sumba Timur disebut *puru la wai*), di tempat-tempat yang terpencil.

Hasil acara a1) dan a2) adalah untuk mengetahui keadaan musim di tahun mendatang. Sebagai contoh adalah hasil perburuan pertama yang berupa babi hutan, dijadikan sebagai petunjuk tentang panen yang akan datang:

- * kalau berupa babi *jantan*, berarti panen mendatang akan baik;
- * kalau berupa babi jantan besar, berarti hanya orang-orang besar atau orang tertentu saja yang memperoleh hasil panen yang baik;
- * kalau berupa babi jantan yang giginya sedang tumbuh, berarti hasil padi menjadi dengan baik;
- * kalau berupa babi *betina* yang lagi bunting, menandakan bahwa panen kurang baik;
- * kalau pagi-pagi sudah mendapat hasil buruan, berarti hujan sudah akan segera turun;

- * kalau babi hutan berhasil *menggigit orang*, maka berarti bahwa panen akan terserang hama tikus.
- * apabila memperoleh babi hutan yang besar-besar dan banyak, berarti panen akan sangat baik.

b). Tujuan upacara Wula Podu:

Upacara ini bertujuan:

- b1). Sebagai sambungan atau *tahapan lanjutan* dari upacara Wula Podu tahun lalu;
- b2). Memberi makan dan persembahan kepada Marapu dari hasil tahun ini;
- b3). Bersyukur dan berterimakasih kepada Marapu atas pemeliharaan dan hasil-hasil yang diberikan sepanjang tahun lewat;
- b4). Berdoa kepada Marapu untuk memohon keberhasilan tahun ini;
- b5). Sebagai perpisahan dengan tahun lama dan menyambut tahun yang baru.

c). Tauna Marapu.

Para Rato (Imam) yang mendiami Uma Tuba mengadakan musyawarah di Uma Kabubu dipimpin oleh Rato Rumata (Imam Besar). Setelah didapat kata sepakat Rato Rumata didampingi para Rato Ina-Ama memasuki Rumah Suci untuk menyampaikan doa dan persembahan. Selanjutnya, diumumkan kepada peserta musyawarah bahwa Toba Wannu sudah akan segera diselenggarakan.

d). Toba Wannu:

Kepada masyarakat luas juga mulai diumumkan bahwa Wulla Poddu sudah tiba dan upacara sudah akan segera dimulai. Oleh karena itu larangan-larangan sudah mulai berlaku.

Upacara awal ini adalah untuk menyucikan kampung Tarung dan seluruh penduduk negeri (Toba = mengusir pergi, menghalau; Wano = Paraingu) dari segala dosa yang diperbuat selama setahun yang lalu. Dikatakan: *Siri yi kamudu tába jari – Sapu yi karoba ate lara.*

Sejak itu pula, masyarakat di tempat itu tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan pesta lainnya, termasuk pekuburan orang mati. Kalau ada yang meninggal di bulan itu, harus dikuburkan langsung pada malamnya, dibawa ke kubur melalui pintu belakang, tidak boleh ditangisi, tidak boleh diupacarakan. Siapa pun yang melanggar ketentuan adat ini, diharuskan mengakui kesalahannya kepada Rato (Imam) dengan membawa kurban persembahan.

e). Deke Kawuku:

Upacara ini diadakan seminggu sebelum tahun baru, untuk menjemput arwah-arwah Marapu dan para leluhur. Delapan sampai dua belas orang

Rato berpakaian kebesaran, dengan menunggang kuda-kuda pilihan, pergi menjemput arwah-arwah para leluhur itu dari tempat yang kudus di sebelah utara kampung, dengan mempersembahkan sirih pinang, nasi dan ayam. Sorenya mereka kembali ke kampung bersama dengan atau "membawa serta" arwah-arwah leluhur itu.

Malamnya diadakan acara penyambutan arwah-arwah itu dengan menyelenggarakan berbagai upacara keagamaan, gong Marapu dibunyikan, tari-tarian tradisional digelar dengan meriah, dipimpin oleh Imam Besar.

(Bagian upacara ini sama juga seperti yang dilakukan di Sumba Timur, dalam upacara Pamangu Ndewa.)

f). Kaleisuma:

Para Rato dengan didampingi para pemuda mengunjungi kampung-kampung untuk mengundang dan memberi tahu kabisu-kabisu tentang waktu yang sudah ditentukan untuk datang membawa bahan-bahan persembahan berupa beras dan ayam pada upacara Masusare dan Manaa.

g). Masusare Male:

Semua warga kabisu dari bekas swapraja Louli dengan rombongannya masing-masing datang ke kampung Tarung dengan membawa persembahan. Semua warga kabisu datang dan berkumpul di rumah besar kabisu mereka masing-masing.

Sepanjang malam diadakan ritual-ritual keagamaan dan tari-tarian adat diiringi bunyi gong dan nyanyian, untuk memuja dan menyembah para Marapu.

h). Manaa:

Upacara "makan bersama" diselenggarakan sehari sebelum tahun baru. Mereka memasak beras-beras Marapu untuk dipersembahkan kepada Marapu dan Leluhur. Untuk maksud ini dipotong ayam. Ratusan ekor ayam dikorbankan untuk leluhur itu, tetapi sudah barang tentu, yang memakannya adalah mereka yang hadir.

Sudah barang tentu, acara makan bersama ini bertujuan juga untuk memupuk dan memelihara persekutuan di antara umat agar tetap kokoh bersatu padu dalam kesatuan dan persatuan serta *kegotong royongan*.

i). Kalango Lado:

Ini adalah upacara puncak tetapi juga merupakan tahap terakhir upacara sebagai penutup bulan suci (*wula poddu*, bulan pahit). Sepanjang hari dari pagi sampai malam diselenggarakan berbagai ritual keagamaan dan tari-tarian adat. Selain itu, juga digelar permainan rakyat, misalnya *pajura* (adu tinju a la Sumba Barat).

i. Lulli

Ini adalah acara yang paling akhir, yaitu larangan untuk mengerjakan atau pun memetik hasil kebun atau ladang, selama 3 (tiga) hari. Pada hari yang ketiga diadakan upacara masuk ke kebun atau ladang diikuti dengan memasak beras pemali menggunakan air pemali pula. Nasi yang sudah masak tidak boleh dimakan oleh perempuan yang sudah menikah, dan kalau ada sisanya, tidak boleh diberikan kepada hewan.

G8. Upacara Di Uma Nda Pataungu. (Upacara di Dalam Rumah Tak Berorang)

Ungkapan *Uma Nda Pataungu* (Sumba Timur: *Uma Ndapa Taungu – Panongu Ndapakealangu*) yaitu suatu lambang peringatan kaul Budha yang dilalui oleh leluhur suku bangsa Sumba di *Malaka Tana bara -Malaya La Hindiwara*. Ramuannya: empat tiang, usuk delapan batang, atapnya dari daun kelapa atau daun palem (*ruu wola*). Dalam rumah ini disimpan sebuah tempayan (*mbálu marapu nda-pataungu*). Yang menganut kepercayaan dengan cara ini ialah suku atau Kabihu-kabihu Tabundungu, Palai Malamba (Umalulu), kabihu Máru (Mangili) dan kabihu Páda (Lewa).

Kalau keadaan curah hujan tidak lancar/lambat maka warga kabihu-kabihu ini yang masih menganut kepercayaan marapu mengadakan kebaktian *Hei La Uma Nda Pataungu* (naik ke rumah tak berorang). Melalui tali undi (pui mowalu) dipilih seorang untuk membawa periuk (*lunggu mbálu*) yang diisi air sungai dengan upacara kebaktian yang diikuti oleh seluruh petani di wilayah itu.

Seekor kerbau hadiah dari seorang yang kaya, disembelih untuk persembahan, sedangkan tiap-tiap petani masing-masing satu ekor ayam dan kawáduku untuk minta air hujan. Air yang ada dalam tempayan yang dibawa oleh *malunggu mbálu*, dituang ke dalam *mbálu* (periuk) yang ada di rumah *Nda Pataungu* di atas, dengan tujuh lapis daun pisang hutan (*kaluu humbulu*). Pantat periuk berlubang bintik-bintik (*pamata kapidihungu*).

Kalau air yang dituang tadi tidak keluar melalui bintik-bintik itu berarti kebaktian diterima oleh Marapu (*Umbu Ndilu Kambangú dan Rambu Kahi Ruu Kaluu*), dan hujan akan turun baik. Sebaliknya kalau bocor meniris maka curah hujan akan buruk.

Gunung-gunung berhutan disebut *Palindi Waiurangu* (gunung air hujan). Hutan-hutan disebut Ruu Lunggi Tana (rambut tanah).

H. UPACARA LAMBANG, LAMBANG UPACARA.

Demikianlah ungkapan secara singkat tentang pelaksanaan beberapa upacara kebaktian sebagai wujud pelaksanaan ketaatan dan pemujaan kepada Alkhalik sesuai tuntutan agama Marapu bagi masyarakat Sumba. Masyarakat Sumba yang masih menganut keagamaan ini

masih tetap melakukannya sampai saat ini, kecuali upacara-upacara besar yang mahal. Di wilayah-wilayah yang jumlah penganutnya tinggal segelintir, praktis tidak pernah lagi mengadakan sebagian besar upacara, selain hanya *hamayangu* (berdoa) saja.

Akan tetapi pelaksanaan beberapa upacara atau pun bagian-bagian tertentu dari upacara keagamaan marapu ini masih dilakukan juga oleh masyarakat Sumba yang sudah tidak lagi menganut kepercayaan Marapu itu tetapi sudah menganut agama modern terutama agama Kristen.

Bagian-bagian upacara yang sebenarnya merupakan bagian dari upacara pemujaan kepada Marapu dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumba yang tergolong mampu, dan dilaksanakannya dengan dalih *sebagai adat-istiadat orang Sumba*. Prakteknya sama dengan upacara Marapu, hanya namanya saja yang diubah untuk disesuaikan agar menjadi "halal". Mungkin oleh karena itulah, yaitu bahwa yang dilakukan itu hanya sebagai "lambang" saja, sehingga Pimpinan Agama Modern yang bersangkutan tidak melarangnya atau melakukan kritik atau protes.

Yang dimaksud dengan *Lambang Upacara* adalah tindakan-tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan sekedar sebagai "lambang" atau "simbol" saja dari upacara keagamaan yang sesungguhnya. Sedangkan *Upacara Lambang* adalah upacara yang digelar sekedarnya saja, apakah sesuai atau tidak dengan upacara keagamaan yang sesungguhnya, tidak menjadi soal.

Beberapa contoh yang Penulis sudah pernah saksikan atau mendengar beritanya adalah hal-hal antara lain:

1. Di suatu saat dalam tahun 2002, Penulis berkunjung ke Waikabubak, ibu kota kabupaten Sumba Barat. Mendapat berita bahwa putera dari seorang tokoh penting dari Pimpinan Gereja Kristen Sumba di Waikabubak meninggal dunia, maka kami pergi melayat. Penulis sangat terkejut karena ketika menengok jenazah terlihat dengan sangat menyolok sebuah "mamuli mas" tergantung dengan megahnya pada leher jenazah. Bagi orang Marapu, hal itu wajar saja, namanya *isi ngaru* (isi mulut) yaitu sebagai pembawaan orang yang meninggal itu sehingga terhormat ketika memasuki Parai Marapu (=Kayangan). Tetapi kalau seorang tokoh Kristen berbuat seperti itu, lalu ?
2. Di suatu saat dalam tahun 2009 ketika Penulis berada di Waingapu, mendapat ceritera dari keluarga yang baru pulang dari Lewa, bahwa ketika jenazah seorang tokoh etnis Sabu yang cukup berada akan diturunkan ke liang lahat, langsung dipotong seekor kerbau besar. Padahal, upacara pemakamannya diselenggarakan secara agama Kristen. Orang yang menyampaikan berita ini mungkin saja memandang hal itu sebagai hal yang aneh.
3. Juga ketika tokoh-tokoh masyarakat dan bangsawan Sumba di Kupang ada yang meninggal dan dimakamkan untuk sementara di Kupang (istilahnya

adatnaya: *dengi tera-dengi lau*), begitu jenazah diturunkan ke liang lahat, langsung dipotong seekor atau dua ekor kerbau, disaksikan dan ditonton oleh banyak orang Kupang bukan Sumba yang mamandang hal ini sebagai "adat-istiadat."

Dan pejabat-pejabat pemerintah yang hadir juga bertepuk tangan oleh karena dengan caca-cara itu seakan-akan pariwisata sedang dipromosikan.

4. Hal-hal yang seperti itulah, yang Penulis menganggapnya sebagai *Upacara Lambang*, atau pun sebagai *Lambang atau Simbol dari Upacara* yang sebenarnya, atau *Upacara Simbolis*. Selain dari itu, Penulis juga melihat banyak sekali Skripsi dari mahasiswa Teologi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang asal Sumba yang membahas tentang *praktek-praktek Agama Marapu yang masih tampak dalam kehidupan Jemaat* (= orang Kristen) di beberapa tempat di pulau Sumba.
5. Hal-hal yang Penulis sampaikan dalam bagian ini telah memperkuat dugaan umum akan adanya "*agama KTP*." Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya, seseorang mengaku beragama A dan ini dicantumkan dalam KTPnya. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, orang ini masih mempraktekkan cara-cara hidup agama aslinya. *Agama KTP* juga dijuluki kepada mereka yang sudah menganut agama moderen, tetapi tidak pernah atau jarang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya itu.
6. Sebagai penutup dari bab dan bagian ini, Penulis mengutip sebuah penggalan *laporan perjalanan jurnalistik* dari seorang turis asing yang mengunjungi Sumba (Barat) pada awal tahun 2008, tentang salah sebuah bentuk gado-gado pembauran sebagai akibat dari pertemuan dari kedua agama yang berbeda (Kristen dan Marapu). Laporan itu Penulis muat secara asli dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

A little way beyond Buku Bani Kampung I hear the sound of a gong tolling in the trees. A boy in a red T-shirt is wading through the chest-high dead nettles and he calls out to me. "Come on, there has been a death in the village, come and see!" I don't want to intrude, but he insists.

Dozens of people mill around in the glaring sunlight outside a traditional house. The tamished metal gong – used to announce the death – is set up at the end of the bamboo veranda. People clear a space for me to sit and give me food and water, and a man in a black sarong with a twist of red cloth around his head explains that a young man from the village had died in hospital in Waikabubak the night before.

His body has been brought back to the village and he must lie in the family home for three days while a tomb is prepared. When it is ready the body will be interred and buffalo, horses and chickens sacrificed – to join the spirit of the dead man.

It is dark inside the house, and it smells of smoke. The body lies just beyond the doorway. He is swaddled in folds of rich ikat cloth and a single candle burns beside his head. His face

is beautiful and calm, with the corners of his mouth turned into the beginnings of a smile. The women of the family sit around him, mourning silently.

The man whispers to me, "There is no crying. This is what we believe in Sumba: when the body is still in the house we cannot cry."

"Why not?" I ask.

"Because his spirit is still here, and crying and noise will make him angry and dangerous. We can cry after the sacrifices when he has already gone to the Ancestors."

The eyes of the women are hollows of stoic sadness.

"What is your religion?" I ask dreamily.

"Christian," he says, "we are all Christians here."

Belonging to a "modern" religion is seen by many – both inside and outside traditional societies – as a requirement for full membership of an Indonesian nation and a modern world. But as I walk away from the village, through the trees and into the sunlight, I feel more confident of the future of Sumbanese traditions. Right now the island is in transition into the accommodating syncretism that characterizes much religion across Indonesia.

In 20 years there will probably be no true followers of the Marapu religion, but traditions will still be strong; they will still be building houses with the towering roofspace for the spirits and heirlooms.

And as in the village I had just left, they will probably still be sacrificing buffalo for the spirit of the dead when it goes to join the ancestors.

(The Jakarta Post, Wed, 01/23/2008)

Terjemahannya secara bebas:

Di jalan setapak di luar kampung Buku Bani saya mendengar bunyi gong dari celah pepohonan. Seorang anak laki-laki berbaju kaus merah menyeberangi pagar jelatang mati setinggi dadanya dan ia memanggil saya.

"Mari ! Ada kematian di kampung. Datanglah dan lihat." Saya sebenarnya tidak mau repot-repot tetapi ia memaksa.

Belasan orang berkerumun di bawah sinar matahari di sekeliling sebuah rumah adat. Beberapa gong-gong logam berkarat – digunakan untuk mengumumkan kematian - dipasang pada pojok sebuah serambi bambu. Orang membuka jalan untuk saya duduk dan memberikan saya makanan dan air minum, dan seorang laki-laki yang mengenakan sarung hitam dengan lilitan kain merah di kepalanya menjelaskan bahwa "seorang anak muda dari kampung itu telah meninggal di rumah sakit di Waikabubak semalam yang lalu. Jenazahnya sudah dibawa kembali ke kampung dan ia harus disemayamkan di dalam rumah keluarga selama tiga hari sementara sebuah batu kubur disiapkan baginya. Apabila ini sudah siap, maka jenazah itu akan dimasukkan ke dalamnya dan beberapa ekor kerbau, kuda dan ayam dikurbankan – agar bergabung dengan roh orang mati itu."

Di dalam rumah itu gelap, dan berbau asap. Jenazah itu dibaringkan di depan pintu masuk. Ia dikapani dengan tumpukan kain tenunan dan sebatang lilin menyala di bagian kepalanya. Roman mukanya gagah dan

tenang, dengan sudut bibirnya yang menggambarkan akan memulai sebuah senyuman. Perempuan-perempuan keluarganya duduk menge-lilinginya, berkabung dengan diam-diam.

Laki-laki itu berbisik kepada saya: "Tidak boleh ada yang menangis. Ini sesuai dengan yang kami orang Sumba percaya, bahwa apabila jenazah masih berada di dalam rumah, kami tidak boleh menangis."

"Kenapa tidak?" tanya saya.

"Sebab bila rohnya masih berada di sini, tangisan dan suara keributan akan membuatnya marah dan berbahaya. Kami boleh menangis sesudah kami memberikannya korban ketika ia sudah akan pergi kepada para Leluhur."

Mata para perempuan itu sayu dan menunjukkan kesedihan mendalam.

"Apa agama kalian?" tanya saya ingin tahu.

"Kristen." katanya. "kami semua di sini orang Kristen."

Menjadi milik dari sebuah agama moderen dilihat oleh banyak orang – baik dari dalam mau pun dari luar masyarakat tradisional – sebagai kebutuhan untuk menjadi anggota penuh dari Negara Indonesia dan dunia moderen. Akan tetapi begitu saya berjalan meninggalkan kampung itu melalui pepohonan dan di bawah sinar matahari, saya lebih meyakini masa depan dari *adat-istiadat* itu. Saat ini pulau itu (=Sumba) berada di dalam transisi kepada persiapan penyatuan aliran agama di seluruh Indonesia.

Dalam 20 tahun ke depan, mungkin tidak ada lagi penganut murni agama Marapu, tetapi tradisi (*adat istiadat*) akan tetap kuat; mereka akan tetap membangun rumah-rumahnya dengan menara untuk menjadi tempat bagi roh-roh dan pusakanya.

Dan seperti di kampung yang baru saja saya tinggalkan, mungkin mereka akan tetap mengorbankan kerbau untuk roh dari orang yang mati itu ketika ia akan bergabung dengan para leluhurnya.

(The Jakarta Post, Wed, 01/23/2008)

BAB VI. PERISTIWA – PERISTIWA PENTING DALAM SIKLUS KEHIDUPAN ORANG SUMBA.

A. UMUM.

Seperti yang sudah sering Penulis kemukakan, Manusia Sumba sangat menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Dia meyakini bahwa di luar dirinya, ada sesuatu kuasa dan kekuatan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, Ia ingin agar kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya itu memberinya pertolongan, atau setidaknya *berpihak kepadanya*. Itulah sebabnya sehingga segala segi kehidupan orang Sumba selalu bercorak religius, selalu ada hubungannya dengan kepercayaannya itu, yang pada akhirnya kini termarginalisasikan.

Seperti yang telah sering disinggung, Upacara-upacara kebaktian dalam kepercayaan Marapu diadakan berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu yang bersifat *umum* dan yang bersifat *khusus*. Yang bersifat umum didasarkan atas dua alasan yaitu:

- a) Disesuaikan dengan jadwal aktivitas dalam *Kalender Keagamaan*;
- b) Sesuai dengan perkembangan dalam *siklus kehidupan* manusia;
- c). sedangkan yang bersifat khusus adalah yang diadakan secara *spontan*, sebagai tanggapan atau respons atas *peristiwa* yang dialaminya dalam kehidupannya sehari-hari.

Oleh karena itulah seperti telah dikemukakan di atas, kehidupan orang penganut Marapu itu hampir tidak ada yang lepas atau yang tidak berhubungan dengan kepercayaannya itu. Dalam bab ini akan dibahas beberapa peristiwa penting secara lebih rinci, walaupun dalam bab 4 sudah diungkapkan secara singkat. Peristiwa-peristiwa ini adalah yang berkaitan dengan siklus atau lingkaran hidup manusia, hubungan-hubungan kekeluargaan dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, baik yang sudah lama ditinggalkan, mau pun yang masih berjalan sampai dengan saat penyusunan buku ini. Beberapa hal yang belum diungkap dalam bab ini, terdapat pula pada bab yang menyangkut Kebudayaan orang Sumba, pada bab XI, atau pada buku Penulis yang berjudul Budaya Orang Sumba.

Dalam bab IV tentang Fahaman Kepercayaan Marapu, telah disinggung tentang upacara-upacara kebaktian yang digelar berdasarkan tahapan-tahapan dalam lingkaran kehidupan manusia. Kebaktian keagamaan digelar oleh karena adanya keyakinan bahwa di dalam setiap tahap dalam lingkaran kehidupan itu, terdapat *hal-hal yang bersifat kritis, saat-saat genting* yang mengandung bahaya atau dapat membawa bencana,

sehingga perlu menyelenggarakan upacara untuk memohon kepada Alkhalik melalui Marapu dan para Mendiang atau Leluhur agar manusia selamat di dalam melewati masa-masa kritis itu. Secara garis besarnya lingkaran kehidupan itu adalah sebagai berikut:

- 1). Sembahyang memohon anak (*hamayangu karai ana*);
- 2). Masa Mengandung;
- 3). Saat Kelahiran dan Masa "Anarara" (bayi);
- 4). Memberi Nama;
- 5). Masa Anak-anak (*Anakeda kudu, anakeda bokulu*);
- 6). Masa Pemuda dan Pemuda;
- 7). Masa Perkawinan;
- 8). Masa Tua;
- 9). Saat meninggal.

Urusan *perkawinan* (*Li Lalei – Li Mangoma*) dan perihal *kematian* (*Li Heda – Li Meti*) serta pemakaman di kalangan orang Sumba, terutama di kalangan bangsawan, khususnya sebagai bagian dari *adat-istiadat*, dapat pula dibaca dalam buku Penulis yang berjudul "*Sejarah, Musyawarah dan Adat Istiadat Sumba Timur*," (Woha, 2007) dan dalam buku Dr. Umu Hina Kapita berjudul "*Masyarakat Sumba dan Adat-istiadatnya*" (Kapita, 1976b), namun tidak ada salahnya dikemukakan lagi di sini untuk mendukung uraian tentang kepercayaan Marapu.

B. HAL BERKEMBANG BIAK.

1. Umum.

Hal yang sangat utama dan *paling penting* di dalam kehidupan ini termasuk orang Sumba adalah hal *berkembang biak, hal beranak cucu*. Itulah sebabnya sehingga kalau seseorang belum juga memperoleh apa yang diinginkannya, sudah lama berkeluarga tetapi belum juga mendapat anak, maka suami isteri itu akan berusaha untuk mencari dan menanyakan orang yang pintar. Dia akan mencari orang yang pandai mengurut, yang pandai meramu obat, agar mereka dapat memperoleh anak.

Kalau tidak, menambah isteri. Banyak kali juga terjadi sang suami menghamili hamba dari isterinya (sama dengan Ibrahim juga di dalam Alkitab orang Kristen). Dan kalau ternyata si hamba melahirkan anak, anak itu disebut atau berstatus *ana kalawih* (= artinya secara harafiah: *anak sandaran kaki, = anak gundik*). Tetapi adakalanya anak gundik itu resmi sebagai "putera keraton." Dalam kejadian seperti ini, adakalanya antara isteri dan hambanya itu tetap mesra. Akan tetapi banyak kali juga si isteri syah diterlantarkan. Si isteri pun menderita lahir batin, karena *tidak lagi diberikan siri pinang oleh suaminya (= ndana wuanyapa pahápa, = tidak lagi dilayani lahir batin)*.

2. Hamayangu Karai Ana.

Seperti sudah dijelaskan di atas, hal *berkembang biak* dalam alam masyarakat Sumba adalah hal yang sangat penting, karena merupakan *soal hidup dan mati*, merupakan amanat sangat penting dari sudut pandang aliran kepercayaan marapu. Kalau seseorang tidak mendapat keturunan, maka "kabihu"nya akan buntu, para marapu dari kabihunya itu akan terlantar, tidak akan ada lagi yang akan memelihara dan menyelenggarakan upacara bagi mereka. Itulah sebabnya mengapa kepercayaan marapu menganut sistem "poligami" yaitu supaya ada kepastian mendapat keturunan.

Dalam upacara "Pamau Papa" sang Ratu (amabokulu hamayangu) sudah juga mendoakan *kesuburan rahim* dari mempelai perempuan, sebab keturunan merekalah yang akan melanjutkan segala aktivitas keagamaan.

Kalau sudah diurut tetapi belum berhasil juga, barulah mereka mencari seorang tua-tua adat (amabokulu) yang pandai bersembahyang untuk meminta keturunan dari marapu atau dari Sang Pencipta Manusia, (*hamayangu karai ana*) sehingga memberikan berkat *melalui air*, yaitu berkat yang menyejukkan, *melalui makanan*, yaitu "berkat yang gemuk dan berminyak", supaya semuanya itu diletakkan di *tikar tempat tidur dan di bantal tempat kepala diletakkan*, sehingga akan lahir *pengganti nama*, yang akan menimba air (= anak perempuan) dan atau yang menunggang kuda (=anak laki-laki). Berkat-berkat itulah yang disebut "*yang diraba di atas tikar, yang digerakkan pada bantal*" dalam ungkapan-ungkapan.

3. Hal Kemandulan.

Karena masalah berkembang-biak ini sangat penting, maka ada-ada saja upaya yang dilakukan, selain dari yang disebutkan di atas tadi. Kalau sang *isteri yang mandul*, maka terpaksa atau memang karena mampu, ia mencari isteri lagi. Atau, seperti telah dikatakan di atas, hamba dari isterinya dihamilinya.

Kalau sang isteri kedua juga mandul, maka sang suami masih akan menambah isteri lagi. Dan kalau sudah ternyata bahwa justeru *sang suami yang mandul*, maka masih ada upaya untuk melanjutkan keturunan. Yaitu secara diam-diam atau *secara rahasia*, dicarikan jalan agar sang isteri dapat "diberikan siri pinang" (= *wuanya pahápa*) oleh salah seseorang lelaki *angu paluhu* (kalangan saudara dari suami), sampai sang isteri mengandung. Urusan rahasia ini, bisa terjadi atas sepengetahuan sang suami mandul itu, atau hanya diatur oleh sang isteri sendiri saja, bisa juga atas setahu *kalangan dalam* kabihu, yang tidak rela kabihunya buntu dan akhirnya punah. Hal-hal seperti ini banyak terjadi di kalangan bangsawan di Sumba Timur.

Dan sudah barang tentu, keluarga itu harus mendapat *anak lelaki*, karena adat orang Sumba yang *patriarchat*. Kalau ternyata tidak mendapat anak laki-laki, masih ada cara lain ialah "kawin masuk." Lelaki yang mengawini anak perempuan mereka "kawin masuk", mengikuti kabihu sang isteri, dan sang isteri tidak keluar dari kabihunya. Dengan cara demikianlah kabihu itu dapat langgeng.

4. Masa Mengandung.

Berbicara tentang masa-masa mengandung, maka dipandang perlu untuk mengingat akan pesan ibu dan nasihat ayah kita seperti yang terungkap dalam ungkapan *Raba di tikar yang digelar, putar di bantal yang diletakkan* yang artinya janganlah melupakan pesan-pesan orang tua kalau lagi memohonkan kesuburan dan mengharapkan berkembang biak.

Kalau mukanya sudah penuh (karena sudah agak gemuk) dan puting susunya sudah hitam, maka mereka pun akan mengatakan "*pohon sudah memekarkan daun mudanya*". Kalau testa atau mukanya sudah kelihatan agak memucat, buah dadanya sudah menantang, dan puting susunya sudah hitam/gelap, maka orang pun mengatakan bahwa perempuan itu sudah mengandung (sudah ada isi perutnya). (Maklum, pada waktu yang lampau, para perempuan di desa biasanya telanjang dada saja.)

Masih ada lagi yang tidak semua orang mengetahuinya, yaitu kalau si perempuan mengatakan kepada perempuan lain yang lebih dewasa bahwa ia sudah *berhenti menstruasi* dua atau tiga bulan maka perempuan itu akan mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengandung. Maka mereka pun mulai menghitung umur bayi dalam kandungan. Kalau sudah dua bulan atau dua kali tidak menstruasi, maka mereka pun mengatakan "umur kandungan sudah dua bulan".

Kalau suaminya, bapa dan mama mantunya sudah tahu bahwa isterinya dan anak mantu mereka sudah hamil, maka mereka pun mencari ayam dan keratan emas (=kawáduku), atau tidak perlu kalau mereka memang orang berada. Kalau kehamilan sudah empat bulan, maka semua orang sudah ketahui, lalu mereka mengadakan upacara *pamándungu pelungu* (=menguat-kan kandungan).

Tujuan upacara ini adalah untuk meminta kepada Marapu agar menguatkan rahim sang ibu sehingga janin tidak keguguran. Baitannya adalah: "*ambu na pahingi na kaba lala, ambu na kawita na watu wulu,*" yang terjemahannya: *agar tempurung untuk memasak tidak miring, agar batu untuk membuat, tidak pecah.* "Artinya, *agar proses pertumbuhan janin di dalam kandungan tidak terganggu.*

Mereka memanggil amabokulu (tua-tua adat) untuk mengadakan upacara (=habarangu). Bagi Marapu dan Sang Pencipta disajikan makanan dalam upacara itu. Mereka bersembahyang lebih dahulu di "katoda kawindu" (tugu sembahyang di halaman rumah). Sirih pinang dua gulung,

keratan emas dan keratan perak masing-masing dua keratan, yang semuanya ditaruh di atas permukaan batu katoda, ayam merah satu ekor, lalu sembahyanglah amabokul itu demikian:

*"Supaya mendengarliah, hai yang di sini,
 Di patok kayu keras, di atas batu lebar,
 Ya dewa dekat, ya pahomba dekat,
 pada peristiwa tumbuh, pada peristiwa lahir,
 sehingga begitu banyak yang memanggil dengan tangan,
 yang mengajak dengan mulut,
 meminta yang putih meminta yang merah (=meminta keturunan)
 yang berjanggut panjang yang berambut terurai (gagah dan cantik)
 yang menjaga kuda penggembala kerbau (=putera), yang mencari kayu
 api, yang menimba air (=puteri)
 sekarang, pada gantungan teras kayu, tempat mendaki yang keras.
 Demikian kata anak-anakmu, cucu-cucumu,
 Yang engkau telah ciptakan, yang selalu dalam lindunganMu,
 Pasangkan kakiMu, jangan bocorkan kepak sayapMu (=lindungi),
 Jangan longgarkan jepitan ketiakmu, pagari dengan rapi,
 Pagari dengan rapi, supaya sinar matahari tidak singgah,
 Supaya angin yang berembus tidak membawa kedinginan,
 Berikanlah berkat, curahkanlah kemakmuran,
 Supaya jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang menyusahkan,
 Itulah sebabnya sehingga ada sirih pinang yang dikemas, emas dan perak
 yang dikerat. Tetapi nanti, di sini ada nasi dan ayam yang
 dipersembahkan, janganlah terlalu diperiksa dan diteliti."
 Ayam yang hebat, lebar dan kuat, ayam yang tarik dan angkat,
 ayam yang bebas leluasa,
 ayam pemungut pengambil, ayam yang cepat dan tanggap.
 Dia menyahut dengan mulut, agar supaya mereka berkata begitu,
 Para anakmu cucumu, CiptaanMu, buatanMu.
 Demikianlah saya sampaikan kata, saya aturkan pesan."
 Sambutlah permohonanku.
 (Doa selalu diakhiri dengan ucapan: "Hemaya na linggu, = terimalah
 permohonanku.")*

Lalu ayam itu dipegang, kepalanya diarahkan kepada katoda dan dibacakan beberapa kalimat lalu disembelih, kemudian dibakar. Setelah dibelah, tali perutnya diambil dan diperiksa. Kalau keadaan dari ura manu itu sesuai dengan apa yang diminta, mereka pun naik ke balai-balai besar.

Lalu mereka menyajikan makanan kepada marapu, Sang Alkhalik Pencipta, dan marapu-marapu yang baru saja meninggal, masing-masing dengan bahagiannya sendiri, karena inilah tempat berpegangan yang kuat,

tempat mendaki yang keras, sehingga anak yang dalam kandungan terlindung dan akan lahir dengan selamat.

Kalau orang yang hamil itu sering sakit perut, maka mereka memanggil yang pintar urut, agar memperbaiki letak dan meratakan tempat si bayi. katanya. Dalam hal ini sudah barang tentu ada yang perlu diberikan kepada pandai urut itu, sebagai imbalan dari "tangan dingin"-nya, berupa "mamuli Jawa" (=dari perak). Kalau keluarga itu orang berada, maka mereka memberikannya sebuah "mamuli mas". Tetapi sekarang, di jaman pemerintahan moderen, cukup diberikan uang saja.

Kalau sudah enam tujuh bulan kehamilan, sehingga bayi dalam kandungan mulai balik badan, tukang urut itu dipanggil lagi, untuk memperbaiki letaknya agar memudahkan kelahiran.

Bukan hanya si tukang urut saja yang mengetahui apakah anak di dalam perut itu laki-laki atau perempuan. Orang lain juga bisa menduganya dengan melihat cara-caranya si hamil makan sirih. Kalau ia makan sirih selalu merah atau hitam kental, maka bayi dalam perutnya laki-laki, katanya. Kalau mulutnya tidak merah tapi agak pucat, maka mereka menduganya sebagai anak perempuan.

Lain hal lagi: Kalau perempuan hamil itu bermimpi ada orang mati, kalau yang dimimpinya bapa mantunya atau ayah kandungnya, maka "ini anak laki-laki" katanya dalam hatinya. Kalau bukan dia sendiri yang mengatakannya karena dia belum mengerti, orang lain yang mendengar mimpinya, akan mengatakan hal itu kepadanya. Kalau si hamil mimpi tentang perempuan, mama mantu atau mama kandungnya yang sudah meninggal, maka anaknya adalah perempuan. Kalau pun dia tidak kenal yang dimimpikannya itu asal dia tahu apakah laki-laki atau perempuan, maka iapun sudah dapat menduga jenis kelamin anak yang dikandungnya.

Satu hal lain lagi: Kalau yang hamil itu mimpi tentang orang yang pergi berburu, pergi menjala ikan, penyadap nira, penjaga hewan, tukang emas, tukang rumah, dan segala macam pekerjaan laki-laki lainnya, maka anaknya adalah laki-laki. Sebaliknya kalau yang dimimpikannya adalah orang yang menimba air, menenun kain, dan mengerjakan semua jenis pekerjaan perempuan, maka anak dalam kandungannya adalah perempuan.

Satu hal lagi: Kalau yang hamil itu nampak berat badannya meningkat, selalu suka tidur, dan malas bekerja, maka *anak perempuan* sudah dapat kita katakan. Kalau badannya ringan, selalu suka bekerja, maka kita sudah dapat menduga bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak laki-laki.

Jadi, sekali lagi tentang *pamandungu pelungu* seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, mulai sejak si istri diketahui sudah duduk perut (hamil) sekitar tiga bulan, maka perlu segera mengadakan *habarangu* (melakukan kebaktian) dengan mempersembahkan *pahápa* (sirih pinang) dan *mangejingu* (sajian) kepada Marapu dan kepada *Ndewa Tumbu – Ndewa*

Dedi (Dewa Tumbuh dan Dewa Kelahiran), dan *Na Mawulu Tau-Na Majii Tau* (Alkhalik). Kebaktian tersebut disebut *pamandungu pelungu* (meneguhkan tumpuan), yaitu agar kandungan itu kuat, tidak mendapat gangguan tenaga gaib yang membahayakan, oleh perlindungan Marapu dan Mawulu Tau. Upacara itu juga disebut *nggálu uma* (memagari rumah), yaitu oleh karena dengan perbuatan itu Marapu dan Mawulu Tau tidak akan membiarkan adanya mara bahaya yang mengancam baik kandungan itu mau pun seisi rumah itu.

Suami isteri yang bersangkutan harus menaati beberapa pantangan hamil, beberapa macam makanan dan perbuatan-perbuatan. Terlebih perbuatan-perbuatan yang dosawan, agar tidak menyulitkan waktu bersalin dan tidak membawa cacat kepada anak yang akan lahir itu. Pantangan-pantangan itu antara lain, orang yang hamil tidak boleh masuk untuk menangkap ikan di laut, demikian pula suaminya, tidak boleh memaki orang, memarahi orang lain tanpa sebab, berhutang, berdusta, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada lagi kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan selama hamil itu seandainya yang mengandung itu mendapat sakit. Tetapi tujuan kebaktian masih tetap sama yaitu agar kandungan itu terhindar dari mara bahaya.

5. Saat Kelahiran.

Saat kelahiran merupakan saat-saat yang sangat penting bagi ibu bapa yang bersangkutan beserta seluruh kaum keluarga. Persiapan dilakukan seolah-olah akan menyambut seorang yang baru datang. Bayi yang akan lahir itu dianggap sebagai suatu *makluk gaib* yang datang dari dunia lain, dan biasanya dianggap datang dari Bima, dari Ende atau dari Jawa dengan menumpang perahu. Sebab itu, apabila ia terlambat lahir, orang yang berdoa akan meminta agar: "*patánjiya na katiku tenamu*" (luruskan haluan perahumu).

"Makluk gaib" itu berkeadaan muharam (suci, kudus) sebab itu untuk mempermudah kelahirannya, segala dosa harus diakui (mengaku dosa, = *papeka*) oleh ibu bapa dan anggota keluarga rapatnya. Demikian pula kelalaian-kelalaian dalam memenuhi kewajiban beragama terhadap Marapu dan para leluhur harus dinyatakan, karena semua itu merupakan rintangan-rintangan yang akan mempersulit kelahiran. Bayi yang lahir itu menggembirakan ibu bapa dan seluruh keluarga, karena telah bertambah lagi suatu *tunas baru* bagi keluarga itu.

Apabila waktunya bersalin sudah dekat, yaitu kalau kehamilan sudah berumur delapan atau sembilan bulan, perut si perempuan sudah tampak turun, buah dadanya sudah sangat menantang, maka kita katakan bahwa waktunya sudah hampir. Dalam pada itu, si perempuan sudah mulai selalu waspada kalau-kalau perutnya sudah mulai sakit-sakit.

Tempatnya bersalin adalah di dalam rumah, pada *papa kaheli* (balai-balai sebelah), bukan di balai-balai besar, pada sebelah tempat tempayan besar (*lata mbálu*), sengaja dibuatkan kamar khusus untuk bersalin. Di situ sudah tersedia tali yang baru dipintal, yang digantung kuat ke atas, menjadi tempat pegangan bagi yang akan melahirkan.

Yang boleh berada di dalam tempat bersalin hanya perempuan. Seorang tukang urut, dan satu dua orang yang membantunya. Kalau proses bersalinnya sulit, dan tukang urut kurang kuat, barulah laki-laki boleh masuk membantu. Kalau terpaksa, baru suaminya boleh masuk membantu. Tetapi biasanya, suami berada di luar saja.

Di luar sudah siap seorang *amabokulu* yang selalu bersembahyang meminta agar bayi yang sedang datang itu *patánjiya umbu jáka rambukau na katáku tenamu* (luruskanlah umbu atau rambu akan haluan perahumu), dengan maksud supaya persalinan lancar.

Begitu si bayi keluar, langsung disambut oleh seorang ibu dewasa, sedang si perempuan tukang urut mengurus perempuan bersalin itu. Kalau ari-arnya belum keluar-keluar juga, maka ia diurut. Kalau masih belum-belum juga, maka diadakan upacara seperti kalau persalinan tidak lancar.

Di bawah kolong peris tempat melahirkan, ditumpuk batang dan daun berduri seperti kaktus dsb, dengan maksud agar para suanggi tidak menggunakan kesempatan, dan ternak-ternak di bawah kolong (ayam, babi atau anjing) tidak menjilat-jilat darah yang berasal dari persalinan.

Kalau ari-arnya sudah keluar, maka bersama-sama dengan *kadika* yaitu sembilu, pisau aur pemotong tali pusat, tali pusatnya dipotong dan tali pusatnya ditaruh di dalam *hawita* (kukusan, sebuah anyaman) lalu digantung pada pohon di luar kampong, tetapi sekarang, umumnya dikuburkan pada halaman rumah tinggal.

Setelah perempuan itu dimandikan, lalu dipindahkan ke kamarnya di sekitar dapur, dan disediakan papan yang diberi berlubang, dengan alat mana perempuan itu memasang belakangnya untuk berdiang (= *padarangu*) di pinggir dapur selama beberapa minggu.

Upacara sederhana dilakukan beberapa hari kemudian, untuk memberi persembahan kepada Marapu dan para Mendiang, terlebih kepada datuk nenek yang senama dengan bayi itu, dengan menikam babi untuk makan bersama-sama dengan kaum keluarga serta orang sekampung. Bagi orang bangsawan dan hartawan, mulai lahirnya bayi itu diadakan pemukulan gong dan tari-tarian, lalu ditutup dengan suatu pesta dengan memotong kerbau atau babi besar.

Upacara itu merupakan suatu upacara *peralihan* terhadap si bayi, yang berasal dari *alam gaib* datang ke *alam nyata*. Peralihan merupakan suatu masa kritis yang penuh bahaya bagi si bayi, sebab itu perlu ada persembahan bagi Marapu dan para leluhur, agar mereka melindungi bayi itu dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya yang mungkin

mengancamnya. Selama masa "anarara" (anak merah, bayi) tentu masih beberapa kali diadakan *habarangu* (kebaktian), misalnya ketika *mencukur rambut* yang dari perut dan menyimpan sebagian untuk hari kemudian, atau karena selalu menangis dan sakit-sakitan sehingga kalau perlu namanya harus diganti, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan keselamatan dari bayi itu.

Apabila proses kelahiran itu tidak berjalan mulus, mengalami kesulitan, maka "ama bokulu" (juru sembahyang) pun dipanggil untuk mengadakan kebaktian. Pertama-tama, mencari tahu apa penyebabnya dengan menggelar *tali undi* (=pui mowalu). Apakah karena kemarahan dari marapu, *orang mati*, atau *karena ada hutang*, karena melanggar sesuatu pantangan, atau *menginjak tanah keramat* dan lain sebagainya, baik oleh si istri mau pun oleh sang suaminya.

Apabila sudah diketahui penyebabnya, misalnya karena masih ada hutang yang belum dilunaskan, maka harus segera dilunaskan. Si isteri mau pun suaminya disuruh mengakui perbuatan-perbuatan tidak senonohnya selama ini, si perempuan disuruh mengakui pacar-pacar yang pernah berhubungan dengannya. Kalau karena salah menginjak tanah keramat, maka diadakanlah upacara sembahyang dengan membawa ayam persembahan. Amabokulu itu akan berdoa kira-kira sebagai berikut:

*"Hai dengarlah halku ayam,
 Ayam yang kutumpangkan hal/masalah,
 kubebankan berita,
 bagi yang Maha Ibu yang Maha Besar,
 Yang Maha tinggi yang Maha besar,
 Kepada Yang menciptakan Manusia
 Yang membuat manusia,
 Yang memperhatikan yang salah dan berdosa,
 Yang melanggar dan bersalah,
 Supaya engkau sampaikan halku (masalahku),
 engkau lanjutkan beritamu,
 Kalau memang Dia yang gusar, yang marah,
 di tanah panas, di tempat yang hangat,
 dan seterusnya, lalu diakhiri dengan kalimat: "hemaya na linggu" (jawablah permintaanku).*

6. Cara Memberi Nama.

Cara memberi nama kepada bayi yang baru lahir juga ada bermacam-macam berdasarkan adat kebiasaan se tempat. Berikut ini Penulis mengambil dua contoh cara menyambut kelahiran anak dan memberikan nama kepada anak yang baru lahir, sebagai adat kebiasaan yang berlaku di Mangili dan di kalangan kabihu Pahoka di Rindi.

a. Hal Kelahiran Anak di Mangili

Dalam kelahiran anak di Mangili, begitu bayinya lahir, sudah ada orangtua yang menerimanya, dan memeriksa kelaminnya; jika bayi itu laki-laki, "*ia penunggang kuda*," katanya. Kalau bayinya perempuan, ia akan mengatakan "*ia penjunjung periuk air*."

Tidak lama kemudian, bayi itu dimandikan. Selesai itu, mereka mengambil *kadika*, yaitu pisau dari *tamiang* (=aur, bambu) lalu memotong tali pusatnya. Mereka juga sudah menyiapkan *buah sirih mati*. Setelah tali pusatnya dipotong, mereka mengunyah sirih mati itu lalu disentuhkan pada pusat bayi itu *sambil menyebut sebuah nama* kakek dari rumah keluarga ayahnya (kalau bayi perempuan, sebut sebuah nama neneknya) dengan mengatakan *ngaranggu* (namaku). Kalau darah pusat itu langsung berhenti, maka nama itulah yang dianggap cocok sehingga dipakai. Kalau darah masih menetes, disentuhkan lagi sirih mati itu sambil menyebut nama-nama lain, demikian seterusnya sampai darah pusat itu berhenti keluar.

Kalau tidak ada nama dari keluarga ayah yang cocok, dicarikan nama dari pihak keluarga ibunya; kalau tidak, dari keluarga neneknya, sampai mendapatkan nama yang cocok baginya. Pemali memaki nama dari kabihu yang tidak ada hubungan darah dengan kita (tidak punya hubungan kekerabatan). Kalangan hamba, pemali untuk menggunakan nama dari kalangan tuannya.

Selesai memberikannya nama, tetapi anak itu cengeng dengan nama itu, maka namanya harus diganti dengan nama baru. Cara menerkannya ialah dengan mengisapkannya susu. Sambil menyebut sebuah nama, diisapkan susu; kalau ia tidak mau, sebut nama lain lagi, demikian seterusnya sampai ada nama yang ia suka dengan tanda bahwa ia mau mengisap susu ibunya.

Bukan karena cengeng saja nama anak harus diganti. Juga kalau seorang anak selalu loyo, kurang bersemangat, maka namanya harus diganti. Caranya sama dengan cara menyodorkannya susu.

Banyak orang yang takut untuk menggunakan nama-nama orang yang idiot, yang gila, yang lumpuh, takut kalau mereka mengikutinya. Nama-nama yang paling disukai orang adalah nama orang yang kaya, yang tenar, yang pintar dan ahli, pemberani, yang ganteng (kalau perempuan: yang cantik), supaya pemilik nama mengikutinya, katanya.

b. Kelahiran anak orang Pahoka di Rindi.

Kalau anak orang dari kabihu Pahoka di Rindi, mereka belum memberikannya nama ketika lahir, mereka tunggu nanti ketika menyambut ulang tahunnya, atau kalau tali pusatnya sudah gugur.

Pada waktu itu, mereka mengundang pihak keluarga dari saudara perempuan ayahnya (anakawini). Walaupun bukan saudara perempuan kandung, asalkan saja pihak saudara perempuannya. Yang diundang itu seorang perempuan dan suaminya/laki-laki. Yang perempuan bertugas menyodorkannya susu, yang laki-laki bertugas membelah kelapa.

Ketika datang, pihak saudara perempuan ayahnya membawa *mamuli* dan *kuda*, sedangkan orangtua bayi menyediakan *jagung*. Jagung itu ketika dikupas dan dipipil, tidak boleh sebiji pun yang terjatuh, pemali. Ketika jagung itu digoreng, pemali untuk ada sebiji sajumlah yang terjatuh. Demikian juga ketika si suami dari saudara perempuan ayahnya membelah kelapa itu, haruslah satu kali tebas saja, tidak boleh dua kali. Juga ketika isi dari kelapa itu dicungkil, tidak boleh seiris apapun ada yang terjatuh. Semua isi kelapa itu harus dicungkil, sehingga kedua belahnya tinggal tempurungnya saja.

Sesudah itu orang yang menerka nama pun mendekat; saudara perempuan ayahnya itu mengendong bayi itu lalu menyodorkannya puting susu, sedangkan suaminya *mempertemukan kedua belah tempurung* kelapa tadi, sambil kaum laki-laki berteriak "namaku". Kalau bayi tadi langsung mengisap susu, maka langsung dicarikan nama dari keluarga ayahnya.

Kalau bayi itu belum mau mengisap, maka laki-laki itu memper-temukan lagi kedua tempurung kelapa itu dan kaum perempuan berteriak "namaku". Kalau ketika itu bayi itu mau mengisap, maka dicarikanlah nama dari keluarga mamanya.

Selesai memberikan nama, mereka pun memakan jagung goreng dan isi kelapa itu, tidak boleh ada yang terjatuh atau pun tersisa. Sebab kalau ada yang terjatuh atau pun tersisa, katanya, nanti anak itu akan mendapat celaka.

Merupakan kebiasaan juga dalam adat orang Sumba, kalau yang diberikan nama tadi oleh pihak *anakawini* adalah *anak perempuan*, maka pihak "ana kawini" langsung melamar untuk bakal isteri anak lelakinya. Cara seperti ini disebut *wiri bara – rau karaki* (melamar ketika masih mentah). Lamaran dengan cara ini biasanya berhasil, akan tetapi dewasa ini cara ini sudah tidak laku lagi.

C. MASA KANAK-KANAK

Setelah anak itu berumur satu tahun atau selambat-lambatnya sampai masa "jáma" (sapih, lepas susu) diadakan lagi suatu kebaktian yang disebut *hámburu* atau *hángguru* (=menyambut) yang merupakan pula suatu upacara peralihan dari *masa anarara* (bayi) menjadi *anakeda* (kanak-kanak). Masa inilah ia mulai menginjak tanah dan turut mandi di sungai atau mata air. Masa ini pun merupakan masa yang penuh dengan bahaya oleh karena itu perlu memberi persembahan kepada Marapu dan para leluhur untuk meminta berkat dan

perlindungannya. Upacara "sambut" ini seolah-olah pada saat itulah ia terhisap menjadi anggota persekutuan keluarga atau kabihu, oleh karena baru sekarang ia mempunyai hubungan dengan masyarakat luar.

Selama masa kanak-kanak itu sejak masa lepas susu sampai usia 7-8 tahun masih merupakan masa yang disebut *anakeda kudu* (anak kecil). Dalam umur ini mereka belum mengindahkan pakaian, dalam bermain, belum ada pemisahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Singkatnya, belum ada perasaan malu.

Permainan mereka pun baru meniru-niru perbuatan orang tua atau kakak-kakaknya. Anak laki-laki akan mengikut bapaknya ke kebun atau ke sawah, mengurus kuda atau kerbau. Anak perempuan mengikut ibunya pergi menimba air, mengambil kayu api, memberi makan babi atau ayam dan sebagainya. Sambil meniru pun dianggap sudah mulai membantu orang tuanya.

Rambut mereka dicukur berkeliling sekedarnya bagi anak laki-laki. Sampai dewasa rambut anak laki-laki tidak dipotong tetapi dibiarkan panjang, karena rambut juga dipandang sebagai *tempat kekuatan*. Rambut anak perempuan dipotong di sekelilingnya dan di tengah bubungan kepala dicukur pendek supaya berdiri. Itu disebut *hiluwuku* (pengganti sanggul atau kundai), sebagai ciri-ciri seorang gadis Sumba. Itulah sebabnya pada masa kanak-kanak, anak perempuan disebut *hiluwuku kudu* (gadis kecil).

Setelah masa "anakeda kudu" terlewatkan, tibalah masa *anakeda matua* (anak besar), yaitu dari usia 7 – 8 tahun sampai usia 13 tahun. Selama masa ini, permainan sudah makin dikurangi, sedangkan perbuatan untuk menolong orang tua sudah lebih banyak. Anak laki-laki menolong bapaknya di kebun atau di sawah, mengurus kuda, kerbau dan sebagainya. Anak perempuan menolong ibunya pada urusan dapur, memberi makan ayam atau babi, mulai belajar menganyam, mengikat kain dan sebagainya.

Mereka sudah mulai berpakaian dan berhias, dalam permainan sudah mulai ada pemisahan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Masing-masing mencari sesama kelaminya. Rambut mereka masih dicukur sama seperti pada masa anak kecil, tetapi sudah lebih teratur dan rapi. Lebih-lebih anak-anak perempuan, rambut bubungannya sudah tersisir bagus, demikian pula rambut mukanya yang disebut *lunggi taka* dan mereka sudah disebut *hiluwuku bokulu* (gadis besar).

Mereka juga sudah mulai belajar makan sirih pinang, baik anak laki-laki, terlebih anak-anak perempuan. Makan sirih pinang juga merupakan tanda-tanda kedewasaan. Selain dari itu, sejak anak-anak juga sudah harus belajar menunggang kuda, terutama anak-anak laki-laki. Mula-mula belajar dibonceng dengan duduk di depan, kemudian duduk di belakang dan akhirnya belajar untuk naik kuda sendirian. Adakalanya anak-anak perempuan juga belajar untuk naik kuda.

Kecuali upacara-upacara kebaktian seperti yang telah disebutkan di atas, dalam masa kanak-kanak ini tidak ada upacara penting, kecuali kalau

kanak-kanak itu sakit, maka diadakan *habarangu* untuk memohon kesembuhan dari Marapu dan para leluhur.

D. MASA PEMUDA DAN PEMUDI

Kini tiba saatnya masa *bidi tau* (orang baru, orang muda) yang dapat dibedakan atas *bidi mini* (laki-laki baru, =pemuda) dan *bidi kawini* (perempuan baru, =pemudi), dari usia 15 a 16 tahun sampai 23 a 24 tahun. Ini adalah masa yang menentukan, suatu masa krisis, suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Pada masa inilah dilakukan upacara *waku* atau *kári* (tetak, *sunat*) bagi anak-anak laki-laki dewasa (*bidi mini*, pemuda). Para pemuda yang sebaya dari sebuah atau beberapa kampung bersama-sama membentuk kelompok untuk mengikuti upacara itu, yang dengan bahasa yang samar-samar disebut *puru la wai* (turun ke air). Dengan pimpinan orang tua-tua yang ber-pengalaman, mereka membuat pondok pada suatu tempat yang terlindung di dekat air. Tempat itu haruslah dirahasiakan oleh orang sekampung mereka. Masing-masing membawa bekal (bahan makanan) dari rumahnya. Bilangan mereka harus genap, sebab mereka harus berpasang-pasangan.

Puru la wai atau di Sumba Barat disebut *buru libu kalowo* biasanya dilakukan dalam musim kemarau, antara bulan Juli sampai September. Beberapa hari sebelum upacara *waku* dilakukan, mereka mengadakan persiapan-persiapan, yaitu bahan-bahan yang akan menjadi lauk-pauk mereka selama itu, yang biasanya terdiri dari ayam, babi, kambing, dan kadang-kadang kerbau juga. Semuanya itu diambil dari kampung lain dengan cara *mencuri* (waktu dulu: = *mangapangu*) tetapi sekarang dengan cara meminta. Pengambilan harta milik orang lain itu mempunyai *lambang rohani* yaitu "mengambil tenaga gaib dari orang atau kabihu lain untuk kebiakan, kekayaan, kemakmuran dan sebagainya." Sesudah masa persiapan selama 3 sampai 4 hari, Pengatur upacara mengundang orang tua-tua lalu diadakan kebaktian dengan persembahan: *pahápa*, *kawádadaku*, dan *uhu mangejingu*, dengan memotong ayam dan babi. Sementara itu masing-masing peserta mengaku dosa karena zinah, curi, dusta, dan sebagainya. Bila tanda-tanda pada urat tali perut ayam dan hati babi sudah baik, maka dilakukanlah penyunatan itu.

Masing-masing kulup (ujung kulit kemaluan) mereka ditetak (ditoreh) dengan pisau tajam di atas alasan tempurung. Mereka berpasang-pasangan. Bila bilangan mereka ganjil, maka seorang yang tidak memiliki pasangan itu akan berpasangan dengan tempurung yang menjadi alasan tadi. Ia disebut *na mapapangu kamata kaba* (yang berpasangan dengan tempurung atas). Beberapa hari kemudian setelah semuanya sudah sembuh, lalu diadakan kenduri penutupan dengan memotong ayam dan babi, atau pun kerbau kalau di antaranya ada *ana maramba* (putera bangsawan).

Maksud dan tujuan dari "waku" atau "sunat" ini adalah untuk menghilangkan keadaan "paita" (=pahit, haram) dalam tubuh supaya menjadi "kába" (=tawar, halal). Jadi, dengan sunat itu manusia dihalalkan menjadi orang, sebagai manusia biasa, yang sudah dewasa. Orang yang tidak bersunat dianggap "belum dewasa" sehingga timbul dugaan bahwa kalau tidak bersunat akan impoten, tidak mampu dalam hubungan seks, dan karena itu, tidak bisa berbiak.

Setelah upacara sunat ini selesai, masih ada upacara atau perlakuan lain terhadap anak laki-laki yang menjelang dewasa, yaitu: *rondangu* (inisiasi atau memapar gigi) yang disertai dengan *kamiti* (menghitamkan gigi). Juga para pemuda melakukan *katátu* (tattoo) dengan cara mencacah tubuhnya dengan rupa-rupa gambar. Karena biasanya pada waktu dulu para pemuda kurang tertarik akan *katátu*, maka hanya ditorehkan tanda silang saja. *Katátu* ini adalah sebagai tanda pengenal (meterai) untuk bisa masuk Parai Marapu; yang tidak memiliki *tátu* akan ditolak di Parai Marapu.

Para anak perempuan dalam masa *hiliwuku bokulu* (gadis besar) bentuk badannya sudah lebih sempurna dari pada *hiliwuku kudu* (gadis kecil). Sudah lebih apik dalam berpakaian dan berhias. Dalam pekerjaan mereka telah mengambil sebagian besar dari tugas ibunya. Demikian pula pada pekerjaan memintal benang, mengikat kain, bertenun dan

Ke tiga gadis Sumba remaja (=“hiluwuku bokulu”) dari parai Umatulu ini sudah moderen mengenakan sarung Sumba atau “lau pahudu”(atas), dan ada yang mengenakan “lau pakambuli” (bawah), yaitu cara-cara berpakaian kaum bangsawan bila menghadiri upacara besar.

menganyam. Dalam pesta-pesta, merekalah yang menjadi semarak pesta, dalam hal menari dan menyanyi.

Sesudah masa ini, mereka mencapai masa *anakaria* (anak dara), mereka bukan *hiluwuku* lagi, tetapi memotong rambut muka agak pendek, yang disebut *nggutingu* (gunting) sebagai tanda mereka telah dewasa. Secara alamiah pada masa ini mereka sudah mengalami *masa haid* mereka, yang secara simbolis disebut *hau katári lau* (harafiah: memakai sarung kumal, = menstruasi).

Mereka menjadi pemimpin dan pendidik bagi gadis-gadis. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka telah bertanggung-jawab sendiri. Biasanya, masa ini tidak berlangsung lama, oleh karena pada waktu itulah saat yang sebaik-baiknya untuk mereka dipinang oleh pemuda. Dalam masa *hiluwuku bokulu* dan *anakaria* mereka juga “katátu” (tattoo) dengan berbagai lukisan seperti ayam, kuda, udang, dan sebagainya.

Oleh karena selain sebagai meterai untuk berhak masuk Parai Marapu nantinya, juga *katátu* (tattoo) merupakan perhiasan (make up). Dalam masa *anakaria* inilah anak-anak perempuan malakukan *rondangu* (memapar gigi). Pemaparan gigi ini dilakukan pula dengan kebaktian sederhana, dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu bahaya pada waktu melakukannya.

Tampang beberapa remaja bangsawan dari kabihu Palai Malamba, di negeri Umalulu. Mungkin gadis-gadis ini sudah ibu-ibu di saat penulisan buku ini, (Dok. Penulis, tahun 1982)

Setelah semua tanda-tanda kedewasaan itu selesai dilaksanakan, baik bagi pemuda (anak laki-laki) mau pun pemudi (anak perempuan) tidak lagi mencukur atau menggunting rambutnya. Itulah yang dikatakan "*bili*" (membiarkan) yaitu membiarkan rambut itu panjang. Para pemuda menyanggul rambutnya dengan memakai "*tera*" (destar, ikat kepala) dan para pemudi menyanggul rambutnya dengan memakai "*hai*" (=sisir, dialek Mangili: "*hia*") yang terbuat dari tanduk kerbau atau kulit penyu sisik (disebut "*hai kara*"). Demikianlah para pemuda dan pemudi Sumba menjadi matang untuk menjelang perkawinannya.

E. PERIHAL PERKAWINAN (LI LALEI – LI MANGOMA)

Masalah perkawinan di kalangan orang Sumba (*Li Lalei – Li Mangoma = Hal Beristeri – Hal Bersuami*) merupakan hal yang banyak seluk beluknya. Terlebih pada masa sekarang, di mana telah banyak pengaruh dari perkembangan dan kemajuan di segala bidang kehidupan yang bertubi-tubi datangnya, yang banyak membawa perubahan yang mau tidak mau harus disesuaikan dengan adat kebiasaan yang sudah lama ada.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah yang satu ini, Dr. Umbu Hina Kapita (1976) membagi masalah tersebut atas 3 bagian yaitu:

1). Alasan perkawinan;

- 2). Maksud dan Tujuan Perkawinan dan
- 3). Jalannya perkawinan.

Tentang masalah-masalah perkawinan dalam kalangan masyarakat Sumba terutama yang masih menganut kepercayaan Marapu, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Alasan Perkawinan.

Hal kawin mawin di kalangan orang Sumba adalah suatu tuntutan dari Marapu atau Dewa. *Uma Marapu* (Rumah Dewa) sangat perlu dijaga terus menerus dengan syarat: "*Ámbu nambáda na epi la au, ámbu namihí na wai la mbálu*" (supaya jangan padam api di dapur, jangan kering air yang di tempayan), artinya tidak boleh terlanjar. Untuk maksud ini maka perlu selalu ada *madai uma marapu* (penjaga rumah dewa), yang sewaktu-waktu memberi persembahan kepadanya. Seperti telah sering disinggung, segala usaha dan pekerjaan manusia adalah demi *pelayanan persembahan* bagi Marapu (dewa).

2. Maksud dan Tujuan Perkawinan.

Maksud dan tujuan perkawinan adalah:

- a). Untuk memenuhi tuntutan Marapu dalam hal:
  - a1). Mengadakan keturunan;
  - a2). Menggiatkan kehidupan tolong menolong;
- b). Untuk memelihara derajat atau kedudukan sosial dalam hal:
  - b1). Memelihara dan mempertahankan hubungan kekeluargaan;
  - b2). Mempertahankan kedudukan dan pengaruh di dalam masyarakat.

a). Memenuhi tuntutan Marapu (Dewa).

a1). Mengadakan keturunan

Cita-cita yang utama dalam perkawinan adalah untuk mendapatkan anak demi kesinambungan keturunannya. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi juga karena perlu adanya ahli waris yang menerima pusaka keturunan, yang menerima tugas-tugas menunaikan bhaktinya kepada leluhur, terutama dalam hal penyelenggaraan "*langu paraingu*" (kenduri negeri).

Kasihanlah Marapu dari orang-orang yang mandul. Siapakah yang akan memberi persembahan dan menunjukkan bhakti kepadanya? Itulah sebabnya orang akan berusaha untuk mendapat keturunan dengan bersembahyang dan membawa persembahan kepada Marapu dan Leluhur dan mencari jalan dengan urut-mengurut dan meminum obat, bahkan dengan cara menambah isteri (poligami).

Itulah pula sebabnya sehingga kepala keluarga yang bersangkutan walau pun dari segi ekonomi mungkin kurang mampu, terpaksa mengambil lagi isteri, dan *poligami* menjadi sangat umum di pulau ini. Terlebih lagi bagi orang-orang yang kaya dan mampu.

a2). Tolong Menolong

Dengan kawin orang mendapat teman, yang dapat menolongnya dalam segala hal. Si suami membutuhkan pertolongan si isteri, si isteri membutuhkan pertolongan dari suami. Bukan saja di dalam rumah tangga, tetapi juga di luar urusan rumah tangga. Menambah isteri sama dengan menambah "teman kerja" atau menambah tenaga kerja.

Dengan demikian, suami isteri dan keluarga itu dapat menggenapi tuntutan Marapu dan leluhur dalam mengadakan dan membawa persembahan: nasi, ayam, babi, dan kerbau untuk kebaktian. Oleh karena itu, poligami bukan hanya sekedar untuk adanya kepastian mendapatkan keturunan, tetapi juga karena adanya tujuan-tujuan lain seperti di atas.

b). Mempertahankan derajat/kedudukan.

b1). Memelihara hubungan

Setiap anak laki-laki harus mengambil anak perempuan pamannya, yang bersaudara dengan ibunya ("ana tuya", = anak Om) untuk menjadi isterinya, adalah dengan tujuan untuk mempertahankan *hubungan kekeluargaan* ini. Kalau pun paman kandung tidak memiliki anak perempuan, maka dicari dari saudara mamanya dalam "uma" atau dalam "kabihu" asal ibunya. Itulah sebabnya pihak keluarga asal ibunya dan kemudian menjadi *asal isterinya* itu disebut dengan istilah *pingi ai papunggu, matawai pataku* (pokok kayu yang ditebang, mata air yang ditimba).

Bukan hanya demi untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan saja sehingga perkawinan dengan anak paman (anak om) diharuskan, tetapi juga demi untuk mempertahankan derajat kebangsawanan, oleh karena si Ibu dan si anak mantu berasal dari status kekeluargaan yang sama. Kalau yang bersangkutan berstatus bangsawan, maka derajat kebangsawanan itu menjadi dipertahankan. Istilah sekarang: "sama-sama berdarah biru". Kalau sama-sama berstatus "kabihu" (orang merdeka) maka tetap berstatus kabihu. Kalau laki-laki yang bersangkutan berstatus "kabihu" tetapi mengambil isteri dari kalangan bangsawan, maka statusnya menjadi meningkat. Dan lain-lain sebagainya.

Para puteri bangsawan Sumba ini siap menanti lamaran dari Pemuda Sumba. Dari kiri ke kanan: Riek Mayorga, Nona Suwondo, A. Mayorga dan Rambu Ana Rawambaku.

b2). Memelihara Pengaruh dalam masyarakat.

Perkawinan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi atau kedudukan dalam masyarakat. Ini terjadi terutama di kalangan bangsawan dan kabihu, sehingga biasanya terjadi perkawinan di antara kaya sama kaya, mampu sama mampu.

Perkawinan dengan orang yang dari luar juga adalah untuk lebih meningkatkan pengaruhnya dalam masyarakat. Yang dimaksudkan "dari luar" adalah dari luar kampung, luar negeri (paraingu). Bahkan dengan perempuan dari bukan suku bangsa Sumba, adalah juga perkawinan dengan motif-motif untuk memperluas pengaruhnya, walau pun ada motif lainnya, yaitu karena ditinjau dari segi kemampuan membayar belis.

3. Jalannya Perkawinan.

Di waktu-waktu yang lalu, pulau Sumba dihuni oleh orang Sumba yang selalu dalam keadaan berperang. Perang sering terjadi, antara paraingu dengan paraingu yang lain, antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain.

Keadaan keamanan sangat menyedihkan, perampokan merupakan kejadian sehari-hari, dan penawanan sering terjadi.

Keadaan keamanan dan ketertiban yang demikian mempengaruhi pula tingkah laku dan adat kebiasaan masyarakat, demikian pula di dalam masalah perkawinan. Dr. Umbu Hina Kapita membagi Perkawinan di kalangan orang Sumba atas dua cara, yaitu:

- a). Dengan Cara Meminang; dan
- b), Dengan cara Tidak Meminang.

a). Dengan Cara Meminang.

Sedikitnya ada enam (enam) cara dalam proses meminang (= *keulu tau*) dalam perkawinan orang Sumba, disebut dengan istilah baitan "*Patundu lindi – pabera bilangu*" (= mengikuti jalan yang lurus), yaitu:

- a1). "Tama la kurungu" (masuk bilik);
- a2). "Haringu" (sampai siang, kesiangan);
- a3). "Pamamoha" (Berpengantin, mengurus sampai menjadi pengantin);
- a4). "Pahangerangu" (Menyandarkan diri);
- a5). "Lalei Tama" (Kawin Masuk).
- a6). "Wiri bara – rau karaki" (sudah memberi tanda sejak masih kecil).

a1). Tama la Kurungu (masuk bilik).

Cara Perkawinan ini dilakukan setelah ada *persetujuan orang tua* kedua belah pihak, apakah kedua sejoli sudah saling berkenalan atau pun belum. Si laki-laki sudah langsung tinggal di rumah si gadis dan tinggal sekamar dengan si gadis. Apabila keluarga pengantin laki-laki sudah mampu, barulah diurus secara adat. Selama perkawinan ini belum diurus secara adat, maka kondisi ini pada masa sekarang disebut "kumpul kebo" (kumpul seperti kerbau).

a2). Haringu (Tinggal sampai siang, kesiangan)

Perkawinan yang dengan cara ini dilakukan di rumah keluarga perempuan atas persetujuan *kedua sejoli*, apakah mendapat persetujuan orang tua dari si gadis atau pun tidak. Si pemuda masuk ke bilik si gadis dan menginap sampai pagi (= kesiangan), yang artinya menjadi diketahui oleh orang tua si gadis, mau pun oleh orang sekampung. Sesudah peristiwa ini terjadi barulah urusan ini menjadi kewajiban dari orang tua kedua belah pihak.

a3). Pamamoha.

Cara ini ialah perkawinan dilaksanakan di rumah keluarga laki-laki atas persetujuan kedua keluarga dengan didukung oleh keluarga masing-masing. Penganten perempuan diambil dengan upacara adat oleh keluarga laki-laki. Di rumah penganten laki-laki, diadakan lagi *upacara* dan

pesta besar yang diistilahkan *pamaú papa* (menaungi atau melindungi jodoh dengan cara pemberkatan).

Perkawinan dengan upacara seperti ini hanya berlaku di kalangan orang-orang bangsawan yang kaya dan mampu memenuhi tuntutan dan persyaratan adat istiadat, terjadi antara kampung dengan kampung, atau negeri dengan negeri.

Prosesi adat-istiadat dalam upacara perkawinan seperti ini dapat pula dibaca dalam buku Penulis berjudul "Sejarah, Musyawarah, dan Adat-istiadat Sumba Timur" (Woha, 2007).

a4). Pahangerangu (Bersandar).

Perkawinan dilaksanakan di rumah keluarga perempuan, terjadi atas persetujuan bersama keluarga dengan keluarga, biasanya di antara keluarga yang berhubungan rapat. Kedua sejoli yang bersangkutan boleh sudah saling kenal, boleh juga belum.

Suami isteri itu harus tinggal lagi di dalam rumah keluarga perempuan selama beberapa tahun, sampai keluarga dari laki-laki ini sudah mampu untuk menyelesaikan urusan perkawinan ini secara adat.

a5). Lalei tama (Kawin masuk)

Perkawinan terlaksana di rumah keluarga perempuan. Terjadi atas persetujuan keluarga kedua pihak yang sangat rapat hubungannya. Kedua pasang calon suami isteri sudah saling kenal dan jatuh cinta.

Suami tetap tinggal di rumah keluarga isterinya, misalnya kalau keluarga itu tidak memiliki *anak laki-laki* yang menjadi *ahli waris*. Maka anak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang kawin masuk tersebut menjadi ahli waris, demi kelanjutan keturunan dari keluarga yang bersangkutan. Peristiwa ini terjadi baik di kalangan orang kaya dan mampu mau pun yang kurang mampu.

a6). Wiri bara – rau karaki:

"Wiri" = memberi tanda milik. "bara" = putih, masih baru, baru lahir. Dengan cara ini pihak laki-laki telah memberikan "tanda" bagi seorang anak perempuan yang baru lahir. Kebiasaan ini berlaku dalam kalangan keluarga dekat, atas persetujuan kedua belah pihak, antara yera –layia (ana tuya). Setelah si bayi perempuan berumur 8 (delapan) hari, pihak Layia datang membawa *dua buah mamuli* dengan *lulu amahu*, satu ekor *kuda* serta seekor *babi* (kameti) untuk marapu kedua belah pihak. Dalam upacara ini kedua pihak mengangkat sumpah setia kepada Marapu bahwa anak perempuan yang baru lahir itu adalah bakal isteri dari anak laki-laki dari pihak layia.

Sesudah anak perempuan itu berumur empat atau lima tahun, pihak laki-laki datang lagi dengan membawa belis sesuai ketentuan dan kesanggupan. Anak perempuan itu pun sudah langsung dibawa ke

keluarga calon suaminya. Inilah yang disebut "pembelisan sejak kecil" dengan maksud untuk menjaga kesucian pihak perempuan terhadap bakal suaminya, agar tidak tercemar oleh orang lain.

Keburukan dari cara pernikahan seperti ini ialah karena kedua anak itu sudah bergaul sejak kecil, maka timbul perasaan *seperti saudara*, sehingga kadang-kadang si perempuan menolak perkawinan itu. Tetapi karena ini sudah adat, maka terjadilah hal-hal yang sebenarnya merupakan pemaksaan.

Kebanyakan dengan cara demikian dapat berhasil, namun kadang-kadang gagal, apalagi dalam kalangan keluarga yang sudah cukup terdidik. Dewasa ini cara ini sudah tidak berlaku lagi.

b). Dengan cara "tidak meminang."

Pada masa-masa yang lampau, perkawinan dengan cara-cara kekerasan atau tidak atas persetujuan kedua belah pihak seringkali terjadi. Dalam Musyawarah Adat se kabupaten Sumba Timur dalam tahun 1963 telah diputuskan agar Perkawinan dengan cara-cara kurang etis itu dihilangkan oleh karena melanggar hak azasi manusia (HAM), dan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman serta berlawanan dengan faham atau ajaran Pancasila (Sila "kemanusiaan yang adil dan beradab"). Dr. Umbu Hina Kapita mencatat sedikitnya ada 5 (lima) cara perkawinan dengan tidak meminang yaitu:

- b1). "Piti Maránggangu" (menggambil paksa si gadis di tempat pertemuan umum);
- b2). "Palai ngandi" atau "Luhu ngandi" (membawa lari si gadis);
- b3). "Tama rumbaku" (masuk secara paksa);
- b4). "Piti rambang" (menggambil si gadis secara merampas); dan
- b5). "Patidungu" (membangkang).

b1). Piti Maránggangu.

Cara ini tidak didahului dengan adanya persetujuan di antara kedua pihak. Pihak keluarga laki-laki mencari orang-orang tertentu, biasanya dari kalangan keluarga si gadis, untuk menjadi *perantara*, guna membujuk si gadis untuk bepergian ke suatu tempat pada waktu yang sudah ditentukan. Ketika si gadis yang *sama sekali tidak mengetahui*, atau bisa juga *sudah tahu* sebelumnya, sudah berada di tempat yang sudah ditentukan, maka saat itulah pihak keluarga laki-laki datang dan membawa lari si gadis ke rumah pihak laki-laki.

Begitu pihak keluarga perempuan mengetahui hal ini, mereka langsung menyusulinya. Dalam pertengkaran di rumah si laki-laki, pihak laki-laki harus menyodorkan emas dan hewan. Kalau ada itikad baik dari pihak keluarga perempuan, mereka pulang dan merundingkannya dengan semua keluarganya dengan menunjukkan emas dan hewan yang telah diberikan

oleh pihak keluarga laki-laki tadi, untuk menjadi bahan penyelesaian secara adat di kemudian hari. Kedua sejoli itu sudah boleh menjadi suami isteri. Kalau tidak ada itikad baik dari pihak keluarga perempuan, maka masalah tersebut tidak akan selesai-selesai.

b2). Palai ngandi atau luhu ngandi (membawa lari, kawin lari).

Hal seperti ini terjadi atas persetujuan bersama si laki-laki dan gadis, dan atas persetujuan orang tua si laki-laki boleh juga tidak, sedangkan pihak keluarga si gadis sama sekali tidak mengetahuinya.

Si laki-laki membujuk gadisnya untuk *lari ikut dia* ke rumahnya tanpa setahu orang tua si gadis. Atau biasanya, si laki-laki mengajak si gadis untuk bersama laki-laki itu keluar dari rumahnya, ikut ke rumahnya (= *luhu ngandi*, keluar bersama). Biasanya sudah ada *mamuli* yang diletakkan di bawah bantal, dan bisa juga sudah ada satu dua ekor hewan yang sudah dengan sengaja diikat di sekitar rumah isi gadis. Setelah ketahuan, barulah pihak keluarga perempuan menyusul putri mereka ke rumah si laki-laki, untuk selanjutnya diselesaikan secara adat. Cara seperti ini hanya berlaku di kalangan orang berada, oleh karena belisnya akan menjadi lebih mahal.

b3). Tama rumbaku (masuk paksa).

Cara berkawin ini dilakukan di rumah keluarga perempuan. Sekali pun kedua sejoli sudah saling kenal, dan kedua keluarga sudah saling setuju, namun belum diurus secara resmi sehingga ketika si laki-laki memasuki kamarnya barulah si gadis mengetahuinya.

Perkawinan secara ini seringkali juga batal, oleh karena si gadis tetap bertahan tidak bersedia menikah dengan laki-laki itu. Akan tetapi dapat juga diteruskan oleh karena keluarga pihak laki-laki mampu memenuhi tuntutan belis dari pihak keluarga perempuan, dan hati si gadis mampu dilumpuhkan dengan materi. Cinta si gadis timbulnya kemudian.

b4). Piti rambangu (Mengambil paksa).

Hampir sama dengan cara "Piti maranggangu", hanya saja terjadinya bukan di padang tetapi di rumah keluarga perempuan. Peristiwa ini terjadi apabila si gadis diingini pula oleh keluarga lainnya, sehingga ada usaha *mendahului*.

Pihak keluarga laki-laki yang mendahului keluarga lainnya itu langsung membayar emas dan hewan tanpa mendapatkan imbalan lebih dahulu. Nanti kalau keadaan sudah kondusif, barulah diselesaikan seperti cara orang meminang.

b5). Patidungu (membangkang).

Terjadi karena kedua sejoli sudah saling mencintai, tetapi pihak orang tua masing-masing tidak menyetujui perkawinan kedua insan itu. Mungkin

dengan alasan karena tidak sederajat, atau ditinjau dari segi hukum adat, tidak diperbolehkan, misalnya karena bapak mereka sebenarnya bersaudara, atau keadaannya terbalik, yaitu misalnya seharusnya pihak keluarga si gadis yang seharusnya mengambil perempuan dari pihak si laki-laki, dan lain sebagainya.

Biasanya mereka diceraiakan, atau kalau mereka tetap membangkang, maka mereka akan dikucilkan dari kalangan keluarganya.

4. *Dasar-dasar Perkawinan yang baik.*

Untuk adanya perkawinan yang baik, maka dibutuhkan dua macam syarat, yaitu syarat-syarat rohani dan syarat-syarat jasmani. Syarat-syarat rohaninya adakah:

- a). kedua insan yang akan melakukan perkawinan itu harus sudah saling mengenal dan saling mengasihi;
- b). hubungan kedua insan ini disetujui oleh keluarga masing-masing.

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi kedua-keduanya. Sedangkan syarat-syarat jasmaninya adalah pemberian *belis* dan *balas*. Tentang urusan dan susunan pemberian *belis* dan *balas* ini berbeda-beda menurut keadaan dan situasi tiap-tiap peri perkawinan.

Akan tetapi syahnya sebuah perkawinan adalah kalau *pokok belis* dan *pokok balasan* sudah *silih menyilih, membelis - membalas*. *Belis* berasal dari pihak laki-laki dan *balas* berasal dari pihak perempuan. Banyak orang yang salah sangka, yaitu yang menyangka bahwa pihak laki-laki saja yang berbeban berat bahkan merugi dalam membayar belis. Padahal, belis dan balasan seharusnya seimbang atau sebanding, bahkan seringkali pihak perempuan dapat lebih merugi apabila *belis* dan *balas* itu dinilai secara wajar.

Kalau tidak mempunyai *balasan*, seseorang dari pihak perempuan tidak akan berani meminta *belis*. "*Pokok belis*" itulah kejujuran utama dari pihak laki-laki, yang biasanya diungkapkan dengan syair "*kakomba winu, kawalu kuta* " (bungkusan pinang, ikatan sirih). Itu adalah sebutan simbolis terhadap mas (emas dan perak) dan hewan (kuda dan kerbau) yang menjadi pembawaan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tentang jumlahnya, tergantung dari kesanggupan, kemampuan dan kekayaan dari pihak pengambil perempuan, yang penentuannya tergantung dari hasil-hasil pembicaraan antara wunang dengan wunang masing-masing pihak.

Pokok balas dalam syair disebut *mbola ngandi, kahidi yutu* (bakul pembawaan, pisau jinjitan). Itulah sebutan simbolis terhadap *kamba* yang berupa *hinggi* (selimut), *lau* (sarung), *tera* (ikat kepala), *hada* (muti salak), *nggedingu* (gading berbentuk gelang), dan sebagainya, yang semuanya merupakan *pokok balasan* dari pihak keluarga perempuan. Jumlah dan

jenisnya tergantung kepada kemampuan keluarga perempuan yang bersangkutan, namun semakin banyak, semakin terhormatlah kepergian si gadis itu untuk memasuki keluarga barunya. Kaum bangsawan biasanya menyertakan hamba atau dayang-dayang untuk puteri mereka itu.

Di luar dari *pokok belis* dan *pokok balas* di atas, masih ada lagi belis yang disebut *banda panjepangu*, *ngaú panjepangu* (harta dan perhiasan tukar menukar) untuk keluarga lain yang turut mendukung suksesnya urusan perkawinan tersebut. Bagi keluarga perempuan yang berada, di luar "pokok balas" yang disebutkan di atas, masih ada juga pemberian berbentuk *lain* kepada anak perempuan mereka, misalnya berupa *tanah*, atau *ternak* sebagai bantuan modal bagi keluarga baru yang bersangkutan. Namun yang umum sekarang adalah pihak keluarga perempuan memberikan perangkat rumah tangga lengkap berupa lemari, kursi, meja, tempat tidur, televisi, parabola dan lain sebagainya. Di Kota Kupang, barang bawaan seperti ini disebut "*antarari*" (karena diantar oleh orang dari pihak perempuan dengan upacara).

5. Hubungan kedua keluarga setelah perkawinan.

Oleh karena perkawinan ini maka si perempuan berpindah kepada keluarga dan kabihu laki-laki, sehingga terjadilah kekosongan dalam keluarga si perempuan. Kekosongan ini haruslah diisi guna menjaga keseimbangan di dalam kabihu. Kekosongan itu diisi dengan pemberian *belis* berupa benda-benda magis, seperti emas, perak, tembaga, besi, dan hewan (kuda dan kerbau). Barang-barang logam itu berupa *mamuli*, *kanátaru*, *laku lulungu*, dan *lulu ámahu*. Logam berupa: *kapak*, *parang*, *pedang*, dan *tombak*. Kualitas dan kuantitas dari benda-benda itu tergantung kepada kemampuan masing-masing keluarga. Di kalangan orang Sumba di pulau Sumba bagian barat, *parang* (= keto) sangat penting peranannya.

Pemberian ini disebut dengan ungkapan: *banda wili* (benda harga). Benda magis tersebut yang merupakan belis ini "dipakai" oleh keluarga perempuan untuk memperoleh "*benda magis balas*" sebagai imbalan dari "banda wili", yang disebut "*kamba wei*" (kain dan babi).

Apakah yang magis dalam hubungan ini? Tenaga gaib yang magis yang memiliki kekuatan itu adalah *cinta kasih* yang mula-mula telah mengikat si gadis dan si pemuda menjadi suami isteri, dan kemudian telah pula menjadi pengikat keluarga kedua belah pihak, yang telah dihargai dan dihormati atau diberi nilai oleh masyarakat se kampung dan se negeri.

Hubungan kekeluargaan yang selalu dipelihara itu, kepada keluarga dari si isteri disebut dengan ungkapan *nda nambota na londa kamba*, *nda nambata na malinggi wei* (tidak putus gantungan kain, tidak patah pikulan babi, yang artinya *terus-menerus*, *tidak berhenti*). Sedangkan terhadap keluarga si suami disebut dengan ungkapan *ku purunya namihí*, *na katimbina tanggu inanggunya*;

ku harapuya na wolu, na kabatuna tanggu amanggunya (kalau aku turun melaut, yang berisi itu adalah untuk ibuku, kalau aku menyadap nira, yang padat itu adalah untuk bapakku). Maksudnya ialah bahwa "apa yang kuperoleh dalam usahaku, maka yang terbaik itu adalah untuk keluarga si perempuan sebagai *ina – ama*" (ibu bapaku).

Arti dari ungkapan ini ialah bahwa pihak si suami dan keluarganya (yang sekarang disebut sebagai "anakawini") sangat *menghormati* dan menyayangi orang tua/keluarga si perempuan, (yang sekarang disebut sebagai pihak *Yera*). Sebaliknya, pihak *Yera* juga *menyayangi anakawini* sebagai *ana huhu* (anak susu).

Kabihu tempat mengambil perempuan (wife-giver) disebut *yera* (bahasa Sumba Kampera), atau *wera* (bahasa Sumba Wewewa), atau *ghera* (bahasa Sumba Kodi dan Loura). Kabihu tempat memberi perempuan (wife-taker) disebut *layia* atau *anakawini* (bahasa Sumba Kampera), atau *lazawa* atau *ndoma* (bahasa Sumba Wewewa).

6. Hukum Adat

Keseluruhan tata cara dan kebiasaan orang Sumba baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun yang berhubungan dengan kemasyarakatan, adalah *ngguti kalaratu – huri pangerangu* (adat istiadat) yang meliputi seluruh segi kehidupan orang Sumba, termasuk tata cara hubungan kekeluargaan.

Orang Sumba menganut sisten kawin keluar (eksogam). Sudah menjadi Hukum Adat bahwa masing-masing kabihu tidak boleh kawin dengan sesama warga di dalam kabihunya sendiri. Tiap-tiap kabihu sudah mempunyai tempat sendiri untuk mengambil perempuan untuk dijadikan isteri, yaitu pihak yang disebut "yera". Demikian pula kabihu tempat ia memberikan perempuan, yaitu yang disebut "ana kawini", yang biasa juga disebut "layia".

Hubungan antara anak-anak kedua belah pihak disebut "*paana pulangiangu – paana laleba amangu*" (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu dan anak laki-laki dari saudara perempuan bapa, *the daughter of mother's brother and the son of the father's sister*).

Perkawinan di antara kedua anak yang demikian itu adalah yang terbaik. Namun dalam kenyataan di lapangan, seorang anak laki-laki dapat saja mengambil isteri dari kabihu lain, dan seorang anak perempuan dapat saja diambil oleh laki-laki dari kabihu yang lain, sehingga dengan demikian tercipta jalinan dan hubungan kekeluargaan yang baru.

7. Yang berkaitan dengan Marapu.

Bagi orang penganut kepercayaan Marapu, dalam belis itu harus dipisahkan menjadi dua bagian besar yaitu:

- a). *Ladi dita* (balai atas), dan
 b). *Ladi wawa* (balai bawah).

a). *Ladi dita* (balai atas):

Biasanya disebut juga *tunggu la hindi* (haknya yang di loteng). Yang dimaksudkan adalah bagian belis yang dipisahkan menjadi bagian untuk Marapu (Leluhur), merupakan bagian yang muharam. Istilah ini digunakan oleh karena *tunggu marapu* (regalia berupa mas-mas pusaka sebagai simbol marapu) biasanya disimpan di atas loteng (=hindi), maka digunakan istilah *tunggu la hindi* (milik dari yang di loteng).

Jumlah dan mutu dari bagian belis ini tergantung kemampuan yang bersangkutan, tetapi harus lebih baik dari yang untuk manusia. Yang sederhana adalah yang berupa: 4 buah *mamuli mas* (dua buah mapawiti dan dua buah yang polos), bersama dengan satu utas *kanataru* (rantai emas), satu utas *lakululungu* (rantai emas atau perak), dua utas *lulu amahu* (rantai tembaga), dan dua ekor hewan jantan dan dua ekor hewan betina, biasanya kuda. Bagi orang yang kurang mampu, jumlah dan mutunya tentu lebih sederhana lagi.

Barang-barang mas di atas disimpan di dalam sebuah tempat khusus yang disebut *kopi* (tempat dari anyaman tertutup) sehingga barang-barang tersebut disebut juga *amahu patu la kopi* (emas yang ditaruh di dalam "kopi"), lalu diletakkan di *yarangu* (para-para di mana tunggu marapu disimpan). Namun nantinya, barang-barang berharga ini akan dimanfaatkan oleh keluarga perempuan yang bersangkutan.

Sebagai imbalannya, pihak keluarga perempuan memberikan dua lembar "hinggi" (selimut), dua lembar "lau" (sarung), dua lembar selendang, satu gulungan *muti salak*, satu pasang *gelang gading* dan satu batang "*lading*" (keris), semuanya disimpan di dalam suatu tempat yang disebut "*mbola*" (bakul). Ini semuanya masuk menjadi *mbola ngandi – kahidi yutu* (bakul bawaan, pisau jinjitan), termasuk juga dayang-dayang atau *hamba* pembawaan (kalau ada), milik si gadis yang sudah akan berpindah ke kabihu suaminya.

b). *Ladi wawa* (balai bawah):

Biasanya disebut juga *tunggu la kaheli* (bagian/hak yang dibalai-balai) maksudnya adalah bagiannya *manusia*. Ini dibedakan lagi atas dua bagian, yaitu: *Aya wili* (kakak belis, atau belis utama) dan *Eri wili* (adik belis, atau belis lain-lain). Rinciannya dapat dibaca dalam buku "Sejarah, Musyawarah dan Adat-istiadat" (Woha, 2007)

F. MASA TUA.

Dalam masa tua itu, seseorang itu haruslah dihormati, sebab *na angunyaka marapu* (ia sudah ditemani oleh marapu). Jadi, selama masih hidup ia sudah bergaul dengan marapu, dengan dewa-dewa. Itulah sebabnya orang tua-tua harus diindahkan, harus dihormati oleh karena mereka sudah merupakan sebagai dewa-dewa yang hidup, yang orang harus berlaku hikmat kepadanya.

Orang yang tidak berlaku hikmat kepada orang tua akan kena tulah dan kutuk dari para dewa dan leluhur yang telah mengawasi dia. Itulah sebabnya *ama bokulu hamayang* (orang yang bertugas sembahyang) lebih mantap kalau dilakukan oleh orang yang sudah berumur. Selain karena mereka sudah mahir dan berpengalaman, juga mereka sudah "setengah marapu".

G. PERIHAL KEMATIAN (LI HEDA – LI METI).

1. Umum

Menurut orang berkepercayaan Marapu, seseorang lahir di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan Alkhalik. Oleh karena itu Tuhan itu disebut sebagai "*Na Mawulu Tau – Na majii Tau*" (Pencipta dan Pembentuk Manusia), sehingga disebut dengan berbagai julukan, seperti telah diungkap dalam bab IV. Yaitu bahwa manusia itu lahir dengan kehendak dan perbuatan Tuhan. Itulah sebabnya tiap-tiap anak yang lahir harus disambut dengan penuh khikmad dan pengucapan syukur, dengan mempersembahkan kurban kepada Alkhalik dan kepada Leluhur dengan berbagai upacara.

Demikian pula bila manusia meninggalkan dunia. Ini, adalah atas kehendak Sang Alkhalik, sehingga disebutkan dengan berbagai ungkapan juga, misalnya:

"*Paáunanyakan na Mawulu Tau*" (ia telah dipanggil oleh Alkhaliknya);

"*Tomananyaka na dekana*" (sudah sampailah takdirnya, sudah ajalnya);

"*Lakunanyaka la Mawulu Tau la Majii Tau*" (Ia telah kembali kepada Yang Membentuk dan Yang Merupakan manusia);

"*Tamananyaka la tana, heinanayaka la awangu*" (ia telah masuk ke bumi, ia sudah naik ke langit);

"*Luananyaka Pamarapu*" (Ia sudah pergi menjadi Dewa);

"*Mandapu da-nánjaka na Dewa ránjana*" (dia telah duduk bersama dengan Dewa sebayanya);

"*Ngeangunanyaka la Parai Marapu*" (dia telah berdiam di Kayangan), dan lain-lain ungkapan lagi yang menggambarkan beralihnya seseorang anak manusia ke alam lain, ke alam gaib, suatu perubahan dari dunia nyata ke

dunia gaib, dari suatu masyarakat biasa kepada suatu masyarakat muharam, yang kudus.

Sebab itu peristiwa kematian itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam anggapan orang Sumba, oleh karena saat kematian itu adalah suatu saat penyerahan kembali *jiwa si mati* kepada Alkhalik. Itulah pula sebabnya peristiwa kematian itu harus diiringi dengan berbagai upacara, sebagai tanda penyerahan kembali jiwa si mati kepada Alkhalik, agar ia mendapat tempat yang layak di "seberang sana" dari kuburannya.

Berdasarkan pandangan orang Sumba, kehidupan masyarakat di alam gaib itu *sama saja dengan bahkan melebihi* kehidupan jasmaniah manusia di alam nyata. Di dalam kehidupan jasmaniah, orang mengusahakan bahan makanan, mengumpulkan harta benda dan berusaha mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya. Maka demikian pula di dalam kehidupan rohaniah, malahan lebih mulia dan lebih makmur dibandingkan dengan di dalam kehidupan jasmaniah.

Aktivitas para mendiang di alam baka itu jauh *melebihi aktivitas* mereka selagi hidup mereka di alam nyata, yakni di dunia fana ini. Mereka telah menjadi *sakti dan berkuasa* karena mereka telah menjadi dewa yang bersatu dengan "Ndewa Mbulungu-Pahomba Mbulungu" (Dewa dan Ilah Yang Esa yakni Tuhan Alkhalik).

Mereka berkuasa mendengar dan memenuhi permohonan anak cucu mereka yang masih hidup dan berkuasa pula memberi bencana dan kesusahan kepada anak cucu mereka (*da pakaleha da marapu/da mameti*).

Kehidupan rohaniah yang mulia itu adalah suatu kehidupan yang kekal, yang dikatakan *njulu* (bertukar, menjelma). Tubuh yang mati itu hanyalah sebagai *tāda* (kulit) atau *haruma* (selaput) saja, sedangkan yang *njulu* (hidup kekal) adalah *ndewa* (dewa) atau *hamangu* (roh, semangat) yaitu jiwa atau roh.

Roh inilah yang *harus kembali* kepada Alkhalik, akan tetapi selama jasadnya atau tubuh yang mati itu belum *dikebumikan* (dikuburkan) dengan berbagai upacara, maka selama itu pula roh itu masih melayang-layang, ia masih belum mau melepaskan jasadnya. Selama itu pula ia dapat membawa bahaya bagi keluarganya dan bagi masyarakat umum. Kemungkinan sekali ia akan "menarik" lagi temannya, entah dari kalangan keluarganya entah dari masyarakat sekitar. Itulah sebabnya penyelesaian upacara pengebumian seseorang tidak boleh ditangguhkan terlalu lama, agar arwah mendiang tidak terlalu lama mengembara di *alam berzakh*.

Arwah seseorang akan mendapat tempat di dalam alam gaib sesuai dengan amal perbuatannya selama hidupnya di dunia ini. Tiap-tiap perbuatan manusia akan dinyatakan oleh Alkhalik, yang pada saat itu bertindak sebagai "*Mapatandangu*" (Hakim) yang dalam "luluku" (baitan) dikatakan *Na Mapatandangu manjipu manjala, Na Mapadihangu mandoku*

mandánga (yang menghakimkan yang terlanjur dan salah, yang mempertimbangkan yang khilaf dan keliru). Atau, yang dikatakan *Na Matimba ndahaleli, na mandahi ndapanjilungu* (Timbangan yang tidak beranjak, dacin yang tak berubah, = Hakim Yang Adil).

Oleh karena itu, selama hidupnya, seseorang harus memenuhi segala "hukum dan Cara" yang telah ditetapkan oleh para Leluhur. Seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa harus menyerahkan diri kepada seorang "Wai Maringu" (Air Dingin), yaitu pelayan rohani yang bertugas melakukan pekerjaan imamat sebagai *penebus dosa* dan *pemberi keselamatan*, yang di dalam "luluku" dikatakan "*Na Ina Tolu Mata, Na Ama Wai Maringu*" (Ibu Daging Mentah, Bapak Air Dingin).

Apabila upacara pengampunan tidak dilakukan, maka tuntutan atas dosa itu akan berlanjut terus sampai ke akhirat. Sebab itu seseorang yang hidupnya durhaka, jahat dan hidup tidak menghiraukan tata hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para Leluhur, nanti di seberang kubur akan hidup melarat dan sengsara, sebab tidak akan diterima di dalam Parai Marapu (Negeri Marapu, Negeri Kayangan).

2. *Sebab-sebab Kematian*

Dalam bab 4 tentang Fahaman Kepercayaan Marapu, tentang "Maut/Kematian" sudah disebutkan 4 (empat) macam fahaman tentang sebab-sebab kematian, yaitu: karena memang *sudah ajalnya*, karena *dimarahi Marapu*, *dimakan Suanggi* dan karena *diracun orang*. Di sini tidak perlu diulangi lagi.

3. *Macam-macam Kematian.*

Ada 2 (dua) macam kematian, yaitu:

- a). *Meti Mbana* (kematian panas, kematian tidak wajar),
- b). *Meti Maringu* (kematian dingin, meninggal secara wajar).

3a). *Meti mbana (Kematian Panas).*

Yang dimaksudkan dengan "kematian panas" adalah suatu kematian yang luar biasa, bukan disebabkan oleh sakit-penyakit, melainkan oleh karena kemalangan, bahaya dan kecelakaan. Kematian yang tidak sewajarnya ini dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu:

- 3a1). *Meti Njadangu* (mati terlantar);
- 3a2). *Meti Manjurangu* (Mati karena malang atau sial); dan
- 3a3). *Meti la pabera* (mati dalam peperangan).

3a1). *Meti Njadangu*

Yang dimaksud dengan "meti njadangu" (mati terlantar) adalah orang yang mati terbunuh di sembarang tempat. Orang membunuhnya karena berkelakuan jahat dan sering menyusahkan serta meresahkan masyarakat, misalnya karena diduga sebagai *mamarungu* (orang suanggi), pencuri, perampok, pembunuh dan pelaku kejahatan lainnya.

Pada jaman dahulu, orang-orang jahat seperti ini langsung dibunuh secara rahasia. Pada jaman pemerintahan Orde Baru, pernah ada praktek penembakan misterius" (PETRUS) terhadap warga masyarakat yang berkelakuan sebagai "preman jahat".

Jenazah orang-orang yang mengalami kematian seperti itu biasanya tidak lagi dibawa ke balai-balai dalam rumah, tetapi langsung dimakamkan tanpa upacara. Di atas makamnya ditanamkan tumbuhan duri dan unak. Itulah sebabnya orang yang mati demikian dikatakan *na paparetingu kalála, na papamulangu hambuli* (yang dirumpunkan kaktus berduri, yang ditumpukkan unak). Kematian yang demikian adalah yang sehinah-hinanya. Arwah orang yang demikian tidak akan diperkenankan masuk ke dalam Parai Marapu.

3a2). Meti Manjurangu (Mati karena Bernasib Jelek)

Meti manjurangu (mati karena bernasib sial) adalah orang yang meninggal karena bernasib sial, misalnya: dipotong, ditikam atau dicekik orang jahat, ditabrak kendaraan, jatuh dari pohon, gantung diri, keracunan, tenggelam, menjadi korban gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya.

Orang-orang yang mati demikian merupakan hal yang luar biasa, oleh karena itu tidak boleh dibawa masuk ke rumah di kampung, dan pemakamannya tidak boleh ditangguhkan berlama-lama, tetapi segera dikuburkan di luar kampung.

Bagi orang bangsawan atau hartawan, pemakamannya itu bersifat sementara, oleh karena lama sesudah itu, dilakukan upacara yang disebut *lua papiti hamangu* (pergi menjemput semangat/roh) dari tempat pemakaman semmentaranya itu. Sesudah itu tulang-tulangnya digali dan dikumpulkan dan dibungkus dengan kain untuk dibawa ke rumah di dalam kampung.

Sementara itu, petugas "wai maringu" mendinginkan mayat (=tulang-tulang) itu dengan memercikkan air mantera. Kemudian barulah diselenggarakan upacara pemakaman seperti yang biasa dilakukan dalam kematian biasa bagi kaum bangsaan.

3a3). Meti la Pabera (tewas di medan perang)

Kematian dalam peperangan juga merupakan kematian yang luar biasa. Perlakuan terhadap jenazah kawan sendiri sama dengan perlakuan terhadap "meti manjurangu" di atas (3a2).

Sedangkan terhadap jenazah dari musuh, diperlakukan sama dengan terhadap yang "meti njadangu" di atas (3a1). Kepala dari panglima musuh yang dapat dipancang, dibawa dengan upacara ke kampung dan digantung di atas *andungu* (tugu kayu), yaitu tiang yang sengaja dipancangkan di muka rumah *uma andungu* (rumah tugu), rumah tempat melakukan kebaktian di waktu peperangan.

Pada waktu menggantung kepala musuh di atas tugu itu, diadakan upacara kebaktian dan pesta sukaria dengan nyanyian-nyanyian diiringi bunyi gong sambil menari keliling tugu itu, dengan mengejek-ejek kepala musuh itu.

Kini tidak ada lagi perang. Tugu perang pun sudah lapuk, sudah dicabut. Kalau pun masih ada yang belum dicabut, sudah tidak berfungsi lagi.

"Kematian panas" menurut kepercayaan orang Marapu di *Lamboya* (Sumba Barat bagian Selatan), disebut "*Mate Wulla-Laddo*" (mati bulan – matahari, mati panas). Mati yang demikian, arwahnya (*mawo & dewa*) menjadi mengembara kian kemari. Oleh karena itu, supaya arwahnya kembali berdiam di dalam Uma (rumah) haruslah diadakan suatu upacara yang disebut *Pogo Nauta* (Memotong Tangga), agar arwah itu dapat kembali ke dalam rumah. Upacara ini sangat besar dan mahal, oleh karena harus dihadiri oleh semua kabisu yang ada di negeri itu. (GEIRNAERT, 1989).

3b). Meti Maringu (Mati dingin, kematian biasa).

Yang dimaksud dengan "meti maringu" adalah kematian biasa, oleh karena sakit atau penyakit. Apa sebabnya penyakit yang membawa maut itu timbul? Penyebab timbulnya penyakit yang membawa maut itu menurut penafsiran orang-orang Marapu, ada berbagai macam, antara lain:

- b1. Akibat kemarahan roh-roh dan dewa-dewa, terutama roh-roh dari orang yang baru meninggal, karena merasa kurang diperhatikan;
- b2). Sebagai akibat perbuatan "mamarungu" (perbuatan orang suanggi);
- b3). Akibat perbuatan sihir jahat dari manusia lain;
- b4). Akibat kutuk dari musuh atau lawan;
- b5). Akibat dari melanggar adat dan pantangan, terutama atas perbuatan sumbang di kalangan keluarga (berzina dengan pihak yang seharusnya tabu);
- b6). Akibat dari kecemaran dan kenajisan dalam rumah atau kampung, yang tidak disucikan;
- b7). Akibat dari sebab-sebab yang nyata, misalnya karena luka, dipagut atau kena bisa ular dan lain sebagainya.

Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya, yang harus dicari tahu dengan menggelar "pui mowalu" (benang undi), atau dengan melihat "ura

manu" (tali perut ayam), "eti wei" (hati babi), "eti karambua" (hati kerbau) dan lain-lain cara oleh "amabokul hamayangu" (tua-tua adat/juru doa).

Orang berbeperpercayaan Marapu tetap yakin bahwa bagaimana pun manjurnya obat-obatan yang dipakai untuk menyembuhkan si sakit, tetapi kalau masih belum diketahui penyebab sebenarnya mengapa ia meninggal, maka harus tetap menyelenggarakan kebaktian dan memberikan persembahan dengan membantai babi, agar penyebabnya itu tidak berpindah lagi kepada orang lain.

Dan kalau sama sekali tidak bisa ditebak mengapa sampai ia meninggal, maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan meninggal karena memang sudah ajalnya, sudah sampai saatnya ia kembali kepada Alkhaliknya, "*jiya na rehi wanamaka ba Mawulu tau*" (itulah waktu yang dikehendaki oleh Alkhalik).

4. *Urusan Kematian Berdasarkan Umur*

Urusan kematian itu dilakukan secara berbeda-beda berdasarkan umur dari orang yang meninggal. Pada umumnya, berdasarkan umur dari si mati, dibedakan atas 3 tingkat umur, yaitu:

- a). "Meti Anakeda" (kematian kanak-kanak);
- b). "Meti bidi tau" (kematian muda); dan
- c). "Meti kaweda" (kematian tua).

4a. *Meti Anakeda (Kematian Kanak-kanak)*

Kematian pada masa kanak-kanak diandaikan sebagai tanaman: *na papata tumbu - na pabuta ngura* (yang dipatah tunas - yang diumbut taruk), artinya: *baru bertumbuh sudah dipatahkan, baru bertaruk sudah diumbut*. Demikianlah, bahwa kanak-kanak yang mati itu belum lagi memperlihatkan bentuk hidupnya yang sewajarnya.

Menurut anggapan manusia, kanak-kanak yang akan mati itu lazimnya menampakkan romannya yang *elok dan manis*. Sehingga karena meninggalnya itu, memberikan suatu kesan untuk kenang-kenangan bagi orang tuanya dan kaum keluarganya. Hal itulah yang sering memperdalam kesedihan orang tua.

Kematian kanak-kanak diurus dengan sebaik-baiknya sebagai sesuatu pernyataan kepada Alkhalik serta kepada para leluhur bahwa sesungguhnya kanak-kanak yang mati itu tidaklah terabaikan hidupnya sampai kepada ajalnya. Dengan demikian, maka Alkhalik serta para leluhur akan menaruh belas kasihan sehingga akan memberikan lagi seorang anak yang lain sebagai pengganti.

Urusan kematian kanak-kanak haruslah secara sederhana, tidak boleh disamakan dengan urusan kematian orang dewasa. Kain-kain *yubuhu* (kain-kain kapannya) janganlah yang berat-berat dan mahal-mahal.

Demikian pula perhiasan-perhiasan yang dipakaikan, oleh karena adanya kepercayaan bahwa *dalam perjalanan* ke negeri orang mati, ada kemungkinan pakaian dan perhiasan itu *dirampas* di tengah perjalanan. Kebanyakan pakaian dan perhiasan itu harus dirobek dan dirusakkan lebih dahulu, agar tidak diinginkan oleh siapa pun yang hendak merampasnya.

Waktu pemakamannya pun tidak boleh terlalu lama, harus sesegera mungkin. Yang diundang hanyalah keluarga yang dekat-dekat saja. Pun undangan untuk pemberi tauhan tentang kematiannya dan undangan untuk pemakamannya dijadikan satu.

Pembawaan pihak "yera" dan dari pihak "layia" hanya sekedarnya saja. *Dangangu* (kuda korban yang dipotong sebagai iringan) dan *ihingaru* (*isi mulut*, sebutan bagi barang-barang berharga yang ditaruhkan pada mayatnya) hanya sederhana saja, tidak boleh banyak-banyak. Misalnya, kuda yang dipotong bukan kuda besar.

Pengebumian seorang anak kecil tidak boleh lama-lama agar ia langsung bersama-sama dengan leluhur yang datang menjemputnya. Sebab kalau terlalu lama, ia ditinggalkan sehingga ia akan sesat dalam pejalanannya ke negeri orang mati (Parai Marapu).

4b). Meti biditau (Kematian anak muda).

Yang digolongkan dalam *meti bidi tau* adalah mereka, laki-laki yang sudah menanjak jadi taruna dan perempuan yang telah menanjak menjadi gadis, yang telah menjadi jejak dan anak dara, yang telah kawin dan sudah memperoleh anak, sampai kepada mereka yang telah memasuki umur pertengahan. Mereka yang meninggal dalam umur yang demikian disebut dalam baitan (bahasa luluku) : *da mapari njoru muru, da mawinu mbata dita* (sebagai padi yang jatuh muda, seperti pinang yang patah pucuk). Artinya mereka seperti padi yang rebah sebelum berbuah dan sebagai pinang yang patah sebelum tua.

Dalam usia ini, yang bersangkutan sudah dikenal dengan baik di kalangan masyarakat luas. Terutama mereka yang bangsawan dan hartawan. Apalagi kalau yang bersangkutan juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lain di lain negeri.

Sudah barang tentu sebelum yang bersangkutan akhirnya meninggal, segala daya upaya untuk menyingkirkan penyakit haruslah sudah diusahakan, antara lain dengan mengundang "tau pingu" (orang pintar) yang tahu memberikan obat. Akan tetap kalau toh akhirnya meninggal juga, maka orang pun menyerah dengan mengatakan *hupu nu wanamaka Na Mawuluya* (sampai di situlah saja kehendak Alkhaliknya).

Akan tetapi tidak jarang pula timbul berbagai prasangka, dugaan dan kecurigaan terhadap sebab-sebabnya yang bersangkutan meninggal,

padahal ia masih sangat muda dan kelihatannya sehat-sehat saja. Ada pula dugaan bahwa orang itu telah dimakan oleh si suanggi di situ si suanggi di sini. Pada waktu dahulu, orang yang dicurigai sebagai suanggi yang mencelakakan seseorang, langsung dibunuh.

Selain itu, orang juga menyesalkan mengapa Marapu yang dibaktinya serta para leluhur tidak melindunginya dengan sebaik-baiknya. Mereka diibaratkan dengan sebutan *Na mapahakangu halilina, na mabowangu ru kapana* (yang mengangkat ketiakunya dan yang membukakan sayapnya). Artinya, Marapu yang seperti induk ayam yang membiarkan saja anak-anaknya disambar elang. Dan bentuk-bentuk penyesalan lainnya lagi terhadap Marapu dan leluhur, tetapi toh bagaimana pun, kehendak Alkhaliklah yang berlaku dan yang harus diterima.

4c). *Meti kaweda (Kematian tua)*

Kematian orang yang sudah tua teristimewa yang tua renta, itulah yang disebut *meti malundungu* (mati dengan selamat), oleh karena usianya sudah sampai di puncak, telah sampai ke batas ketentuan Alkhalik. Sebab itu, kematian seperti itu diterima dengan mengatakan *tomananyaka na rehina* (ia telah sampai kepada saatnya). Orang yang mati dalam usia tua itu dikatakan "*rara rumananyaka, meti papamananyaka*" (sudah merah daunnya sudah mati pelepahnya), seperti daun kelapa yang pelepahnya sudah mati dengan sendirinya gugur, demikianlah hal orang tua itu.

Lagi pula semasa hidupnya dalam masa tua itu "*na angunyaka marapu*" (ia sudah ditemani marapu). Jadi, selama masih hidup ia sudah bergaul dengan marapu, dengan dewa-dewa. Itulah sebabnya, seperti telah disebutkan di atas, orang tua-tua harus diindahakan, disegani dan harus dihormati oleh karena mereka sudah merupakan sebagai dewa-dewa yang hidup, yang orang harus berlaku hikmat kepadanya. Orang yang tidak berlaku hikmat kepada orang tua akan kena tulah dan kutuk dari para dewa dan leluhur yang telah mengawasi dia.

Kematian orang yang sudah tua hanyalah merupakan suatu *perpindahan* dari dunia orang hidup ke dunia orang mati, dari masyarakat nyata ke masyarakat gaib. Pada waktu dulu kematian seperti itu disambut dengan pesta pora, tari-tarian, nyanyian-nyanyian dan perlumbaan kuda. Akan tetapi upacara pengebumiannya tidak jauh berbeda dengan pengebumian orang muda.

5. *Urusan Pemakaman Berdasarkan Derajat Orang Mati*

Seperti diketahui, struktur sosial dalam masyarakat Sumba terdiri dari tiga tingkatan atau derajat berdasarkan keturunan, yaitu berturut-turut:

- a). *Maramba* (ningrat, bangsawan);
- b). *Kabihu* (umum, merdeka);
- c). *Ata* (hamba, sahaya).

Masing-masing tingkatan masih dapat dibedakan atas *bokulu* (besar) dan *kudu* (kecil), sehingga ada Maramba Bokulu (Bangasawn Besar, Raja), Maramba Kudu (Bangsawan biasa), Kabihu Bokulu (kabihu besar), Kabihu kudu (kabihu biasa), Ata Bokulu (Hamba besar) dan Ata Kudu (hamba kecil).

Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan *kabihu* itu memiliki dua arti. Pertama, *kabihu* sebagai suku atau marga, dan kedua, *kabihu* sebagai derajat sosial yang bebas merdeka, berada di antara tingkat Bangsawan dan tingkat Ata, sehingga lebih rendah dari bangsawan tetapi lebih tinggi dari Ata. Dalam urusan pemakamannya, masing-masing tingkatan mempunyai cara-cara yang berbeda-beda pula.

5a). *Urusan Kematian Bangsawan (Maramba).*

Di sini akan diuraikan urusan kematian bangsawan (marimba) sebagai hal yang standar, sedangkan urusan kematian orang biasa (kabihu, ata atau hamba) tidak diuraikan lagi, karena sudah barang tentu standarnya jauh lebih sederhana dari urusan kematian para bangsawan.

Kematian seorang bangsawan dan Kabihu bokulu sangat menarik perhatian masyarakat setempat. Terlebih di kalangan "Maramba Bokulu" (bangsawan besar), yang sudah terhisap keluarga raja. Apabila salah seorang dari kalangan ini, entah laki-laki atau perempuan, maka sebelum meninggalnya, yaitu ketika sakitnya sudah berat, keluarga-keluarga dekat mau pun jauh *harus sudah diberi tahu*. Apabila hal ini diabaikan, maka akan menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk tidak mau hadir dalam upacara pengebumian atau pemakamannya nanti.

Apabila kematian itu terjadi secara mendadak, maka keluarga-keluarga itu harus segera diberi tahu, yaitu adanya "*mbota mowalu, njápu manu*" (putusnya tali undi, habisnya ayam). Yang artinya bahwa segala daya upaya untuk menghindari kematian itu tidak berhasil.

Uraian yang lebih rinci disertai foto-foto tentang upacara kematian dan pemakaman/pengebumian bangsawan orang Sumba, terutama pengebumian *raja dan bangsawan Umalulu* dalam tahun 1982 dapat dilihat dalam bagian kedua buku Penulis berjudul "Sejarah, Musyawarah dan Adat Istiadat Sumba Timur", terbitan PEMDA Sumba Timur tahun 2007. Di sini Penulis uraikan secara garis besarnya saja dan menambahkan hal-hal yang belum disinggung di buku itu.

Urut-urutan urusan atau upacara menghadapi kematian dan pengebumian bangsawan Sumba pada umumnya adalah sebagai berikut.

5a1). *Saat meninggal.*

Apabila seseorang yang meninggal adalah bangsawan, maka begitu putus napas, tidak diperkenankan untuk segera menangis, juga belum boleh memberi

tahu keluarga lain. Kalau almarhum meninggal di Rumah Sakit misalnya, maka jenazah almarhum harus segera dibawa ke kampungnya.

Di sana diadakan upacara "*Pabengingu*" (menyadarkannya dari tidur), yaitu untuk mengetahui apakah ia sesungguhnya sudah putus nafas atau belum. Upacara itu didahului dengan suatu sembahyang kepada dewa dan para leluhur, sesudah itu Ratu atau Amabokulu (orangtua yang dipercaya) menyadarkan si mati dengan berseru "*wuu*" disertai dengan bunyi giring-giring empat sampai delapan kali. Apabila ternyata bahwa tanda-tanda gerakan dan sahutan sudah tidak ada, barulah dipastikan bahwa ia telah putus nyawa, dan dengan demikian selesailah upacara Penyadaran (*Pabengingu*) itu.

Ungkapan-ungkapan hal meninggal bagi orang Sumba adalah, antara lain, kalau yang meninggal seorang bangsawan *perempuan* maka dikatakan: "*namberanyaka mbálu, nanjorunyaka aú*" (sudah pecah tempayan airnya, sudah roboh balai-balai dapurnya). Kalau yang meninggal adalah seorang bangsawan *laki-laki*, maka dikatakan: "*Na njorunyaka njara, nambatanyaka landu*" (dia kejatuhan kuda, patah jambul di kepalanya). Sedang ungkapan dalam kalangan Wunang, hal meninggal disebut "*Na mbotanya ka mowalu, na njápunyaka manú*" (terputusnya tali undi – telah kehabisan ayam).

Sejak itu orang sudah boleh menangis dan meratap (*hi, pa dudurungu*) dan sudah boleh memberi tahu keluarga dan orang-orang lain dalam kampung itu.

Begitu peristiwa kematian itu terjadi, langsung diikuti dengan pembantaian hewan (kuda dan atau kerbau) di halaman dan atau di padang, demikian pula dilakukan penebangan pohon-pohon di kebun (kelapa, pinang, sirih dan lain-lain) untuk *menjadi pembawaan* si mati. Dengan keyakinan seperti ini, maka banyak bangsawan dan hartawan yang kalau meninggal, hewan yang dibantai itu haruslah yang terbaik dan sebanyak-banyaknya, oleh karena almarhum harus membawa sejumlah itu ke seberang kubur sana. Orang tidak merasakan bahwa hal-hal yang demikian merupakan kerugian (pemborosan), oleh karena adanya keyakinan bahwa memberi banyak kepada arwah si mati itu, nanti akan dibalas dengan berkat yang berlipat ganda kepada keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan daging dari hewan yang dipotong itu ("*tolu dǎngangu*", daging persembahan) tidak dimakan, tetapi dibiarkan dimakan anjing atau diambil orang dari luar untuk dimakan atau pun untuk menjadi pakan ternak lain.

5a2). *Pa hadangu* (membangunkan)

Setelah keluarga-keluarga dekat mendengar berita kematian itu, maka ramai-ramailah orang datang melayat. Ada yang datang kosong, namun umumnya terutama keluarga dekat membawa "hinggi" (kain) kalau yang

meninggal itu laki-laki, membawa "lau" (sarung) kalau yang meninggal itu perempuan, untuk menjadi "yubuhu" (kain kapan) bagi si mati. Akan tetapi, *keluarga jauh* tidak akan hadir sebelum diberi tahu atau "diundang". Ini beda dengan di kota.

Setelah seluruh keluarga dan kenalan sudah hadir, maka jenazah pun dimandikan untuk dikapani. Pada saat ini, dipotong seekor ayam atau babi untuk menjadi persembahan bagi Marapu dan para leluhur yang dipercaya telah datang untuk menjemput arwah yang baru mati. Kalau yang meninggal seorang bangsawan, maka bukan hanya babi, tetapi menyebelih kerbau.

Kepercayaan marapu berkeyakinan bahwa yang meninggal ini sudah kembali ke negeri leluhur, dijemput oleh Marapu dan para leluhur. Karena itu jenazahnya harus disimpan dengan cara duduk, menyerupai keadaan semula ketika se masih di dalam kandungan. Pada jaman dulu, setelah dililit dengan berlapis-lapis "hinggi" (kain) atau "lau" (sarung) Sumba, jenazah didudukkan di atas kursi dari kulit kerbau (*keka manulangu*).

Sudah bisa dibayangkan, kalau mulai pada hari ketiga, jenazah sudah mulai berbau. Tetapi kebanyakannya, jenazah tidak mengeluarkan bau sama sekali, karena menggunakan ramuan. Kalau rasa bau jenazah menguat, maka dianggap bahwa ia *sedang berbicara* dengan orang sekelilingnya. Ada juga yang berpendapat, bahwa kalau jenazah seseorang mengeluarkan bau yang menyengat, itu pertanda bahwa selama hidupnya, orang tersebut banyak melakukan kejahatan.

Pada acara pemakamannya, selesai jenazah dikebumikan, kursi kulit kerbau itu tidak dikubur bersama-sama jenazah tetapi diletakkan atau dibuang di atas pohon yang jauh dari kampung. Hal-hal inilah yang bertentangan dengan ilmu kesehatan. Tetapi dewasa ini, kebiasaan mengemas mayat dalam *keka manulangu* tidak lagi lazim dipakai, tetapi sudah ditidurkan di dalam peti, baik dari peti kayu bulat yang dipahat atau pun peti dari papan. Bahkan memperlakukan mayat atau mengawetkan jenazah dengan suntikan formalin sehingga tidak berbau atau membusuk, sudah menjadi kebiasaan baru.

Setelah jenazah dikapani dan telah dimasukkan ke dalam keranda, lalu dipindahkan ke *kaheli bokulu* (balai-balai besar), yaitu di sebelah kanan rumah tempat di mana biasa upacara-upacara dilakukan. Di situ jenazah dimasukkan keranda secara duduk dengan berlipat lutut dan bertopang dagu, lalu lipatan tangan dan lutut itu diikat dengan kain. Segala kain atau sarung dan ikat kepala yang dibawa oleh *keluarga dekat* harus dipakaikan atau diselubungkan kepada jenazah itu, sedangkan yang dibawa oleh keluarga jauh, digantung/disimpan sebagai sumbangan bagi keluarga dalam membantu urusan itu.

Membangunkan berarti membuat rohnya berada kembali di dalam tubuh atau jenazahnya sehingga mulai dapat diberi sirih pinang dan makanan. Sebenarnya sejak saat itu sudah mulai disiapkan hamba pengiring (pahapanggungu). Pada hari itu dipotong seekor atau dua kuda atau kerbau sebagai *dángungu* (korban). Dagingnya tidak di makan hanya diberikan kepada anjing atau babi.

5a3). "Dai" dan "Pawála" (*jaga, Kawal*).

Sejak itu pula diadakan penjagaan dan pengawalan mayat (*dai, pawála*, menjaga jenazah= mete) oleh keluarga-keluarga secara silih berganti. Para penjaga ini menjaga jenazah sambil *padudurungu* (meratap dengan syair-syair) dan gong mulai dibunyikan siang dan malam sebagai tanda berduka. Setiap ada rombongan atau pun perorangan yang datang menangis, para penjaga itu harus turut menangis.

Irama dan bunyi gong pada upacara kematian berbeda dengan irama dan bunyi gong pada upacara keramaian atau pesta. Bunyi dan irama gong khusus pada upacara kematian disebut *pa hengingu* dan *patambungu* sedangkan pada upacara pesta atau keramaian, disebut *pa handákilungu* dan *kabokangu*.

Arti dari bunyi dan irama gong ada upacara kematian ada beberapa macam, tetapi orang menafsirkannya bahwa irama gong itu mengandung kalimat-kalimat tanya jawab sebagai berikut: "*Ka nggikimuka dumu, ba metimunyaka?*" (Mengapa sudah sekarang, karena engkau sudah mati ?) dan penafsiran lain-lainnya.

Pada larut malam, para Ratu menyanyikan nyanyian-nyanyian imamat (lagu-lagu kuno, yang disebut *Yo Yela*). Lagu-lagu kuno ini seperti yang sudah ditulis oleh DR Uumbu Hina Kapita Mbani Meha dalam (buku *Ludu Humba Pakangutana*) tidak boleh dilagukan sembarang, pemali. Kata-katanya pun adalah bahasa Sumba kuno, yang sudah sukar untuk diketahui artinya oleh anak-anak generasi sekarang. Umumnya merupakan ceritera pengalaman sejarah dalam perjalanan para leluhur itu jauh dari Hindia Belakang sampai Sumba.

Keluarga yang menjaga jenazah ini bukan hanya dari kampung itu saja, tetapi juga ada yang datang dari kampung lain yang dekat mau pun jauh. Umumnya mereka datang dalam pakaian yang baik-baik, membawa sirih pinang. Datang sore hari dan pulang dini hari.

5a4). *Pahapanggungu* (*Pengawal khusus*).

Bagi para Bangsawan dan Kabihu Bokulu, untuk menjaga jenazah disediakan para pengawal khusus yang disebut *pahapanggungu* atau *papapanggungu* (yang dipapah), oleh karena mereka sering dirasuki arwah si mati atau arwah para leluhur untuk menyatakan kehendaknya

kepada keluarga yang hidup. Jumlah pengawal ini bisa hanya dua orang tetapi biasanya empat orang, yaitu dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Para raja-raja ada yang jumlah pengawalnya sampai delapan orang.

Kata *Papanggangu* berasal dari kata *pannga* (melangkah, jalan, berjalan). Papanggangu berarti yang dibuat berjalan, karena biasanya orangnya pingsan atau kesurupan sehingga harus dipapah. Tugas pokoknya adalah *mamandapu dangu mameti* (yang duduk bersama dengan atau mendampingi si mati). Para papanggangu (pengawal khusus) ini diambil dari kalangan hamba, terutama hamba dari si mati. Dulu umumnya mereka dengan sukarela dan senanghati menjadi pengawal khusus, akan tetapi sekarang sudah jarang yang mau.

Orang-orang yang sudah terpilih menjadi pengawal khusus ini diberikan pakaian dan perhiasan yang sebaik-baiknya dan yang semahal-mahalnya yang ada dalam keluarga si mati itu, seperti mamuli mas, mutisalak, gading dan sebagainya. Selesai seluruh acara, barang-barang berharga itu menjadi milik mereka, kecuali barang-barang pusaka.

Pada waktu *paterangu* atau menghias (mengenakan ikat atau perhiasan di kepala) bagi orang-orang Papanggangu itu atau Pengawal Khusus itu untuk pertama kalinya, seekor kerbau muda sebagai makanan persembahan kepada Marapu dan para leluhur serta almarhum sendiri. Kalau jumlahnya empat orang, maka tugas dari masing-masing pengawal itu adalah:

- a). *na makaliti njara* (penunggang kuda), yaitu seorang laki-laki yang akan menunggang kuda tuannya; kuda yang demikian disebut *njara papahobangu rapa* (kuda yang diberi kendali). Kuda itu dihiasi dengan perhiasan emas, kalung bulu ayam dan rumbai-rumbai dari kain sutera serta berpelana kain ikatan yang indah. Pengawal ini disebut juga *Namahalili kalumbutu* (pembawa tempat sirih laki-laki). Tempat sirih itu dibuat dari pada muti yang dikarang dengan berbagai motif. Pengawal inilah yang utama, sebagai "penjelmaan" dari almarhum sendiri. Kalau ia sudah kesurupan, suaranya persis sama dengan suara almarhum ketika masih hidup.
- b). *Na malunggu manu* (penggendong ayam), adalah seorang laki-laki yang akan membawa seekor ayam jantan yang akan mengais-ngais dekat kubur sebagai simbol "Penyucian".
- c). *Na matidungu tubuku/nggubi* (penjunjung tudung kepala), dikatakan kepada seorang perempuan yang diberi atau memakai "tubuku" (tudung di kepala) yang dibalut dengan kain sutera atau satin.
- d). *Na mayutu kápu* (pembawa cerana, tempat sirih perempuan), adalah pengawal perempuan yang bertugas membawa tempat sirih pinang yang terbuat dari muti atau logam.

Apabila jumlah pengawal khusus ini bukan empat tetapi hanya dua orang yaitu hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka kedua tugas laki-laki dan kedua tugas pengawal perempuan dirangkap oleh kedua-duanya.

Selain dihiasi dengan yang semahal-mahalnya, para pengawal khusus ini juga mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan sirih pinang yang bermutu dan makanan yang enak-enak dan bergizi. Mereka juga harus dihormati sama seperti menghormati orang yang sudah meninggal itu.

"Kuda Tunggang" almarhum juga dihiasi secara mahal dan akan ditunggang oleh para Pengawal Khusus itu. Kuda yang demikian disebut *Njara pa hobangu rapa* (Kuda yang dikenakan kendali).

5a5). *Reti* (makam, kuburan).

Kuburan asli orang Sumba adalah "rumah yang abadi" sehingga disebutkan dalam baitan "*uma manda mobu, kahali manda mbata*" (*rumah nan takkan lapuk, balai-balai nan takkan patah, = negeri yang baka*) terdiri dari lubang bulat, yang setelah jenazah diturunkan, ditutup lebih dahulu dengan batu bulat kecil (disebut *ana daluna*), lalu ditutup dengan batu yang lebih besar. Sesudah itu baru dilindungi dengan batu besar yang ditopang oleh empat batang batu sebagai kakinya. Kuburan seperti ini namanya *reti ma pawiti* (= kuburan berkaki), biasanya hanya untuk orang-orang bangsawan dan kabihu bokulu atau para hartawan saja, karena biayanya mahal. Rakyat biasa kuburannya cukup ditutup dengan batu besar saja.

Seorang "papanggau" yang bertugas sebagai "makalli njara" di atas kuda "paho-bangu rapa" mengiringi jenazah ketika akan dimasukkan ke dalam makam. Sesudah itu, setiap petang, ketika akan pergi "banjalu pahápa" (membawa sirih pinang ke makam), dilakukan prosesi seperti ini juga, cuma hiasannya tidak sehebat pada acara puncak.

Sekarang di mana-mana semua makam sudah dibangun dari bahan semen dan keramik. Bentuknya sudah seperti rumah, di mana di dalamnya dapat dimakamkan (disimpan) hampir seluruh anggota keluarga. Tetapi pada masa yang lalu, sebelum upacara pemakaman, keluarga si mati harus terlebih dahulu mempersiapkan kuburan bagi si mati.

Untuk membangun kuburan berkaki yang besar, masih diperlukan upacara "*ruruhu watu reti'*" (tarik batu kubur). Tergantung tempatnya batu itu didapat, maka upacara ini bisa memakan waktu sehari-hari bahkan bulan baru sampai di kampung, bisa juga hanya satu hari. Peristiwa yang tidak pernah dilupakan orang Sumba adalah pada upacara tarik batu di Rindi, yang ditarik melewati lereng gunung. Ketika tali yang menahan batu itu dari belakang tiba-tiba putus, maka batu besar itu meluncur menerjang orang-orang penarik dari depan, sehingga banyak yang digilas dan tewas.

5a6). Ruruhu Watu (Upacara Tarik Batu Kubur)

Upacara "tarik batu kubur" membutuhkan pengaturan acara dan waktu tersendiri, yang didahului dengan acara pemotongan batu alam di tempatnya dengan bersembahyang lebih dahulu meminta ijin dan memohon kelancaran pengagkutanannya. Batu dipotong menjadi empat persegi (sesuai kebutuhan) lalu diikatkan kayu-kayu bulat sebagai pelindung dari benturan dan getaran, dan diletakkan di atas "*njara watu'*" (kuda pemuat batu) berupa kayu besar bercabang dua sebagai huruf V. "*Hombalu*" (tali besar) untuk menarik batu terbuat dari pelepah gawang yang sudah dipukul-pukul sehingga berbentuk serabut lalu dipintal jadi tali besar (*hombalu mburung*), atau bisa juga terbuat dari kulit kerbau yang sudah diiris tipis-tipis (*hombalu manulangu*). Tali-tali ini diikatkan pada kepala dari kayu yang dijadikan kuda dari batu tadi, lalu ditarik oleh rombongan-rombongan penarik dari depan yang masing-masing memegang tali. Kalau jalan yang ditempuhnya menurun, maka ditempatkan rombongan penahan dari belakang batu.

Agar supaya penarikan berjalan lancar, maka ditempatkan seorang komandan yang berteriak "*Ho tanggalu !*" dan para penarik serentak menyahut dan menarik "*Woi !*". Untuk memperlancar jalannya batu, maka di depan kuda dan bebannya itu ditempatkan potongan-potongan kayu bulat, yang setelah dilewati, dipindahkan lagi ke depan, demikian seterusnya. Apabila batu itu dirasakan *sangat berat*, maka dianggap "*ada yang menahannya*" sehingga karena itu perlu membuang uang-uang logam atau pun barang-barang berharga ke belakang batu yang sedang ditarik,

dengan maksud meminta ijin agar yang menahannya itu melepaskan pegangannya lalu sibuk memungut uang atau barang-barang yang dibuang. Para ratu juga harus bersembahyang ketika sudah akan menarik batu, yaitu agar acara dapat berlangsung dengan baik.

Upacara menarik batu kubur juga memakan biaya yang besar. Oleh karena itu hanya orang yang mampu saja yang menyelenggara-kannya. Pada masa yang lampau, batu-batu kubur yang baik terdapat di wilayah Tabundung, terkenal sebagai "*batu Tarimbangu* " yang mungkin mengandung marmar. Batu-batu dari sini juga sangat dicari oleh orang-orang dari Sumba Barat (terutama dari Anakalang, Wanokaka dan Kоди).

Tetapi upacara penarikan batu kubur dewasa ini telah disesuaikan juga dengan kemajuan teknologi, yaitu tidak lagi ditarik di atas tanah melainkan diangkut dengan *alat-alat berat* berukuran besar, seperti yang terjadi antara lain pada pengemasan batu kubur untuk bangsawan Uumbu Ratu Nggai, almarhum *Uumbu Siwa Sambawali II* alias *Uumbu Tipuk Marisi* di Sumba Tengah, yang diangkut dari Wailawa ke Wailolung, tanggal 26 September 2006 dan ditarik dari pinggir kampung ke lokasi pemakaman di kampung Wailolung tanggal 2 Oktober 2006. Batu kubur itu panjangnya 680 centimeter, lebar 480 centimeter dan tebalnya 80 centimeter sehingga tentu saja sangat berat. Peletakkannya di makam baru dapat diselesaikan beberapa hari kemudian. Seperti diketahui, Uumbu Siwa Sambawali II alias Uumbu Tipuk Marisi adalah mantan Kepala Daerah (Pulau) Sumba yang pertama dan yang terakhir, yaitu dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1958.

Inilah pemandangan dalam upacara menarik batu kubur di suatu tempat di pulau Sumba. Batu dimuat di atas kuda-kuda lalu ditarik manusia. Dewasa ini tidak lagi ditarik tetapi diangkut memakai alat-alat berat.

Namun pada umumnya sekarang ini kuburan-kuburan orang Sumba tidak lagi memakai batu yang ditarik, tetapi sudah dari bahan semen dan keramik. Bentuknya pun sudah sangat bervariasi sesuai selera dan kemampuan ekonomi masing-masing. Namun bentuknya selalu diusahakan agar ciri-ciri Sumbanya masih tetap terlihat. Ciri-ciri itu antara lain, bahwa makam itu adalah "rumah".

5a7). Pauhi (Musyawarah Keluarga)

Untuk segera mengambil keputusan tentang pemakaman, maka digelar musyawarah keluarga untuk menentukan waktu pemakaman. Tergantung kepada hasil musyawarah keluarga inti, apakah pemakaman dilakukan dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama (dua sampai enam bulan, atau tahunan, bahkan puluhan tahun). Sampai sekarang, masih saja ada jenazah yang belum dimakamkan, karena menunggu waktu yang baik dan keadaan kemampuan yang sudah mencukupi. Ada jenazah yang sudah puluhan tahun tidak dikubur-kubur juga.

Jauh dekatnya waktu pemakaman dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya:

- a). Kesiapan dari keluarga dalam hal materil, oleh karena pemakaman membutuhkan biaya yang besar;
- b). Suasana hubungan kekeluargaan. Kalau masih ada silang sengketa di antara keluarga dari si mati, maka haruslah dibereskan terlebih dahulu.

Apabila dirasakan sudah mendekati saatnya untuk mengadakan upacara pemakaman, maka diadakan lagi musyawarah keluarga. Musyawarah ini bertujuan untuk:

- a) menentukan waktu pemakaman (hari H);
- b) mengetahui kekuatan keluarga pengundang dengan melihat kehadiran dalam musyawarah itu;
- c). penentuan jumlah dan siapa-siapa keluarga yang jauh-jauh, sebagai keluarga dari si mati yang perlu mendapat undangan.

Setelah ada keputusan tentang waktu dan jumlah dan siapa-siapa keluarga yang akan diundang, maka ditetapkanlah beberapa "wunang" (utusan, pengundang) yang akan diutus untuk menyampaikan undangan tersebut secara adat. Waktunya undangan disampaikan, harus paling lambat *empat hari* sebelum hari H. terbaik adalah *delapan hari* sebelumnya. Waktu yang diberikan kepada yang diundang ini, tidak boleh ganjil. Penentuan waktu yang agak luang ini dimaksudkan agar keluarga yang diundang mempunyai kesempatan juga untuk mempersiapkan diri (dapat menyiapkan biaya dan bahan-bahan pembawaannya).

5a8). Cara-cara Menyimpan Jenazah.

Apabila masih ada silang sengketa dan selisih faham di kalangan

keluarga, maka hal itu harus lebih dahulu diselesaikan, sehingga semua keluarga mendukung urusan ini, dan seluruh anggota keluarga hadir dalam acara pemakaman ini. Sebab kalau sampai ada keluarga yang oleh salah satu alasan tidak hadir, maka keluarga itu tidak akan hadir seterusnya, sehingga putuslah hubungan kekeluargaan itu. Hal ini tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya sehingga dikatakan "*adat orang mati mendamaikan orang yang hidup.*"

Berdasarkan waktu atau lamanya jenazah sejak meninggal sampai saatnya dikuburkan, ada empat macam cara perlakuan, yaitu:

- 1). "*Tani Memangu*" (langsung dimakamkan). Masanya perlakuan ini hanya sekitar tiga atau empat hari, paling lama satu minggu; orang Sumba yang sudah menganut agama Kristen memperlakukan cara-cara ini.
- 2). "*Pakaba tanangu – pakawaru watungu*" (berpetikan tanah-berbarungkan batu), artinya sudah dikuburkan akan tetapi dianggap "masih dalam peti batu, di bawah barung batu". Sifatnya adalah "*dikuburkan sementara*" tanpa diupacarakan. Kalau demikian, maka kepada keluarga-keluarga jauh maupun dekat harus diberi tahu dengan mengutus wunang hanya untuk pemberi tahuan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal agar supaya keluarga jauh jangan menyangka bahwa yang bersangkutan masih sehat-sehat saja. Dalam status ini, jenazah disimpan di dalam bilik khusus, disebut "*kaba tana, kawaru watu*" (peti tanah, barung batu). Setelah itu, kegiatan-kegiatan "*dai/pawala*" (menjaga mayat) dan bunyi-bunyi gong serta nyanyian-nyanyian kudus pun dihentikan *untuk sementara*. Nanti kalau persiapan sudah cukup dan keadaan sudah memungkinkan, lalu "*dimakamkan kembali*" dengan upacara.
- 3). "*Dengi Tera – dengi hinggi/lau*" (menjemur ikat kepala-menjemur kain atau sarung), juga merupakan pemakaman sementara. Kalau ada tokoh orang Sumba yang meninggal jauh dari kampungnya, misalnya orang Sumba yang tinggal di Kupang (pulau Timor) meninggal, maka untuk sementara boleh dimakamkan di Kupang tanpa upacara adat Sumba, diistilahkan sebagai "dengi tera". Nanti pada waktunya, tulang-tulang digali kembali lalu dibawa ke kampungnya di pulau Sumba. Pemakamannya kembali dilakukan dengan upacara.
- 4). "*La kabangu manjubuku – la kawarungu malai*" (di peti yang dalam – di barung yang panjang). Ini adalah "*Puhi la kurungu*" (menyimpan jenazah) didahului dengan memasukkan jenazah itu ke dalam "kabangu" (peti) lalu peti itu diletakkan di dalam sebuah bilik dalam rumah itu, atau dibuatkan sebuah "kawarungu" (barung, pondok khusus) di tengah halaman dekat dengan pekuburan yang ada. Dalam status ini, peti jenazah itu tetap dijaga siang dan malam oleh para "papanggungu" dan selalu disuguhkan sirih pinang dan sajian setiap malam. Sajian itu dimakan oleh para pengawal sebagai pengganti dari almarhum.

Penempatan "kábangu" (peti jenazah) di dalam "kawarungu" dikatakan dengan baitan "*tuya kádi la kawarungu malai, la mata epi mbálaru*" (simpan lebih dahulu di dalam barung panjang, diperapian luas).

Bila persiapan sudah cukup, semua keluarga dekat mau pun jauh sudah sepakat, lalu diadakan upacara pengebumian sebagai mana layaknya.

5a9). *Hilu Pahadangu (Penyadaran lagi)*

Apabila sudah tinggal beberapa minggu lagi upacara pemakaman diselenggarakan, maka peti jenazah dibawa kembali ke balai-balai besar di tempat semula. diadakan lagi upacara "*pa hadangu*" (membangunkan). Kegiatan "dai" dan "pawála" diadakan kembali, pengawalan oleh para "papanggangu" diaktifkan kembali, gong dibunyikan lagi. Malam-malam sebelum saat pemakaman diadakan lagi upacara melagukan nyanyian-nyanyian kuno (*Yo Yela*) oleh tua-tua adat, lebih-lebih pada malam terakhir.

5a10). *Dundangu (Undangan)*

Wunang yang menjadi pengundang biasanya berjumlah dua orang. Sebelum mereka berangkat, mereka diperlengkapi dengan tata cara penyampaian undangan secara adat, dan kelengkapan undangan secara adat, yang disebut *kawuku*. Kepada *pihak yera* (*bapak mantu* atau *paman*) wunang menyampaikan satu buah mamuli perak dan satu utas lulu amahu, sedangkan kepada pihak *la Yea* (anak mantu, ana kawini) disampaikan satu potong kain toko. Sesampai di tujuan, para pengundang menyampaikan undangan dan menyerahkan "kawuku" tersebut. Maka pihak Yera yang diundang akan membalas dengan satu potong kain toko, pihak *la Yea* menyerahkan satu mamuli perak dan lulu amahu, serta menikam seekor anak babi sebagai kameti atau lauk pauk bagi pengundang, yang merupakan pertanda bahwa keluarga yang diundang itu menerima undangan dan bersedia menghadiri pemakaman.

Di luar kabihu yang diundang secara adat, masyarakat sekitar dan keluarga jauh pun tetap diundang secara biasa, biasanya dua hari sebelumnya, sedangkan yang di dalam kampung sendiri, boleh juga sehari sebelumnya saja.

5a11). *Lodu Taningu (Hari H: Pengebumian)*

Keluarga yang jauh biasanya sudah datang sehari sebelum hari pemakaman, tetapi umumnya datang pada hari pemakaman. Urutan upacara yang berlangsung pada hari pemakaman (hari H) adalah sebagai berikut:

a). *Panapangu (Penyambutan)* :

Para tamu disambut dengan segala hormat dan tata cara adat Sumba Timur dengan pelayanan pertama pemberian sirih – pinang. Di beberapa tempat seperti di Kambera, Kanatang dan lain-lain setiap rombongan tamu adat yang tiba, disambut dengan tari-tarian dan tabuhan gong, sedangkan para penjaga mayat harus menangis ulang dan memperkeras suara tangisnya. Masing-masing kelompok undangan menyampaikan pernyataan tibanya sebagaimana undangan yang telah disampaikan oleh utusan pengundang, melalui juru bicara (wunang) mereka sendiri kepada juru bicara/wunang tuan rumah, sambil menyerahkan pembawaannya.

Di Kanatang dan Kambera serta di tempat-tempat lainnya, rombongan tamu yang baru tiba disambut dengan tari-tarian dan pukulan gong.

Para tamu dipersilahkan duduk di "bangga hanamba" (balai-balai depan) di atas tikar yang baik, kemudian dibagikan sirih pinang di dalam "tanga wahilu" masing-masing satu. Demikian juga di rumah-rumah lain, atau pun di "kawarung" yang sengaja dibangun untuk itu, apabila dalam kampung itu tidak begitu banyak rumah yang baik.

b). *Pangandi (Pembawaan):*

Pihak *la Yea* (anak mantu, ana kawini) membawa satu mamuli mas, satu utas lulu amahu dan dua ekor kuda cukup umur, sedangkan pihak *Yera* (paman) membawa *dua* lembar *kain kombu* (kalau si mati adalah laki-laki) atau *dua* lembar *sarung* Sumba (kalau si mati adalah wanita). Adapun kuda harus dua ekor karena harus ada *dangangu luri* dan *dangangu mati (hewan yang disembelih)*. Demikian pula yubuhu, ada *yubuhu la kahali* dan *yubuhu la tana (yang turut dikubur)*. Tetapi soal dua ekor atau dua lembar yubuhu ini tidaklah harus, tergantung kepada kemampuan saja.

Selain *yubuhu* dan *dangangu* atau hewan korban, juga harus ada *ihi ngaru* (secara harafiah = *isi mulut*), berupa benda emas yang harus dikuburkan bersama-sama dengan jenazah. *Dangangu (korban persembahan guna mengiringi almarhum)* dan *ihi ngaru* ini dimaksudkan untuk menjadi pembawaan dari si mati ketika memasuki *negeri kayangan* (parai marapu). Semakin banyak yang dia bawa (*ihi ngaru dan dangangu* atau *hewan yang dipotong*), dia semakin terpandang atau terhormat di atas sana. *Ihi ngaru inilah* yang dicari-cari orang yang suka membongkar-bongkar kuburan pada beberapa waktu yang lalu.

Semua pembawaan ini dihitung dan dikumpulkan, kemudian dirundingkan di antara keluarga, pembawaan mana yang perlu dibalas dan mana yang tidak perlu dibalas (karena hanya merupakan turut berduka saja) serta bagaimana cara-cara membalasnya nanti setelah selesai pemakaman.

c). *Padudurungu* (meratap/menangis):

Semua *perempuan* dari tiap rombongan harus naik ke atas balai-balai besar untuk menangis di keliling jenazah atau peti mati, sebagai pertanda turut berduka cita. Yang sangat mengherankan, semua perempuan yang datang itu betul-betul sedih dan bisa menangis dengan sungguh-sungguh mengeluarkan air mata, walau pun orang yang meninggal itu belum pernah bertemu muka dengannya, atau bahkan sudah puluhan tahun meninggal. Selesai menangis, barulah bagian rombongan ini dipindahkan ke balai-balai lain untuk mengikuti upacara selanjutnya.

d). *Pawondungu* (makan untuk persiapan bagi si mati sehingga kuat):

Menjelang saat "papurungu" (menurunkan jenazah), dipotong seekor anak kerbau lalu diambil hatinya untuk dimasak guna diberikan sebagai makan persiapan bagi si mati. Sesudah makanan siap, Ratu datang membawa sajian itu ke dekat jenazah lalu bersembahyang guna mengajak arwah dan jenazah itu untuk berangkat ke "*uma nda mábu, kahali nda mbata'*" (rumah nan tak lapuk, balai-balai nan tak patah) yaitu makam, sebagai rumah yang abadi.

e). *Papapurungu* (menurunkan mayat menuju tempat penguburan).

Apabila semua undang yang diberikan "kawuku" sudah hadir semua, maka tiba saatnya jenazah diturunkan dari balai-balai besar ke tempat pemakaman. Pada waktu mayat dibawa turun dari balai-balai atas ke tempat pemakaman, gong atau tambur yang dibawa dibunyikan dengan irama cepat atau "tumbu lakungu" (pukul ber-jalan) sebagai tanda penguburan akan segera dilaksanakan.

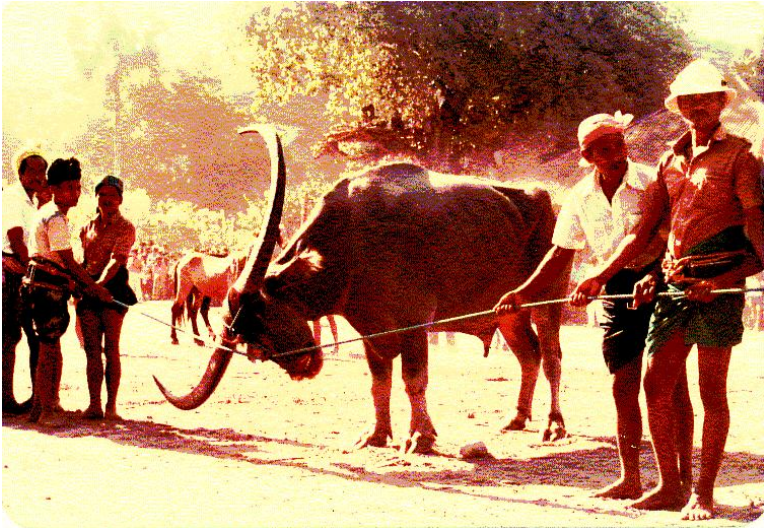
Semua para "papanggangu" yang sudah dihias lebih indah lagi bangun pula mengiringi jenazah, "*njara papahobangu rapa'*" (kuda tunggang si mati) dibawa di pinggir balai-balai bawah, dipersiapkan seakan-akan almarhum akan menaiki kuda itu, tetapi digantikan oleh "papanggangu" penunggang kuda, yang mungkin sudah kesurupan, pingsan atau mengalami "trance" (berbicara dengan suara yang sama dengan si mati).

Sementara mayat diusung ke kubur, diadakan pembantaian seekor kuda besar sebagai *dángangu* (bagi golongan bangsawan, dipotong lebih dari satu ekor).

Pada acara pengebumian Raja Umalulu di Pau tahun 1982, ketika jenazah sudah di dalam makam, sebuah *meriam kerajaan* dibunyikan sebanyak sepuluh kali.

Pada jaman dulu, diberitakan bahwa korban atau *dángangu* bukan hanya hewan, tetapi juga *manusia*, yaitu hamba dari bangsawan yang bersangkutan, yang disayangi dan menyayaginya. Sudah barang tentu, hal tersebut sangatlah rahasia. Akan tetapi menurut Dr. Umbu Hina Kapita, hal-hal demikian seperti yang pernah ditulis oleh S. Roos,

H. Witkamp, Dr. C. Noteboom dan lain-lainnya adalah *tidak benar*. Kalau ada pembunuhan waktu itu, itu adalah para orang yang disangka suanggi (Kapita, 1976:161).

"Dangangu" atau hewan korban berupa "karimbua mandâpa" (kerbau bertanduk panjang) dalam upacara pemakaman raja Umalalu dari kabihu Watu Pelitu, di kampung Pau (Umalulu), dalam tahun 1982.

f). *Taningu (menguburkan):*

Mayat dimasukkan ke dalam liang lahat lalu ditutup dengan batu pipih kecil (disebut *ana dalu*) lalu ditutup dengan batu besar, apakah berkaki atau atau tidak. Batu ini di sudut-sudutnya dipasang batang batu tegak, yang biasa disebut *panji* atau *penji*. Sementara itu, dibantai lagi satu ekor kuda (bisa juga kerbau dan lebih dari satu ekor, tergantung kedudukan si mati).

Apabila Jenazah dikemas di dalam *keka manulangu*, maka harus dikeluarkan dari tempatnya lalu dimasukkan ke dalam lubang sedangkan *keka manulangu* dibuang ke atas pohon besar di luar kampung. Lalu orang-orang yang "meraba" jenazah tadi membasuh tangannya dengan air dari empat buah kelapa muda.

g). *Pahewa (Berpisah):*

Selesai pemakaman, seorang wunang dari keluarga akan naik di atas batu kubur atau di tempat yang tinggi untuk berbicara menyampaikan isi hati keluarga dan beberapa pengumuman. Tamu yang datang dari jauh atau pun dekat yang telah diundang secara adat, masih ditahan. Wunang atau Juru bicara akan menyampaikan ucapan

terimakasih dan mengumumkan siapa-siapa saja yang *masih ditahan*, dengan menyampaikan bahwa "*masih banyak yang harus kita bicarakan, masih ada yang perlu dituntaskan. Oleh karena itu diminta untuk kita kembali lagi ke tempat duduk semula*".

h). *Tungu kameti (menjamu tamu):*

Keluarga-keluarga yang ditahan tadi dibagi-bagi kepada keluarga yang sudah bersedia menerima tamu. Keluarga-keluarga yang pokok atau keluarga dekat dari si mati, tidak akan diberikan atau dibagikan kepada keluarga lain, karena mereka adalah tamu dari si mati. Keluarga-keluarga inti dari si mati akan menerima tamu masing-masing satu "kawuku" (kepala keluarga/ kepala rombongan), tergantung dari kesiapannya.

Pemotongan/pembantaian hewan korban atau "dángangu" dalam upacara pemakaman Raja-raja atau bangsawan Sumba di Umalulu tahun 1982. dan tahun 1984. Mengangkat tinggi tali dan kepala kerbau (= "pahaka") adalah dengan maksud agar bagian leher kerbau menjadi tegang, sehingga parang mudah memotong urat nadinya dan hewan tersebut langsung mati.

Kalau anggota rombongannya terlalu banyak, maka sebagian dari anggota rombongannya dibagi lagi kepada keluarga penerima tamu lainnya, sehingga ada yang mendapat tamu hanya dua tiga orang bahkan ada yang hanya satu orang saja.

Pada jaman dahulu, rombongan tamu yang menghadiri suatu upacara adat, jumlahnya terbatas karena menggunakan kendaraan kuda. Dewasa ini jumlah anggota rombongan sudah sukar untuk dibatasi karena menggunakan kendaraan truk atau bus, sehingga orang-orang yang sebelumnya tidak berencana untuk ikut, menjadi pengikut spontan.

Masing-masing penerima tamu akan memotong satu atau dua ekor babi, atau seekor kerbau atau sapi sebagai kameti, walaupun tamunya hanya satu orang. Setelah kameti dipotong, dagingnya dibagi dua. Yang sebelah diberikan kepada tuan rumah untuk dimasak menjadi lauk-pauk dalam acara makan bersama, sedangkan yang sebelah lagi dibawa pulang oleh tamu. Ajakan makan bagi orang Sumba Timur tidak dengan terus terang mengatakan "*mari kita makan*", tetapi mengajak tamu dengan mengatakan "*mari kita minum air*".

Para wanita sedang meratap ("padudurungu") di antara dua jenazah yang sudah merupakan tumpukan kain (Pemakaman bangsawan Umalulu di tahun 1982).

Sebelum kameti ditikam atau dipotong, terlebih dahulu tamu disapa secara adat, dengan memberikan satu buah mamuli mas dan satu utas lulu amahu ditambah satu ekor kuda kalau pihaknya adalah Yera (pihak paman), atau satu lembar kain atau sarung Sumba kalau dia adalah pihak Layea (ana kawini). Pemberian-pemberian ini disebut *wála lima*, *hupu lunggi* (= jari tangan, ujung rambut) dari si mati sebagai kenang-kenangan baginya.

Untuk menikam babi kameti, biasanya tamu ditegur dengan mengatakan *ada anak ayam* untuk dipotong guna mengucapkan syukur kepada Alkhalik karena upacara pemakaman telah selesai". Selesai makan (biarpun sampai dini hari) maka tamu pun pulang kembali ke kampungnya masing-masing, dengan membawa hewan atau kain. Juga daging kameti sebelah atau setengah ekor, yang nanti akan dibagi-bagikan kepada anggota rombongannya setelah tiba kembali di rumah masing-masing.

Masalah menjamu keluarga (*tongu kameti*) inilah yang sekarang sangat memberatkan dan sudah dianggap sebagai pemborosan, sehingga kemungkinan besar akan dihilangkan. Sebab memupuk tali persaudaraan dan kekeluargaan bukanlah hanya dengan cara-cara seperti ini.

5a12). Warungu Handuka (Berhenti Berkabung):

Upacara *Padita Waimata* (mengangkat air mata) atau disebut juga *warungu handuka* (membuang duka) dilakukan sesudah jenazah tiga hari di dalam kuburan. Jadi, pada hari keempat, tetapi bisa juga lebih lama sedikit. Selama itu para keluarga rapat masih tetap berada di rumah duka. Tiap-tiap hari, pagi dan petang, keluarga bersama "papanggangu" dan "Njara pahobangu rapa" (kuda tunggang si mati) pergi ke makam untuk menangis dan mengantar sirih pinang dan sajian bagi si mati.

Juga tiap malam masih tetap dilakukan pengawalan, ratapan, dan nyanyian imamat dan memukul gong. Pada sore hari terakhir, selesai meletakkan sirih pinang dan sajian, dilakukan acara "ihu papapanggangu" (memandikan para pengawal khusus), kemudian dilakukan upacara "bunggahu tera papanggangu" (membuka ikat kepala pengawal khusus), yaitu membuka semua pakaian dan perhiasan mereka, kecuali pakaian dan perhiasan yang bukan pusaka, yang menjadi milik tetap mereka. Barang-barang pusaka disimpan kembali di tempatnya. Upacara ini diiringi dengan pemotongan seekor kerbau

Dengan demikian, maka bebaslah para papapanggangu itu dari tugas rohani mereka. Mereka tidak akan dipakai lagi bila ada lagi keluarga yang meninggal dari keluarga itu, tetapi dipakai orang lain. Sejak itu pula segala kegiatan yang menyangkut urusan mati seperti "dai" atau "pawala", meratap, nyanyian imamat, bunyi gong dan lain-lain dihentikan secara total.

Keesokan harinya semua keluarga dekat dan tetangga si mati diundang lagi untuk bersama-sama mengucapkan syukur dalam bentuk makan bersama. Dalam acara ini ditikam babi atau dipotong hewan untuk makan bersama, sambil pihak keluarga si mati menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan dan kegotong-royongan dalam urusan pemakaman dan di dalam menerima keluarga yang datang menghadiri upacara pemakaman.

Ucapan terima kasih ini ditandai juga dengan membagikan sisa-sisa pembawaan kepada orang mati, berupa kamba kepada pihak "La yea" (ana kawini) atau *mamuli*, *lulu amahu* dan *kuda* kepada pihak Yera (pihak paman). Barang-barang yang dibagikan ini disebut "*rihi yubuhu - rihi d'anggangu*"; artinya, barang-barang yang sisa dari urusan.

Perlu juga diketahui, bahwa di dalam keluarga yang bergabung atau menggabungkan diri dengan “keluarga tuan rumah”, terdapat juga kabihu atau keluarga-keluarga yang berstatus “yera” atau “anakawini”. Mereka tidak mau menjadi tamu walau pun mereka tetap hadir upacara dengan membawa pembawaan, tetapi mereka lebih senang bertindak sebagai tuan rumah, sehingga lebih meringankan bagi tuan rumah di dalam urusan ini.

“Papurungu” (menurunkan) adalah saat jenazah diusung dari balai-balai besar untuk di bawa dan dimasukkan ke dalam liang lahat. (Dokumen pemakaman bangsawan di Umalulu, tahun 1982)

Mereka diberikan balasan sekedarnya, sebagai ucapan terimakasih karena telah sama-sama menjinjing yang ringan, memikul yang berat. Pihak Yera diberikan mas (mamulli dan lulu amahu), dan hewan kalau masih ada “dángangu” yang sisa. Kepada “Anakawini” diberikan kain atau sarung. Daging babi kameti juga dibagikan sesuai persediaan yang ada. Tetapi yang pokok dari keadaan ini, ialah bahwa keluarga-keluarga ini telah bergotong royong tanpa mementingkan status.

5a13). Palundungu (Penyelesaian)

Upacara ini merupakan yang terakhir, di mana “arwah si mati dihantar ke alam gaib, ke Parai Marapu” (ke negeri dewa atau kayangan). Dalam acara ini arwah si mati berangkat bersama-sama dengan arwah leluhur lainnya ke negeri marapu. Arwah ini hanya akan datang lagi kalau diundang (melalui hamayangu) dalam Pesta Negeri yang disebut *Langu Paraingu*. Pesta Negeri ini biasa diadakan pada peralihan tahun lama ke tahun baru, bulan Maret atau April. Tetapi karena Pesta Negeri ini hanya acara dari aliran kepercayaan marapu, maka sekarang tidak pernah diadakan lagi. Mungkin merupakan

Langu Pariangu terakhir yang Penulis pernah ikuti ketika masih kecil, sekitar tahun 1940-an di mana gotong royong berjalan tanpa mementingkan status.

Suasana penurunan jenazah ke liang lahat pada upacara pemakaman raja dan bangsawan Umalulu di tahun 1982.

Upacara "Palundungu" berintikan upacara "*Pahili mbola*" (membuang tempat sirih perempuan) atau "*Pahili kalumbutu*" (membuang tempat sirih laki-laki). Upacara "*Lii Pahili Mbola – Pahili Kalumbutu*" ini (mbola = tempat sirih milik perempuan, kalumbutu = tempat sirih milik laki-laki) ini disebut juga "Palundungu" (menyampaikan, menuntaskan) yaitu mengadakan upacara untuk mengantar jiwa dari si Mati sampai ke Parai Marapu. Yang diundang adalah sanak keluarga dalam dan keluarga luar negeri dengan memotong banyak hewan: kuda, kerbau, babi, kambing dan ayam, untuk persembahan dan untuk menjamu para undangan.

Upacara ini disertai pula dengan pawai dan tari-tarian.

Selama upacara "Palundungu" ini belum dilaksanakan, tempat sirih perempuan (mbola) dan tempat sirih laki-laki (kalumbutu) masih tetap tergantung di dalam kamar tempat tidurnya, oleh karena diyakini sirih pinang (pahâpa) di dalamnya masih diperlukan oleh arwah si Mati yang masih ada di dalam kamar itu. Dalam upacara inilah tempat-tempat sirih itu dikeluarkan dan dibuang melalui pintu hilir di luar kampung. Selesai upacara ini habislah kewajiban orang hidup terhadap almarhum dan almarhumah secara khusus. Ia telah diantar sampai ke Parai Marapu. Ia sendiri sudah menjadi Marapu.

H. PERIHAL PEPERANGAN (LI KIRINGU – LI ANDUNGU)

Kiringu artinya penyebab, pemula, pemicu, sedangkan "*Andung*" adalah tugu kayu bercabang untuk menggantung kepala musuh yang berhasil ditebas. Yang dimaksud dengan "*Li Kiringu*" adalah hal yang menjadi sebab musabab sehingga terjadi perselisihan yang berakibat timbulnya perang, dengan akibat selanjutnya ada tugu yang didirikan untuk menggantung kepala.

Dengan demikian, "*Li Kiringu – Li Andung*" adalah simbol dari masalah perang dan masalah damai di kalangan orang Sumba, baik sebagai adat kebiasaan atau pun dalam kebaktiannya kepada Marapu. Dalam kaitannya dengan masalah ini, maka ada Marapu yang kewajibannya memenangkan perang, kewajiban mana melekat pula kewajiban mendamaikan.

1. *Kiringu (Penyebab dan Memulai Perang).*

Sebab-sebab timbulnya sengketa yang membawa kepada permusuhan dan timbulnya peperangan, ada bermacam-macam. Antara lain masalah karena pencurian ternak, karena irihati, perebutan pengaruh, karena balas dendam dan lain-lain sebab.

Akan tetapi adanya budaya perang pada orang Sumba, dapatlah disimpulkan bahwa suku bangsa Sumba adalah pemberani dan memiliki harga diri yang tinggi. Hal dibuktikan oleh sebab masih adanya budaya perang itu, namun dalam bentuk yang ramah sosial. Bentuknya yang sangat menonjol adalah adanya Tarian Perang yaitu "Tarian Kataga" dan Pertandingan Perang, yaitu "Pasola".

Apabila sudah timbul sengketa dan sudah akan memulai perang, maka kabihu yang menjadi penganjur peperangan itu mengundang dan mengajak kabihu-kabihu lain dalam Paraingu itu untuk turut serta, terutama kabihu-kabihu yang mempunyai "andung" (tugu). Di dalam menghadapi peperangan ini dikerahkan segala kekuatan yang ada, baik *kekuatan jasmaniah* mau pun *kekuatan rohaniah*, bukan saja tenaga manusia, tetapi juga "*tenaga Marapu*".

Marapu yang diundang (dengan cara sembahyang) adalah antara lain "Marapu Ratu Kaborangu" (Imamat Perang, Pemberani) dari kabihu *Mbaradita*, dan "Marapu Kabála" (Marapu Kilat) dari kabihu *Daindipi*. Selain itu diundang juga segala arwah yang terdapat dalam "*uta muru – kaba watu*" (hutan hijau tebing batu, = hutan rimba), yang biasanya dipuja oleh kabihu Menggitu. Inilah *kekuatan rohani* dari masing-masing pihak, karena yang akan berperang adalah antara marapu dan marapu.

2. *Upacara dan Kebaktian.*

Upacara kebaktian, pemujaan dan berdoa diselenggarakan di dalam rumah yang disebut "Uma Andungu" (Rumah Tugu), memohon kepada "Miri Mapadikangu" (Alkhalik), para dewa dan para leluhur, serta kepada arwah-arwah baik yang di darat, di laut, di padang dan di hutan, pendeknya kepada segala kekuatan yang ada, dikerahkan, dimohon agar menghinggapi tangan kiri dan tangan kanan, agar sanggup memegang senjata: pedang, parang, tombak, bambu runcing, taming dan bedil.

Dalam rumah inilah disediakan/dimasak dalam minyak kelapa segala ramuan: daun, kulit dan akar pepohonan yang berkhasiat atau sakti; demikian pula segala binatang yang ada di darat dan di laut yang mempunyai khasiat dan kesaktian, menjadi: "muru kobulu" (obat kebal). Para orang perang "mini kaborangu" (laki-laki pemberani, pahlawan) dimandikan atau digosokkan badannya dengan minyak itu, dan masing-masing menyimpan botol kecil dalam ikat pinggangnya yang telah diisi dengan minyak obat tersebut.

3. Alat-alat Perang Jasmaniah.

Alat-alat perang ada dua macam, yaitu *senjata jasmaniah* dan *senjata rohaniah*. Tetapi sebelumnya, masih perlu menyiapkan alat perang yang pokok yaitu: *pandindi andungu* (mendirikan atau menegakkan tugu perang), yaitu sebuah tugu atau tiang dari kayu "kunjuru" (kayu teniring) bercabang-cabang, tempat menggantung kepala musuh, disebut "*andu kawini*" (tugu perempuan), dan satu lagi dari *ai kanawa* (kayu merah) tidak bercabang, disebut *andu mini* (tugu laki-laki), kedua-duanya ditanam di halaman muka *uma andungu* (rumah tugu perang).

Selain dari pada itu, juga perlu disediakan "wuru kambelaku" (periuk/kuali besar) yaitu tempat memasak kepala musuh dan "ketu" (kait), yaitu untuk mengait kepala musuh yang dimasak dalam periuk besar itu; kepala yang sudah dikeluarkan dari periuk itu, kulit kepala bersama rambutnya dikupas, otaknya dicungkil dari tengkoraknya; kulit dan otak itu dikubur di sekitar tugu perang itu.

Alat-alat perang *jasmaniah* yang sudah dipakai sejak dari dulu kala terdiri dari: *hapanda* (pedang), *kabela* (parang), *nimbu* (tombak), *boka* (serampang), *kanjora* (bambu runcing), *tamingu* (perisai), *bándilu* (bedil) dan *pana* (panah), sehingga ada ungkapan *bandilu harata – pana walu ngahu* (bedil selaksa, panah delapan ratus). Yang utama di antaranya adalah: *hapanda marapu* (pedang muharam), *nimbu marapu* (tombak muharam), yang dipegang oleh Ratu Kaborangu (Imam Perang) dan Liku Uru (panglima perang), karena seperti yang telah dijelaskan di atas, yang berperang adalah Marapu, Marapu lawan Marapu kedua belah pihak.

4. Alat-alat Perang Rohaniah,

Alat-alat perang *rohaniah* adalah *tundu – wara* (sumpah serapah) dan “*hiwaru – kobulu*” (jimat – kekebalan). *Tundu – wara* adalah ucapan-ucapan dengan suara nyaring (berteriak) dengan bahasa “*luluku*” tentang sebab musabab terjadinya perang itu dan memaparkan *kesalahan* dan *keterlanjuran* dari pihak musuh sehingga peperangan terjadi, sambil memohonkan tulah dan kutuk dari para Marapu dan leluhur terutama dari Marapu *Mailu Paningu – Mangadu Katandakanu* (Pengawas yang teliti – Peninjau yang saksama, Hakim yang adil, = Alkhalik). Lafal ini diucapkan sebelum bertarung.

Pihak musuh juga akan berbuat demikian, dengan memilih orang yang mampu berteriak (=wara), tetapi harus dengan lebih kuat dan lebih tepat dari yang pertama. Sebab, siapa yang kalah dalam “perang kata-kata” itu akan kalah juga dalam “perang senjata”.

Hiwaru adalah semacam jimat, terdiri dari obat-obatan berupa minyak, akar kayu, batu ajaib dan sebagainya. *Hiwaru* disebut juga *bohuru* (perangsang), yang merangsang kekuatan di dalam pertempuran. Bergandengan dengan *hiwaru* ini, adalah *kabeli mata* (balik mata), semacam sihir atau sulap yang dapat merubah bentuk rupa orang menjadi pohon, hewan atau batu, sehingga tidak dapat dilihat oleh musuh, sehingga ada ungkapan *Hiwaru kamambi – kabeli mata bumbu* (*perangsang kambing betina – sihir kambing jantan*).

“*Kobulu*” adalah obat kebal, sehingga senjata musuh tidak mempan. Obat kebal ini terdiri dari bermacam-macam ramuan yang terdapat di darat dan di laut. Biasanya, bila menghadapi peperangan, diadakan persiapan besar-besaran. Orang-orang yang akan turut bertempur dimandikan atau digosok lebih dahulu dengan obat itu, sesudah itu kepada masing-masing diberikan satu botol kecil untuk ditaruh di dalam ikat pinggang.

5. Pengaturan Perang

Bila semua persiapan ini dianggap selesai, barulah orang memasuki pertempuran. Dalam peretmpuran itu harus selalu diperhatikan siapa-siapa yang menjadi panglima atau pendekar dari pihak musuh untuk dihadapi oleh panglima dan pendekar juga. Selain itu, juga harus memperhatikan derajat sosial dari orang atau musuh yang dihadapi; kalau ia seorang maramba atau bangsawan, maka harus dilawan oleh maramba atau bangsawan juga. Bila tidak, maka sebaiknya dihindari atau di jauhi.

Ratu Kaborangu (Imamat Perang) bertugas sebagai “*Mawara*” (Penyeru/ Tukang Berteriak). Dalam baitan dikatakan: “*Matundu – Mawara*” (Penekan dan Penyeru), yang menyerukan segala kesalahan pihak lawan dan menekannya dengan kutuk dan sumpah serapah. Kalau pihak lawan tidak dapat menantang atau tidak dapat menandinginya, maka sudah merupakan kekalahan rohani. Pada waktu itulah pihak yang menang secara rohani langsung menyerang pihak lawan. Ada keyakinan bahwa pihak yang kalah dalam “perang kata-kata” akan kalah juga dalam “perang senjata”.

Liku Uru (Tali Hidung, = Penganjur, Panglima) adalah yang mempersiapkan tenaga dan alat perang serta mengatur jalannya perang. Para pemimpin dan tenaga perang disebut *ahu tungu – ahu tara* (anjing penyerang, anjing bertahan).

Menurut Dr. Umbu Hina Kapita, Orang Sumba tidak mengenal *cara mengayau* untuk mengambil kepala orang di luar peperangan. Namun dalam peperangan, kepala dari kepala perang (Pendekar) yang dapat dipancung akan dibawa dengan sorak sorai ke kampung dengan upacara keagamaan. Kepala itulah yang digantung di atas "andungu" (tiang gantungan kepala musuh).

Apabila seorang bangsawan musuh tewas oleh orang biasa saja, maka keturunan dari orang yang menewaskannya akan kena tulah dan kutuk. Bila kepala panglima musuh berhasil dipancung, maka kepala itu dibawa ke kampung dengan upacara. Di situ, dengan upacara dan kebaktian, kepala itu dibersihkan, dan sesudah sebersih-bersihnya, tengkorak itu dimuat di atas "andungu" (tiang gantungan) dengan upacara dan pesta pora, diiringi nyanyian dan tari-tarian.

6. Berakhimya Perang.

Seumpama dalam pertempuran mendapat kekalahan, maka segera dilakukan kebaktian kepada Marapu dan leluhur, sambil menanyakan sebab musababnya kekalahan itu dengan "pui mowalu" (meniup undi) dan "tu manu" (taruh ayam, memeriksa tali perut ayam). Kalau sudah diketahui sebab-sebab kekalahan itu, maka diadakanlah "hawari" (kebaktian penyucian) oleh "*tolu mata - wai maringlu*" untuk menolak tulah dan kutuk, serta memohon lagi restu dan berkat dari Marapu dan para leluhur.

Apabila ada pihak lain yang *mendamaikan* kedua pihak yang berlawanan itu, maka pihak yang kalah harus datang dengan membawa *persembahan* dan *pampasan perang*. Ada dua cara perdamaian itu. Yang pertama disebut *butuhu andungu* (mencabut tugu perang) dan yang kedua disebut *pata kanjora* (mematahkan bambu runcing).

Cara Perdamaian yang pertama adalah *butuhu andungu* (=mencabut tugu) yaitu oleh karena tadinya kepala pahlawan perang yang kalah itu telah dimuat di atas tugu perang, dan sekarang telah terjadi perdamaian, maka tugu perang itu harus dicabut, kepala yang diigantung harus dikuburkan secara layak, disertai dengan permohonan ampun kepada almarhum yang kepalanya telah digantung itu.

Cara *pata kanjora* adalah kalau kedua pihak yang berperang itu adalah antara orang yang bersaudara, namun tidak sampai kepada *pahadangu andungu* (mendirikan tugu). Pihak mana yang meng-hendaki perdamaian itu, di situlah pihak lainnya datang untuk bersama-sama mengadakan kebaktian, guna memohon ampun dari para leluhur kedua

belah pihak, agar segala kutuk dan tulaah dilenyapkan, sambil mengharapkan restu dan berkat dari mereka. Sebagai tanda lenyapnya permusuhan itu, masing-masing mematahkan bambu runcing serta menguburkannya dalam tanah.

7. Perang Masa Kini.

Apa yang diungkapkan tentang perang di atas, adalah keadaan yang membudaya pada masa-masa yang lampau. Sekarang keadaan sudah aman dan tenteram, walau pun kadang-kadang terjadi juga bentrokan-bentrokan kecil, terutama di wilayah Sumba bagian barat. Peristiwa yang terkenal adalah Peristiwa "Kamis Berdarah" yang terjadi dalam bulan Nopember 1998 dengan menelan korban belasan jiwa.

Akan tetapi yang sangat penting adalah berubahnya budaya perang itu menjadi *adat-istiadat perang*, yang bentuknya adalah:

- a). *tari-tarian*: banyak tarian Sumba yang menggambarkan bagaimana rakyat menyambut pahlawannya yang baru pulang dari peperangan. Bahkan sebuah tarian dari kabupaten Sumba Tengah jelas-jelas adalah *tarian perang*, yaitu Tarian Kataga.
- b). *permainan*: ada banyak permainan orang Sumba yang melukiskan peperangan, tetapi yang jelas-jelas adalah pesta *permainan Pasola* di wilayah Sumba Barat Selatan Daya.

Permainan ini merupakan berlawanan tetapi tidak bermusuhan dalam wujud pesta adat "pasola" di kalangan masyarakat di wilayah Wanukaka, Lamboya dan Kodi. Pesta yang berkaitan erat dengan kepercayaan asli ini diselenggarakan tiap awal tahun, dan dimanfaatkan sebagai event untuk menarik wisatawan. Selain dari permaianan itu, seperti yang telah dikemukakan di atas, adanya tari-tarian yang dikaitkan dengan peperangan. Yang menonjol adalah Tarian Kataga.

Tentang *pasola* secara lebih lengkap dapat dibaca dalam buku Penulis berjudul "*Permainan Tradisional Orang Sumba.*" Lokasi pelaksanaan Pahola untuk pertama kalinya adalah di sebelah Timur kampung Waiwuang, dengan penyelenggara kabisu Waiwuang. Tetapi demi untuk lebih meriahnya, maka mandat penyelenggaraan Pahola diserahkan kepada kabisu Tuan Tanah, yaitu kabisu Waigali dan lokasi penyelenggaraannya pun dipindahkan ke Kamara Dana.

Pada tiap malam di saat bulan purnama pada bulan itu, para Rato dari kabisu Ubu Bewi melakukan samedhi dan menaikkan doa-doa untuk mendapat kepastian tanggal yang tepat. Setelah diketahui, maka para Rato dari kabisu ini pun memberitahukannya kepada para kabihu penyelenggara, dan masing-masing kabisu mengumumkannya kepada warganya masing-masing.

Menghadapi saat pelaksanaan Pahola atau Perang Tanding secara adat

itu, para peserta haruslah pula mempersiapkan diri, baik secara fisik mau pun secara mental dan spiritual oleh karena permainan yang berupa pertandingan menghadapi "lawan yang bukan musuh" ini hanya boleh diikuti oleh *pria pilihan dengan kuda Sumba pilihan pula*. Ia harus tangkas mengendarai kudanya berpacu lari kencang sambil menghindari lembing lawan yang bersileweran sekaligus juga sambil mencari kesempatan melempari "lawan bukan musuh" itu dengan lembingnya.

Tidak ada peraturan pasti tentang permainan ini, kecuali orang yang sudah jatuh dari kudanya tidak boleh lagi dijadikan sasaran tombak. Orang yang luka kena lembing tidak mendapat pertolongan P3K dari Tim Medis, tetapi diobati sendiri dengan ramuan tradisional dan cara-cara unik oleh masing-masing pihak. Begitu diberi ramuan, lukanya langsung sembuh tanpa bekas.

Orang yang celaka sampai tewas, dianggap sudah takdirnya, karena mungkin telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Darah yang mengucur dianggap sebagai pertanda bahwa panen tahun ini akan berlimpah.

Penonton yang biasanya berjubel, menjadi *penggelora* permainan, sedangkan pihak Pemerintah terutama dari keamanan, melakukan pengawasan atas berlangsungnya permainan tanding ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun penanggung jawab keamanan adalah tetap pada masyarakat itu sendiri.

Permainan pahola diselenggarakan hanya selama satu hari. Kapan memulainya dan kapan beristirahat kemudian mulai lagi, selamanya ditentukan oleh para Rato (Imam). Pengaturan ini tidak hanya suka-sukanya pada Rato itu, tetapi berdasarkan petunjuk-petunjuk ilahi yang diberikan lewat para Rato itu.

BAB VII. RUMAH ORANG SUMBA

A. UMUM

Sebuah rumah bagi orang Sumba terutama yang masih menganut kepercayaan Marapu, bukanlah hanya sekedar sebuah tempat tinggal, bukanlah semata-mata tempat berdiamnya manusia saja, akan tetapi lebih dari pada itu, yaitu bahwa terutama rumah adalah tempat diamnya para Marapu (Leluhur). Manusia hanyalah *madai uma* (penjaga rumah) saja. Rumah adalah tempat melakukan kebaktian kepada dan merupakan pusat pemujaan terhadap Alkhalik melalui para Marapu.

Uma Mbatangu (rumah besar, rumah bernenara) adalah "uma marapu" (rumah Leluhur), "rumah yang panas (=sakral)" di mana Marapu itu dipuja dan disembah. Oleh karena itu, pembangunannya selalu didahului upacara persembahan. Pengerjaannya disertai dengan kebaktian. Rumah Besar ini merupakan *simbol alam semesta (Makro kosmos)*, yang *di atas* adalah tempat *dewa* atau *roh*, di *tengah* merupakan tempat *manusia* dalam kehidupan nyatanya sehari-hari dan di *bawah* adalah tempat para *arwah*.

Uma Kamudungu (rumah gundul, tidak bernenara) merupakan *uma maringu* (rumah dingin, rumah halal, *profan*), sedangkan *uma mbatangu* adalah *uma mbana* (rumah panas, rumah muharam, *sakral*). Namun meskipun *uma kamudungu* itu dipandang sebagai rumah profan, tidak berarti bahwa pembangunannya tidak disertai upacara atau kebaktian. Kebaktian yang disertai pemberian persembahan memohon doa restu dan berkat bagi rumah itu tetap harus dilakukan.

Apabila sebuah rumah Sumba sedang dibangun dan tiba-tiba terjadi *gempa bumi*, maka rumah itu harus dibongkar kembali dan dimulai kembali lagi membangunnya. Jika masih terjadi gempa bumi lagi, rumah yang belum selesai itu juga harus dibongkar lagi untuk dimulai kembali setelah diadakan upacara dan ditanyakan kepada Marapu apa sebabnya. Apabila masih terjadi gempa lagi, maka pembangunannya ditangguhkan untuk beberapa waktu.

Dalam sebuah rumah tinggal beberapa keluarga batih disebut *biliku*, biasanya hanya berasal dari kabihu yang sama. Kalau sebuah kabihu (suku, marga) sudah demikian berkembang sehingga masing-masing keluarga dari kabihu itu mendirikan rumahnya sendiri-sendiri, maka bagian dari kabihu itu pun disebut atau dinamakan berdasarkan rumahnya, yang lama kelamaan dapat juga menjadi sebuah kabihu baru, sebagai *cabang* atau *anak cabang* dari kabihu itu.

Seperti yang umumnya dijumpai pada masyarakat pewaris budaya

megalitik Austronesia, maka pada masyarakat Sumba juga, *rumah* dan *desa* (*kotaku*, *paraingu*) adalah representasi suatu *kosmologi*. Oleh karena itu, rumah senantiasa berpasangan dengan batu kubur. *Rumah dan batu kubur* adalah simbol *kehidupan* dan *kematian*. Menurut para tokoh adat, kehidupan dan kematian itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kampung adalah tempat pekuburan juga. Dan sebaliknya, pekuburan adalah perkampungan juga. Belum dikenal adanya tempat pemakaman umum (TPU), kecuali di kota-kota besar, walau pun sejak Injil memasuki Sumba, para pekabar Injil sudah memperkenalkannya.

Apabila orang telah membangun rumah adat di kampung adat, maka dihadapannya, ada batu kubur. Karena rumah berpasangan dengan batu kubur, maka dalam baitan adat bahasa Wewewa disebut: *gobana kalita toro tana*, *papana kaniki watu lele* (rumah tempat berlingung pada waktu hidup, kubur tempat berlingung pada waktu mati).

Orang Sumba menganggap bumi sebagai tempat tinggal roh-roh berbahaya. Oleh karena itu tidak boleh membangun rumah *langsung di atas tanah* tetapi harus berlantaikan balai-balai, sehingga merupakan rumah panggung. Lantai di bawah balai-balai dalam bahasa Kambera disebut *lumbu mbomangu* (bawah kolong) sedangkan di Lauli (Sumba Barat) disebut *kali kabunga* (di bawah panggung), yang biasanya digunakan untuk memelihara temak besar (kuda) dan tempat berkeliarannya temak kecil dan unggas (babi, anjing, ayam).

B. MACAM-MACAM RUMAH SUMBA

Ada bermacam-macam nama, bentuk dan fungsi dari rumah orang Sumba itu yang didasarkan atas:

- 1). bentuk;
- 2). bahan atau ramuan atap;
- 3). ukuran;
- 4). fungsi biasa;
- 5). fungsi kerohanian dan,
- 6). dasar-dasar lainnya.

1). Berdasarkan *bentuknya*, rumah orang Sumba dibagi atas:

- a. *Uma mbatangu* = rumah bermenara;
- b. *Uma kamudungu* = rumah gundul, rumah polos, tidak bermenara;
- c. *Umalulu* = *uma malai*, rumah panjang, rumah profan, rumah bersifat untuk sementara.

Uma Mbatangu (rumah patahan) adalah rumah yang pada bubungannya terdapat menara (*uma ningu kawukungu*) sehingga kelihatannya seolah-olah seperti "patah" (*mbata*), maka disebut "uma mbatangu".

Kebanyakan orang menyamakan *uma mbatangu* orang Sumba itu dengan rumah "JOGLO" (Jogja Solo) di Jawa, pada hal sebenarnya bentuk

rumah orang Sumba itu sangat berbeda. Menara *uma mbatangu* jauh lebih tinggi dibanding menara rumah JOGLO. Selain itu, penggunaan menara rumah Sumba memiliki *filosofis tersendiri*, walau pun fakta sejarah menyatakan bahwa Sumba juga pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Menara rumah Sumba disokong oleh 4 (empat) batang *tiang terusan (kambaniru lundungu)* dan di tengahnya terdapat dapur yang juga mempunyai fungsi tersendiri.

Menurut Umbu H. Kapita, orang Sumba bukanlah *meniru* rumah orang Jawa yang disebut rumah JOGLO itu, melainkan orang Sumba sudah *membawa* bentuk "uma marapu" itu dari Jawa ke Sumba.

Uma Kamudungu atau rumah gundul, yang di Jawa disebut *rumah limasan* sebenarnya adalah rumah untuk *sementara* saja, karena belum mampu membangun rumah yang besar, *uma mbatangu*. Di rumah ini tidak diperbolehkan menyimpan *tunggu marapu*, kecuali untuk sementara, yang berarti bahwa pendirian *uma mbatangu* harus segera dilaksanakan. Demikian pula yang disebut *umalulu* (rumah panjang) adalah rumah untuk sementara saja, untuk menjadi tempat bekerja atau untuk ternak.

Semua rumah orang Sumba baik yang berbentuk *kamudungu* mau pun *uma mbatangu* seperti yang telah disebutkan di atas, adalah *rumah panggung*, yaitu rumah yang berlantaikan *balai-balai*, tidak berlantai tanah, kecuali rumah-rumah di kebun, di sawah, di ladang atau pun di padang (=rumah kebun).

- 2). Berdasarkan *bahan/ramuan atapnya*, rumah orang Sumba dibagi atas:
  - a. *uma mburungu* = rumah beratap daun gewang;
  - b. *uma ru kalamaku* = rumah beratap daun kelapa;
  - c. *uma ru menggitu* = rumah beratap daun lontar;
  - d. *uma witu* = rumah beratap batang/daun alang-alang;
  - e. *Uma Watu* = rumah batu, gedung/rumah permanent;
  - f. *uma tambaka* = rumah beratap seng;
  - g. *uma hirapu* = rumah beratap sirap (lempengan kayu);
  - h. *uma mitingu kawuku* = rumah yang atapnya dari ijuk, seakan-akan dari rambut manusia;
  - i. *uma kapambalu* = rumah dari papan;
  - j. dan lain sebagainya.
- 3). Berdasarkan *ukurannya*, rumah orang Sumba dapat dibagi atas:
  - a. *uma bokulu* = rumah besar;
  - b. *uma kudu* = rumah kecil;
  - c. *uma jangga* = rumah tinggi;

Tetapi pada umumnya istilah-istilah *besar* atau *kecil* dalam pemberian nama rumah di kalangan orang Sumba tidaklah harafiah sesuai *ukuran fisik* dari rumah itu, melainkan atas dasar *peranan, fungsi* dan *pengaruhnya*. Banyak

juga rumah yang ukurannya jauh lebih kecil tetapi milik dari orang yang peranan, pengaruh atau kedudukannya penting sehingga rumah itu dianggap "rumah pokok" maka tetap saja disebut *uma bokulu* (rumah besar), dalam dialek Mangili disebut *uma bákalu*, orang Lewa menyebutnya *uma bákulu*, di Sumba bagian barat disebut *uma kalada* dan sebagainya.

Selanjutnya, keturunan dari suatu kabihu yang mula-mula mendiami rumah itu, apakah *uma bokulu*, *uma kudu*, *uma mburungu* atau *uma jangga* secara turun temurun akan disebut dengan nama kabihu dan nama rumahnya itu, sehingga sebuah kabihu dapat dibagi lagi atas *uma* (rumah). Misalnya, bagian kabihu Palai Malamba yang mendiami *Uma Bokulu* seterusnya akan disebut *Palai Malamba Uma Bokulu*.

Rumah Sumba yang asli, biasanya luas dan besar, sebab di dalamnya tinggal beberapa keluarga batih (*biliku*). Hanya kalau sudah terlalu berdesakan, barulah dibangun rumah yang baru. Tetapi kewajiban dari orang yang sudah pindah ke rumah baru itu pun harus tetap memberi perhatian terhadap urusan-urusan dalam rumahnya yang pertama tadi.

4). Berdasarkan *penggunaannya* sehari-hari, maka Rumah orang Sumba terbagi atas:

- a. *Rumah adat*: terletak di dalam kampung atau paraingu;
- b. *Rumah dusun*: tempat kediaman sehari-hari;
- c. *Rumah kebun*: rumah yang dibangun di pinggir sawah, di tengah ladang atau kebun, dalam kegiatan mencari mata pencaharian.
- d. *Rumah di kebun*, rumah kediaman di tempat bekerja mencari rejeki di *perantauan* atau di negeri orang.

Apabila penduduk sudah sibuk bekerja di sawah, ladang, kebun atau sedang melaut, maka rumah-rumah adat di dalam kampung biasanya kosong saja, hanya dijaga seseorang yang sudah tidak mampu bekerja, atau orang yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah (home indutry), misalnya menenun, menganyam dan lain-lain.

Apabila sudah ada kegiatan adat istiadat (kebaktian, pernikahan, kematian dan lain-lain) barulah penduduk berbondong-bondong masuk ke kampung dan mendiami rumah-rumahnya di kampung yang umumnya merupakan rumah-rumah adat.

Rumah-rumah di *kota perantauan* pun biasanya dianggap sebagai *rumah kebun* atau lebih tepat *rumah di kebun* (tempat bekerja), sehingga tidak syah mengadakan urusan adat Sumba di rumah ini. Urusan adat dilakukan hanya sekedarnya saja, sedangkan penyelesaiannya harus dilakukan di kampung di Sumba.

Tokoh-tokoh masyarakat orang Sumba di kota Kupang misalnya, bila ada orang Sumba atau orang dari suku bangsa lainnya yang melamar puteri mereka, maka rumah yang ada di Kupang walau ukurannya besar

bagaimana pun, tetap dianggap sebagai “rumah kebun, rumah di kebun”, sehingga urusan adat yang digelar dianggap masih “belum resmi” atau baru “setengah resmi” saja.

Bahkan pada waktu yang lampau, tokoh-tokoh orang Sumba yang berdiam di *Waingapu*, karena tidak tinggal di rumah sendiri tetapi di rumah dinas yang disediakan Pemerintah, yang berarti bahwa mereka tinggal di *rumah di kebun*, maka oleh karena itu mereka masih menganggap bahwa urusan yang resmi secara adat tidak boleh dilakukan di kota Waingapu, tetapi harus diselenggarakan di Kampungnya di pedalaman.

- 5). Berdasarkan *fungsi rohaninya*, rumah orang Sumba terdiri atas:
- a. *uma lilingu* = rumah suci, rumah imamat;
  - b. *uma nda pataungu* = rumah tidak berorang, rumah keramat;
  - c. *uma andungu* = rumah tugu;
  - d. *uma bungguru* = rumah umum, rumah bersama, tempat berkumpul;
  - e. *uma ratu*: rumah kecil tempat diam ratu (imam);
  - f. *uma wara*: rumah tempat kabihu yang bertugas “berseru-seru” dalam medan peperangan;
  - g. dan lain-lainnya lagi;

Uma Andungu atau “rumah tugu” (di Laura: *uma katoda*) adalah rumah milik dari kabihu tertentu yang sudah pernah berperang sehingga di halaman rumahnya didirikan tugu yang disebut “andungu katiku” (tugu kepala), tempat menggantung kepala pendekar musuh yang berhasil ditebas dalam peperangan.

6). Yang unik dalam rumah Sumba ialah tiap-tiap rumah bermenara memiliki 4 (empat) *tiang agung* (soko guru) di tengah rumah, beberapa tiang sisih dan beberapa tiang tiris. Ke empat tiang ini disebut *kambaniru lundungu* (tiang terusan), biasanya diberi berukir atau ditemplei hiasan. Di antara ke 4 tiang agung itu terdapat dapur (= *au*). Pada dapur ini, terdapat tiga buah tungku (*tuluru*). Tiap tungku terdiri dari 3 (tiga) batu tungku, masing-masing dengan lambang sebagai *ama* (bapak), *bai* (ibu) dan *ana* (anak).

Salah satu tiang agung itu merupakan tiang untuk sembahyang, disebut *kambaniru uratu*, yang dalam dialek-dialek bahasa Sumba lainnya ada namanya sendiri misalnya di Kodi disebut *ponggo bokolo* atau *pongga lakatakungu* dan sebagainya.

Nama-nama dari ke empat tiang utama tersebut di atas adalah: *Andu/ Kambaniru Uratungu* (Tiang/Tugu Ketuhanan), *Andu Luri Andu Meti* (tiang/tugu kehidupan kematian), *Andu Uhu Andu Wataru* (tiang/tugu kemakmuran), dan *Andu Li Lalei Li Mangoma* (=Tiang/Tugu Kawin Mawin).

Rumah adalah tempat Pusat Pemujaan dan Persembahan keluarga kepada Alkhalik melalui leluhur atau marapu.

Uma mbatangu melambangkan *Alam Semesta* (kosmologis) sehingga *Secara vertikal*, sebuah rumah adat Sumba terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a). Bagian *atas* atau menara, terdapat loteng disebut "hindi dita" di mana benda-benda keramat sebagai tanda kehadiran marapu (*tangu marapu*) diletakkan/disimpan;
- b). Bagian *tengah* (*tau uma*, = badan rumah), tempat tinggal manusia, dan
- c). Bagian bawah atau *lumbu mbomangu* (kolong rumah), tempat ternak dan dianggap juga tempat arwah dan roh-roh jahat.

Tinggi dari menara juga tidak ada ketentuannya, namun yang sangat perlu adalah memperhatikan keseimbangan dan keserasian bentuk dari rumahnya secara keseluruhan. Tetapi dalam prakteknya, banyak juga bangunan rumah yang menaranya sangat tinggi seperti pada umumnya di pulau Sumba bagian barat (Kodi dan lain-lain) yang menaranya menjulang sangat tinggi. Mungkin hal ini lebih banyak dipengaruhi selera dan kemampuan ekonomi pemiliknya. Pada hal, semakin tinggi menara itu, semakin besar pula bahayanya disambar petir.

Secara horisontal, "tau uma" (badan rumah) yaitu tempat hidup manusia itu dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

- a) Yang di sebelah kanan disebut *kaheli bokulu* (balai besar), tempat melakukan upacara dan tempat para tetamu;

- b) Yang di sebelah kiri disebut *hapapa kaheli* (sebelah balai), tempat tuan rumah dan keluarganya.
- c) Di bagian depan terdapat *bangga hanamba* (bangku pendopo), tempat musyawarah dan menerima tamu.

7). *Berdasarkan hal-hal yang khusus.*

Ada juga beberapa jenis Rumah yang berfungsi khusus, yang akan dijumpai dalam negeri-negeri tertentu. Sebagai contoh, adalah *Uma Mbuka*.

a) . *Uma Mbuka (Rumah Penyakit Menular):*

Bentuk rumah yang khusus untuk mengisolasi orang yang berpenyakit menular ini sederhana saja, hanya terdiri dari dua air (*kadua mbapangu*), atapnya dari daun kelapa atau alang-alang, dinding di sekelilingnya dengan hanya satu pintu.

Sesuai fungsinya, maka rumah ini harus jauh (sekitar 50 meter) dari kampung atau pemukiman, di bawah pohon rindang atau di tebing karang. Menurut kepercayaan Marapu, penyakit kusta (*kila katumbu*) adalah hukuman langsung dari Alkhalik akibat dosa-dosa yang sangat memberatkan.

"Uma Mbatangu" di sebuah kampung. Jenis atap yang umum adalah alang-alang. Di sekelilingnya adalah makam dari batu-batuan megalitik.

Apabila ada suami isteri yang tertular penyakit menular ini, maka mereka langsung ditampung dalam "Uma Mbuka" ini untuk diisolasi. Tikar mereka terbuat dari daun lontar, alat-alat makan terdiri dari tempurung kelapa, makanan mereka diatur oleh seorang wanita dari keluarganya, yang harus diantar dan diletakkan jauh-jauh. Mereka dilarang mandi di sungai atau mata-air yang mengalir dan menjadi konsumsi umum. Apabila dari mereka ada yang

meninggal, maka akan dikubur bersama tikar dan alat-alat makan, alat tidur dan sebagainya, demi untuk mencegah penularan.

b). Uma Joka Awangu.

Yang dimaksud dengan *Uma Joka Awangu* (= *Rumah Penjolak Langit*, = Pencakar Langit) adalah *Menara Babil* yang dibangun manusia pasca hukuman air bah, dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila Tuhan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Seperti yang diceriterakan di dalam Alkitab (Kejadian 11:1-9), pembangunan Gedung Pencakar Langit itu gagal total oleh karena manusia dikacaukan dengan telah terjadinya kekacauan berbahasa dan sejak itu manusia pun tercerai berai sehingga memenuhi muka bumi ini.

c). Rumah Abadi:

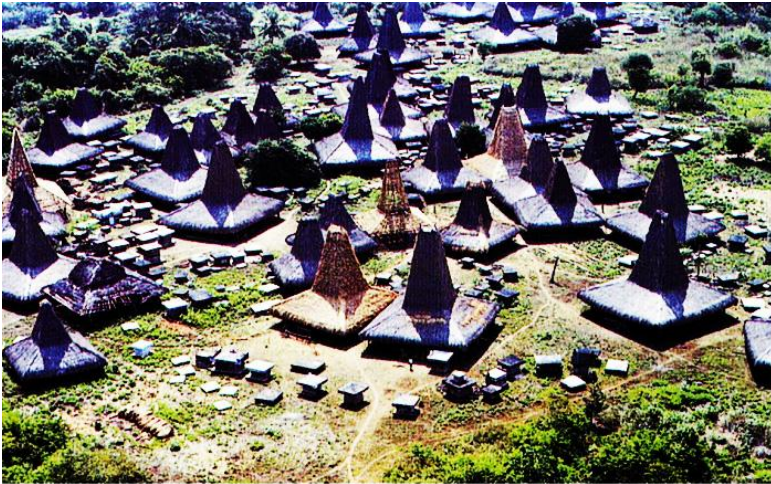
Orang Sumba pada umumnya, menganggap bahwa kuburan yang bentuknya seperti rumah itu adalah *Rumah Abadi* yang disebut dengan ungkapan: *Uma manda mobu – kaheli manda mbata* (rumah yang takkan lapuk, balai-balai yang takkan patah), yang artinya *rumah yang abadi*. Itulah sebabnya, pada umumnya lebih-lebih di Sumba Barat, sebuah rumah selalu berhadapan dengan kuburan batu.

Itulah juga sebabnya sehingga ada peribahasa: *Tana dita tana pakahili, tana dalu tana langatáka* (*tanah di atas tanah semu, tanah di dalam tanah hakiki*). Maksudnya adalah bahwa hidup di dunia ini fana adanya, sedangkan hidup di balik kubur itulah hidup yang baka.

Tentang kubur ini, dikatakan juga: *Umanya na watu puda kaka – topunya na tana nggeu rara* (berumahan batu cadas putih, bertikarkan tanah kuning merah). Batu penutup kubur itu disebut: *Kaja ini urangu, mau ini lodu* (kajang pemeleh hujan, tenda pemeleh matahari). Jadi, batu penutup kubur itu berfungsi untuk melindungi dan meng-amankan kubur dari curah hujan dan terik matahari. Sedangkan ukiran-ukiran pada batu kubur itu seperti kepala kerbau, kuda, mamuli, ayam dan lain-lain melambangkan kekuatan, kejayaan, kekayaan dan keberanian dari orang yang dikuburkan di situ.

Pemahaman seperti di atas, mungkin sekali telah mempengaruhi juga penggunaan bahasa Indonesia di pulau ini tentang upacara pemakaman, yang biasanya menggunakan istilah "pengebumian", yang kata dasarnya "ke bumi".

Sebuah kampung di Sumba, dilihat dari udara. Jelas tampak hanya rumah & kuburan (=rumah abad).

8). Berdasarkan lain-lain arti:

Rumah juga dinamakan berdasarkan *fungsi* atau pun *pengalaman* dari seseorang penting dalam sebuah kampung. Hal ini adalah sesuai dengan pemberian nama oleh penduduk di negerinya itu masing-masing, dengan contoh seperti dapat dilihat dalam uraian tentang rumah-rumah di negeri-negeri Umalulu, Mangili, Lewa Paku, Kampung Tarungu atau pun di negeri-negeri lainnya, berikut ini.

Penulis memilih "Negeri *Umalulu*" adalah untuk lebih mengetahui tentang peranan Rumah-rumah orang Sumba di dalamnya, oleh karena di negeri ini kepercayaan terhadap Marapu masih sangat kuat dipegang dan masih tetap mendapat penghargaan walau pun sebagian besar penduduknya sudah menganut agama modern.

Raja Umalulu yang terakhir yaitu Umbu Nggiku yang sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi di pulau Jawa dan kini masih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur, masih tetap bertahan sebagai penganut kepercayaan Marapu. Di kampungnya, masih terdapat jenazah anggota keluarganya yang sudah beragama Kristen akan tetapi masih belum dimakamkan juga.

C. RUMAH-RUMAH DI DALAM SEBUAH PARAINGU.

Sebuah *paraingu* atau *wano* adalah seperti sebuah negeri mini, yang melambangkan sebagai mikrokosmos di dalam sebuah makrokosmos. Oleh karena itu sebuah negeri (paraingu) memberikan berbagai ciri-ciri

simbolik yang biasanya menggambarkan keagungan, kejayaan, kemegahan, kemakmuran dan nilai-nilai kehidupan lainnya.

Kuburan adalah "rumah" juga, yaitu "Rumah Abadi". Oleh karena itu biar pun biayanya besar dalam upacara "ruruwu watu reti" (tarik batu kubur), atau pun dengan arsitek moderen, tidaklah menjadi masalah.

Tata letak rumah-rumah di dalam sebuah kotaku (=kampung) atau paraingu (negeri) memiliki norma-norma tertentu. Antara lain, bahwa bentuk sebuah kampung harus menyerupai sebuah perahu sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan, kerjasama dan kegotong-royongan, sejak dari Malaka Tana Bara (semenanjung Malaka) sampai di Tana Humba (pulau Sumba).

Oleh karena berbentuk sebagai perahu, maka sebuah negeri juga terdiri dari *Kambata* (= Kepala, Hulu atau Haluan), *Kanipadua* (=Tengah) dan *Kiku* atau *Kaiku* atau *Kamuri* (= ekor, kemudi atau burutan). Letak rumah-rumah dalam kampung itu harus dalam jajaran yang sesuai dengan bentangan sungai, tidak boleh memotong sungai.

Di dalam sebuah negeri (*Paraingu* atau *Wano*) terdapat bermacam-macam rumah (*uma*) menurut kepentingannya atau sesuai kebutuhan di dalam kebaktian memuja para leluhur. Jenis-jenisnya atau namanya adalah seperti pada beberapa contoh berikut ini. Akan tetapi pada prinsipnya, pemberian nama rumah adalah seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu atas dasar bentuknya, ukurannya, bahan-bahannya, fungsinya secara rohani maupun atas fungsinya sehari-hari dan lain sebagainya.

I. DI NEGERI UMALULU

Pada jaman dahulu, Negeri Umalulu adalah sebuah negeri yang besar dan lengkap, seperti layaknya "sebuah negara". Para pendatang dari luar pulau Sumba seperti Sulawesi, Sabu, Flores, Cina dan lain-lain, tinggal di sebuah kampung yang bernama Melolo, yang kini sudah menjadi sebuah kota kecil dan ibukota kecamatan Umalulu.

Di dalam Paraingu (Negeri) Umalulu ini berdiam sekitar 38 kabihu yang pemukimannya tersebar pada sekitar 42 buah kotaku (=kampung), dan memiliki banyak sekali rumah-rumah adat dengan nama masing-masing, yang terletak pada *lima bagian* dari negeri itu, yaitu:

- 1). *Bagian udik*, pada hulu sungai, disebut *Kambata*. Di bagian ini terdapat 20 buah rumah dengan namanya masing-masing.
- 2). *Bagian Pertengahan*, disebut *Kani Padua*. Di sini terdapat 8 buah rumah dengan namanya masing-masing;
- 3). *Bagian belakang*, bagian hilir sungai, disebut *Kiku*. Di sini terdapat 18 buah rumah dengan namanya masing-masing;
- 4). *Bagian tengah utara*, disebut juga *Manggawa*, di mana terdapat 15 buah rumah dengan namanya masing-masing;
- 5). *Bagian tengah Selatan*, disebut juga *Pamangahu*, tempat mandi dan bersiram; tempat ini tidak didiami, sehingga tidak ada rumah.

Oleh karena nama dari rumah-rumah itu sudah didata oleh Uumbu Hina Kapita dalam bukunya yang berjudul: *SUMBA, Di Dalam Jangkauan Jaman* (Kapita, 1996b) maka di sini Penulis hanya sebut nama rumah-rumah yang ada di *Bagian Kiku* (Ekor, = ujung) saja, yang berjumlah 18 buah.

Rumah-rumah di Negeri Umalulu, khususnya pada BAGIAN NEGERI "K I K U":

Bagian dari negeri ini dalam bahasa baitan dikatakan: "La Kiku – la Kamuri" (pada ekor dan pada kemudi), bagian negeri sebelah hilir, arah sebelah timur. Di sinilah letaknya rumah-rumah dari kabihu Watu Pelitu dengan beberapa kabihu lain yang di bawah pengaruhnya. Berikut ini adalah nama-nama rumah yang terdapat dalam bagian negeri ini.

01). *Uma lai Kapangu* (Rumah si Kapangu):

Rumah ini dinamai sesuai nama *seperangkat gong* yang bernama Kapangu, yang terdapat dalam rumah itu, yang bersama-sama dengan perangkat gong lainnya, dalam baitan dikatakan:

*i Kapangu - i Nggau Buli,
i Reti Jangga - i Rumba Mbádi.*

Gong-gong ini merupakan tanda kebesaran kabihu Watu Pelitu, ditambah lagi dengan meriam-meriam yang dalam baitan dikatakan:

*i Wundi - i Ningu Kikungu,
i Malela - i Kundu Awangu.*

Rumah ini adalah rumah pusat kabihu Watu Pelitu, tempat memuja Marapu (leluhur) yang menurunkan kabihu Watu Pelitu:

*i Lua Wuli - i Londa Wudj,
i Hina Leha - i Li Paramba,
i Huru Dinga - i Ana Lalu.*

Setelah kabihu ini berkembang biak, selain dari rumah pusat ini, muncullah rumah-rumah lain, yang didiami oleh orang-orang bersaudara dalam kabihu. Dalam tradisi lain dari pada leluhur (marapu) tersebut di atas, disebut pula nama-nama para leluhur "Umbu Memangu" (Moyang Dulu), yang menduduki rumah-rumah itu. Di bawah ini disebutkan berturut-turut dalam mendiami rumah:

Umbu Ámahu – Umbu Hia Hamataki, menduduki *Uma lai Kapangu*,
Umbu Tanggurami – Umbu Karemihumba, menduduki *Uma Andungu*,
Umbu Mbambaku – Umbu Janggakadu, menduduki *Uma Jangga*,
Umbu Tamba – Umbu Landuparaingu, menduduki *Uma Tobungu*,
Pamberajongu Kudu – Pamberajongu Bokulu, menduduki *Uma Ratu*.

Jadi, Uma lai Kapangu ini diduduki oleh dua bersaudara yaitu Umbu Hapu Ámahu dan Umbu Hia Hamataki.

Segala upacara dilakukan dalam rumah ini, seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, dan juga upacara-upacara penting lainnya seperti "Pamangu Kawunga", "Pamangu Ndewa", "Pamangu Langu Paraingu" dan lain sebagainya.

02). Uma Andungu (Rumah Tugu):

Di depan rumah ini dipancang tonggak kayu (tiang/tugu) yang disebut "*andu katiku*" (=tugu kepala), sebab di tempat itulah digantung kepala-kepala dari pahlawan musuh yang berhasil dipancung di dalam medan perang. Tugu demikian di dalam bahasa baitan (luluk) dikatakan *andu iku lunggi – andu wanga ngingi* (tugu mengupas rambut, dan membuka dagu), oleh karena sebelum kepala itu dimuat di atas tugu, terlebih dahulu kulit kepala bersama rambutnya dikupas dan dagunya dibuka untuk mengeluarkan segala sesuatu yang mudah membusuk, sehingga tinggal tulang semata-mata.

Tugu demikian dibuat dari teras kayu "kunjuru-kanawa" (kayu teniring dan kayu se pang), yang terasnya sangat kuat dan tahan lama sampai puluhan tahun. Kayu teniring ("kunjuru") dijadikan "andu bai" (tugu betina), bercabang-cabang, kurang lebih tingginya 2 meter di atas tanah. Kayu se pang (=kanawa) dijadikan *andu mini* (tugu jantan), tidak bercabang, tingginya kurang lebih satu meter dari tanah. Kedua tugu ini dipancang berdekatan, lalu ditimbuni batu-batuan rata, tempat meletakkan persembahan

dan sajian. Di atas tugu betina yang bercabang itulah tempatnya kepala-kepala musuh digantung.

Kebaktian diadakan di dalam rumah ini apabila ada serangan musuh, atau apabila hendak menyerang musuh. Di dalam pertempuran, selalu diperhatikan pada pihak musuh siapa pahlawan atau pendekarnya, karena orang-orang itulah yang menjadi sasaran untuk dipancung kepalanya. *Hanya kepala-kepala pahlawanlah* yang penuh dengan kesaktian, kekuatan dan keberanian yang pantas dimuat di atas tugu.

Seperti yang telah disebutkan di depan, "umbu memang" (moyang yang dulu) adalah yang mendiami rumah ini yaitu Umbu Tai Tanggurami dan Umbu Diki Karemihumba. Kedua bersaudara inilah yang dengan pentingnya memperhatikan urusan peperangan, sebagai panglima atau pahlawan perang.

Uma Lai Kapangu (di depan) di negeri Umalulu, di mana seperangkat Gong yang bernama Kapangu milik kabihu Watu Pelitu disimpan. Ujung dari atap rumah ini sudah ditutupi dengan seng. (Foto ini Penulis ambil tahun 1982).

03). *Uma Ratu* (Rumah Imamat):

Leluhur yang dipuja di dalam rumah ini sama juga dengan yang dipuja di rumah-rumah lainnya. Namun di sini lebih khusus pemujaan yang berkaitan dengan *keselamatan* dan *kebiakan manusia*, bila ada yang sakit atau yang hendak mendapat anak (tempat sembahyang "*karai ana*"). Di sinilah tempat memohonnya dari para leluhur.

Dalam tradisi dikatakan bahwa yang mendiami rumah ini adalah: "*Pamberanjongu Kudu – Pamberanjongu Bokulu*", dua orang bersaudara sepupu yang bernama sama: *Umbu Tai Pamberanjongu*. Mereka dengan

pentingnya bertugas memperhatikan perkara imam/pemujaan, sehingga kemudian keturunan kedua leluhur itu sangat berpengaruh dan kaya, sehingga menyebabkan timbulnya iri hati dan kebencian dari pihak saudara-saudara yang lain dalam kabihu itu. Akhirnya mereka diserang dan dimusnahkan. Itulah sebabnya sekarang rumah ini didiami hanya oleh orang kecil saja.

04). *Uma Jangga* (rumah tinggi):

Rumah ini didiami oleh "umbu memangu" yang bernama:

Umbu Mbángu Mbámbaku – Umbu Hina Janggakadu,

Kedua moyang ini disebut "*manu kawunga tilu – kaluu kawunga njápl'*" (ayam telur awal – pisang sisir pertama), sebagai pernyataan bahwa rumah ini diduduki oleh saudara mereka yang *sulung*. Penghuni rumah ini juga turut memperhatikan urusan "andungu" (urusan perang).

05). *Uma Njara* (rumah kuda):

Rumah tempat dengan pentingnya memuja leluhur untuk meminta

"mawaingu ru kiku – mahebangu katungga,

makanjákalu la hondu – makajeki la talora" (yang panjang bulu

ekor – yang terurai bulu surai, yang meronta di tempat ikat – yang melompat di halaman). Maksudnya adalah *kuda yang bagus* dan cakap. Dengan demikian, rumah ini adalah tempat untuk memohon kekayaan dari para leluhur.

06). *Uma Karambua* (rumah kerbau):

Rumah yang dengan pentingnya tempat memuja leluhur untuk memohon "*manggela wunggu – mapatawa kadu,*

mandápa mahira wanda – kambuku manjuka tana " (yang

bergoyang punggungnya – yang berlapis tanduknya, yang panjang tanduk perusak pagar – merunduk menongkat tanah), maksudnya adalah *kerbau besar yang panjang tanduk*. Dengan demikian, rumah ini adalah juga tempat memohonkan kekayaan dari para leluhur.

07). *Uma Tobungu* (rumah potong hewan):

Rumah tempat memuja leluhur khusus pada waktu memotong hewan kuda dan kerbau dalam upacara-upacara kebaktian dan pesta-pesta. Penghuni rumah inilah yang bertugas untuk memotong hewan pada waktu upacara.

Juga dikatakan bahwa dalam rumah ini adalah juga tempat memohon dari para leluhur "*ahu miti láma – njara ndindi kiku"* (anjing yang hitam lidah dan kuda yang tegak ekor). Maksudnya adalah sifat-sifat *keberanian* dan *kegagahan*, yang harus ada pada seorang pahlawan bila ada peperangan/memasuki pertempuran.

Rumah ini diduduki oleh moyang Umbu Tamba – Umbu Landu-paraingu, yakni Umbu Retangu Tamba dan Umbu Tay Landuparaingu.

08). *Uma Kandali* (rumah tetak):

Rumah tempat memuja leluhur apabila menghadapi kerbau berani yang akan dipotong, sehingga perlu menetak persendian lututnya lebih dahulu agar kekuatannya hilang. Penghuni rumah inilah yang bertugas melakukannya.

09). *Uma Ketu* (rumah kait):

Orang yang menghuni rumah ini mendapat tugas untuk *mengait* mengeluarkan daging-daging yang dimasak dari periuk atau tacu besar pada upacara-upacara kebaktian dan pesta-pesta.

10). *Uma Paterangu* ((rumah pembulang):

Rumah ini adalah tempat memuja leluhur yang bernama "*Rambu Wundu Mahanoru, Pamara Wihi – Pamara Lima*", yaitu leluhur yang menurunkan kabihu Kanilu.

Orang yang mendiami rumah ini bertugas untuk membulang (*memasang destar atau ikat kepala*) pada jenazah para maramba (ningrat) di dalam kabihu Watu Pelitu bila ada yang meninggal. Moyang yang mula-mula menduduki rumah ini adalah Umbu Rangga – Umbu Ndakumahu, yaitu Umbu Tunggu Rangga dan Umbu Ndawa Ndakumahu.

11). *Uma Kikiru* (rumah cukur):

Rumah ini adalah tempat memuja leluhur pada upacara mencukur, yang disebut dalam baitan: *kikiru matua – hangguru matua* (cukur suci – sambut suci), yaitu pada waktu pemuda atau pemudi menjelang dewasa, dari masa *hiliwuku bokulu* (gadis besar) datang kepada masa *ana karia* (anak dara). Dengan peri inilah yang bersangkutan menjadi anggota penuh dari masyarakat dan sudah matang untuk berumah tangga.

12). *Uma Nggerungu* (rumah jaring):

Rumah tempat memuja leluhur pada waktu akan turun ke laut untuk menangkap ikan, atau pada waktu berburu menjaring babi hutan. Di dalam rumah inilah disimpan alat-alat nelayan dan perburuan.

13). *Uma Kalamaku* (rumah daun kelapa):

Rumah tempat memuja leluhur pada waktu mengisar dan membusur kapas, tempat memintal benang dan mengatur lungsin tempat mengikat dan menenun kain selimut dan sarung, khusus untuk keperluan para marámba (ningrat) dalam kabihu Watu Pelitu.

Di sinilah tempat memohon berkat dari para leluhur bagi pengrajin tenun ikat, terutama oleh para ibu dalam kalangan ningrat dalam kabihu Watu Pelitu.

14). *Uma T e b a* :

Rumah tempat memuja leluhur kabihu T e b a yang bernama:

I Rongga - I Kawarangu,
I Nuku - I Mbai Hela.

Yang mendiami rumah ini disebut *Teba himbu kuta – himbu winu* (Teba pencari sirih dan pinang), orang-orang Teba ini adalah turunan dari pengiring pria dari seorang Rambu dari kabihu Teba di Waijelu yang kawin dengan seorang marámba kabihu Watu Pelitu. Keturunan dari pengiring ini sampai sekarang menjadi “tamukajangu” (nama lindungan) dari marámba Watu Pelitu.

15) *Uma Palamidu:*

Rumah tempat memuja leluhur kabihu Palamidu bernama:

I Nduli - I Mbijiku Mbaku,
I Ratu Nggai - I Pangga Leu,
I Halaya - I Mbola Nggadi.

Nenek moyang kabihu Palamidu yang mendiami rumah ini adalah: i Kariri – i Puru Limu, yang nama lengkapnya adalah Kariri Hára (wanita) dan Juku Purulimu (pria).

Kabihu-kabihu empat serangkai dalam baitan:

Palamidu - Rurara,
Katoraku - Watubara,

Adalah kabihu-kabihu yang bertugas sebagai “*ai ngaru pindu – watu la hanambá*” (kayu di muka pintu – batu di muka rumah) yang artinya: orang yang dihadapi lebih dahulu sebelum menghadap marámba Watu Pelitu.

16). *Uma Watubara:*

Rumah tempat memuja leluhur kabihu *Watubara* yang bernama:

i Pandi Kani - i Malowa Langgi.

Kabihu *Watubara* bersaudara dengan kabihu *Waitumba*, yang leluhurnya bernama *i Pandi Kani – i Dangu Ngudu*.

Oleh karena sesuatu sebab, yaitu karena seekor anjing dari kabihu *Watubara/Waitumba* telah menggigit seorang putera Watu Pelitu, yaitu Umbu Nggala Lili putera Umbu Hia Hamataki marámba Watu Pelitu, maka kedua kabihu ini dimusnahkan, serta mengambil segala harta benda mereka, termasuk “kawinga maraku” (piring persembahan), yang biasa mereka bawa pada waktu upacara persembahan kepada Uma Nda Pataungu. Dengan demikian sekarang ini rumah mereka tidak ada lagi, hanya tinggal namanya saja.

17). *Uma Katoraku*, tempat memuja leluhur kabihu *Katoraku*:

I Tai - Mbunga Meha
I Pajulu - I Pawenangu.

Keturunan dari kabihu ini sudah punah dengan sendirinya, sehingga rumahnya sudah tidak ada lagi, hanya tinggal namanya saja.

18). *Uma Ru Rara*:

Rumah tempat memuja leluhur kabihu Ru Rara yang sama dengan leluhur kabihu Katoraku, keduanya turun dari satu leluhur. Juga kabihu ini sudah punah seperti kabihu Katoraku, rumahnya pun sudah tidak ada lagi.

II. DI NEGERI MANGILI

Negeri MANGILI adalah sebuah negeri yang terletak di bagian wilayah ujung timur pulau Sumba sehingga saat ini masih disebut kecamatan Pahunga Lodu (=Timur, Tempat Matahari Terbit). Negeri yang meliputi wilayah mulai dari sungai Wula di selatan dan sungai Rindi Majangga di Utara ini terdiri dari beberapa tingkat dataran, yaitu dataran rendah di bagian pantai dan dataran tinggi di bagian pedalaman.

Wilayah Negeri tempat kelahiran Penulis dan Bapak DR. Umbu Hina Kapita ini dilalui oleh 6 (enam) buah sungai yang empat di antaranya sudah dibendung menjadi daerah irigasi sedangkan pada batas antara dataran rendah dan dataran tinggi bermunculan dan mengalir mata-mata air. Oleh karena itulah sehingga negeri ini sangat subur dan penduduknya pun selalu hidup makmur, rukun dan damai.

Wilayah dari negeri Mangili disebut "*Tana Mánangu – Larahau, Manu Pandaku Bi Tara*", sedangkan ibunegerinya yang kokoh kuat ("*pariangu ma pauli ma patara*") dan dihuni oleh sekitar 30 buah kabihu, disebut "*Tadulu Wa – Majangga Dita*".

Pada awal berdirinya, bagian ibu negeri "Tadulu Wa" terdiri dari 11 buah kampung di mana di dalamnya berdiri sekitar 50 buah rumah (uma), sedangkan bagian negeri "Majangga Dita" terdiri dari 3 buah kampung, dengan sekitar 20 buah rumah di dalamnya. Nama-nama dari rumah yang ada di dalam negeri ini, prinsipnya sama saja dengan nama-nama rumah di negeri lainnya.

Misalnya ada: *Uma Bákalu Máru, Uma Bákalu Kabulingu, Uma Bákalu Kabundungu, Uma Andungu Watu Bulu, Uma Andungu Kanjanga Luku* dan lain-lain. Ada juga Uma Ratu, Uma Jangga Kawuku (= Rumah Tinggi Bubungan) dan sebagainya, seperti yang dapat dibaca dalam buku Penulis (Woha, 2007).

III. DI NEGERI LEWA

a. U m u m.

“Tana Lewa” adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya sangat luas dan terletak pada dataran tinggi di tengah pulau Sumba. Sebenarnya apabila politik di pulau ini tidak berkembang lain, yang pantas atau tepat menjadi “kabupaten Sumba Tengah” adalah Tanah Lewa ini.

Kabihu-kabihu Tuan Tanah di Tana Lewa adalah *Matolangu - Parai Majangga, Páda – Pupu Deru* dan kabihu yang dominan adalah *Matolangu*. Bahkan orang Matolangu di Mangili, menurut sejarah, sebenarnya hanya karena mendapat hak nama Matolangu dari Matolangu Lewa saja, tatkala *Umbu Kaka Manau* masih singgah dan berdiam sementara di Lewa, sebelum ia sampai di Mangili. Sedangkan kabihu Matolangu di Anakalangu di kabupaten Sumba Tengah berasal dari Lewa juga.

Ibunegeri Tana Lewa adalah Lewa Paku. Pokok Rumah (Pingi Uma) berada di negeri ini, yaitu milik dari Leluhur *Umbu Huki, Umbu Dewa, Umbu Wiru, Umbu Mada*. Rumah Pokok ini disebut juga *Uma Ana Manu* atau pun *Uma Bákulu*.

b. Rumah-rumah di LEWA PAKU

Rumah-rumah Adat di dalam Kotaku/Kampung LEWA PAKU adalah antara lain:

1). *Uma Ana Manu:*

Rumah ini adalah “pokok rumah” (*pingi uma*) kabihu Matolangu, disebut Uma Ana Manu (Rumah Anak Ayam) karena pada tanduk rumah ini dipasang *patung kayu* berbentuk “ayam jantan” (jago). Ayam Jago di kalangan orang Sumba adalah simbol kelaki-lakian, tanda kejantanan, keberanian, kekuatan dan keunggulan. Di dalam rumah inilah disimpan “tanggu marapu” yang disembah orang Matolangu dan kawan-kawannya. Tanggu Marapu ini adalah benda emas perak sebagai “*ninu mau*” (gambar dan bayangan) dari marapu itu sendiri, supaya selalu diingat dan dipuja.

Marapu atau Leluhur yang dipuja itu adalah *Umbu Huki, Umbu Dewa, Umbu Wiru, Umbu Mada*, yang sehari-hari digelar *Umbu Talu Ura, Umbu Jangga Ndewa* (yang menang semangatnya dan tinggi rohnya). Dari gelarnya ini, nyatalah bahwa leluhur ini adalah seorang gagah berani serta perwira perkasa, pemimpin yang kharismatik dan bahkan suka menonjol-nonjolkan diri (= *matola*) sehingga kabihunya disebut Matolangu.

Kampung Tarung (Loulí).

Karena gagah beraninya itu maka ia suka mencari gara-gara dan memimpin peperangan sehingga menjadi Pemegang Hak "*Li Kiringu Li Andungu*". Oleh karena itu pula, rumah Uma Ana Manu ini dinamai *Uma Andungu*. Di halaman rumah ini didirikan "tugu kepala" (*andu katiku*), tempat menggantung kepala musuh yang berhasil dipancung dalam peperangan.

Selain nama "*Uma Andungu*", Uma Ana Manu ini juga disebut *Uma Bákulu*, bukan karena ukuran rumah ini lebih besar dari rumah-rumah yang lain, melainkan karena pengaruh dari rumah ini sangat besar terhadap rumah-rumah lainnya.

Bagi orang Matolangu sendiri, rumah ini adalah "pokok rumah" (*pingi uma*) oleh karena semua warga kabihu Matolangu bersumber dari rumah ini, dan meskipun mereka sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, tetapi bila ada upacara atau kebaktian, mereka semua harus berkumpul dan turut mendukung upacara itu di rumah ini.

Kenyataan lainnya ialah bahwa apabila membangun rumah yang demikian, maka bukan saja warga Matolangu yang harus bergotong royong tetapi juga semua kabihu yang ada di negeri itu turut serta di dalamnya. Oleh karena itu, Uma Ana Manu ini juga disebut "*Uma Kawuru*" (= rumah warna warni, rumah pelangi), dan "*Uma Káha*" (= rumah sesak) karena merupakan tempat berkumpulnya semua orang yang ada di negeri Lewa sehingga penuh sesak.

Selanjutnya, setelah membahas tentang "Pokok Rumah" (Pingi Uma) ini, maka sekarang akan dikemukakan Rumah-rumah yang menjadi *anak* atau *cabang* dari Pokok Rumah tersebut di natas.

2). Uma Lájiku (Rumah Lengkung):

Pemberian nama ini mungkin karena dasar dari rumah ini terletak di bukit yang melengkung, atau mungkin juga karena badan rumah ini sendiri memang dibuat melengkung.

Yang mendiami rumah ini adalah kalangan marámba (ningrat) dari Uma Ana Manu, sehingga penghuni kedua rumah ini bersaudara adanya, sehingga juga memiliki satu kuburan yang sama, dengan istilah *Hendi duangu*, *Rati duangu* (kuburan bersama), dan kuburan itu terbagi dua, yaitu bagian *ládu mbaru* (hari pagi = sebelah timur) adalah untuk ningrat dari Uma Ana Manu, dan di bagian *ládu malungu* (hari sore, = sebelah barat) adalah untuk para ningrat dari Uma Lánjiku.

Sekarang rumah ini sudah tidak ada lagi, tinggal bekasnya saja, sedangkan penghuninya sudah berpindah ke Kondamara, di sebelah utara Lewapaku.

3). *Uma Wara (Rumah Seru, Berteriak)*

Rumah ini dihuni oleh kabihu yang tugasnya dan bertanggung-jawab untuk berseru-seru di medan peperangan. Di medan peperangan, "*wara*" (berseru) adalah suatu senjata rohani yang maha tajam. Ialah senjata yang pertama-tama dilayangkan kepada musuh, sesudah itu barulah orang melayangkan senjata-senjata badani, seperti pedang, tombak, bedil dan panah. Siapa yang menang dalam berseru itu, dialah yang akan menang dengan senjata biasa. Sebaliknya, siapa yang kalah dalam berseru itu, ia akan kalah juga.

Oleh karena pentingnya masalah "*wara*" (berseru) ini, maka haruslah ada orang yang berani dan bertanggung-jawab. Dengan demikian, bila memasuki suatu peperangan, ada dua golongan keberanian yaitu orang yang berani berseru dan orang yang berani dengan senjata. Orang yang berani berseru dari sinilah asalnya, sedangkan yang berani berseru dari rumah-rumah lain atau kabihu lainnya, haruslah ditahbis atau diresmikan dengan upacara terlebih dahulu di dalam rumah ini.

Oleh karena itulah, maka tugas kewajiban orang Uma Wara menjadi sangat penting, sama pentingnya dengan orang Matolang di Uma Ana Manu, dan kedua-duanya dipandang seolah-olah sebagai sepasang tanduk yang berpasangan satu dengan lainnya.

Apabila ada hewan (kuda, kerbau, babi atau sapi) yang akan dipotong di Uma Ana Manu, maka orang Uma Wara lah yang harus memotongnya, demikian pula sebaliknya. Demikian pula dalam membagi sirih pinang, atau pun dalam membayar belis. Bilamana ada puteri dari Uma Ana Manu yang akan dibelis orang, maka orang dari Uma Wara harus menerima lebih dahulu, dan demikian pula kalau sebaliknya.

4). *Uma Kambungu Kajonga (Rumah Yang berperutkan belakang).*

Apa sebabnya dinamakan demikian tidak diketahui. Kalau ada pesta atau kebaktian di Uma Ana Manu, penghuni Uma Kambungu Kajonga menjadi kawan dari penghuni Uma Wara membagi-bagikan sirih pinang. Selain dari itu, mereka pula yang menjadi jurumasak (*tanggu manahu*), pada waktu ada kebaktian. Pada waktu membagi daging (babi, kerbau dan lain-lain), pihak Uma Kambungu Kajonga lah yang harus mendapatkan *kakara* yaitu daging bagian dada dan perutnya.

5). *Uma Ládu Malungu* (*rumah hari petang* = rumah sebelah barat).

Rumah ini letaknya bertentangan dengan Uma Ana Manu yang terletak di sebelah timur (= *ládu Mbaru*, hari pagi). Rumah ini disebut juga "uma maringu" (rumah dingin), rumah yang tidak berbahaya. Di rumah inilah tinggal para maramba yang seharusnya tinggal di Uma Ana Manu, yang dipandang "mbana" (panas, berbahaya) oleh mereka, sehingga yang tinggal di Uma Ana Manu bukan lagi "maramba" melainkan hamba-hamba saja. Hanya pada waktu kebaktian saja segala Maramba boleh memasuki rumah itu, sedangkan pada hari-hari biasa mereka hanya tinggal di rumah-rumah biasa saja.

6). *Uma Bara* (*Rumah Putih*).

Rupanya rumah ini dibuat kemudian sehingga nampak lebih baru, atapnya kelihatan lebih putih dari rumah-rumah lainnya, sehingga disebut *rumah putih*.

Sekarang rumah ini tidak ada lagi, tinggal bekasnya saja. Dahulu, rumah ini biasanya dipakai oleh Sang Aji Umbu Rara Meha (raja Lewa Kambera) kalau memeriksa atau mengadili perkara. Rumah ini juga disebut *uma maringu* tempat berdiamnya para ningrat (maramba).

7). *Uma Ana Uma* (*Rumah Kecil*).

Nama ini adalah untuk membedakannya dari Uma Ana Manu (rumah besar). Rumah ini juga rumah dingin (*uma maringu*) sehingga kalau Sang Aji Umbu Nggaba Haumara datang ke Lewa Paku, menginap di sini.

8). *Uma Kambata Pau* (*Rumah Gentingan Mangga*).

Mungkin dinamai demikian karena letaknya pada gentingan bukit yang ada pohon mangganya. Rumah ini juga tergolong *uma maringu* sehingga Sang Aji Umbu Hau Mara biasanya tinggal.

9). *Uma la Mbáduku* (dalam dialek Kambera: *la mbájiku*).

Rumah ini dinamakan demikian karena letaknya pada genting bukit di lembah itu. Rumah ini disebut juga "*keri kawindu, katuku kahaluna na uma bákulu*" (= ekor/ujung cucuran dan kepala balai-balai dari rumah besar). Ini artinya bahwa rumah ini rapat sekali hubungan fungsionalnya dengan

rumah besar, sehingga dipandang seolah-olah merupakan ujung atap dan balai-balai dari rumah besar itu.

Oleh sebab itu, pada upacara kebaktian, para penjaga Uma la Mbáduku harus tunduk kepada balai besar, dan merekalah yang bertugas sebagai *juru sahut* (na matanggu hema) dari *juru sembahyang* (na panggári uratu).

Ke delapan rumah cabang inilah yang dengan pentingnya men-dapatkan nama sendiri, sedangkan rumah-rumah lainnya disebut uma Matolangu saja, atau pun disebut "uma maringu" saja. Selain Uma Ana Manu, segala rumah cabang itu dipandang selaku "*uma mamaaya*" (rumah yang kakak) sedangkan Uma Ana Manu itu dipandang sebagai "*uma mamaaru*" (rumah yang adik).

Hanya Uma Ana Manu itu saja yang dipandang sebagai tempat kediaman Umbu Talu Ndewa – Umbu Jangga Ura, sedangkan rumah-rumah lainnya sebagai tempat kedudukan Umbu Mamena Huru Mbaya, Rambu Matamaru Makula, sebagai "kakak" dari Umbu Talu Ndewa – Umbu Jangga Ura. Oleh karena itulah ketika "pamangu" (memberi persembahan makanan), ketika kebaktian "Paita" (pahit) dan "kába" (tawar), terdahulu orang memberikan persembahan pada rumah-rumah itu, lalu kemudian sekali barulah kepada Uma Ana Manu. Maksud yang lain lagi, ialah supaya segala persembahan makanan dalam rumah-rumah itu boleh ditutup dengan darah hewan besar yang akan dipotong oleh maramba Uma Ana Manu pada akhir kebaktian itu.

Rumah yang dipandang benar-benar "*uma mamaaya*" (= rumah yang kakak) adalah Uma Wara, Uma Kambungu Kajonga, Uma Ládu Malungu dan Uma Kambata Pau. Apabila penjaga (yang mendiami) rumah-rumah itu akan membawa persembahan sirih pinang, beras, ayam serta emas/perak (*bánjalu pahápa, mangejingu dan kawáduku*), mereka harus berhias dengan memakai perhiasan "*kanátaru, mamuli ndai, dan lámba*", dengan maksud agar persembahan itu dibawa dengan pantas, terhormat dan penuh kesucian dan kemuliaan.

10). *Uma Ana Mamaja (nama marapu)*

Nama rumah ini adalah sesuai nama marapu yang memiliki rumah ini. Penduduk dalam rumah ini disebut "Tau Ana Mamaja". Nama marapu yang disembah dalam rumah ini adalah *I Mandeta, I Mamaja, I Kondu Wiri, I Taka Njauli*.

Hampir tidak dipandang selaku satu suku bangsa yang berdiri sendiri, sebab penjaga rumah ini selalu dikatakan "Matolangu Ana Mamaja" yaitu kabihu Matolangu Anak dari pada marapu yang bernama Umbu Mamaja. Rumah ini dipandang sebagai Uma Ratu. Karena itu penjaga rumah ini disebut ratu Ana Mamaja.

Sege nap orang Lewa memandang Uma Ana Mamaja ini sebagai "Pingi Lewa" (Pokok Lewa) yaitu yang betul-betul sebagai asal orang Lewa.

Dialah yang harus selalu lebih dahulu (= na mamangaulu) dalam segala perkara. Kalau hendak pergi ke Mata Yangu untuk membawa persembahan, dialah yang berjalan di depan. Demikian juga ketika akan menyediakan ramuan untuk Uma Ana Manu, dialah yang lebih dahulu memotong kayu dan menariknya.

11). *Uma Ratu Bákulu (Rumah Imamat Besar).*

Rumah inilah tempat kedudukan *marapu ratu bakulu* (Dewa Imamat Besar), yang dinamakan *Umbu Nda Muku – Umbu Nda Nggáduku* (tuan yang tak berkutik, tuan yang tak bergerak).

Penjaga rumah ini sebenarnya mempunyai suku bangsa sendiri yaitu *kabihu Ana Cumbu* tetapi sehari-hari lazimnya disebut Ratu Bákulu. Ilah yang menghuni rumah ini dipandang sebagai *ina ratu – ama konda* (Ibu Imam – Bapa Raja). Selain dari penjaga serta keluarganya, tidak seorang pun yang boleh memasuki rumah ini; pada waktu-waktu ada kebaktian, hanya orang-orang tua dan yang perlu saja yang dibolehkan memasuki rumah ini. Bagi segala "marámba" dan orang-orang lain yang datang ke kebaktian dalam rumah ini tersedia rumah yang disebut Uma Maringu. Mereka hanya boleh duduk di rumah itu saja.

12). *Uma Mahotu (harafiah: Rumah Penyayat Daun Telinga).*

"*Hotu*" adalah menyayat daun telinga hewan sebagai tanda bagi pemilikinya, semisal *hak patent*. Rumah ini pun adalah *uma ratu* juga, menjadi pasangan dari *uma ratu bákulu*. Pada tempat kebaktian, kedudukan penjaga rumah-rumah ini selalu berurutan, yang pertama; penjaga *uma ratu bakulu* dan yang kedua penjaga *uma ratu Mahotu*. Demikian juga apabila berjalan ke tempat kebaktian am di Mata Yangu, mereka selalu berjalan berurutan.

13). *Rumah-Rumah Lainnya.*

Rumah-rumah lainnya di Lewa Paku, semuanya adalah kepunyaan kabihu-kabihu lainnya yang berdiri sendiri (merdeka) tetapi meskipun demikian, mereka selalu mempunyai tanggungan yang berhubungan dengan pengaruh Matolangu dan Parai Majangga.

IV. DI NEGERI LOULI. (SUMBA BARAT)

a). *U m u m.*

Di Sumba bahagian tengah dan bahagian Barat, pada umumnya, yang membedakan nama-nama atau pun fungsi dari rumah yang ada di dalam sebuah Kampung atau negeri, dibandingkan dengan yang di Sumba

Timur, hanyalah karena adanya *perbedaan bahasa* atau *perbedaan dialek* bahasa Sumba saja.

Sebagai contoh misalnya, di Tana Laura. Dalam kampung besarnya (Wano Kalada Loura), terdapat bermacam-macam nama rumah dan fungsinya, tetapi sebenarnya tidaklah terlalu berbeda jauh dengan yang ada di Sumba Timur, namanya dan fungsinya hampir sama, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. *uma kalada* = uma bokulu, uma bákalu, uma bákulu (rumah besar);
2. *uma ana uma* = uma kudu (rumah kecil);
3. *uma mandia* = uma jangga (rumah tinggi);
4. *uma katoda* = uma andungu (rumah tugu);
5. *uma kapambala* = uma kapambalu (rumah papan);
6. *uma puluna* = uma pulungu, uma bungguru (rumah tempat bermusyawarah);
7. *uma rumata* = uma ratu (rumah imamat);
8. *uma marapu moro* = uma marapu muru (rumah ahli sihir, untuk mendapat kemenangan dalam peperangan);
9. *uma tambangga* = uma tambaka, rumah beratap seng;
10. dan lain-lain sebagainya.

b). Nama-nama Rumah di KAMPUNG TARUNGU, Negeri Louli.

Pusat kampung yang letaknya di dalam kota Waikabubak ini dikelilingi 33 buah rumah yang terletak agak ke bawah, sedangkan *pusat kampung* yang terdiri dari 10 (*sepuluh*) buah rumah, letaknya lebih tinggi. Rumah-rumah adat ini mempunyai nama dan fungsi sendiri-sendiri dalam upacara keagamaan, yaitu:

1). *Uma Tokuyangu (Rumah Tokuyangu):*

Tempat berdiam tokoh *Tokuyangu* yang harus diundang untuk bertanya dan mengemukakan tibanya bulan tabu (toba wano). Penghuni rumah ini berkewajiban menurunkan gong dan tambur dari dalam rumah turun ke halaman.

2). *Uma Wawine (Rumah Perempuan):*

Rumah ini adalah tempat memuja leluhur *Ubu Boga - Waika Diiki*.

Selain itu, rumah ini juga adalah:

- a). tempat tinggal anjing bulan/anjing marapu (Boga Wulla);
- b). tempat kuda tunggang waktu wara (upacara);
- c). tempat menyimpan kaleku (=tas) yang berisi nyanyian, lawiti, syair-syair adat;

Kewajiban dari penghuni Rumah ini ialah: memperhatikan jalannya waktu dan menghitung tahun dan bulan (= *katutu dou - katutu wula*), sama dengan yang di Sumba Timur: *Katutu ndaungu, kapáji wulangu*.

3). *Uma Rato (Rumah Imam):*

Tempat memuja Leluhur *Ubu Seingu – Waika Lodu*.

Selain itu, Rumah ini adalah tempat:

- a). bermusyawarah (Kasa pero - kasa kako);
- b). menyimpan tambur dan gong;
- c). menyimpan pukak babi hutan (Kawu Pokata – Kalere bege);
- d). menyimpan beras pemali yang dikumpulkan dari kabihu;
- e). menyimpan kaleku (tas) berisi nyanyian, persembahan dan sebagainya (*kaleku laka nyale – kapepe rewa sada*).
- f). tempat berkumpul para rato (imam) laki-laki sebelum menari di waktu kalango di Bali Katonga (Balai Besar).
Kewajiban dari Rumah ini ialah juga memperhatikan dan menghitung tahun dan bulan (*katutu dau – katutu wula*).

4). *Uma Wara (Rumah Seru)*

Tempat memuja leluhur *Ubu Jewu – Kaika Tange*.

Fungsinya sebagai tempat rato wiasa (tagu wiasa);

Kewajiban penghuni rumah ini ialah:

- a). berdoa/bersembahyang;
- b). wara (mengucapkan sejarah marapu);
- c). Tau lii (berdialog), di Sumba Timur, disebut "tunggu li".

5). *Uma Dara (Rumah Kuda Kepang).*

Tempat memuja *Ubu Dato – Waika Pede*;

Fungsi rumah ini ialah sebagai:

- a). tempat menyimpan *kuda kepang* (dara popa), biasanya disebut dalam baitan: *dara wula – dara lodo* (kuda bulan – kuda matahari);
- b). tempat menyimpan tambur (ubu).

Kewajibannya: pembagi tugas Baredi pamama.

6). *Uma Madiata (Rumah Tinggi)*

Di Sumba Timur=*Uma Jangga*, tempat memuja *Ubu Laka – Rato Tiala*,

Fungsinya: tempat menyimpan lagu (terena kawuku dodo) dan bandara/ tarian (terena kawuku reja);

- Kewajiban: a). menyembah marapu kampung (Nobaya marapu wano);
b). menunggang kuda kepang (dara walagole).

7). *Uma Roba Delo.*

Tempat memuja *Ubu Sairo Pote Lodo – Rato Biri*

Fungsi: tempat menyimpan alat-alat keramat;

Kewajibannya adalah:

- a). menyimpan tali yang dipintal dari segala jenis tali temali (*taka dara – loda pare*);

- b). menyimpan dewa empangan;
- c). menyimpan tombak keramat yang dibungkus dengan kain kuning, yang dinamakan: *Bokata maraingu rara – Salukuti kiku kedu*;
- d). menyimpan bedil dan panah yang banyak, dengan ungkapan:
  - *Bedila sarata* (bedil yang seribu) dan
  - *Pana walungasu* (panah yang delapan ratus).
- e). menyimpan dewa sihir, dengan ungkapan *tikala – kobala*.

8). *Uma Marapu Manu (Rumah Dewa Ayam).*

Tempat memuja *Ubu Woya – Rato Biri*

Fungsinya ialah :

- a). menyimpan racun dalam bambu (katibu);
- b). memegang tempat masak (periuk besar, *wuro kabelaka*) daging babi hutan.

Kewajibannya ialah melaksanakan sembahyang *tau marapu manu*, dengan ungkapan: *suru tolu – pede manu*.

9). *Uma Wee Kada.*

Tempat memuja *Ubu Diala Niga – Rato Tangu*.

Fungsinya ialah memegang *air percikan* dengan ungkapan Louli : *a terena koba wee ringi –wala dangu*, (sama dengan di Sumba Timur: *wai maringu – wala kandangu*).

10). *Uma Ana Uma (Uma Kudu, Rumah Kecil)*

Tempat memuja Leluhur (ubu – waika) *Ubu Lala – Rato Bengo*.

Dengan hak dan kewajiban turut menari, dengan ungkapan:

Kaito kuta – popu winu (menjolak sirih memetik pinang).

Itulah nama-nama, fungsi dan kewajiban dari 10 buah Uma (Rumah-rumah Adat) yang berada di dalam pusat kampung Tarungu, di Negeri Louli atau Lolina, kabupaten Sumba Barat. Rumah-rumah adat yang sepuluh buah ini dikelilingi oleh 33 buah rumah adat lainnya, namun peranannya tidak sepenting ke sepuluh rumah-rumah ini.

D. MEMBANGUN RUMAH ADAT

Sudah barang tentu, membangun Rumah Adat Sumba tidak boleh dikerjakan oleh orang lain, apa lagi diborongkan kepada pihak ketiga. Rumah Adat Sumba dikerjakan sendiri oleh penduduk di negeri itu dengan cara-cara tertentu oleh kabihu-kabihu yang sudah dibagi-bagi ke dalam tugas-tugas tertentu sesuai kewajiban adat dari masing-masing kabihu.

Pekerjaan membangun rumah seperti yang disebutkan dalam bab V tentang upacara, masuk dalam katagori "*Li Pawanda*" (hal bergotong royong). Dalam setiap tahap pekerjaan sudah barang tentu selalu

didahului dengan kebaktian atau upacara, mulai dari meminta ijin potong kayu, mulai menggali lubang untuk tiang-tiang, mulai menegakkan tiang dan seterusnya sesuai tahapan pekerjaan.

Seperti yang telah dikemukakan di depan, apabila sementara mengerjakan atau membangun sebuah rumah, rumah adat atau pun bukan, lalu terjadi *gempa bumi*, maka rumah yang biarpun sudah hampir selesai, terpaksa harus dibongkar dan dimulai kembali lagi.

Setiap negeri tentu saja memiliki cara-cara membangun rumah adatnya sendiri-sendiri, namun cara-cara kebaktiannya pada prinsipnya sama saja. Sesuai bahan informasi yang Penulis miliki, maka di sini Penulis akan kemukakan cara-cara membangun rumah Sumba, sebagai contoh saja, yaitu di Negeri Lewa tentang membangun Uma Nuku Uma Cara dan Uma Ana Manu, dan sebuah legenda membangun rumah untuk Marapu Ratu di negeri Mangli.

1. Membangun UMA NUKU UMA CARA di Lewa

“Uma Nuku Uma Cara” adalah Rumah Hukum dan Cara, Rumah Adat-istiadat. Rumah ini bukanlah rumah besar. Rumah ini ukurannya kecil saja, tiangnya hanya empat batang saja, dari kayu *mayela ana ratu*, *linu anakonda*, yaitu dua jenis kayu yang kuat untuk tiang-tiang rumah, terasnya berwarna merah tua.

Atap dari rumah ini seharusnya dari “rambut manusia” supaya berwarna hitam (*mitingu kawuku*), akan tetapi karena jumlah manusia sudah tidak banyak lagi akibat selalu berperang, maka atap rumah adat ini terpaksa diganti dengan *mbumbi kanoru* (pemalut enau, = ijuk), yang warnanya hitam sehingga kelihatannya seperti rambut manusia juga.

Semua ramuan dari rumah ini diambil dari suatu tempat saja, yaitu di hutan rimba *Kambaku Manjali* di Kambii Muhungu Parai Kawilu. Oleh karena itu, kabihu Pamákatu ditempatkan di sana untuk selalu menjaga pohon-pohon enau dan tali temali di dalam hutan itu agar senantiasa terpelihara demi untuk kelestarian bahan ramuan untuk rumah adat itu.

Kewajiban dari kabihu Matolangu dan Parai Majangga adalah menyediakan *pahápa maraku kawádaku maraku* (sirih pinang dan kepingan emas/ perak). Selain itu, mereka juga harus menyediakan kerbau untuk disembelih di sana, masing-masing kabihu satu ekor.

Tanggungannya dari Pandena dan Ana Dewa adalah *na mataka njara mamanyola – na mawindu pari mamanyora* (yang mengempang kuda yang telanjur dan yang menahan padi yang menganjur) yang artinya “ialah yang menjaga sehingga orang tak dapat menyimpang ke kiri atau ke kanan, tidak boleh terlalu ke muka atau ke belakang”. Mereka inilah yang memegang bendera (panji) putih, seorang berjalan di muka dan seorang di belakang. Apabila ada seseorang yang mendahului pembawa bendera itu, maka

merajuklah ia lalu berhenti, sehingga terbantutlah perangkatan itu. Oleh karena itu tahulah sudah "maramba" Parai Majangga dan Matolangu bahwa ada seorang "ratu" yang merajuk. Lalu kabihu Ana Mamaja meminta kawádaku dari Parai Majangga atau Matolangu untuk diberikan kepada kabihu Paráku, dan ialah yang akan menyampaikannya kepada yang merajuk itu, sebab Paráku adalah perantara.

Demikian juga apabila salah seorang dari pada ratu itu merajuk, entah Pandena atau Ana Dewa, entah Ratu Bákulu atau Mahotu, maka Ana Mamaja lah yang akan menerima kawádaku dari Matolangu atau Parai Majangga untuk diberikan kepada kabihu Paráku lalu menyampaikannya kepada ratu yang merajuk itu selaku "denda". Barulah sesudah itu, rombongan itu meneruskan perjalanannya. Demikian pula halnya apabila terdapat kerbau persembahan yang ditarik itu *tidak mau berjalan*.

Rombongan yang akan pergi membawa persembahan itu berada dalam urutan yang sudah ditentukan. Di depan sekali orang Pandena dan di belakang sekali Parai Majangga dan Matolangu, sedangkan dari jauh berjalan pula seorang Pandena yang membawa bendera putih itu. Demikianlah rombongan itu berangkat sampai ke Lia Ngambangu Mata Yangu, tempat melakukan kebaktian.

Di sana, di Lia Ngambangu Mata Yangu, sebiji batu sehelai rumput pun tidak boleh diambil sebelum membawa kawádaku kepada kabihu Ana Mamaja. Segala pekerjaan dan urusan, yang mendahului mengerjakannya semuanya adalah Ana Mamaja. Ia yang pertama-tama mematah kayu menimba air, dia pula yang pertama-tama memotong kayu untuk tiang, dan segala ramuan lainnya.

Yang mengerjakan rumah adat ini hanyalah para ratu saja. Seorang ratu dari kabihu Pamákatu bertugas memegang bubungan rumah itu sampai selesai diatapi oleh ratu-ratu yang lain. Seorang ratu dari Paráku bertugas memercikkan "air dingin" (= *na marámbahungu wai maringu*) kepada semua yang hadir di saat itu.

Kabihu-kabihu lain yang tidak tersebut dalam rombongan itu bukannya tidak turut serta, melainkan semuanya berada di belakang Matolangu dan Parai Majangga itu, dengan tidak mendahului para ratu dalam rombongan perarakan itu.

Tujuan pembuatan rumah adat ini adalah berhubungan dengan kelimpahan hujan dan kesuburan tanah. Maka rumah itu pun adalah "uma wai ndaungu" pula adanya, yang menjadi pusat kebaktian seperti pada negeri-negeri lainnya di pulau ini.

Selesai membuat rumah ini, maka segala hewan persembahan, besar kecil pun dipersembahkanlah. Sesudah itu maka pulanglah semua peserta upacara itu ke rumah masing-masing.

2. Membangun "UMA ANA MANU"

Rumah ini adalah rumah yang dipertuan di antara rumah-rumah yang lain selain dari "Uma Nuku Uma Cara" tadi. Rumah ini adalah tempat kediaman *Umbu Talu Ura – Umbu Jangga Ndewa*, yang dipertuan dari segala marapu yang lain. Juga menjadi tempat kediaman yang khas bagi "Maramba Matolangu" yang dipertuan oleh segenap Lewa dan jajahannya. Dengan demikian, rumah ini memiliki kepentingan secara rohani mau pun secara fisik. Oleh sebab yang demikianlah maka seluruh rakyat di negeri Lewa harus hadir ketika mengerjakannya.

Kabihu yang mendahului semua pekerjaan membuat rumah ini adalah Ana Mamaja. Memotong kayu, mencabut alang-alang dan semua pekerjaan lainnya harus dikerjakan lebih dahulu oleh kabihu ini.

Tiang pertama dari ke empat tiang agung (= *Kambaniru lundungu*) yang dinamai "*payanu*" harus menjadi tanggungan Ana Mamaja. Tiang ke dua yang dinamai "*Matongu uhu wayu*" ditanggung oleh Marámba Matolangu yang berdiam di Ui, dan maramba Kombu di Mandahu. Tiang ke tiga yang bernama "*Matanggu taku*" ditanggung oleh "Matolangu Uma Wara" dan "Uma Kambungu Kajonga". Tiang ke empat yang bernama "*Uratu*" ditanggung oleh kabihu-kabihu Parai Majangga, Ratu Báku, Mahotu, Pandena, Ana Dewa, Pamákatu dan Paráku.

Hanya ke empat tiang agung ini saja yang ditentukan siapa yang menanggungnya, sedangkan ramuan-ramuan lainnya ditanggung oleh "tuan rumah" sendiri. Ramuan-ramuan itu haruslah dari kayu "*manera-wanggi rara, kiru-mata manu*".

Ketika akan mendirikan rumah itu, baik tiang, balok serta segala bahan lainnya haruslah Ana Mamaja yang lebih dahulu mengangkutnya, barulah diikuti oleh orang-orang lainnya. Demikian pula ketika akan mengatapihnya, harus orang Ana Mamaja yang lebih dahulu. Yang harus mengatapihnya adalah kabihu-kabihu dari rumah-rumah tertentu saja.

Memuat Tanduk Rumah:

Tanduk rumah ini dibuat dari kayu surian, yang ditebang dari hutan di Kambera, pada tempat yang bernama "Lumbu Wudi – Lambanapu". Di tempat inilah tempat memotong tarum, tempat memetik kapas (*ngia paduru wora – ngia papupu kamba*), yaitu tempat orang Lewa mengambil perempuan isterinya. Kayu untuk tanduk rumah pun harus diambil dari tempat mengambil perempuan. Orang Lewa harus membawa emas dan hewan, sedangkan orang Kambera memberikan "kamba" (=kain dan sarung). Kabihu yang bertentangan dengan hal ini adalah Matolangu (Lewa) dan Parai Karaha (Kambera) oleh karena kedua kabihu ini beripar berbiras adanya. Matolangu adalah "layia" sedangkan Parai Karaha adalah "yera".

Kayu itu dijadikan *pitaku witu* (penindih alang-alang/atap) pada bubungan, pada unjungnya sebelah menyebelah dibuat kepala orang-orangan, di hadapan (*la hanamba*) berupa muka laki-laki dan di belakang (*la keru njelu*) berupa muka perempuan. Tanduk dapur (= "kadu au") yaitu ke empat papan penahan tanah dan abu pada dapur itu semuanya dari kayu surian juga. Ujung-ujungnya dibuat patung berupa ayam, empat ayam betina dan dua ekor ayam jantan. Ke empat patung ayam betina itu ditempatkan pada ke empat tanduk dapur itu, sedangkan dua patung ayam jantan ditempatkan di atas bubungan dipaku bertentangan dengan kepala orang-orangan tadi. Ini semua dikerjakan oleh para ratu.

Setelah semuanya selesai dipasang, maka naiklah Ratu Ana Mamaja lalu menunggang bubungan rumah itu di bagian depan dekat dengan orang-orangan laki-laki tadi, lalu diselubungkannya dengan "hinggi kombu" (kain Sumba) patung-patung (ayam mau pun orang) itu, lalu ia memeluk orang-orangan itu.

Maka di tanah berdirilah seorang ratu dari kabihu *Ana Malara* yang akan berseru kepada ratu *Ana Mamaja* di atas bubungan itu:

"Wuuu Umbu Mamaja!" Lalu di sahut dari atas: "Mallaoo!"

Setelah berseru empat kali, maka ratu di bawah menanyakan apakah ia dapat melihat tempat-tempat bersejarah yang dilewati oleh leluhur mereka ketika datang dari Malaka sampai ke pulau Sumba.

"Bagaimana, apakah engkau lihat Rihitana Jawa?" Dijawab dari atas: "saya lihat!"

Setiap ia memanggil ratu Ana Mamaja di atas sampai empat kali, ia ditanya satu-satu apakah ia melihat.....dan yang di atas selalu jawab "saya lihat!":

"Dua Kangali Ndimia?" (= pulau Sumbawa).

"manggawa Wula Manggawa Wajjilu?" (= Wula Waijelu),

"dan semua tempat di pulau Sumba, dan ratu yang di atas selalu menjawab bahwa tempat yang ditanyakan itu ia dapat melihatnya.

Lalu diakhiri:

"Nah ! Kalau engkau sudah lihat, maka.....
 engkau telah menginjak tanah dan negeri,
 engkau telah meninjau sungai dan muara,
 engkau telah meninjau padang kuda dan kerbau,
 engkau telah melihat bidang sawah dan kebun,
 hendaklah ia meniarap ke sebelah atas,
 hendaklah ia menunduk ke sebelah bawah,
 kiranya berminyaklah pucuknya,
 kiranya mendalamlah akarnya,
 tembus ke lain lapis, ke lain lapik,
 terus ke lapis delapan,
 sehingga mengembanglah kepakmu,

*sehingga memupurlah ekormu,
baik di hilir baik di udik,
baik di pusat, baik di tengah.*

Demikianlah kata-kata ratu Ana Malara di tanah dan ratu Ana Mamaja di atas bubungan Rumah Ana Manu yang baru saja selesai itu. Maksud dari upacara membuat rumah ini adalah untuk memohonkan *berkembang-biaknya manusia, binatang dan tanaman*, memohonkan *kepandaian, kekayaan dan umur panjang*. Semua kabihu dan rumah yang turut serta dalam upacara itu dan dari tiap-tiap rumah yang penting, haruslah berpakaian indah dan memakai perhiasan emas perak. Pada waktu itu orang Uma Wara haruslah menunggang seekor kerbau, yang akan dipotong pada pesta itu. Meskipun pada mereka tidak ada, mereka boleh memintanya dari maramba Uma Ana Manu, tetapi merekalah yang berkewajiban memotong kerbau itu dan selain itu, juga tugas membagi-bagikan sirih pinang. Sedangkan orang dari Uma Kambungu Kajonga adalah yang bertugas memasak makanan.

Dua buah "uma mbatangu" yang sedang dibangun.

3. Membangun UMA RATU di Mangili.

a. Rencana Membangun Rumah.

Setelah Yuwa Nggada - Mai Nggada, yaitu ayah dan ibu dari Lali - Maranja, Mbai Mberahu - Miti Hangatu sudah lama berdiam di negeri Mangili, maka pun mereka diangkat sebagai Ibu Raja dan Bapa Ratu (Imam) sehingga semua

kabihu sepakat dan berencana dengan bergotong royong untuk mendirikan rumah untuknya, yaitu *Rumah Raja Rumah Ratu (uma konda uma ratu)* tempat berasalnya semua berkat dari langit dan berkat dari bumi. Di sanalah orang-orang akan membawa hasil dan persembahan untuk meminta berkat dan keberhasilan.

Bukan saja karena mereka mengetahui keadaan dan peristiwa alam, keadaan dan keberadaan orang-orang penduduk asli yang sudah terusir itu, tetapi juga karena mereka ini banyak tahu tentang mengurus *bendungan* dan *empangan* karena berdiam di Hada Mitingu - Wangga Kuli, Dapi – Tana Rara.

Karena dianggap sebagai orang yang pandai dan berpengetahuan luas, maka Yuwa Ngada - Mai Nggada memperoleh juga pembagian sawah dan selokan untuk menjadi sumber kehidupannya, dari tuan tanah pemilik negeri, yakni Maru Watu Bulu di Tana Manangu Lara Hau, Manu Pandaku Bi Tara. Mulai saat itu maka ada yang disebut sawah *Wanggi Rara*, selokan *Wanggi Rara*.

Demikianlah perlakuan Maru - Watu Bulu – Matolang, yang baik dan bermurah hati memperlakukan dan menjadikan *Wanggi Rara* sebagai teman seperjuangan, kawan hidup dan pergaulan, sehingga kabihu-kabihu Tuan Tanah menjadi empat serangkai, yaitu: *Maru - Watu Bulu, Matolang - Wanggi Rara*.

b. Pelaksanaannya.

Mereka semua sudah sepakat bergotong royong membangun rumah bagi leluhur Yuwa Nggada - Mai Nggada itu. Akan tetapi begitu selesai membangun rumah itu pada sore hari, besok paginya rumah itu sudah roboh. Demikian juga, begitu mereka menyelesaikannya pada pagi hari, sorenya rumah itu roboh lagi. Begitu seterusnya, paginya dibangun, sorenya roboh. Sorenya selesai, paginya sudah runtuh.

Maka mereka pun bermusyawarah lagi dan memutuskan untuk mengadakan upacara sembahyang, membuang undi dan melihat hati babi (*pui mowalu, tángaru ura manu, ilu ati wai*), untuk mencari tahu apa penyebabnya. Ditanya dengan "mowalu", mowalunya tidak kena. Di lihat di tali perut ayam di hati babi, juga tidak mengena. Oleh karenanya mereka menjadi bingung tidak tahu harus berbuat apa.

Sementara mereka bingung, hitung menghitung, timbang menimbang, mereka tetap tidak mendapatkan jawaban dan tidak ada jalan keluar, tiba-tiba datanglah anak-anak yang membersihkan tali perut hewan dari tempat mandi (tempat menyeberang di sungai). Dengan nafas yang terengah-engah, anak-anak itu menceriterakan bahwa di bawah, di tempat menyeberang di tempat menyiram, ada seorang perantau yang namanya kami tidak tahu, yang menanyakan apa yang kita upacarkan sehingga ada hewan yang dipotong dan tali perutnya kami bersihkan, sehingga saya *mendengar bunyi gong yang*

ditabuh, katanya. Lalu kami katakan bahwa kami mengalami suatu *musibah*, sehingga semua penduduk, bangsawan dan rakyat biasa sudah berkumpul guna memikirkan dan mencari tahu mengapa kalau kami membangun rumah pada sore hari, paginya sudah jatuh. Kalau kami bangun pagi, sorenya sudah roboh lagi. Maka kami lagi susah dan bingung, kata kami kepadanya, ceritera anak-anak itu.

Lalu orang itu mengatakan: "Kalau saya, rumah itu tidak akan roboh. Tetapi saya hanya berkata main-main saja, ya ? Saya hanya bergurau saja, ya ? Saya bukannya mengatakan kesaktian saya, bukannya menunjukkan kelebihanku, bukan pula mau menunjukkan bahwa saya berkuasa. Karena itu jangan sampaikan hal ini kepada para pemuka masyarakat yang berkumpul di atas di kampung", katanya kepada kami, lanjut ceritera dari anak-anak itu.

Maka mereka yang lagi berkumpul itu sepakat dan langsung beramai-ramai turun menemui orang asing itu, yang ternyata adalah *Umbu Lu*. Mereka pun menanyakannya dia dari mana dan mau akan ke mana. Umbu Lu pun menjawab bahwa dia datang dari Kalimatu Bâkalu, dari Kalü Hakaratingu (Patawangu di Umalulu). Saya adalah orang yang dibenci dan dimusuhi orang, sehingga sekarang saya masih berjalan terus tanpa tujuan yang pasti. Saya sedang mencari tempat yang baik dan aman serta tertib (*hutan yang ada monyetnya tetapi yang tidak berkelahi, lembah yang ada babinya tetapi babinya tidak menggigit*), katanya.

Dia juga melanjutkan, "Saya diusir oleh ayah saya Umbu Endalu, saya ditendang buang oleh kakak saya Umbu Mula. Itu sebabnya saja jalan dengan buta dan tuli, Itu sebabnya saya berjalan bingung seperti orang gila. Maka sampailah saya di tempat penyeberangan, di tempat menyiram kepunyaan Bapak-bapak Tuan Tanah Pemilik Negeri", lanjut Umbu Lu.

Lalu orang banyak itu menjawabnya: "Kami pun tidak akan menyalahkanmu. Sekarang, karena kamu sudah sampai di tempat kami di sini, kami tidak menolakmu, apa lagi mengusimu. Oleh karena engkau sudah sampai di sini dan langsung menemui kami, kami tidak akan melepaskanmu lagi. Sebab engkau sudah sampai di *hutan yang ada keranya tetapi tidak berkelahi, di lembah yang ada babinya tetapi tidak menggigit*."

"Sedangkan kami sekarang sedang melakukan upacara penting, oleh karena kami berada dalam keadaan dilanda musibah, sehingga kami membangun rumah di sore hari, roboh lagi di pagi hari. Kami membangunnya di sore hari, roboh lagi di pagi hari. Itulah sebabnya ketika kami mendengar bahwa ada seorang pelancong asing berada di dekat kami, yang mengatakan bahwa kalau dia, rumah tidak akan roboh, maka kami sangat senang dan dengan sungguh-sungguh ingin meminta bantuannya" kata mereka kepadanya.

Lalu jawabnya: "Memang betul, tetapi saya hanya bicara main-main saja atau hanya bergurau saja dengan anak-anak yang membersihkan tali perut hewan itu, bukanlah yang sebenarnya, bukanlah yang sungguh-sungguh," katanya.

Tetapi orang-orang banyak itu mengatakan kepadanya: "Apakah hanya main-main, atau bukan yang sebenarnya, bagi kami tidak menjadi soal. Tetapi kami sangat mengharapkan agar engkau naik terus ke kampung supaya kita duduk bersama di balai-balai", bujuk mereka. Lalu jawabnya: "Saya tidak akan menyusahkan Bapak-bapak, tetapi ada yang selalu memata-matai saya, ada yang selalu mencurigai saya, sehingga nanti saya dituduh bahwa saya yang mencelakai Bapak-bapak," katanya.

Lalu mereka membalasnya: "Jangan lagi hanya berkata begitu. Kalau hanya soal ada yang memata-mataimu, ada yang membencimu dan berusaha mencelakaimu, maka kami Tuan Tanah Pemilik Sungai, yang akan menjaga dan melindungimu," kata mereka kepadanya. Maka Umbu Lu pun menyerah dan mengikuti permintaan orang banyak itu sehingga dia masuk ke kampung itu. Setelah Umbu Lu berada di tengah-tengah mereka, mereka bermusyawarah lagi dan memutuskan untuk mengajak Umbu Lu turut membangun kembali rumah untuk kediaman *Lali - Maranja*, marapu orang Wanggi Rara.

Lalu Umbu Lu meminta agar mereka menyiapkannya tiang-tiang, balok, usuk dan bahan lain serta alang-alang untuk atap, dan tali, "supaya saya mencoba menggunakan apa yang saya tahu" katanya. Maka mereka menyiapkan semua bahan untuk rumah itu sehingga pada sorenya, bahan-bahan sudah lengkap. Pada larut malam, ketika orang-orang sudah mulai tidur satu demi satu sehingga keadaan sudah menjadi sepi, *Umbu Lu pergi menggerak-gerakkan tongkat rotannya kepada bahan-bahan itu, maka bangunlah rumah itu*. Paginya setelah orang sudah bangun, mereka menyaksikan telah selesainya rumah itu didirikan sehingga mereka sangat mengagumi kesaktian dari Umbu Lu itu.

Maka mereka pun menahannya untuk tetap tinggal bersama dengan masyarakat di negeri Mangili ini, di Tana Manangu Lara Hau, Manu Pandaku Bi Tara.

c. Umbu Lu, Marapu Ratu di Mangili.

Tiada berapa lama sesudah itu, Ongga - Mara Pati, Watu Waya - Muru Uma (kabihu-kabihu yang berdiam di negeri Umalulu) mendengar dengan sayup-sayup berita mengenai sudah tinggalnya anak yang mereka sangat benci, yang mereka sudah usir, di tengah-tengah keluarga Máru Watu Bulu - Matolang Wanggi Rara di Mangili.

Demikian juga dengan *Rambu Henda Mandári*, ibunda dari Umbu Lu, mendengar tentang hal itu. Maka ibu ini pun mengajak Tangga Wandu - Rangga Wandu (=Taga Wadu), i Huhu Ritangu - Watu Tánga dan berangkat dari Kalimbatu Bákalu - Kalü Hakaratingu (=suatu tempat di Patawang) secara diam-

diam tanpa setahu suaminya Umbu Endalu dan tiba di tempatnya U. Ndilu Buru - U. Jara Tangga di Mangili, langsung di rumahnya *Lali - Maranja*. "Supaya saya dekat dengan anak saya", katanya lalu tinggal di tengah-tengah keluarga Maru Watu Bulu Matolang Wanggi Rara.

d. Kabihu MARA PATI

Kabihu Mara Pati adalah keturunan dari *Umbu Lu* yang diusir oleh orangtuanya, Umbu Endalu dan kakaknya Umbu Mula yang berdiam di Kadumbulu dalam wilayah Umalulu itu. Karena Umbu Lu memiliki kesaktian maka ia dijadikan *marapu ratu* di Mangili, sehingga menggeser kedudukan marapu ratu yang berasal dari kabihu Wanggi Rara.

Umbu Lu adalah anak dari Umbu Endalu dan Rambu Henda Mandari. Umbu Endalu adalah Marapu Ratu di Umalulu, sedangkan anak sulungnya Umbu Mula menjadi Marapu Ratu di Kadumbulu.

Umbu Endalu memiliki banyak isteri. Selain orang Sumba, juga mengambil isteri dari seberang, yaitu Flores dan dari samudera dalam dan lautan luas, yaitu pulau Rote.

Isterinya yang dari pulau Rote adalah yang disebut Rambu Henda Mandari. Namanya sebenarnya bukan Rambu Henda tetapi Rambu Enda = Rote, dengan nama panggilan Mandari = Pencemburu. Keturunan dari Umbu Lu inilah yang menjadi *kabihu Mara Pati* di Mangili.

E. PERISTIWA TERKINI.

Ketika sedang menyusun buku ini, muncul berita di halaman depan Harian Umum "Pos Kupang", sebuah media cetak terkemuka di provinsi NTT, yang memberitakan terbakarnya kampung Totok, sebuah kampung adat di kecamatan Loura kabupaten Sumba Barat Daya. Mengingat peristiwa ini memiliki kaitan dengan topik dalam buku ini maka Penulis menganggapnya penting untuk dikemukakan di sini, karena memberikan gambaran terkini tentang suasana kepercayaan marapu di pulau Sumba.

1. Petir Mengamuk, 17 Rumah Jadi Abu.

Tambolaka, Pos Kupang 8 Desember 2011.

Hujan deras disertai amukan petir menghancurkan rumah-rumah adat di desa Totok, kecamatan Loura, kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Selasa 6 Desember 2011 petang. Sebanyak 17 unit rumah di perkampungan yang telah ditetapkan sebagai "situs bersejarah" ini rata tanah, hanya menyisakan abu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tetapi hampir semua harta benda, termasuk benda-benda pusaka warisan turun temurun, ludes terbakar tanpa sisa. Yang masih terlihat cuma beberapa tiang utama rumah ini. Warga penghuni kampung ini kini sementara tinggal di bawah tenda penampungan

bantuan Pemerintah. Hingga Rabu siang (7 Desember 2011) bara api masih menjilat beberapa tiang utama yang sudah menghitam.

Menurut keterangan, pada hari Selasa siang hujan deras mengguyur perkampungan ini. Tidak disangka-sangka di tengah hujan deras itu petir menyambar rumah *Mandeta Toko*, rumah yang dianggap paling keramat di perkampungan ini. Dari sambaran petir ini muncul api yang langsung membesar dan menghanguskan rumah ini. Dari rumah ini, api kemudian menggilir 16 unit rumah-rumah lain dalam kampung ini. Hanya tinggal satu buah rumah yang masih selamat, yaitu rumah yang berada di luar pagar, yang membentengi 17 buah rumah yang ada.

Warga menuturkan bahwa kebakaran mulai terjadi sekitar pukul setengah tiga WITA. "Petir menyambar dari atas menara, turun ke bawah. Setelah satu ludes terbakar, pindah lagi ke rumah di sebelahnya, juga mulai dari menaranya. Semua rumah terbakar mulai dari menaranya," tutur Lukas Dairo Bulu, mantan kepala desa Totok. "Semua warga tidak mengerti dan merasa aneh melihat cara api menyambar dan membakar rumah-rumah itu. Aneh, karena api itu selalu membakar mulai dari menara dan turun ke bawah," sambungnya.

Kepala desa Totok Frans Seingo Bani juga membenarkan cara api membakar rumah-rumah itu yang mereka nilai sangat aneh. Frans dan warganya juga sepertinya tidak percaya dengan api warna biru yang membakar satu demi satu rumah-rumah di perkampungan yang dikelilingi pagar batu alam itu. "Warna apinya biru. Satu rumah habis, baru pindah lagi ke rumah di sebelah. Semuanya selalu dari menara baru turun ke bawah," tutur Frans.

Lukas dan Frans mengaku, warga tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan rumah-rumah yang seluruhnya beratap alang-alang itu. "Meskipun hujan lebat, api sangat cepat menghanguskan semua yang ada dan membakar dengan cara yang tidak masuk akal," jelas mereka. "Hujan deras, tapi api terus membakar dan menghanguskan semua yang ada di dalam rumah," sambung Lukas.

Menurut keterangan yang diperoleh, memang letak rumah-rumah itu sangat berdekatan, bahkan tirisnya sambung menyambung. Ke 17 buah rumah adat di kampung ini dibangun membentuk empat persegi. Di bagian tengah terdapat halaman kecil dengan batu-batu kubur yang sudah berusia ratusan tahun.

Camat Loura Drs. Lukas Ngongo Gaddi mengaku pihaknya sangat terpukul dengan musibah ini. "Kami di Loura merasa sangat kehilangan karena rumah-rumah adat Totok ini adalah satu-satunya situs rumah adat yang telah memenuhi syarat untuk sebuah situs. Lebih dari itu, masyarakat pasti merasa sangat berat karena untuk membangun kembali butuh dana besar, karena membangun sebuah rumah adat mesti diritualkan. Warga meminta Pemerintah membantu dengan dana Rp 100 juta agar mereka dapat membangun lagi," tutur Lukas.

2. Tidak ada lagi Menara.

Pos Kupang, 8 Desember 2011

Mali Bulu seperti orang hilang akal. Tidak tenang. Hampir semua pertanyaan dijawab sekenanya. Setengah dalam bahasa Indonesia, setengah dalam bahasa Laura.

Maklumlah. Mali Bulu yang berjabatan sebagai Rato (= Imam, Pendeta dalam kepercayaan Marapu) itu memikul tanggung-jawab sangat berat. Dia seperti stress berat. Sebagai Rato, tanggung-jawabnya sungguh berat. Dia mesti mengumpulkan lagi warga sekampung di Totok yang rumah-rumahnya ludes dilalap api akibat sambaran petir.

Mali Bulu sadar bahwa jabatan dan perannya sebagai Rato diperolehnya melalui perwahyuan, bukan melalui pemungutan suara. Karena itu, seturut kepercayaan orang Sumba, Rato itu menjadi pengantara, penghubung antara manusia dengan Sang Yang (=Allah). Tidak semua orang mendapat perwahyuan itu dan menyebut diri Rato. Hanya Rato yang bisa berbicara dengan Sang Yang.

Ditemui di tengah-tengah puing rumah yang telah terbakar, Mali Bulu tidak banyak berkata-kata menjawab pertanyaan wartawan Pos Kupang tentang sejarah dan seluk beluk perkampungan adat Totok. "Lain kali saja. Sekarang saya belum tenang, masih trauma," katanya melalui penerjemah. Tetapi ia angkat bicara juga ketika disinggung tentang kebanggaan Totok dengan menara-menara rumah adatnya. Menurutnya, ada tujuh Umbu bersaudara kandung yang pertama datang ke Sumba dan menjadi asal usul orang Sumba, yakni Totok Laura, Kodi, Wewewa-Elopada, Loli, Lamboya-Wanukaka, Anakalang dan Ede.

"Totok," lanjut Mali Bili, "bertugas menunggu kampung dan melayani saudara-saudaranya yang lain. Dia tinggal di ketinggian sehingga melihat semua yang lain. Totok menurunkan tiga suku (kabizu) besar yakni Umbu Koba, Weelona, dan Umbu Tirika. Umbu Koba ini menara rumahnya paling tinggi dari semua rumah yang ada di kampung Totok. Kalau membangun rumah Umbu Koba, kalau sudah pasang menara, Rato harus naik ke menara dan melihat pasangannya di Lamboya (di kabupaten Sumba Barat). Kalau sudah lihat, baru pekerjaannya dilanjutkan," tutur Mali Bulu melalui penerjemah.

Sebagai Rato, Mali Bulu harus dapat menafsir apa kehendak Sang Yang atas musibah kebakaran yang menimpa kampung Totok itu, yaitu melalui "tali undi" (mowala) atau melalui tali perut ayam atau hati babi.

Menurut mantan Kepala Desa Totok Lukas Dairo Bulu, kebakaran kali ini adalah untuk ke empat kalinya melanda kampung ini. Kebakaran tiga kali yang lampau sama sekali tidak diingat lagi kapan terjadinya oleh warga desa tersebut. Mereka hanya tahu dari ceritera warisan bahwa kebakaran pertama terjadi akibat keteledoran seorang warga di kampung itu sendiri. Kebakaran kedua akibat ulah seseorang yang sakit ingatan yang berasal dari

Wewewa bernama Tanggora. Kebakaran ketiga adalah karena ulah seorang yang sakit ingatan dari kampung Totok sendiri bernama Daga. Kejadian-kejadian ini sudah sangat lama terjadinya.

"Menurut ceritera turun temurun, rumah-rumah adat di kampung ini sudah dibangun berabad-abad yang lalu, karena sudah empat kali terbakar," lanjut Lukas, yang juga menjadi korban kebakaran. "Rumah-rumah adat ini punya nilai sejarah dan keramat bagi penghuninya. Tidak satu pun bahan bangunan dari rumah-rumah itu dari besi atau seng. Papan pun tidak boleh dipakai. Bahannya cuma rumput alang-alang, kayu bambu dan tali hutan. Tidak boleh pakai paku. Stel rangkanya saja tidak boleh. Semua harus bahan alamiah," sambung Lukas.

Meskipun tidak tegas mengatakannya, Lukas yakin kebakaran itu adalah peringatan yang diberikan Sang Yang kepada seluruh penghuni. "Ini api alam. Kami membacanya bahwa rumah adat ini harus dibangun kembali sesuai dengan aslinya. Sekarang sudah banyak terjadi pelanggaran; karena itu kami harus bangun sesuai dengan aslinya," tutur Lukas.

Terkait niat membangun kembali sesuai dengan aslinya itu, Lukas meminta ijin Pemerintah untuk mengambil kayu sebagai bahan bangunan. Menurut warga setempat, bahan bangunan yang paling sulit dicari sekarang adalah kayu yang menjadi tiang induk rumah. Setiap rumah memerlukan empat tiang induk yang kebanyakannya merupakan kayu lokal yang disebut *kadimbil* (kayu bayam).

Tiang induk itu harus berukuran besar, ditarik menuju perkampungan di atas puncak bukit yang membutuhkan waktu lama. Yang dibayangkan warga sebagai beban adalah bahwa hampir seluruh pembangunan rumah adat itu mesti melalui ritual adat yang membutuhkan dana.

Sejak kebakaran yang menghancurkan 17 buah rumah adat itu Selasa petang, tidak ada lagi menara yang tertangkap mata dari dataran rendah di Karuni. Sudah sekian lama menara-menara itu menghiasi puncak bukit. Sekian lama kampung Totok menjadi kebanggaan warga Loura. Dalam hitungan jam, satu demi satu menara itu rebah ke tanah dijilat api kemudian menjadi abu. Kini, tidak ada lagi menara kebanggaan itu.

Adapun nama-nama rumah adat yang terbakar tersebut di atas adalah sebagai berikut:

NO	NAMA RUMAH	KETERANGAN
1.	Ngora Wanno	Muka Kampung
2.	Kamodo	Ekor Kampung
3.	Bani Domi	
4.	Kariki	
5.	Umbu Tirika	
6.	Padua Wanno	Pertengahan Kampung
7.	Kali Rara	
8.	Marapu Moro	Rumah Dewa Sihir, tempat memuja

		leluhur yang memberi kesaktian dalam perang atau perkelahian.
9.	Mandeta Toko	Rumah yang tinggi bubungannya
10.	Ngongo Kuku	
11.	Ngongo Seingo	
12.	Saingo Ope	
13.	Bulu Seingo	
14.	Malo Bani	
15.	Ngongo Kalango	
16.	Bulu Tamo Ama	
17.	Ama Dairo Kuku	

3. Tentang Loura.

Ada dua negeri (=paraingu, wanno) di pulau Sumba yang diuraikan secara luas oleh Dr. Umbu Hina Kapita dalam bukunya yang berjudul "SUMBA DI DALAM JANGKAUAN JAMAN" yaitu Negeri Umalulu di Sumba Timur dan Negeri Loura (Tana Loura) di Sumba Barat, sekarang Sumba Barat Daya.

Di dalam kedua negeri ini di waktu yang lampau *kepercayaan marapu* dan *adat istiadat* masih sangat kuat dan kokoh, tetapi kini negeri Loura menjadi tempat berpusatnya agama Kristen Katolik. Nama-nama orang seperti yang terbaca dalam berita di atas antara lain: *Lukas* dan *Frans* adalah nama-nama dalam Alkitab, sehingga mungkin saja mereka sudah menganut agama modern, kalau bukan Katolik, ya Protestan.

Masyarakat yang mendiami dataran Tana Loura (sekarang: kecamatan Laura) dibagi atas dua kelompok kabizu (suku, klan) yaitu *Letena* yang terdiri dari 13 kabizu termasuk kabizu Totoka, dan *Marádana*, terdiri dari 7 kabizu. Masyarakat dalam Negeri atau Wano Kalada ini bermukim pada 15 buah perkampungan, salah satunya adalah kampung *Totoka*.

Kampung Totok yang menjadi berita di atas nama sebenarnya adalah Totoka, di mana huruf *a* diucapkan lemah, kalau dieja atas suku katanya bukan To-to-ka, tetapi menjadi *To-toka*, dibaca mirip "Totok".

Berbicara mengenai bahasa Sumba, Dr. Umbu H. Kapita mengatakan: "Bahasa Sumba Timur (=Kambera) dan bahasa Sumba Barat (=Wewewa) termasuk bahasa yang *vokalis*. Tidak pernah dalam kedua bahasa itu terdapat dua konsonan yang berturutan. Artinya, tidak ada huruf matinya. Sebagai ciri-ciri yang membedakan bahasa Sumba Timur dan bahasa Sumba Barat ialah konsonan penutup selalu dipelihara dengan huruf "u" di dalam bahasa Sumba Timur dan huruf "a" atau "o" dalam bahasa Sumba Barat. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini.

	<i>Sumba Timur</i>	<i>Sumba Barat</i>	<i>Indonesia</i>
	huratu		
		hurata	
surat			
	lápitu	lepita	lipat
	bándilu		bendila
bedil			
	kámbahu	kombaza	kebas
	mánangu	manango	menang
	kaitu	kaito	kait
	Totoku		Totoka
	Tambolaku	Tambolaka	Tambolak
			Totok

Kabizu Totoka yang mendiami kampung Totoka merupakan suatu kumpulan kabizu yang terdiri dari kabizu-kabizu *Umbu Koba*, *Umbu Tirika*, *Wee Lona* dan kabizu *Tana Righu*. Kabizu yang terutama dari keempatnya adalah *Umbu Koba*, keturunan dari Marapu: *Tai Latu – Raghe Tandu*, yang ditempatkan oleh Raza – Pati di situ dalam perjalanannya menuju Loura.

Nama *kabizu* dan *tempat* ini dalam baitan biasa disebut: *Totoka Matake – Nggomangu Manggole* (= Totoka yang menyambut, Nggomango tempat istirahat). Dinamai demikian karena di tempat inilah kabizu Natara Tana, Bondo Buka dan kawan-kawan dari Loura disambut untuk beristirahat, ketika sedang berjalan menuju Tanggaba (Wewewa) untuk menghadiri upacara *rawi rato – gholo pondi*. Pada waktu pergi maupun ketika pulang, Natara Tana dan rombongannya disambut dengan jamuan makan minum oleh Totoka.

Sengaja kabizu Totoka ditempatkan di situ dengan kewajiban "*Akandi Lara Koba – Adagha Lara Pengga*" (=menjaga jalan mangkok, menunggu jalan piring). Mangkok dan piring atau piring mangkok ini adalah tempat menaruh sajian bagi Leluhur yang tertinggi, *Umbu Bobo Pola Kawata*. Dengan demikian, sambutan yang hikmat ini bermakna keagamaan, yang meliputi seluruh hidup masyarakat Loura termasuk Totoka.

F. DENAH RUMAH SUMBA

BAB VIII.

KONSEPSI PENCIPTAAN DAN BAYANG-BAYANG MESIAS DALAM KEPERCAYAAN MARAPU.

A. KONSEP PENCIPTAAN.

1. Umum

Konsep *penciptaan alam semesta* dalam kepercayaan Marapu, tidak ada kejelasannya. Hanya diceriterakan sebagai mitos atau legenda oleh orang-orang tua kaum bangsawan, juga harus secara samar-samar dan setengah rahasia di waktu tengah malam. Ada beberapa versi tentang hal ini dan tiap versi memiliki persamaan-persamaan mau pun perbedaan-perbedaan.

Konsep Penciptaan Alam Semesta dan alam kosmos dalam dunia manusia Sumba tergolong sebagai *Li Marapu – Li Ndai* (Ihwal Dewa dan Perihal Sejarah Suci) atau disebut juga sebagai Kesusasteraan Suci, yang tidak sembarang orang boleh bicarakan dan tidak semua Imam berhak menceriterakannya.

2. Alam Semesta / Alam Kosmos.

Adapun langit, tempat asal segala marapu, terdiri dari delapan lapis yang disebut *Awangu Walu Ndáni* (langit delapan lapis) dan berbentuk seperti *hawita panggubulungu* (kukusan tertelungkup). Pada lapisan yang pertama bersemayamlah *I Hupu Ina – I Hupu Ama* (*Maha Ibu Maha Bapa*), yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Di lapisan pertama yang bernama *Hupu Makanjudingu – Hupu Makapátangu* (Maha Gelap – Gelap Gulita) ini, diciptakanNya seorang pria dan seorang wanita. Menurut D. H. Wohangara (xxxx), yang laki-laki bernama *Umbu Ndilu Unggulu* dan yang perempuan bernama *Rambu Kahi Karaha*. Kedua orang itu ditempatkanNya di suatu tempat yang bernama "Kandau Ndai-Kabundu Tana Mulungu" (hutan purba dan bukit kiamat) yang merupakan lapisan kedua.

Di tempat ini lahirlah *Walu mini maramba – Walu kawini ratu* (delapan laki-laki bangsawan dan delapan wanita ratu) dan delapan pasang ata (hamba). Akan tetapi, karena di lapisan kedua itu terlalu sempit dan gelap, maka turunlah mereka bersama *I Hupu Ina - I Hupu Ama* (Sang Alkhalik) ke lapisan ketiga yang bernama *Tana Tanjuruku – Watu Pahingangu* (tanah yang longsor dan batu yang disanggah).

Tanah di lapisan ketiga mudah longsor sehingga harus disanggah dengan batu, lagi pula di lapisan ketiga itu masih terlalu gelap. Oleh

karena itu mereka turun lagi ke lapisan keempat yang bernama *Lia Kanjindingu-Lia Kapátangu* (gua yang gelap gulita). Di tempat ini masih gelap gulita karena berada di dalam lubang. Kemudian turunlah mereka ke lapisan kelima yang bernama *Liangu Lira-Ngamba Watu* (lubang sempit dan tebing batu). Tempat itu pun masih terlalu sempit dan bertebing, tetapi tebing ini terbuat dari emas.

Dari lapisan kelima ini terlihatlah oleh mereka sinar terang yang tembus dari bawah. Kemudian tebing emas itu dipecahkan oleh *Umbu Pambalu - Rambu Rubu*. Setelah itu turunlah mereka ke lapisan keenam yang bernama *Reti Wula-Kulu Mbaya, Reti Ananjara-Pindu Anatau* (kubur bulan dan tempurung kuningan, kubur anak kuda dan pintu patung manusia).

Di lapisan keenam, *Tara Hau-Lulu Weu* menempa emas dari pecahan tebing di lapisan kelima tadi untuk dijadikan dua buah matahari dan dua buah bulan. Setelah jadi, lalu bermusyawarahlah mereka untuk memutuskan hendak digantung di manakah kedua matahari dan kedua bulan itu. Kemudian diputuskan bahwa kedua matahari dan kedua bulan itu akan digantungkan di langit lapisan kelima oleh *Tara Hau - Lulu Weu* dengan mengendarai *hanggeji ruu patola-hanggeji mata taki* (=pelangi). Ternyata dengan adanya *dua buah matahari*, hawa menjadi terlalu panas, maka yang sebuah diambil lagi, sehingga yang tinggal hanya sebuah matahari saja. Beberapa lama kemudian, kedua buah bulan berselisih memperebutkan seorang wanita bernama *Rambu Mbana* yang berakhir dengan kematian salah satu bulan, sehingga kini hanya satu bulan saja yang ada.

Pada waktu berada di lapisan keenam tersebut, para marapu belum mengetahui adanya *siang* dan *malam*. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan burung *rawa* (punai) untuk menentukannya. Akan tetapi, burung rawa menentukan siang selama satu tahun dan malam selama satu tahun pula, sehingga para marapu tidak menyetujuinya karena terlalu lama. Kemudian mereka meminta bantuan burung *koaka* (murai). *Koaka waihangu, koaka waihangu!* ("Besok siang, besok siang!"), seru burung koaka setiap pagi. Akhirnya penentuan oleh burung koaka itu disetujui para marapu. Di langit lapisan keenam itu pun para marapu tidak tinggal lama.

Mereka turun lagi ke lapisan ketujuh yang bernama *Tana Mumu - Watu Nggela* (tanah berguncang dan batu bergoyang). Akan tetapi kini I Hupu Ina - I Hupu Ama (= Sang Alkhalik) tidak lagi ikut turun, tetap tinggal di lapisan keenam dan ditemani oleh *ahu walu ngiu - tawongu walu tiu* (anjing delapan ekor dan lebah delapan sarang).

Ternyata keadaan di lapisan ketujuh itu pun tidak aman, sehingga para marapu memutuskan untuk turun lagi ke lapisan ke delapan, kecuali *Tara Hau - Lulu Weu* yang tetap tinggal di lapisan ketujuh. Di lapisan ke delapan, para marapu tinggal lama dan mereka belajar segala

pengetahuan serta *nuku – hara* (= hukum-cara) yang sampai kini diikuti oleh keturunannya di bumi.

Langit pada lapisan ke delapan ini bernama *Talora Mbidahu - Mau Mundi, Bangga Bila - Mau Njati* (halaman rata dan balai bercahaya di bawah naungan pohon jeruk dan pohon jati). Akan tetapi, pada lapisan ke delapan ini para marapu masih merasa tidak aman, karena itu mereka menyuruh *Mbongu-Mbaku* (kabut dan elang) terbang untuk mencari tempat yang lebih baik bagi kediaman mereka. Pada suatu saat dalam penerbangannya, Mbongu - Mbaku mendapatkan bahwa di bawah lapisan ke delapan ada suatu dataran yang sangat luas. Namun setelah diselidiki ternyata yang terlihat seperti dataran itu hanyalah air semata. Kemudian kembalilah mereka untuk mengabarkan hal tersebut kepada para marapu. Setelah mendengar penjelasan itu, para marapu mengutus Mbongu - Mbaku untuk menghadap kepada I Hupu Ina - I Hupu Ama di lapisan keenam. Di lapisan keenam, Mbongu-Mbaku menceritakan maksud mereka kepada I Hupu Ina - I Hupu Ama yang kemudian memberikan mereka *berjenis-jenis tanah dan batu* agar dihamburkan ke seluruh permukaan air.

Sekembalinya dari lapisan keenam dan menyampaikan segala pesan I Hupu Ina - I Hupu Ama tersebut kepada para marapu, maka kemudian I Mbongu - I Mbaku *menghamburkan tanah dan batu itu* ke seluruh permukaan air sehingga terjadilah pulau-pulau besar, sedang dan kecil. Sesudah segala pulau besar dan kecil itu ada, maka bermufakatlah para marapu untuk turun ke bumi dengan *panongu bahi - panongu atu* (tangga besi dan tangga teras kayu).

Mereka turun di *Malaka - Tana Bara* (Semenanjung Malaka), kemudian mereka berlayar dengan menggunakan *karaba rongu-karaba rita* (sampan randu dan puli) melalui Hapa Riu-Ndua Riu, Hapa Njawa - Ndua Njawa, Ruhuku Mbali, Ndimma-Makaharu, Endi-Ambarai, Enda-Ndau, Haba-Rai Njua dan akhirnya tiba di Haharu Malai-Kataka Lindiwatu (Pulau Sumba).

Menanggapi mitos dan legenda di atas, pihak D. H. Wohangara dan Pendeta Mb. Ratoebandjoe berpendapat bahwa ungkapan perjalanan *Pihu Ndawa Lauru, Awa Walu Ndáni*, yang artinya mereka berasal dari "tujuh lapis laut (bawah) dan delapan lapis awan (atas)" itu adalah *legenda* untuk menggambarkan atau sebagai *simbol tentang* tiap pulau/kepulauan yang mereka lalui dianggap sebagai *satu lapis langit*, yaitu daratan Malaka, Bangka, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan Sumba (=delapan lapis). Sedangkan tujuh lapis laut (*pihu ndawa lauru*) ialah tujuh selat yang mereka seberangi, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Banyuwangi, Selat Bali, Selat Alas, Selat Sape dan Selat Sumba.

Pendapat yang menganggap bahwa "*pitu dani lauru-walu dani awang*" adalah simbol atau lambang dari kepulauan dan samudera atau selat deras yang pernah dilalui dalam perjalanan dari Malaka ke Sumba, diakui pula oleh

beberapa tetua orang Sumba, antara lain oleh *Umbu Rauta*, seorang tokoh masyarakat di desa Makatakeri, Anakalang.

Akan tetapi masih juga terdapat ganjalan, sebab setelah para leluhur itu meninggalkan "tujuh lapis laut dan delapan lapis awan," mereka baru tiba di semenanjung Malaka (Malaka Tana Bara). Ataukah itu merupakan simbolisasi dari perjalanan sejarah mereka mulai dari Persia menuju Malaka (Asia Tenggara) ?

3. Mitos Penciptaan.

Menurut pandangan orang Marapu, Tuhan menjadikan manusia itu seperti seorang *penjunan membuat periuk* dan seperti seorang pengrajin *menganyam tikar* atau *bakul*. Ia menjadikan manusia dalam rupa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, menurut D. H. Wohangara, lelaki pertama ini bernama *Umbu Ndilu Unggulu* dan si perempuan bernama *Rambu Kahi Karaha*. Mereka dijodohkan sebagai suami isteri.

Dari mereka itulah lahir *Pihu mini mbeni – walu kawini ratu* (tujuh laki-laki pemberani dan delapan perempuan bangsawan). Ke tujuh laki-laki dan ke tujuh perempuan berjodohan sebagai suami isteri, dan mereka itulah yang menjadi cikal bakal seluruh manusia di bumi ini.

Sedangkan seorang perempuan yang tersisa bernama *Rambu Pari* tidak berapa lama meninggal dunia. Dari kuburnya itu tumbuhlah segala macam tanaman yang berguna sebagai bahan makanan manusia. Di atas segala tanaman itu yang paling utama adalah "*pari*"(=padi) sesuai nama perempuan itu.

B. BAYANG-BAYANG MESIAS

1. U m u m.

Dalam pembahasan-pembahasan dalam buku ini Penulis sudah mengemukakan bahwa Bapak Dr. Umbu Hina Kapita berpendapat antara lain bahwa orang berkepercayaan Marapu jangan dipandang "tidak percaya" kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja bahwa cara mereka menyembah Tuhan Semesta itu, mereka memakai *perantara*. Penggunaan perantara ini disebabkan oleh dua alasan penting yaitu:

- 1). Dewa atau Tuhan Semesta itu terlalu *suci* dan *agung* untuk diberi nama dan boleh disebut namanya, dan
- 2). terlalu *mulia* dan *kudus* untuk boleh dihampiri atau didekati, apalagi dihadapi muka demi muka.

Atas dasar itulah maka diperlukan adanya *Perantara* (mediator) yang *pantas* dan *terpercaya*. Dan para leluhur pun dipercaya sebagai pihak yang tepat untuk menjadi perantara itu. Dianggap *tepat* atau *pantas*, oleh karena

para leluhur itu adalah manusia juga tetapi setelah meninggal, sudah berubah statusnya menjadi "roh", suatu sifat yang ada pada Dewa Tertinggi itu. Dianggap *terpercaya* oleh karena para leluhur itu merupakan asal usulnya, yang memiliki hubungan darah dan daging dengan mereka yang adalah keturunannya yang masih hidup di bumi. Hal ini dapat juga dibandingkan dengan kepercayaan di kalangan umat Katolik yang dalam doanya memohon agar arwah-arwah keluarganya yang sudah meninggal menjadi "*Pendoa-Pendoa*" mereka.

Pendapat ini sama juga dengan pendapat pakar-pakar lainnya, antara lain Pendeta *Victor I. Tanya MTh, Ph.D*, yang Penulis sudah kutip dalam bab III buku ini, yang mengatakan bahwa "*Dalam agama suku yang beraneka ragam di bumi persada kita ini semua pemeluknya mempunyai kesadaran dan praktek ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, dalam kepercayaan-kepercayaan agama suku pun tidak ada politeisme, melainkan monoteisme.*" (Riwu Kaho, 2005).

Selanjutnya, Dr. U. H. Kapita juga berusaha untuk mencari bentuk-bentuk pemahaman yang lebih jelas tentang hal itu, seperti uraian berikut.

2. Kedudukan Sukubangsa Sumba menurut Alkitab.

Menurut Dr. Umbu Hina Kapita (Kapita, 1987c), sukubangsa Sumba mengenal dan mengetahui Alkhaliknya dan disebutnya "Miri" (=Tuhan) tetapi tidak diberinya nama agar tidak disebut sembarangan. Dengan demikian, bangsa Indonesia dan khususnya sukubangsa Sumba tergolong dalam "bangsa-bangsa" sesuai *Pernyataan Am* dari Tuhan (Roma 3: 29-31):

Ayat 29: "Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah *bangsa-bangsa lain*? Ya, benar. Ia juga adalah Allah *bangsa-bangsa lain*!"

Ayat 30: Artinya, kalau ada satu Allah, yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman.

Ayat 31: Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya."

Atau, sama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada seorang Opsir Italia dalam Kisah Para Rasul 10: 35-36:

"Setiap orang dari *bangsa mana pun* yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada-Nya (ayat 35). Itulah firman yang IA suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang (ayat 36)."

Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang mendapat *Pernyataan Khusus* dari Tuhan. Tuhan *memilih* dan *mengasingkan*

bangsa Israel sebagai tempat Tuhan mempersiapkan kedatangan Mesias, Kristus, Raja Selamat untuk segala bangsa di dunia. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan bangsa-bangsa lain di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia, dan dengan pentingnya sukubangsa Sumba.

3. Fungsi Mesias.

Seperti yang Penulis sudah sering kemukakan, Manusia Sumba sangat menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Dia meyakini bahwa di luar dirinya, ada sesuatu *kuasa* dan *kekuatan* yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, ia ingin agar kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya itu memberinya pertolongan, memberinya perlindungan atau setidaknya *berpihak kepadanya sehingga ia aman, terlindung, luput atau selamat*. Arti sentralnya adalah *Keselamatan*.

Itulah sebabnya sehingga segala segi kehidupan orang Sumba selalu bercorak religius, selalu ada hubungannya dengan kepercayaannya itu, yang pada akhirnya kini termarginalisasikan.

Konsep Mesias dalam agama Marapu sudah ada sejak purbakala, sejak jaman Marapu, yaitu *Marapu Wai Maringu* (Dewata Juru Selamat). *Wai Maringu* secara harafiah berarti "air dingin". Maksudnya ialah "air berkat", yang memberi *keselamatan*.

Lengkapnya dalam bahasa *luluku* (bahasa dalam) ialah *tolu mata – wai maringu* (daging mentah dan air dingin). Lebih lengkap lagi kalau dikatakan: *Tolu mata mbana, wai maringu mánjaku* (daging mentah panas, air dingin sejuk). *Tolu mata mbana* melambangkan *dosa, kesalahan* dan *kejahatan* sedangkan *wai maringu mánjaku* melambangkan *berkat dan keselamatan*.

Pihak yang menjadi pemegang dari fungsi ini disebut *Ina Tolu Mata – Ama Wai Maringu* (Ibu Daging Mentah, Bapa Air Dingin). Perkataan *ina* dan *ama* tidak hanya berarti "ibu" atau "bapa" saja tetapi juga berarti "pokok" atau pun "asal" atau, sama dengan "induk" atau pun "pangkal atau "sumber". Sehingga dapat juga dikatakan *Pingi Tolu Mata* (Pokok Daging Mentah) dan *Pingi Wai Maringu* (Pokok Air Dingin).

Dengan demikian, ada dua fungsi yaitu yang satu *menanggung dosa dan kesalahan*, dan yang lain memberikan *pengampunan dan berkat*. Kedua fungsi ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Di dalam setiap melakukan upacara *hawari* (penyucian), kedua pejabat itu harus hadir, kecuali kalau salah satunya berhalangan, kedua fungsi itu akan dipegang oleh seseorang yang hadir itu.

Fungsi atau peranan Mesias (*tolu mata – wai maringu*) ini hanya berlaku dalam soal-soal rohani agama Marapu saja, yaitu dalam upacara *hawari*, tidak berlaku universal, tidak berlaku dalam urusan-urusan lain.

4. Pemegang Fungsi.

Kehadiran "konsep Mesias" ini sudah ditetapkan sejak awal. Menurut mitos dan tradisi purbakala, para Dewata (Marapu) yang menurunkan kabihu-kabihu yang ada di Sumba sekarang, sudah menetapkan dalam *musyawarah besar* yang mereka selenggarakan di "Haharu Malai – Kataka Lindiwatu" (Tanjung Sasar), kabihu-kabihu mana yang harus menjadi *Tolu Mata* dan kabihu mana yang harus menjadi *Wai Maringu*. Keturunan Marapu yang telah mendapat tugas itu harus menjalankan tugas dan fungsi itu, dan penugasan itu bersifat turun temurun.

Sebagai contohnya, di Mangili, kabihu *Ana Puraku* yang adalah keturunan dari Marapu "Mbai Mberahu – Miti Hangatu" ditetapkan sebagai *Tolu Mata*, penanggung dosa dan kesalahan. Sedangkan kabihu *Kihi*, keturunan Marapu "Huhu Kahili Kadu – Lemingu Tarangu Langu," ditetapkan turun temurun sebagai *Wai Maringu*, pemberi ampunan dan berkat.

Sudah barang tentu *memegang fungsi* ini tidak sama dengan *memiliki hak* atau *mempunyai kuasa* untuk menanggung dosa dan memberi pengampunan, melainkan pejabat inilah yang *harus berjuang* melalui sembahyang dan kebaktian untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan itu dari Sang Alkhalik melalui Marapu.

5. Bidang Tugas.

Pada setiap melakukan upacara *hawari* (=Kebaktian untuk Penyucian), mereka diminta untuk melakukan tugasnya sebagai *Ina Tolu Mata – Ama Wai Maringu* dalam hal-hal:

- a. menahbiskan sebuah paraingu/kotaku yang baru dibangun;
- b. menahbiskan sebuah rumah baru;
- c. menahbiskan sebidang sawah atau ladang yang baru dibuka;
- d. menahbiskan sepasang pengantin yang baru menikah;
- e. menahbiskan para *ratu* (imam) dan *paratu* (pembantu imam) dalam memulai tugasnya pada suatu upacara keagamaan;
- f. menyucikan kecemaran dosa zinah, terutama dosa sumbang ("incest", berzinah dengan orang yang secara adat tidak sepatutnya misalnya karena dianggap saudara);
- g. dan lain sebagainya.

6. Konsep Kudus.

Kudus dalam kepercayaan Marapu adalah *matua* (dewasa, layak, patut, indah, mulia, muluk), *bukan anarara* (bayi, belum layak, belum pantas).

Kalau dikatakan *Na mamatua nganguna-na mamatua ngununguna* (yang kudus makannya dan yang kudus minumnya), itu dimaksudkan kepada

marapu agung dan *terutama Tuhan*. Sajian yang dipersembahkan kepadanya haruslah disiapkan begitu rupa sehingga *layak* kepada yang Maha Mulia itu.

Dalam ajaran orang Kristen, *Roh Ulkudus* atau *Roh Suci* disebut dengan ungkapan bahasa Sumba (dialek Kampera) sebagai *Ngahu Mahári* (= Roh Suci) atau *Ngahu Matua* (= Roh Kudus).

C. UPACARA PENYUCIAN (=HAWARI).

1. Pelaksanaan Upacara Penyucian (=Hawari).

a). Waktu.

Hawari atau *upacara penyucian* dibedakan atas dua jenis, yaitu yang *umum* dan yang *khusus*. Yang *umum* adalah yang sudah ditetapkan dalam *Kalender Kegiatan Keagamaan* tiap-tiap tahun dalam kepercayaan Marapu. *Hawari Paraingu* (menyucikan negeri) terjadi dalam "wandu bokulu" (kemarau besar) dalam kalender agama, yang jatuh pada bulan *Oktober-Nopember*, seperti yang dilakukan antara lain berupa *Wulla Poddu* di Louli (Sumba Barat).

b). Pelaksana.

Penganjur dari upacara ini adalah *Ina Ama Paraingu* (para Pembesar Negeri), yaitu yang terdiri dari Ratu – Maramba (Imam dan Raja), tokoh-tokoh masyarakat dan pelayan kebaktian. Sedangkan yang paling berhak sebagai *pelaksana* adalah mereka yang bergelar Ratu, yakni karena mereka adalah keturunan dari Marapu Ratu (Dewa Utama). Namun dapat juga dilakukan oleh mereka yang terkena pilih dengan "mowalu" (benang undi) dan yang dikuatkan oleh *ura manu* (urat ayam, tali perut ayam) dari kabihu lain, terlebih dari pihak *ana kawini* (pihak penerima wanita, layia), lalu mereka ditahbis sebagai *Paratu* (yang dianggap sebagai Ratu). Pelaksanaan dari upacara penyucian ini dilakukan di mana "hawari" dilaksanakan.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, para pelaksana upacara ini adalah Ratu atau imam dari kabihu yang memegang hak *Ina tolu mata* dan Imam dari kabihu yang memegang hak *Ama wai maringu*.

c). Proses.

Tiap-tiap orang harus *mengaku dosa* dan *kesalahannya* di hadapan Ratu (Imam) yang bertugas sebagai *Ina Tolu Mata*, dengan membawa *pahápa* (sirih pinang), *kawádaku* (keratan emas atau perak), dan *ayam*. Imam itu mendengarkan semua pengakuan itu, lalu berjuang melalui sembahyang untuk menyampaikan semua dosa dan kesalahan itu kepada Alkhalik melalui marapu, lalu memohon untuk diampuni dan dicurahkan berkat.

Imam yang bertugas sebagai *Ama wai maringu* juga berdoa atau bersembahyang untuk memohon pengampunan dan mencurahkan berkat. Dalam bersembahyang itu, para imam itu bisa merasakan secara

rohani, apakah pengakuan tadi sudah jujur, dan merasakan juga apakah diterima atautkah ditolak.

Kalau mereka merasa bahwa permohonan ini belum diterima, maka Imam *Ina tolu mata* tadi memanggil lagi orang pengaku dosa dan kesalahan itu untuk berunding barangkali masih ada hal-hal yang belum diakuinya atau ada masalah lain, sehingga belum dikabulkan.

Kalau pengaku dosa dan kesalahan itu mengaku sudah semuanya, maka para Imam pun *mencari tahu* melalui tali undi (*mowalu*) atau tali perut ayam (*ura manu*) apa masalahnya sehingga belum dikabulkan. Demikian seterusnya, dan kalau permohonan ampunnya sudah dikabulkan, maka selesailah upacara itu.

Yang perlu penyucian dalam upacara itu bukan saja *pribadi orang*, tetapi juga *rumah, balai-balai, kampung halaman*, pendeknya seluruh negeri, termasuk *sawah, ladang dan padang*, harus mendapatkan penyucian.

Akhirnya "Petugas Wai Maringu," akan menutup upacara itu dengan *memerikkan air yang telah disucken* (biasa disebut *wai kandangu*), sebagai tanda penyucian dosa dan pemberian berkat kepada yang bersangkutan dan juga kepada semua yang hadir dan turut mengikuti upacara ini.

Dalam upacara hawari ini, termasuk juga proses *papeku* dan *pahamu* (berbaikan, berdamai), sebab kalau yang telah melakukan pelanggaran (bersinah, selingkuh dsb.) sudah mengaku maka terjadilah berbaikan satu sama lainnya.

Selesai upacara ini, *Ina Tolu Mata* diberikan dan menerima kain sarung sebagai tanda ia menerima tanggungan atas dosa-dosa dan kesalahan itu. Demikian pula kepada *Ama Wai Maringu* diberikan dan menerima *kain selimut* sebagai tanda bahwa ia bersedia memberi pengampunan dan berkat kepada mereka yang telah mengaku dosa-dosa dan kesalahannya.

Selain yang umum, ada pula hawari yang *khusus*, yaitu tidak perlu menunggu jadwalnya sesuai kalender, tetapi dilaksanakan sesuai kebutuhan, seperti *hawari uma* (penyucian rumah), tempat-tempat yang pernah terjadinya perbuatan sumbang, berzinah dan sebagainya.

d). *Penerima persembahan.*

Yang menerima kurban persembahan kesalahan itu sudahlah jelas yaitu Miri (Tuhan) sendiri yang mereka sebut sebagai *Mawulu Majii Tau* (Pencipta dan Pembuat Manusia), atau *Ma padikangu Awangu Tana* (Pencipta Langit dan Bumi) dan berbagai julukan lainnya.

e). *Di kalangan Gereja.*

Dalam kalangan Gereja Kristen Sumba, *upacara mengaku dosa* ini dipraktekkan juga dalam berbagai kegiatan kebaktian. Misalnya, dalam pemberkatan nikah bagi pasangan yang sudah hamil sebelum nikah, maka dalam kebaktian itu *didahului* dengan *pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan JemaatNya*, barulah nikah mereka diberkati dan anak-anak mereka yang sudah lahir sebelum nikah dapat dibaptis.

Atau, orang yang diketahui berbuat kesalahan, misalnya berzina, akan dikunjungi majelis jemaat untuk dinasihati. Dan kalau ia sudah mengaku dan bersedia tidak lagi mengulangi perbuatannya (bertobat), maka ia berhak kembali untuk mengikuti "perjamuan malam kudus" (PMK) bila ia sudah mengakui dosanya di hadapan jemaatnya.

2. Sembahyang (Doa).

Hamayangu (sembahyang) atau berdoa adalah berbicara langsung dengan marapunya yang menjadi perantara, untuk menyampaikan halnya kepada Alkhalik. Adakalanya, juru doa (*amanokulu*) itu tidak berbicara langsung dengan marapunya itu, tetapi memakai *pembawa pesan*, yaitu ayam, babi atau kerbau. Jawaban dari pesan-pesan itu dapat dilihat langsung pada tali perut ayam (ura manu) atau pada hati babi (=hati babi) atau hati kerbau (=hati kerbau) itu.

Tidak ada doa yang khusus dan yang baku dalam upacara keagamaan Marapu, misalnya seperti mantra pada orang Jawa atau Bali. Doa memohon ampun atas dosa itu kepada Tuhan melalui Marapu, diucapkan seperti biasanya orang berdoa saja.

Sebagai Contoh saja, sebagai berikut:

*"Mála u-tanauya hena Umbu Marapu,
 Maninggau la ngaru uma dita,
 la kapuka wua panongu,
 la mbola iwi la mbola kata
 yia ninjaka-ka
 da anamu – da umbukumu,
 Peka-danya-ka ndoku ndánga-da
 Pekadanya-ka njipu njala-da
 Wala-danyaka maluruhu,
 Peka-danyaka matánji
 Dangu mananya-ka
 Na paura pakabu-da
 na papata pa kanánjaru-da
 hi kiri ninya
 na hotumu - na hangga-mu
 hi nali na malukapu - malamingu
 na katiu katiku – na mbana ihi
 Toma tuna náhu
 beli áru etimu – wawa áru liimu
 paturukungu liimu
 parápangu pulumu
 la Hupu Ina – la Hupu Ama
 na mawulu tau - na majii tau*

*ka na-payila – ka na-palelinya
na katiu – na hambáti
wánggu walanggau lii
bata-nggau peka
hemaya na linggu*

Terjemahannya adalah:

*Ya Tuan Marapu, dengarlah,
Tuan yang ada di pintu rumah atas,
pada ujung anak tangga,
pada bakul rotan dan kata,
di sini telah hadir
anak-anak dan cucu-cucumu
mereka telah mengaku dosa dan kekeliruan.
mereka telah mengaku khilaf dan salah,
mereka telah bentangkan yang lurus,
mereka telah mengaku yang benar
telah banyak sudah
yang mereka ulik hancur,
yang mereka patahkan kecil-kecil,
yang menjadi sebab Tuan gusar dan murka,
sehingga ada kelemahan dan kelumpuhan,
sakit kepala dan sakit badan;
Oleh karena yang demikian,
Kembalilah hatimu dan redalah bicaramu
Tembuskan katamu dan teruskan bicaramu,
Kepada Maha Ibu dan Maha Bapa,
Yang mencipta dan menjadikan manusia
agar mengundurkan dan menghilangkan
yang sakit dan pedih,
demikian kubentangkan kata
dan kuaturkan pengakuan,
sambutlah doa ku !*

Seperti yang Penulis telah kemukakan di atas, setiap doa yang dipanjatkan selalu harus dicari tahu apakah diterima atau tidak. Misalnya kalau doa itu merupakan permohonan, maka jawabannya dicari tahu melalui tali perut ayam, hati babi atau dengan menggelar tali undi (*pui mowalu*).

3. Arti Darah Binatang.

Korban harus ada, sebagai simbol perhubungan yang baik kembali antara orang yang satu dengan yang lain, antara keluarga yang satu dengan yang lain. Darah hewan yang ditumpahkan dalam suatu upacara kebaktian baik pada waktu *hawari* (penyucian), pada waktu *papeku* (perdamaian), dipandang sebagai

menutupi atau *menghapus* dosa dan kesalahan itu, sehingga dikatakan: *Máta ka na-njanjaru-nya ria-na, máta ka na-hungguru-nya tai-na* (biarlah dileleh oleh darahnya dan ditutupi/ ditimbuni oleh ciritnya).

Orang Sumba yang menganut kepercayaan Marapu dengan tidak sadar, bahwa sebenarnya korban itu, darah itu, melambangkan Kristus yang berkorban untuk umat manusia.

Jadi, segala dosa dan kecemaran, segala kesalahan dan keterlanjuran *dihapuskan* atau *ditutupi* oleh darah dan kotoran hewan itu. Dalam darah ada kekuatan dan kehidupan, tanpa darah tak ada kekuatan dan kehidupan. Dengan darah yang menghapuskan dan yang menutupi dosa dan salah itu, murka Tuhan diredakan, melalui Marapu Wai Maringu, Tuhan mengampuni dan memberkati.

4. Persembahan Lain-lain.

Dalam tiap kebaktian, selalu ada *pahápa* (sirih pinang) dan *mangejingu* (makanan sajian) dalam *kawinga mangejingu* (piring dan mangkuk sajian yang memang khusus). Dalam setiap rumah, selalu ada alat-alat untuk mengadakan pelayanan sajian ini, yang harus disimpan baik-baik, pantang untuk dipakai bagi keperluan lain.

Pada upacara *hawari* selalu disediakan *tobu rubu – wála kandangu* (piring yang dalam dan bunga kemangi) yang menjadi alat bagi *Wai Maringu* untuk memercikan *air suci* yang telah dikuduskan untuk pengampunan dan pemberkatan, dengan pentingnya kepada yang bersangkutan, tetapi juga para peserta yang hadir dalam upacara kebaktian.

Ketika masih kecil, Penulis sering mengikuti upacara ini, dan setelah selesai penyajian, maka sajian yang dianggap "sisa" dari marapu itu boleh dimakan dan segera diserbu oleh anak-anak. Juga, ketika sudah selesai menerima percikan air berkat, dan akan meninggalkan tempat upacara itu, *ru mata hinggi* (ujung kain yang dipakai masing-masing) *harus dikebas-kebas* sebagai pertanda melepaskan semua yang tidak baik (kesalahan dan dosa) untuk dibuang dan ditinggalkan di tempat itu.

5. Macam-macam Dosa.

Dosa dalam kepercayaan Marapu merupakan pelanggaran dan penghinaan terhadap Tuhan yang telah memberi tata tertib hukum kepada Marapu turun temurun, yang dikatakan *pangga li pawulu-liti li pabánjalu* (secara harafiah: *melanggar/melangkah kata yang disepakati dan menginjak kata yang disetujui*). Artinya, melanggar sumpah janji yang telah diserahkan Alkhalik melalui marapu. Jadi, dosa merupakan penyangkalan atas sumpah janji antara Tuhan dengan Marapu turun temurun.

Ada bermacam-macam dosa yang dibuat oleh manusia. Umumnya merupakan tindakan-tindakan yang bersifat *melanggar hukum, melanggar etika* dan *adat-*

istiadat (misalnya berzina), *tidak menjalankan kewajiban* terhadap marapu dan sebagainya. Melakukan perbuatan *zina, mencuri, berdusta, menipu* dan sebagainya. Setiap agama, termasuk juga kepercayaan marapu, mempunyai larangan dan pantangan, yaitu yang disebutkan sebagai "deka titah" (sepuluh perintah Tuhan) oleh Pendeta Dr. A. A. Yewangoe (2002).

Dosa akan mengganggu keseimbangan dalam rumah tangga dan masyarakat, yang menyebabkan timbulnya murka Tuhan dan amarah Marapu, yang akan menjatuhkan hukuman dengan adanya *bencana, kecelakaan, kesialan, kegagalan, kesakitan, kematian* dan lain-lain.

Apabila timbul hal-hal yang demikian, misalnya sakit-sakitan, ada barang berharga yang hilang, ada anggota keluarga mendapat celaka dan sebagainya, maka diselenggarakanlah upacara untuk mencari tahu penyebabnya. Dan apabila sudah diketahui penyebabnya, maka "amabokulu" akan menentukan upacara apa yang harus digelar.

Di Wewewa (Sumba Barat Daya) upacara untuk mengetahui penyebab adanya orang yang sakit atau sakit-sakitan di dalam sebuah keluarga, jangan sampai terdapat hutang atau janji kepada leluhur yang belum dipenuhi dan sebagainya, disebut *Uppu Li*.

Murka Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran itu nyata dalam bentuk-bentuk hukuman berupa mendapat penyakit yang sukar disembuhkan, mendapat kemalangan misalnya jatuh dari pohon, dipagut ular, digigit anjing, ditendang kuda, disambar kilat, dan lain sebagainya.

6. Pengampunan.

Pengampunan dalam kepercayaan Marapu dinyatakan dalam bahasa luluku (peribahasa): *yuba wángu mata – temi wángu lima* (menutupi dengan mata, memeleh dengan tangan). Dalam bahasa sehari-hari dikatakan *jámangu* (membiarkan, melupakan), yaitu perbuatan salah itu seolah-olah tidak terlihat lagi, karena adanya pengakuan akan bertobat dari perbuatan dosawan dan kesalahan itu, adanya njanji untuk hidup baik dan lurus.

Untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan, *kurban* harus ada, sebagai simbol *perhubungan* yang baik kembali antara orang yang satu dengan yang lain, antara keluarga yang satu dengan lainnya, antara manusia dengan Tuhan melalui Marapu. Diperlukan adanya *darah yang tumpah*, sebab darah itulah yang menutup dosa dan kesalahan. Dikatakan *Máta ka nahunggurunya tai-na, máta ka nanjánjarunya ria-na* (biarlah ditutupi dengan ciritnya dan dialiri dengan darahnya). Itulah sebabnya korban itu tidak bisa diganti dengan yang lain.

7. Keselamatan.

Istilah keselamatan atau *selamat* dalam bahasa Sumba *mánangu* (= menang, senang, adil, benar, tak bersalah), adalah lawan dari *njala* (= bersalah, tidak dibenarkan, malang, tidak senang, susah).

Na mánangu na lurina (=hidupnya selamat, hidupnya senang dan beruntung, rasa bahagia). Lawannya:

Na njala na lurina (= hidupnya salah, hidupnya tidak benar, malang hidupnya, hidupnya susah).

I Miri na mapamánangu (=Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang menyelamatkan).

Na podahu ha da njipu da njalana: Dia menghapuskan dosa kesalahannya.

Mánangu-munyaka (=menanglah engkau, senanglah engkau, selamatlah engkau). Kata lain tentang *selamat* adalah *malundungu* (= hidup terus, selamat, hidup kekal). Lawannya *nda malundungu* (= tidak selamat).

8. Konsepsi Naraka – Surga.

Aliran kepercayaan Marapu tidak memiliki konsepsi yang terlalu jelas dan tegas tentang *Surga* dan *Naraka*. Surga hanya digambarkan sebagai *Parai Marapu* (Negeri Dewa), tempat yang makmur bagi para leluhur.

Tempat *Miri* di langit yang maha tinggi disebut *Tana Mánangu*, Tanah Negeri Keselamatan, tempat kesenangan, "surga".

Hanya ada penjelasan bahwa tidak semua arwah orang yang meninggal itu dapat diterima di *Parai Marapu*. Orang yang selama hidupnya berbuat jahat, dan selama itu tidak melakukan upacara penyucian (=hawari), tidak akan diterima untuk masuk ke *Parai Marapu*. Karena itu arwah ini akan *merajalela ke mana-mana* dan *bersama dengan roh-roh jahat* lainnya sering mengganggu kehidupan manusia yang hidup.

Dan masih ada juga syarat-syarat lain untuk dapat diterima di negeri makmur dan sentosa itu, antara lain harus ada upacara *palundungu* yang menghantar arwah itu sampai di Parai Marapu. Tetapi bagaimana pun, soal masuk tidaknya arwah seseorang ke Parai Marapu, sangat tergantung kepada pertimbangan dari Yang Maha Ibu Maha Bapa itu, yang disapa sebagai: *Mailu Paniningu – Mangadu Katándakungu* (yang memandang dengan teliti dan yang meninjau dengan saksama, = Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui), *Ma patandangu manjipu manjala – Ma padihangu mandoku mandánga* (yang mengetahui yang terlanjur dan salah, yang menimbang yang keliru dan sesat), dan *Matimba nda haleli – Mandahi nda panjilungu* (yang menimbang tak beranjak dan yang mendacing tak berubah, = Hakim yang Adil).

Tetapi walau pun begitu, orang Marapu juga meyakini bahwa *Maha Ibu – Maha Bapa* (=Alkhalik) itu adalah juga *Maha Pengasih* dan *Maha Penyayang*, yang diungkap dengan kalimat: *Ma paramungu nda hawalu-Ma*

paaingu tu malangu (yang menyayangi tak terhingga dan yang mengasihani sungguh-sungguh).

9. Parai Marapu.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab IV bahwa bagi orang *Sumba Timur, Parai Marapu* atau "Paraingu" dari para Marapu terletak di *Paberiwai la Ndeha – Kahangawai la Pau*, di wilayah kecamatan Matawai la Pau, dekat *Tanarara*. Tetapi bukannya di *Tanarara* karena ini adalah tempat manusia, dan hanya sekedar untuk menyamakan Parai Marapu saja.

Orang Sumba Tengah menganggap Parai Marapu mereka terletak di *Pinu Pahar – Pinu Makaniwa*, wilayah Tabundung yang sekarang sudah menjadi kecamatan sendiri, kecamatan Pinu Paharu. Pada sebuah puncak pegunungan itu terdapat gunung *Hamui* di mana tumbuh pohon-pohon *hamui* yang berkasiat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti demam, pneumoni/tertikam, batuk, kemasukan angin jahat (=virus), dan sebagainya, seperti halnya dengan *pohon Yawila* yang tumbuh di atas puncak *Yawila*, wilayah *Wewewa*, Sumba Barat Daya.

Orang Sabu di pulau Sabu juga percaya bahwa orang Sabu yang meninggal harus dikuburkan di sana, di Sabu. Tetapi harus diupacarakan secara besar-besaran agar arwahnya berpindah ke pulau Dana dan dari Dana inilah arwah itu akan menaiki perahu (= Kowa) yang dinakodai oleh *Ama Piga Laga* menuju ke *Juli – Haha*, suatu tempat di dekat Tanjung Sasar, pulau Sumba bagian utara.

BAB X. PERTEMUAN KEPERCAYAAN MARAPU DENGAN AGAMA KRISTEN (INJIL)

A. U M U M.

Dalam bab ini Penulis masih menyoroti lagi perihal merasuk masuknya agama Kristen di pulau Sumba secara lebih rinci. Seperti telah sering dikemukakan di depan, keadaan masyarakat yang kacau balau, sering saling menyerang dan berperang, ramainya perampokan, penculikan, pencurian dan perdagangan budak di pulau Sumba yang dicampuri pula oleh oknum-oknum penduduk dari pulau Flores dan dari tempat-tempat lainnya, telah membuat Residen Timor Izaak Esser yang memerintah di Kupang tahun 1862-1863 merasa sangat prihatin. Pejabat Kristen yang saleh ini *merasa kasihan* atas nasib dari penduduk di pulau itu.

Ia mengajak umat Kristen dan kawan-kawannya seiman di negeri Belanda agar mengirim utusan membawa Injil kepada suku bangsa Sumba di pulau yang kacau itu. Ajakan itu mendapat sambutan dari Nederlands Gereformeerde Zendingvereninging (N. G. Z. V.), aliran gereja yang masih sangat dipengaruhi faham Pietisme itu, dan mengutus J. J. van Alphen menjadi Zendeling pertama ke pulau Sumba. Ia bersama isterinya berangkat dari Belanda bulan Januari 1881 mula-mula menuju Kupang, kemudian ke Sumba dan tiba di Sumba tanggal 9 Juni 1881 dan tinggal di Melolo, di tengah-tengah orang Sabu pindahan dari pulau Sabu, yang sebagiannya sudah menganut agama Kristen.

Esser juga mengutus anaknya dr. J. P. Esser untuk dipakai oleh "Java Komite" untuk mengabarkan Injil kepada orang Madura di Bondowoso, Jawa Timur. J. P. Esser menjalankan tugasnya di Sumberpakem, di bawah gunung Raung, Jawa Timur.

J. J. van Alphen diutus untuk orang Sumba, bukan untuk orang Sabu. Untuk orang Sabu, sudah ada yang bertanggung-jawab yaitu Zendeling Ds. M. Teffer dari Nederlands Zendeling-geenootschap (N. Z. G.). Oleh karena itu, Zendeling (= utusan Zending) van Alphen yang menghadapi berbagai kesulitan ini berusaha dengan susah payah mencari jalan untuk berkomunikasi dengan orang Sumba.

Sikap orang Sumba sendiri dalam menerima orang asing masih penuh prasangka, apalagi mereka sama sekali tidak menguasai bahasa Melayu. Di mana-mana ia tidak mendapat sambutan. Oleh karena alasan kesehatan, ia ke Jawa untuk mendapatkan perawatan dan kembali lagi ke Sumba dalam tahun 1887.

Sementara itu Nederlands Gereformeerde Zendingvereninging (N. G.Z.V.) menyerahkan lapangan pekerjaannya di Sumba kepada Zending der

Christelijke Gereformeerde Kerk (Z.C.G.K.) tetapi Zendeling van Alphen boleh tetap bekerja. Van Alphen berusaha mencari hubungan dengan orang Sumba di Laura. Di sana ia cukup mendapat sambutan. Namun ketika ia kembali lagi ke Waingapu dengan berkuda, ia jatuh sakit sehingga terpaksa ke Jawa lagi untuk berobat.

Pada tanggal 25 April 1889 Z.C.G.K. mengutus lagi Zendeling William Pos yang tiba di Sumba tanggal 28 Oktober 1889. Ia tinggal di Melolo dan melayani masyarakat Sabu yang ada di sana. W. Pos berusaha mencari jalan untuk menyampaikan Injil kepada orang Sumba. Ia mempelajari bahasa Sumba setempat untuk dapat berhubungan langsung dengan orang Sumba.

Pada tanggal 25 Juli 1892 Z.C.G.K. mengutus lagi Zendeling C. de Bruijn dengan tugas khusus untuk membawa kabar Injil *kepada orang Sumba*. Tetapi karena Zendeling van Alphen meminta berhenti dari tugasnya, maka de Bruijn mengisi lowongan yang ada sehingga pindah ke Kambaniru. Demikianlah sehingga W. Pos dan C. de Bruijn hanya melayani orang Kristen Sabu di Melolo dan di Kambaniru, sedangkan orang Sumba sendiri masih saja jauh dari jangkauan.

Latar belakang teologis penganjil-penganjil di atas adalah "gereformeerd." Zendeling (= penganjil, utusan Injil) J. J. van Alphen adalah murid teologi dari Ds. H. J. Donner, sedangkan W. Pos dan C. de Bruijn keduanya adalah tamatan Sekolah Teologi di Kampen.

Pada permulaan tahun 1902, Z.C.G.K. melepaskan lapangan pekabaran Injilnya di Sumba kepada Zending der Gereformeerde Kerken (Z.G.K.). Penganjil W. Pos dan C. de Bruijn diangkat sebagai Missionaire Predikant dengan jabatan "Domene" (pendeta), sehingga nama mereka menjadi Ds. W. Pos dan Ds. C. de Bruijn. Pelayanan di jemaat-jemaat Melolo dan Kambaniru berjalan seperti biasa.

Pada tahun 1904 Z. G. K. mengutus seorang tenaga muda, Ds. D. K. Wielenga, yang juga tamatan Sekolah Teologi di Kampen, yang sudah mendapat tambahan pengetahuan ilmu bahasa dan ilmu perawatan. Ia tiba di Sumba pada pertengahan Juni 1904. Ia diutus dengan tugas khusus, yaitu untuk berusaha membuka pintu pekabaran Injil kepada orang Sumba. Apa pun yang terjadi, ia tidak boleh melibatkan dirinya lagi dalam urusan jemaat Sabu di Melolo atau Kambaniru.

Setelah melampaui banyak kesulitan, terbuka juga pintu pekabaran Injil bagi orang Sumba, yaitu pada tanggal 30 September 1907 dengan ditahbiskannya sebuah pastori di Payeti untuk didiami. Dari sinilah dilancarkan segala kegiatan untuk pekabaran Injil bagi orang Sumba.

Kemudian dari ketibaan para penganjil tersebut di atas, datang pula penganjil-penganjil lainnya, antara lain: Ds. J. F. Colenbrander (25 Agustus 1909), Ds. L. P. Krijger (Mei 1912) dan lain-lain. Masing-masing penganjil ini telah berusaha melakukan pendekatan dengan cara masing-masing.

Adapun *pendapat, sikap* dan *cara-cara* pendekatan dari para penginjil antara lain seperti yang tersebut di atas, dapat diungkap sebagai berikut ini.

B. SIKAP DAN CARA PENDEKATAN PARA PENGINJIL

Dengan masuknya agama Kristen di pulau Sumba, maka agama inilah yang menjadi saingan berat dan yang merupakan penggusur utama kepercayaan Marapu itu dari pulau ini, oleh karena:

- 1). Usaha pekabaran Injil dilansir dengan rencana yang sistematis, ilmiah dan operasional;
- 2). Adat-istiadat, faham kepercayaan Marapu dan bahasa orang Sumba dipelajari secara saksama sehingga didapatkan strategi yang tepat di dalam mempengaruhinya agar lebih sesuai dengan strategi dan tujuan pekabaran Injil;
- 3). Gereja-gereja di Belanda berhasil mengumpulkan dana yang memadai untuk mendukung usaha tersebut;
- 4). Gereja-gereja di Belanda berhasil mendidik dan mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang handal yaitu para utusan Injil itu sebelum diterjunkan ke medan pulau Sumba; persiapannya jauh berbeda dengan persiapan yang diberikan kepada utusan Injil yang diterjunkan di Jawa atau wilayah Hindia Belanda lainnya.
- 5). Dalam kalangan orang Sumba yang masih seratus persen menganut kepercayaan Marapu, tidak terdapat pertahanan dan ketahanan faham yang berarti. Dengan perkataan lain, kepercayaan Marapu tidak memiliki ketahanan internal, kecuali sebagai unsur budaya.

Dengan demikian perkembangan pesat dari agama ini tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras gereja-gereja gereformeerd di Negeri Belanda melalui utusan-utusan Zendingnya *yang gigih berjuang, tahan menderita* dan *tekun mempelajari tingkah laku dan adat istiadat* orang Sumba. Sikap dan tindakan dari pendeta-pendeta utusan Zending ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan misi mereka, sehingga membawa perubahan-perubahan besar dalam kalangan orang Sumba.

Keberhasilan usaha pekabaran Injil di pulau Sumba dapat dicermati melalui *pendapat, pandangan, dan sikap* dari para utusan-utusan Injil itu, seperti yang telah diungkapkan juga oleh Pendeta Dr. F. D. Wellem (2004), sedangkan *tindakan-tindakan* dan *kegiatan* dari para utusan Injil itu sebagai reaksi dan tindak-lanjut dari pandangan mereka, telah dicatat pula oleh Dr. Umbu Hina Kapita (Kapita, 1962, 1969, 1976c dan 1987c).

Bertemunya Injil dengan Marapu seperti yang telah ditulis Pendeta Dr. F. D. Wellem (2004), diawali dengan adanya sikap-sikap perhatian, kepedulian dan keberpihakan dari sejumlah orang Kristen dan Gereja-gereja di Belanda terhadap nasib dan keberadaan masyarakat Sumba di

pulau Sumba itu. Dan selanjutnya, sikap-sikap itu diikuti dengan tindakan-tindakan. Sikap-sikap dimaksud terutama terhadap adat-istiadat, alam kepercayaan asli dan bahasa orang Sumba. Sikap dan tindakan para Penginjil Pertama adalah antara lain sebagai berikut.

1. *Residen Izaak Esser.*

a). *Sikapnya:*

Walau pun Residen Izaak Esser sendiri belum pernah mengunjungi pulau Sumba, tetapi orang Kristen yang saleh ini sangat prihatin setelah banyak mendengar berita dan ceritera tentang nasib orang di pulau Sumba yang berada di dalam keadaan kacau balau, saling serang menyerang, perdagangan budak yang merajalela, serta perampokan dan pembunuhan yang tidak terkendali itu.

Akibat dari sikap dan tindakannya seperti telah disinggung di atas, maka Gereja-gereja di Belanda menyerbu pulau Sumba, melalui para utusannya.

b). *Tindakannya:*

Esser segera menyurati sahabat-sahabatnya yang aktif dalam Zending-zending di Negeri Belanda. Meskipun ia tidak lama menjabat sebagai Residen di Timor, usaha pendekatan dengan zending-zending yang ada tetap dijalankannya, sehingga ada yang menanggapinya, yaitu De Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereniging (NGZV), dengan mengutus Johan Jacob van Alphen untuk menjadi zendeling pertama di pulau Sumba. J. J. van Alphen datang bersama dengan A. Mellink, yang menjadi Kontrolir di Sumba pada bulan Juni 1881.

2. *Christelijke Gereformeerde Kerk (ChGK) atau Gereja Kristen Gereformeer.*

a). *Sikap/Pendapatnya.*

Gereja di negeri Kincir Angin ini melihat bahwa Sumba merupakan satu-satunya daerah di mana murni pekabaran Injil ditujukan *langsung* kepada *orang kafir*. Oleh karena itu, gereja ini menganggap bahwa betapa pun mahal dan sulitnya pekabaran Injil di pulau itu, *panggilan* gereja harus tetap dilakukan. Sikap ini penting sekali, oleh karena para utusan Injilnya bisa saja *cepat frustrasi* dan *lekas putus asa*.

Walau pun begitu, gereja-gereja yang beraliran gereformeerd dan masih mempertahankan Calvinisme dan dipengaruhi faham *Pietisme* ini, memiliki sikap-sikap seperti yang nampak di dalam semboyan-semboyan hidup penganutnya, antara lain bahwa: "*segala sesuatu ditentukan hanya oleh Tuhan*", "*mereka harus bekerja dengan iman*", "*menunggu bantuan dan*

tuntunan Allah”, “jangan bergantung akan adanya uang baru membangun”, dan lain sebagainya.

b). Tindakan gereja ini:

Gereja ini mempersiapkan dengan sungguh-sungguh para calon-calon utusan Injil yang akan diterjunkannya di Hindia Belanda, dan terutama yang akan ke Sumba, agar faham betul akan keadaan masyarakat di mana mereka diterjunkan, dan bekal-bekal pengetahuan lainnya, menyiapkan biaya-biaya yang diperlukan, selain motivasi dan semangat juang.

3. Penginjil Juhan Jacob van Alphen:

a). Sikap/Pendapat:

Setelah dua tahun bertugas di pulau Sumba, Pendeta *J. J. van Alphen* melihat bahwa orang Sumba adalah sebagai orang yang *harus dikasihani*, bukan saja karena peradaban mereka primitif, tidak mengenal kebersihan, juga karena mereka masih berada di dalam kegelapan, sehingga terancam hukuman kebinasaan yang kekal.

Di samping itu, ia melihat bahwa struktur sosial masyarakat menyebabkan orang Sumba berada dalam keadaan yang *menyedihkan* tersebut. Para bangsawan berkuasa dengan sewenang-wenang atas penduduk, mereka memperkaya diri dengan memeras rakyat biasa, sementara penduduk sama sekali tidak mempunyai kuasa apa pun.

Atas dasar kasihan inilah maka ia berusaha keras mengabarkan Injil dan dengan susah payah mengupayakan berdirinya sekolah-sekolah, walau pun pada awal-awalnya belum berhasil apa-apa, dan dia dianggap kurang mampu sehingga kurang berhasil (Wellem, 2004).

b). Tindakan/Kegiatan:

- b1). Berdiam di tengah orang-orang Kristen Sabu di Melolo, dengan maksud agar dapat menghubungi orang-orang Sumba, namun misi ini gagal;
- b2). Membuka sekolah dan meminta orang Sumba membuat rumah sekolah, gagal;
- b3). Mau membebaskan para hamba sahaya, gagal, tidak diijinkan Pemerintah;
- b4). Mau bekerja di Loura (Sumba Barat Utara), memang mendapat sambutan; tetapi ketika berkuda kembali ke Waingapu, menderita sakit sehingga harus berobat ke Jawa; kekosongan ini langsung diisi oleh Misi Katolik;
- b5). Berdiam di Kambaniru dan membuka sekolah di Waingapu, hanya anak-anak orang dari luar pulau yang menikmatinya, tidak ada anak orang Sumba.

4. *Penginjil Ds. William Pos:*

a). *Sikap/Pendapat:*

Utusan Zending ini menurut Pendeta Djara Wellem (2004) adalah seorang gembala, organisator dan pekabar Injil yang berbakat. Orang Sumba yang masih menganut kepercayaan asli dipandanginya sebagai *sahabat* dan *mitra* yang kedudukannya sejajar dengan dirinya.

Oleh karena itu, Pos berusaha keras mempelajari tingkah laku dan adat kebiasaan orang Sumba itu di sekitarnya di negeri Umalulu (Melolo hanyalah sebuah kota yang didiami umumnya kaum pendatang, sedangkan Umalulu adalah sebuah negeri yang luas), mempelajari bahasa lokal lalu semuanya dituliskannya untuk dikirim ke Belanda, sehingga gereja di sana mempergunakannya sebagai bahan pelajaran untuk mempersiapkan utusan-utusan Injil berikutnya.

Untuk maksud itu, W. Pos bergaul dengan orang Sumba, turut menghadiri upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Sumba sambil sampai pada batas-batas tertentu menyesuaikan diri. Ia mengatakan antara lain: *"Kita kadang-kadang perlu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka (= orang Sumba), jika tidak bertentangan dengan firman Tuhan"* (Wellem, 2004).

b). *Tindakan/Kegiatannya:*

W. Pos menyusun Kamus Bahasa Sumba (bahasa Sumba Timur, dialek Kambera) dan menerjemahkan banyak naskah-naskah pelajaran agama Kristen dan diterbitkan di negeri Belanda, sambil berusaha mendirikan sekolah dan melakukan kegiatan pengobatan.

Pendeta ini merasa sangat tertolong dengan kehadiran seorang pribumi, seorang leluhur Penulis, *Titus Jaja Dena*. Ia adalah seorang putera bangsawan dari kabihu Kabuling di Mangili. Ia besar dan bersekolah di Sabu dalam keluarga bangsawan Sabu. Nama aslinya sebenarnya adalah *Umbu Njanja Taranau*, salah seorang putera dari *Umbu Ndena Nggaba Tari*. Ia dibawa ke Sabu untuk disekolahkan oleh keluarga Sabu yang kembali ke Sabu selesai mengikuti upacara perdamaian antara orang Sabu dan orang Sumba di Mangili dalam tahun 1862.

Ketika terjadi wabah penyakit cacar yang merenggut banyak nyawa di pulau Sabu tahun 1869, Umbu Njanja diangkat dan bertindak sebagai *jurucacar*. Ketika Pendeta M. Donselaar berkunjung ke Sabu di tahun 1870, ia membawa pemuda Umbu Njanja ke Kupang untuk mengikuti pendidikan guru agama (MIDRAS) di sana. Sekembali dari Kupang, ia menjadi guru di Mesara, sekaligus juga mengabarkan Injil.

Umbu Njanja Taranau adalah orang *Sumba yang pertama* sekali menjadi *orang Kristen*. Ia dibaptis di Sabu dengan nama Kristen "Titus" dan sesuai dengan kebiasaan orang Sabu di mana nama ayah dipakai sebagai nama famili, maka jadilah tokoh ini dalam logat Sabu bernama *Titus*

Djadja Dena. "Titus" adalah nama Kristennya, "Djadja" berasal dari Njanja nama Sumbanya, dan "Dena" adalah nama ayahnya, Ndena. Nama ini ditulis oleh orang Belanda dan dikutip oleh Pendeta Djara Wellem sebagai *Titus Djina*. Setelah pensiun, tokoh ini kembali ke kampungnya di Sumba tahun 1892 dan membantu Zendeling W. Pos dalam usaha pekabaran Injil di Melolo.

Atas kerjasamanya dengan Ds. W. Pos, maka dibuka pos Pekabaran Injil untuk orang Sumba dan orang Sabu di Mau Kawini. Pada tanggal 20 Nopember 1899 didirikan sebuah sekolah di kampung halamannya di Yálangu (wilayah desa Lambakara sekarang). Inilah sekolah pertama di pulau Sumba. Sayang, sekolah ini dan rumah guru turut dibakar ketika kampung Yálangu diserang oleh Raja Rindi, Uumbu Hina Marumata, oleh karena menurut dia, di kampung itu terdapat orang Kabuling yang telah mencuri ternaknya.

Tetapi menurut Penulis, alasan kecurian hewan hanyalah alasan sampingan saja. Alasan yang pokok tetapi terselubung adalah ketakutan terhadap tumbuh dan berkembangnya *agama Kristen*. Buktinya antara lain, kalangan bangsawan Rindi sangat lambat menerima Injil. Prai Yawang, Ibukota kerajaan Rindi hanya sekitar 7 kilometer dari Melolo, sehingga gerak gerik Uumbu Njanja dalam membantu Pendeta W. Pos mengabarkan Injil pasti diketahui oleh raja ini.

Sekolah ini dibuka kembali 14 tahun kemudian di Matawai, sekitar 5 kilometer selatan Yálangu. Sekolah Dasar Masehi Matawai ini dipindahkan ke Ngallu dan sekarang sudah dipindahkan lagi sehingga sudah berada di Kanggua, pada jalan masuk ke Kaliuda.

Ds. W. Pos juga menganggap bahwa walaupun *Titus Jaja Dena* adalah seorang putera bangsawan Sumba asli, tetapi ternyata ia kurang berpengaruh. Menurut Pendeta Pos, mungkin karena ia terlalu lama berada di luar Sumba (di Sabu: 1862 – 1892). Tetapi menurut Penulis, alasan yang sebenarnya, selain dari itu, adalah bahwa tokoh ini dalam kalangan orang Sumba adalah seorang *ana kalawih* (ayah bangsawan tetapi ibunya dari kalangan rendah), sehingga pamornya di tengah-tengah masyarakat Sumba tentu saja sangat berbeda dengan apabila ia berada di tengah-tengah masyarakat Sabu. Bahkan di pulau Sabu ia menikah dengan puteri bangsawan, puteri raja. Mula-mula dengan Rambu Kadu Buky, puteri Raja Mehara. Namun karena tidak mendapat keturunan, ia ditinggalkan isterinya, lalu ia menikah lagi dengan Rambu Toda Deku, puteri Raja Rae Jua, juga mandul. Setelah pensiun, Uumbu Njanja kembali ke Sumba, seorang diri. Ia membantu Ds. W. Pos di Melolo di dalam kegiatannya mengabarkan Injil.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan Penginjil ini adalah:

- b1). Menyusun Kamus Bahasa Sumba Kampera, menerjemahkan naskah-naskah gerejawi;

- b2). Tinggal di tengah orang Kristen Sabu di Melolo;
- b3). Membuka poliklinik di Lai Manggi tahun 1894 untuk melayani orang Sabu dan orang Sumba;
- b4). membuka sekolah di tengah orang Sabu;
- b5). Memperbaiki keadaan jemaat Kristen di Melolo, sampai sanggup membangun rumah gerejanya sendiri;
- b6). Membuka Pos Pekabaran Injil di Mau Kawini dan membuka sebuah sekolah di Yálangu (kedua-duanya di desa Lambakara, wilayah Mangili) pada tahun 1899, untuk anak-anak Sabu dan Sumba, dengan bantuan Titus Jaja Dena (*Umbu Njanja Taranau*) seperti telah disebutkan di atas.

5. *Penginjil Ds. Cornelis de Bruijn:*

a). *Sikap/Pendapat:*

Karena mengalami kekurangan tenaga setelah van Alphen dipecat, maka Ds. C. de Bruijn memusatkan perhatiannya terhadap *pembinaan iman umat Kristen* yang sudah ada. Ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada orang Sumba. Namun oleh karena ia memelihara banyak sekali "anak-anak piara" baik laki-laki maupun anak perempuan, maka anak-anak piara laki-laki adalah yang mengabarkan Injil kepada orang Sumba di kemudian hari.

b). *Tindakan/Kegiatannya:*

- b1). Tinggal di tengah orang Sabu di Kambaniru;
- b2). Membuka poliklinik di Kambaniru dalam tahun 1898;
- b3). Membuka sekolah di Kambaniru dan Waingapu;
- b4). Memperbaiki keadaan jemaat di Kambaniru sampai sanggup membangun rumah gereja sendiri;
- b5). Mencoba membawa kabar Injil kepada orang Sumba dengan menggunakan *Andrian*, seorang hamba yang sudah ditebus sebagai jurubahasa.

6. *Penginjil Ds. Douwe Klaas Wielenga:*

a). *Sikap/Pendapat:*

Salah seorang utusan Zending yang sikap dan pandangannya cukup luas dan luwes adalah Ds. D. K. Wielenga yang tiba di Sumba pada tahun 1904. Tentang utusan yang satu ini Pendeta F. D. Wellem (2004) menulis antara lain:

Wielenga menganggap hal terpenting untuk memasuki masyarakat Sumba adalah dengan mempelajari *adat-istiadat*, *agama Marapu* dan *bahasa Sumba*. Bahasa Sumba harus dikuasai dengan fasih sehingga Injil dapat diberitakan dalam bahasa Sumba sendiri. Ia mengatakan: "*Tanpa lancar berbicara bahasa Sumba, pekerjaan pekabaran Injil itu tidak dapat dimulai.*"

Pendeta ini paling banyak menulis tentang adat-istiadat, dan tentang Marapu. Ia juga menyusun Kamus bahasa Sumba yang jauh lebih baik dari *Kamus Bahasa Sumba* karya Ds. W. Pos. Selain itu, ia juga menyusun *Tata Bahasa Sumba*, terjemahan Cerita Alkitab dan *Injil Lukas* ke dalam bahasa Sumba. Sudah barang tentu hasil karya seperti ini bukan saja bermanfaat bagi pekerjaan pekebaran Injil di pulau itu tetapi juga bagi pemerintah, dan bagi orang Sumba sendiri.

Ds. D. K. Wielenga menilai bahwa pendidikan persiapannya di Belanda sebelum diterjunkan ke pulau Sumba, *masih sangat kurang*, oleh karena pemahaman tentang adat-istiadat dan ajaran kepercayaan orang Sumba kurang mendalam diajarkan. Selain itu, terdapat pelajaran yang kurang tepat, misalnya ajaran tentang Buddhisme sebenarnya kurang perlu, oleh karena ajaran tentang Marapu sangat berbeda dengan agama Buddha. Oleh karena itu Wielenga hendak melengkapi pendidikan persiapan para pendeta utusan yang akan diutus ke Sumba itu dengan pengetahuan tentang adat-istiadat dan kepercayaan Sumba. Ia banyak menulis tentang adat-istiadat dan kepercayaan Sumba dalam *de Macedonier*, surat-surat kepada Zending, dan dalam buku-bukunya. *Tidak ada seorang pendeta utusan yang pernah bekerja di Sumba yang begitu banyak menulis tentang adat-istiadat, kebudayaan dan kepercayaan Marapu seperti Wielenga.*

Berdasarkan hasil studinya terhadap kepercayaan Marapu, ia mengatakan bahwa orang "kafir" (baca: Marapu) berada dalam *bahaya yang besar*. Mereka hidup di *dalam ketakutan* terhadap kemurkaan dewa-dewa (kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan). Agama "kafir" adalah agama yang banyak tuntutan, suatu agama yang *mahal* karena segala upacaranya menuntut adanya korban dan persembahan. Kepada mereka pertama-tama harus diberitakan tentang adanya Allah yang bukan saja telah menciptakan segala sesuatu tetapi juga yang terus memelihara ciptaanNya. Orang "kafir" harus diajarkan untuk hanya berseru minta tolong kepada Allah pencipta ini. Di samping itu, orang "kafir" harus diyakin-kan akan dosa dan adanya pendamaian Allah di dalam Yesus Kristus.

Dalam pemberitaan, sebanyak mungkin harus dicari hubungan dengan pikiran dan kebiasaan orang "kafir". Dalam pemberitaan Injil, perbandingan dengan kebiasaan dan kepercayaan dalam agama "kafir" harus selalu dicari, misalnya tentang penciptaan. Hal ini menuntut banyak dari pihak pemberita Injil, yaitu ia harus menyelami jalan pemikiran dan pandangan hidup orang-orang "kafir". Pemberita Injil jangan mengawali pekerjaannya dengan menguraikan ajaran Kristen secara dogmatis.

b). Tindakan/Kegiatan:

- b1). Membuka poliklinik di tengah orang Sumba tahun 1904 di Payeti;
- b2). Berdiam di tengah orang Sumba di Payeti sejak tahun 1907;
- b3). Membuka sekolah untuk anak-anak Sumba di Payeti;

- b4). Mencari kontak dengan para raja, bangsawan dan tokoh-tokoh orang Sumba;
- b5). Menampung para anak raja dan bangsawan di rumahnya (menjadi "anak piara") untuk disekolahkan;
- b6). Memperdalam bahasa dan adat-istiadat Sumba yang menjadi alat penghubung dengan orang Sumba;
- b7). Membuka sekolah-sekolah di beberapa tempat, sampai di Sumba Barat;
- b8). Menerjemahkan Hikayat Suci "Seratus Empat" ke dalam bahasa daerah Kambera dan diterbitkan oleh Perserikatan Alkitab Belanda (Nederlands Bijbelgenootschap) dalam tahun 1915, sebagai alat pekabaran Injil yang dipakai oleh guru-guru di sekolah-sekolah dan di kampung-kampung.

7. *Penginjil Ds. Johan Frederik Colenbrander:*

a). *Sikap/Pendapatnya:*

Ds. J. F. Colenbrander tiba di Sumba pada tahun 1909 dan menempati posnya di Melolo. Pendeta ini mengikuti jejak-jejak atau cara-cara Ds. William Pos akan tetapi berbeda pendapat dengan W. Pos, dengan menganggap bahwa Melolo adalah *tempat yang strategis* untuk mengabarkan Injil di seluruh Sumba Timur.

b). *Tindakan/Kegiatannya:*

Penginjil ini adalah juga tamatan Sekolah Teologia di Kampen, diutus ke Sumba untuk mengisi lowongan yang ditinggalkan Ds. W. Pos di tahun 1904. Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

- b1). Membuka poliklinik dalam tahun 1909;
- b2). Membuka sekolah-sekolah di tengah orang Sumba;
- b3). Mencari kontak dengan para raja dan bangsawan Sumba;
- b4). Menampung para anak raja dan bangsawan di rumahnya (menjadi "anak piara") untuk disekolahkan;
- b5). Dengan perantaraan para guru sekolah, membawa berita Injil ke kampung-kampung,

8. *Penginjil Ds. L. P. Krijger:*

Penginjil jebolan Fakultas Teologi Vrije Universiteit Amsterdam ini ketika tiba di Sumba dalam bulan Mei 1912 untuk sementara tinggal di Payeti. Setelah Ds. D. K. Wielenga kembali dari cutinya dalam tahun 1913 Ds. L. P. Krijger pindah ke Tanggoo, dekat Karuni, Loura, di tengah-tengah orang Sumba. Ia mengikuti kesan Ds. D. K. Wielenga.

a). *Sikapnya/Pandangannya:*

Ds. L. P. Krijger yang bertugas di wilayah Sumba bagian Barat, menghadapi suatu masyarakat yang sangat kental dengan adat-kebiasaan dan kepercayaan kepada Marapu. Pendeta DR. F. D. Wellem (2004) melukiskannya antara lain sebagai berikut:

Ds. L. P. Krijger berpendapat bahwa seluruh kehidupan orang kafir (natuurvolken) diwarnai oleh agama. Oleh karena kehidupan orang "kafir" dipengaruhi oleh keagamaan, maka Zending harus memiliki pengetahuan tentang dunia keagamaan mereka, tidak hanya untuk pemberitaan Injil, tetapi juga untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis yang akan dijumpai oleh Zending. Berhadapan dengan orang kafir, *Elenctiek* sangat diperlukan. *Elenctiek* adalah usaha untuk menjelaskan pokok-pokok iman Kristen dengan mempertentangkannya dengan pokok-pokok kepercayaan lainnya. Dalam usaha ini, agama kafir harus dipelajari. *Elenctiek* merupakan perkara pokok (hoofdzaak) dalam pendidikan para pekabbar Injil.

Krijger berpendapat bahwa semua orang adalah orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang malang, namun bagi mereka tersedia keselamatan melalui darah salib Yesus Kristus. Orang-orang berdosa adalah orang yang menyembah berhala yang sia-sia, percaya akan ilah dusta. Mereka melaksanakan "ibadah hati yang tidak benar."

b). Tindakan/Kegiatannya:

- b1). Membuka poliklinik tahun 1913 itu juga;
- b2). Sekolah yang sudah ada di Pakamadara dipindahkan ke Tanggoo, dekat dengan konsistori;
- b3). Menampung anak-anak raja dan bangsawan baik laki-laki mau pun perempuan untuk dididik dan disekolahkan;
- b4). Menyebarkan sekolah-sekolah di Sumba Barat;
- b5). Membawa kabar Injil ke kampung-kampung dengan perantaraan guru-guru sekolah.

9. Pieter Johan Lambooj.

a). Sikap / Pendapatnya:

Tentang Tokoh Zending yang tiba di Sumba dalam tahun 1924 ini Pendeta DR. F. D. Wellem (2004) menulis antara lain:

Ds. P. J. Lambooj menampilkan diri sebagai seorang Teolog yang mengemukakan *pandangan-pandangan baru* di Sumba. Pandangan-pandangannya seringkali tidak cocok dengan rekan kerjanya sehingga menimbulkan konflik di antara para pendeta utusan, khususnya dengan para utusan yang bekerja di Sumba Barat. Pandangan-pandangannya dianggap berbahaya bagi kehidupan kekristenan di Sumba. Oleh karena itulah, maka Deputat menghimbau mereka agar bekerja dengan harmonis di daerah pekabaran Injil.

Mengenai adat-istiadat Sumba, Pendeta ini berpendapat bahwa *tidak semua kebiasaan dan adat-istiadat orang Sumba itu merupakan penyembahan kepada Iblis seperti pandangan orang pada masa lampau. Oleh karena itu, tidak perlu adat-istiadat itu dimusnahkan seluruhnya. Adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang tidak bertentangan dengan Hukum Tuhan boleh tetap dipertahankan, sedangkan adat-istiadat yang bertentangan dengan Firman Tuhan haruslah diperbaharui.*

Pemilahan atas kebiasaan dan adat-istiadat yang harus dibuang dan kebiasaan dan adat-istiadat yang harus diperbaharui seharusnya tidak dilakukan sendiri hanya oleh Zending, tetapi haruslah dimintakan *pertimbangan jemaat-jemaat setempat*, oleh karena merekalah yang lebih mengetahui kebiasaan dan adat-istiadatnya sendiri mana yang bertentangan dengan Hukum Tuhan dan mana yang tidak.

Beberapa contoh adat-istiadat yang masih perlu dipertahankan dan diperbaiki sana sini adalah antara lain:

- a1). Pesta orang mati diubah menjadi perayaan malam tahun baru;
- a2). Pesta panen diubah menjadi pesta Pemberian Syukur;
- a3). Kebiasaan memberi bantuan kepada Imam Marapu diubah menjadi memberi persembahan kepada gereja dan orang miskin;
- a4). Belis tidak bisa dihapuskan sama sekali karena belis merupakan bukti syahnya suatu perkawinan dan mencegah adanya perceraian;
- a5). Sistem denda dalam perkawinan adat Sumba dipertahankan dan ditampung di dalam disiplin gereja;
- a6). Dalam upacara kematian dan penguburan orang mati, hewan hanya boleh dipotong secukupnya untuk memberi makan kepada orang yang datang melayat;
- a7). Aturan perceraian dalam perkawinan adat Sumba harus dipertahankan karena melindungi kelestarian perkawinan.

C. USAHA-USAHA PEKABARAN INJIL SELANJUTNYA

Dalam tahun 1912 Ds. D. K. Wielenga membuka sebuah rumah sakit atas biaya Pemerintah tetapi pengelolaannya ditangani Zending. Dalam tahun 1913 T. van Dijk, seorang ahli pendidikan pun tiba. Setahun kemudian sebuah Sekolah Standar (Standardschool) 4 tahun dibuka di Payeti. Juga sebuah Normaalcursus (N.C.) untuk mendidik guru dibuka guna menampung tamatan Standardschool yang terampil, untuk dididik menjadi calon guru sekolah dan guru Injil. Normaalcursus ini lamanya 3 tahun, dua tahun untuk vak umum dan satu tahun untuk pendidikan teologi.

Tamatan Normaalcursus inilah yang disebar ke seluruh wilayah pulau

Sumba, terutama untuk suku bangsa Sumba. Anak-anak Orang Sumba mula-mula merupakan "minderheden" (minoritas) dalam sekolah-sekolah itu, tetapi lama kelamaan menjadi "meerderheden" (majoritas). Para siswa ditampung dalam internaat (asrama).

Dalam tahun 1921 berdirilah sidang jemaat Sumba yang pertama di Tenggaba di Swapraja Wewewa, Sumba Barat (sekarang masuk wilayah Sumba Barat Daya). Dalam tahun 1924 sebuah sekolah lagi dibuka, yaitu Sekolah Teologi (Theologische Opleidingschool, T.O.S.) di Komi, Karuni, dipimpin oleh Ds. L. P. Krijger. T.O.S. ini adalah tempat mendidik guru-guru Injil dan Pendeta.

Pada tahun 1924 semua pos Zending sudah terisi. Ds. F.J. Colenbrander di Melolo untuk wilayah Sumba Timur, Ds. P. J. Lambooy mengisi lowongan yang ditinggalkan Ds. D. K. Wielenga di Payeti untuk wilayah Sumba Tengah, Ds. C. de Bruijn untuk jemaat Kambaniru dan Waingapu, Ds. W. van Dijk menggantikan Ds. L. P. Krijger di Tenggoo (Karuni) untuk wilayah Sumba Barat.

Ds. L. P. Krijger menjadi dosen T. O. S. di Komi/Karuni, Tuan T. van Dijk sebagai Schoolopziener, Tuan T. Mobach sebagai pemimpin Normaal-cursus dan asramanya, Tuan D. H. Krijger sebagai Kepala Rumah Sakit di Payeti.

Dokter J. Berg yang tiba di Sumba tahun 1925 membangun rumah sakit di Waikabubak dan selesai tahun 1930. Dr. L. Onvlee, seorang ahli bahasa utusan Nederlands Bijbelgenootschap tiba Sumba dalam tahun 1926. Ia pun melansir kegiatan mempelajari bahasa dan adat-istiadat Sumba Barat dan Sumba Timur, sebagai bahan penerjemahan Alkitab ke dalam kedua bahasa Sumba itu.

Sejak tahun-tahun tersebut di atas, maka meningkatlah kegiatan-kegiatan Pekabaran Injil, Pendidikan di Sekolah, Perawatan Kesehatan dan Penerjemahan Alkitab. Di seluruh Sumba sudah berdiri sidang-sidang jemaat Sumba, besar atau pun kecil, dari ujung Sumba Timur di Mangili sampai ujung Sumba Barat di Kodi.

Sesudah mengalami perkembangan demikian, pada tahun 1932 wilayah Sumba Barat dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Sumba Barat bagian Barat di bawah pimpinan Ds. W. van Dijk, dan wilayah Sumba Barat bagian Timur dipimpin oleh Ds. P. J. Luijendijk, yang berkedudukan di Waibakul, swapraja Anakalang, sekarang menjadi ibukota kabupaten Sumba Tengah.

Usaha Pendidikan juga mengalami perubahan. Para pendeta utusan dibebaskan dari tugasnya sebagai "schoolbeheerder" (pengelola sekolah). Tugas ini diserahkan kepada "algemeen beheerder" (Pengurus Am Persekolahan), yaitu Tuan T. van Dijk dalam 1936, yang digantikan oleh Tuan J. L. Erkelens dalam tahun 1938.

Akibat dari perjuangan para penginjil tersebut di atas, maka di mana-mana terdapat orang Sumba yang menerima Injil dan meninggalkan kepercayaan aslinya, baik secara spontan mau pun secara berangsur-angsur.

Usaha pekabaran Injil berlanjut terus, para Utusan Injil yang sudah terlalu lama ditarik kembali dan digantikan dengan yang baru, sampai masuknya tentara Jepang dalam tahun 1942. Seperti sudah dikemukakan pada bab IX, masuknya tentara Jepang maka para Utusan Zending pun ditawan atau berhasil menyingkir dan dalam keadaan itu, penginjil Pribumi pun tampil mengambil alih.

Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jerman di Eropa dan kehancuran Jepang di Asia di tahun 1945 dan Hindia Belanda pun menjadi Negara baru yang merdeka dengan nama Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, di pulau Sumba atau "Bumi Marapu" sebuah gereja yang bernama Gereja Kristen Sumba disingkat GKS dengan berjaya berdiri sendiri dan siap menerima tanggung jawab sepenuhnya apa pun konsekwensinya.

D. MASYARAKAT SUMBA PADA TAHAP PERTUMBUHAN AGAMA KRISTEN

Pada fase pertumbuhan agama Kristen di pulau Sumba, kondisi masyarakat Sumba sendiri adalah seperti yang telah dikemukakan dalam bab II, yaitu antara lain bahwa masyarakat Sumba terikat di dalam 3 (tiga) jenis persekutuan hukum adat yaitu berdasarkan *kabihu*, *paraingu* dan *marapu*. Struktur, persekutuan hukum dan lingkaran hidup masyarakat Sumba di saat itu adalah sebagai berikut.

1. Persekutuan Hukum Adat.

Pengelompokan masyarakat Sumba ke dalam persekutuan hukum adat seperti yang sudah dikemukakan dalam bab II, dapat dijelaskan lagi secara singkat sebagai berikut:

1.1). Persekutuan Hukum Adat berdasarkan "kabihu" (*clan, genealogis*).

Masyarakat Sumba terbagi-bagi atas persekutuan hukum yang disebut *kabihu* (*kabisu, kabizu*), menurut garis keturunan bapa (*patrilineal*). Turunan dari seorang leluhur merupakan cikal bakal dari sebuah *kabihu*. Tiap *kabihu* berdiri sendiri di bawah pimpinan kepala *kabihu* (*kepala suku*).

Semua warga suatu *kabihu* adalah bersaudara, tidak boleh kawin di antara sesama warga *kabihu* sendiri, harus kawin dengan perempuan dari luar, dari *kabihu* lain (*eksogam*). Si isteri harus dilepaskan dari *kabihu* bapaknya, dan ditahbiskan menjadi warga *kabihu* suaminya. Untuk melepas-kannya dari *kabihu* bapanya, pihak pengambil harus membayar belis.

1.2). Persekutuan Hukum Adat berdasarkan Paraingu.

Sesuatu Paraingu terbentuk karena adanya suatu kuasa yang diakui bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat. Warga dari Paraingu itu terdiri dari beberapa sampai puluhan kabihu yang diatur dengan tata hukum oleh sekelompok penguasa yang disebut Mangu Tanangu (Sumba Timur) atau *Mori Tana* (Sumba Barat). Tuan Tanah ini terdiri dari beberapa kabihu yang diakui haknya menguasai tanah-tanah yang menjadi wilayah dari paraingu itu.

1.3). Persekutuan Hukum Adat Berdasarkan Marapu.

Tiap-tiap kabihu mempunyai *marapu* (leluhur yang didewakan) sendiri-sendiri. Sudah merupakan tradisi bahwa masing-masing kabihu mengaku bahwa leluhurnya itu turun langsung dari langit ketika masih di *seberang* (sebelum sampai Sumba). Untuk memperingati leluhur itu, mereka membuatnya benda keramat yang biasanya terbuat dari emas, berupa *kawádaku* (perada), *kambitaku* (gumpalan emas), *mamuli* (subang), *kanátaru* (rantai mas), *ana tau* (patung orang), dan lain sebagainya. Benda-benda sebagai tanda peringatan ini menjadi barang pusaka (regalia) yang disebut *tangu marapu* (milik marapu) sebagai *tanda kehadiran* dari marapu-marapu itu, yang akhirnya barang-barang ini pun disebut marapu, sedangkan kalangan penganut agama moderen menganggapnya *berhala*.

2. Pengelompokan berdasarkan derajat/pelapisan sosial.

Orang-orang dalam masyarakat Sumba sejak dari jaman purbakala lebih-lebih setelah terjadi saling serang-meny Serang akibat masuknya senjata api di pulau ini, dikelompokkan berdasarkan derajatnya turun temurun menjadi 4 kelompok atau tingkatan yaitu:

- a). Ratu (Imam), pimpinan kerohanian;
- b). Maramba (bangsawan, ningrat);
- c). Kabihu (merdeka, bukan bangsawan bukan hamba);
- d). Ata (hamba).

Dalam perjalanan sejarahnya, gengsi atau derajat dari ratu ini berangsur merosot sehingga tidak merupakan tingkatan tersendiri lagi. Sekarang ada turunan ratu yang turun menjadi berstatus bangsawan, berstatus kabihu bahkan turun lagi berstatus ata (hamba).

Kelompok *maramba* adalah yang memiliki banyak bawahan yang berderajat *ata* (hamba) atau pun kabihu. Sedangkan kelompok *kabihu* mempunyai bawahan ata (hamba), banyak atau sedikit bahkan tidak ada sama sekali, namun tidak di bawah siapa-siapa. Yang paling ber-pengaruh adalah keturunan "maramba" (bangsawan).

3. *Segi Siklus Kehidupan.*

Dari serangkaian tahap-tahap dalam kehidupan (siklus atau lingkaran) hidup manusia, sudah diungkap secara lebih rinci dalam bab tentang "peristiwa-peristiwa penting." Beberapa yang terpenting di antaranya adalah:

a. *Kelahiran.*

Seseorang yang baru lahir, orang Sumba menganggapnya "*orang yang baru datang dari dunia gaib*". Oleh sebab itu harus disambut dengan berbagai upacara kebaktian, untuk melindunginya dari bahaya-bahaya yang mengancam dan untuk mendapatkan restu dari para leluhur. Juga memohonkan pertolongan dan perlindungan dari para leluhur serta dari Alkhalik untuk sepanjang hidupnya.

b. *Perkawinan.*

Perkawinan merupakan pula suatu peralihan, dari dunia muda/ bujang beralih ke dunia tua/kawin. Hidup seseorang menjadi sempurna hanya apabila sudah kawin. Isteri atau pun suami merupakan *papa* atau *mbapa* yaitu pasangan atau jodoh.

Orang yang tidak bersuami atau beristeri sama dengan bakul atau peti yang tidak tertutup, tetap terbuka sehingga ia tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai bakul atau peti, tempat menyimpan sesuatu.

Laki-laki atau perempuan yang hendak kawin tidak boleh di luar persetujuan orang tua dan kaum keluarga. Masalah hubungan kekeluargaan haruslah mendapat perhatian, demi untuk mempertahankan kemurnian darah. Di dalam kabihu sendiri tidak boleh berkawin, karena dianggap bersaudara. Tiap-tiap kabihu mempunyai kabihu tempat mengambil isteri dan kabihu tempat memberi perempuan. Kabihu tempat mengambil isteri disebut "yera" dan kabihu tempat memberi perempuan disebut "layia" dan tidak boleh tukar menukar atau kebalikannya. Perempuan yang kawin dipindahkan ke kabihu suaminya, anak-anak termasuk ke dalam keturunan bapanya, mendapat hak dan kewajiban di dalam kabihu bapa (lihat bab tentang Kebudayaan).

c. *Kematian.*

Kematian juga merupakan *proses peralihan* dari dunia nyata beralih ke dunia gaib, dari kehidupan yang biasa (profan) kepada kehidupan yang muharam (sakral), sebagai kebalikan dari pada kelahiran itu. Itulah sebabnya mengapa diadakan berbagai upacara kebaktian, terlebih di

kalangan ningrat dan kaum berada, yang sanggup memenuhi semua tuntutan upacara.

Hidup di dunia gaib lebih mewah dari pada hidup di dunia nyata yang fana ini. Oleh sebab itu, *arwah si mati* harus banyak membawa pakaian yang bagus dan hewan (kuda dan kerbau) yang berkualitas prima. Itulah sebabnya jenazah diberi banyak *yubuhu* berupa kain atau sarung berkualitas, dan *ihingaru* (perhiasan emas perak yang bermutu: *mamuli*, *kanataru*, *lulu amahu* dsb). Selain dari itu, juga jenazah para bangsawan dan kabihu bokulu diberi penjagaan yang khusus berupa *papanggangu*.

4. Masalah Perhambaan.

Kedatangan bangsa asing ke Indonesia telah menimbulkan kegoncangan dan pergolakan besar di dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sumba. Sejak permulaan abad XVI, datang berturut-turut bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis dan Inggris dari Eropah dan bangsa Cina dari Asia. Mereka ini membawa meriam dan bedil serta mesiu, yang sesampai di Sumba ditukarkan dengan hamba sahaya, kuda dan kayu cendana.

Dengan adanya senjata api ini sejak abad XVIII dan XIX masyarakat Sumba menjadi kacau balau karena timbulnya perang saudara di mana-mana. Di dalam perang merupakan saat yang baik untuk mengambil tawanan dan jarahan dari suatu tempat untuk dijual kepada orang asing atau kepada orang dari tempat yang lain. Kehidupan sudah tidak lagi aman. Sewaktu-waktu dapat dibunuh atau ditangkap dan harta bendanya dirampas.

Pada waktu itulah para bangsawan mendapat banyak bawahan, ada yang merupakan tawanan, ada yang dibeli dan banyak pula yang datang sendiri mencari perlindungan. Orang yang kuat yang tahu memanfaatkan bawahannya dengan baik akan meningkat gengsi dan harta bendanya, sehingga di dalam masyarakat muncul orang yang sangat kaya tetapi sebaliknya banyak pula yang jatuh miskin, semiskin-miskinya. Orang yang berlindung pada bangsawan dan yang hartawan dapat hidup senang, sedangkan yang miskin hidup dengan penuh penderitaan. Dalam keadaan masyarakat Sumba yang demikianlah ketika para penginjil perintis tiba di pulau "bumi marapu" ini. Berdasarkan itulah maka pada akhirnya terdapat *dua jenis hamba*, yaitu *ata ngandi* (hamba pembawaan atau warisan) dan *ata pakei* (hamba hasil pembelian). Orang Sumba kabihu yang membeli hamba berubah menjadi bangsawan, karena kaya.

E. KEBIJAKAN PIMPINAN GEREJA PADA SETIAP TAHAPAN.

Pada masa perintisan pertama usaha pekabaran Injil di pulau Sumba yang dipelopori J. J. van Alphen, W. Pos, dan C. de Bruijn antara tahun 1881 – 1902 belum ada kesempatan untuk menyelidiki pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan asli masyarakat Sumba. Memang ada juga yang mereka tulis secara terbatas di dalam majalah bulanan *Zending*, namun sering tulisan mereka tidak kena sasaran karena mereka menimba dari sumber bukan orang Sumba sendiri.

Misalnya saja, kepercayaan Marapu pada mulanya mereka sangka *sama dengan agama Buddha*, stratifikasi sosial yang terdiri dari *hamba, kabihu dan bangsawan* mungkin sekali disangkanya sama dengan *kasta*. Padahal sangat beda atau sama sekali lain.

Pada waktu perintisan berikutnya, barulah Ds. D. K. Wielenga melakukan penyelidikan tentang berbagai pola kemasyarakatan dan kebudayaan asli masyarakat Sumba. Beliau menulis banyak di dalam majalah *Macedonier* tentang adat-istiadat, upacara-upacara kebaktian dan sejarah orang Sumba. Dengan demikian maka para penginjil yang datang kemudian telah mengetahui sedikit-sedikit tentang hal-hal tersebut. Atau, bahan tersebut diperolehnya dalam kursus-kursus persiapan sebelum mereka diterjunkan ke lapangan pekabaran Injil di Indonesia.

Ds. D. K. Wielenga yang bertugas di Sumba dari tahun 1904 sampai tahun 1921 telah banyak mengumpulkan bahan-bahan tentang pola kemasyarakatan dan kebudayaan Sumba, sehingga setelah ia kembali ke Belanda, ia banyak menulis tentang Sumba, yang dapat dibaca oleh masyarakat Kristen Belanda, antara lain buku-buku *Sumba, Marapu, Umbu Dongga, Ina Loda, Ouden van dagen* dan lain-lain.

Kedatangan ahli bahasa Dr. L. Onvlee yang diutus oleh Nederlands Bijbelgenootschap pada tahun 1926, juga telah membawa babakan baru. Di saat itu dimulailah dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam tentang pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan, baik di Sumba Barat mau pun di Sumba Timur, dan hasilnya dibahas bersama dengan para pembantu dari kalangan Sumba Barat mau pun Sumba Timur, kemudian dibincang-bincangkan lagi dengan para guru Injil di ke dua wilayah tersebut, atau pun di dalam konferensi Pengerja Gereja di seluruh pulau Sumba.

Pokok-pokok yang banyak mendapat perhatian adalah perihal perkawinan, upacara pemakaman, masalah pukul gong, pemakaian lagu Sumba dalam kebaktian di gereja. Dalam pembahasan-pembahasan itu nyatalah bahwa di dalam semuanya itu, terdapat juga hal-hal atau unsur-unsur yang *perlu diindahkan* demi kebaikan umat Kristen Sumba sendiri, karena merupakan unsur atau hal-hal yang memang hidup di dalam masyarakat Sumba sendiri.

Tidak ada satu keputusan pun yang dipaksakan, pimpinan gereja dan pimpinan-pimpinan jemaat harus dengan bijaksana menentukan sikap terhadap pola kemasyarakatan dan kebudayaan itu.

Memang ada juga segelintir orang Kristen, oleh karena tidak faham atau karena faham yang salah tentang pola kemasyarakatan dan kebudayaan itu, telah memaksakan para pengikutnya untuk mengadakan suatu adat Kristen yang *terlepas* sama sekali dari hubungan kemasyarakatan dan kebudayaan suku bangsanya sendiri. Mereka dengan fanatik menegaskan bahwa: "*bergaul dengan bukan orang Kristen itu dosa*," "*perkawinan itu perkara dua orang yang cinta mencintai*," "*tidak boleh hadir pada upacara pemakaman orang yang berkeyakinan lain, apalagi yang berkepercayaan marapu*." Dan masih banyak hal-hal lainnya lagi sehingga mereka memisahkan diri sama sekali dari pergaulan dengan masyarakat suku Sumba, oleh karena mereka menganggap hanya diri mereka sendiri saja yang menjadi orang Kristen yang benar.

Baik pada masa Zending, juga pada masa Jepang mau pun pada masa-masa Gereja yang berdiri sendiri dewasa ini, terhadap pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan suku bangsa Sumba selalu mendapat perhatian untuk diselidiki dan dibahas dengan mencerminkan Alkitab. Dalam tiap Sidang Synode dari gereja yang sekarang sudah terkenal sebagai Gereja Kristen Sumba (G.K.S.) banyak soal-soal kemasyarakatan dibahas bersama dengan deputat-deputat yang memang sengaja dibentuk untuk itu.

F. SIKAP ORANG SUMBA KRISTEN TERHADAP BUDAYANYA PADA MASA ZENDING.

Pada masa perintisan Pekabaran Injil yang pertama antara tahun 1881-1902, para utusan Zending (Zendeling, Penginjil) yakni J. J. van Alphen, W. Pos dan C. de Bruijn, belum mendapat kesempatan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat luas suku bangsa Sumba.

Hanya secara insidental saja mereka dapat berhubungan dengan orang Sumba, misalnya Zendeling W. Pos di Melolo dapat berhubungan dengan baik dengan *Titus Jaja Dena* (Umbu Njanja Taranau). Beliau adalah seorang putera dari Umbu Ndena Nggaba Tari, bangsawan Mangili dari kabihu Kabuling, pensiunan vaccinateur yang mendapat pendidikan di rumah raja Sabu "Ama Nia Djawa" di Mehara, pulau Sabu, kemudian mendapat pendidikan Kristen di rumah Zendeling Donselaar di Kupang. Sungguh pun ia sudah lama meninggalkan kampung halamannya di Mangili (Sumba) yaitu sejak tahun 1862 sampai 1892, ia tidak melepaskan diri dari pola kemasyarakatan suku bangsanya, ia tetap sebagai seorang Kristen Sumba, walau pun pamornya di kalangan masyarakat Sumba sendiri masih dinilai kurang oleh Utusan Zending Ds. W. Pos.

Para pemimpin dari putera daerah sendiri, yang bukan hanya melihat dari luar, *tetapi juga menghayatinya dari dalam*, tetap mengindahkan pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaannya itu. Sekali pun mereka tahu bahwa

pola-pola itu harus diperbaharui dengan Sabda Tuhan dari Injil. Seperti halnya bahasa dan nyanyian-nyanyian, yang tadinya *dipakai dan ditunjukkan* kepada Marapu, maka sekarang *dipakai dan ditunjukkan* kepada Tuhan Alkhalik menurut faham Kristen. Demikian pula dalam hal kebaktian, perkawinan, pemakaman dan sebagainya, semuanya harus diperbaharui dengan "ragi Injil" sehingga terjadi proses akumulasi dan akulturasi.

Namun seperti dikemukakan di atas, terdapat juga segelintir orang Sumba yang terlalu fanatik sehingga sama sekali menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat Sumba.

G. SIKAP ORANG SUMBA KRISTEN TERHADAP ZENDELING SEBAGAI PIMPINAN GEREJA DAN SEBALIKNYA.

Suku bangsa Sumba pada umumnya memiliki sifat atau sikap toleransi yang besar sekali. Sekalipun ada hal-hal yang menyinggung perasaannya, tetapi ia tidak akan secara spontan bertindak, melainkan ia bersabar sampai ada waktunya ia dapat memberikan reaksi atau tantangannya. Mungkin ini adalah sifat atau sikap bangsa Indonesia pada umumnya di masa penjajahan, tetapi setelah datang waktunya ia bertindak melepaskan dirinya dari kungkungan, ia menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya.

Pada mulanya, memang ada tanda-tanda bahwa para Penginjil atau pun para Pemimpin dari luar daerah masih sangat meragukan kemampuan dan kesanggupan penduduk asli untuk memimpin. Akan tetapi lama kelamaan setelah mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang cukup, akhirnya tampak juga tanda-tanda bahwa penduduk asli pun dapat menjadi pemimpin apalagi di daerahnya sendiri.

Hal ini lebih kentara pada masa pendudukan Jepang. Di seluruh pulau Sumba, hanya ada dua pendeta penduduk asli yang dapat memberikan pelayanan sakramen kepada umat Kristen, yaitu *Ds. H. Malo* di Sumba Barat dan *Ds. Hapu Mbai* di Sumba Timur. Para guru Injil Sumba asli tetap menjalankan tugasnya sampai Jepang menyerah, sedangkan yang dari luar daerah, separuhnya lari meninggalkan umat gembalaannya. Sangat menyedihkan, menjelang berakhirnya masa penjajahan Jepang di tahun 1944, *Ds. H. Mbai* dibunuh oleh tentara Jepang dengan tuduhan sebagai mata-mata musuh.

Salah seorang pelayan Sumba asli yang masih aktif sampai tahun 1970 adalah *Ds. Hiwa Radamuri* yang bertugas di Mangili, sebagai juru rawat dan guru Injil, kemudian ditahbis sebagai pendeta. Ia berasal dari Kondamara, Lewa. Setelah tamat SR, ia bekerja/pelajar di rumah sakit Payeti sebagai calon jururawat, sampai mendapat ijazah. Kemudian ia memasuki

pendidikan Theologische Opleidingschool (T.O.S) di Karuni, sampai tamat dan mendapat ijazah dalam tahun 1935.

Kebetulan Sidang Jemaat Mangili sedang membutuhkan seorang *guru Injil* dan seorang *jururawat*. Ds. F. J. Lambooy yang tahu bahwa kedua fungsi itu terdapat *dalam diri seorang pribadi* H. Radamuri, maka iapun ditempatkan di Mangili selaku Guru Injil dan sekaligus juga sebagai Jururawat pada Balai Pengobatan Ngálu.

Pada waktu terjadinya perpecahan gereja akibat ulah Ds. S. J. P. Goosens di Melolo, Guru Injil H. Radamuri *tidak memihak*, melainkan tetap pada tempatnya seperti semula. Ini berbeda dengan orang tua Penulis yang bersama dengan beberapa teman memihak kepada gerakan Ds. S. J. P. Goosens dalam tahun 1938 dan mendirikan Gereja Bebas.

Pada masa pendudukan Jepang, H. Radamuri banyak menderita kesulitan dari pihak tentara Jepang, tetapi ia tetap tabah menjalankan tugasnya sebagai gembala sidang jemaat Mangili. Pada tanggal 27 Juli 1947 jemaat Mangili berdiri sendiri dan orang-orang berjabatan ditahbiskan. Lalu pada tanggal 8 April 1948, H. Radamuri ditahbiskan sebagai Pendeta sidang Jemaat Mangili.

Jemaat ini berkembang dengan pesat, sehingga harus dimekarkan menjadi dua jemaat, yaitu Jemaat Ngálu untuk wilayah Mangili Selatan dan jemaat Kahambi Kalelang (Mburukulu) di wilayah Mangili Utara. Ds H. Radamuri tetap bekerja terus tidak kenal lelah. Namun karena umur yang sudah lanjut (62 tahun) dan kondisi kesehatan yang sudah menurun, maka pada tahun 1972 Pendeta Hiwa Radamuri dipensiunkan, digantikan oleh Pdt. M. Njurumbatu, seorang tamatan Sekolah Theologia di Makasar.

H. MASALAH-MASALAH PENTING DALAM SEJARAH PEKA-BARAN INJIL DI PULAU SUMBA.

Sudah barang tentu di dalam perjalanan sejarah pekabaran Injil di pulau Sumba ini mengalami suka dan duka, tantangan, hambatan, ancaman dan harapan. Beberapa peristiwa penting yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah antara lain sebagai berikut.

1. *Daging persembahan kepada Marapu.*

Jumlah orang Sumba yang sudah menganut agama Kristen belum seberapa. Termasuk juga masyarakat Kristen asal Sabu. Kelompok yang masih minoritas ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas menganut kepercayaan asli, yang hampir tiap hari menyelenggarakan upacara kebaktian, terbanyak disertai dengan pemotongan hewan korban juga.

Mula-mula orang Kristen Sumba sangat bingung, apakah hadir atau tidak di dalam upacara kebaktian kepercayaan Marapu itu. Tetapi kalau pun tidak hadir, tetap diantari juga daging hewan korban, sebagai tanda penghormatan dan perhubungan kekeluargaan. Masalahnya sekarang adalah apakah orang Kristen boleh memakannya atau tidak boleh?

Hal ini selalu dibahas di dalam sidang-sidang sinode ataupun konperensi-konperensi pekerja Injil. Akhirnya diputuskan untuk mengumumkan suatu keputusan melalui suatu surat edaran tanggal 16 Juni 1934, bahwa umat Kristen harus menjauhkan diri dari pada mengambil bagian pada persembahan Marapu itu.

Sebenarnya ada 3 (tiga) pendapat atau pendirian tentang mengkonsumsi daging yang telah dipersembahkan kepada Marapu, yang menurut istilah orang Kristen, "yang dipersembahkan kepada berhala", yaitu:

- a). Pendapat Pertama mengatakan bahwa tidak ada bedanya daging yang sudah dipersembahkan dengan daging yang tidak dipersembahkan kepada Marapu itu. Kalau tidak percaya kepada Marapu, berarti daging itu juga tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu orang Kristen boleh saja memakannya, bukanlah masalah.
- b). Pendapat yang kedua mengatakan, bahwa memang betul bahwa daging itu tidak ada apa-apanya sebelum atau pun sesudah dipersembahkan kepada Marapu, sehingga kalau dimakan bukanlah masalah. Tetapi yang akan menjadi masalah adalah kalau ada *orang lain* yang baru saja menganut agama Kristen dan melihat bahwa ada orang Kristen yang bersikap sama seperti orang yang menyembah berhala, akan menganggap bahwa menjadi orang Kristen atau bukan, sama saja, karena toh masih memakan juga daging persembahan kepada Marapu. Oleh karena itu kelompok yang berpendapat demikian, *harus lihat-lihat keadaan* dulu. Kalau tidak ada yang melihat, makan. Kalau ada, jangan makan. Pendapat ini mengacu kepada Nats Alkitab dalam I Korintus 8.
- c). Pendapat ketiga secara tegas mengatakan bagaimana pun tidak boleh memakan makanan atau daging yang sudah dipersembahkan kepada Marapu, sebab hal-hal itu sudah ditinggalkan sehingga meninggalkan kepercayaan itu dan menganut keyakinan lain. Jadi, bagaimana pun, harus ada perbedaan sikap antara sebelum dan sesudah menjadi orang Kristen.

2. Perpecahan Gereja

Salah satu Jemaat dari "Gereja-gereja Tuhan" di pulau Sumba yang cukup maju dalam segi jumlah (kwantitatif) adalah Gereja Tuhan di Melolo, yang warganya terbanyak orang Sabu pindahan dari pulau Sabu. Akan tetapi seperti halnya dengan orang Kristen di tempat-tempat lainnya,

warga jemaat itu hanyalah *minoritas* yang hidup di tengah-tengah *mayoritas* masyarakat Sumba yang masih kuat menganut kepercayaan Marapu.

Oleh karena itu kehidupan orang-orang Kristen yang masih hanya segelintir itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang non Kristen di sekelilingnya. Termasuk juga dalam hal "*memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada marapu.*" Menurut pemahaman sementara utusan-utusan Zending, seharusnya orang yang sudah masuk Kristen tidak boleh lagi memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala dalam acara-acara kebaktian orang kafir.

Salah seorang utusan Zending yang sangat kaku dan dengan tegas memperlakukan siasat gereja ialah Ds. S. J. P. Goosens. Tanpa mengadakan perundingan dengan utusan-utusan Zending lainnya, ia mengucilkan berpuluh-puluh anggota sidang jemaat Melolo. Menurut Ds. B. N. Radjah (1989), schorsing itu sbenarnya bukannya dilakukan hanya oleh Ds. S. J. P. Goosens sendiri saja secara pribadi, tetapi bersama-sama dengan sebagian besar anggota Majelis Jemaat Melolo di waktu itu.

Akibat dari kejadian ini maka Pendeta yang dianggap sangat kaku ini dischors oleh Gereja Zwolle yang mengutusnyanya. Namun roh perpecahan ini turut ditiup-tiup oleh kuasa kegelapan, sehingga dalam tahun 1938 Gereja Tuhan yang masih baru di Melolo ini mengalami perpecahan.

Pada awalnya, dalam tahun 1934 Kelompok 70 orang yang telah disiasat oleh Ds. S. J. P. Goosens mengadakan kumpulan sendiri dengan nama "Perhimpunan Piatu" (dalam bahasa Sabu: "Na Lalu"), dipimpin oleh Dominggus Ga Bata. Perkumpulan ini tidak mempunyai hubungan dengan gereja mana pun karena setelah mereka mencoba meng-hubungi gereja Hervorm di Kupang, mereka ditolak.

Kemudian Kelompok yang sependapat dan pro dengan Ds. S. J. P. Goosens bergabung untuk membentuk gereja sendiri, yang memihak kepada *Vrije Gemaakte Kerk (Gereja Bebas)* yakni *gereja-gereja yang memegang pasal 31 dari Kerkordening di Negeri Belanda*. dengan menamakan diri "Gereja Bebas".

Dalam masa penjajahan Jepang, di kota Melolo terdapat 4 (empat) buah gereja, yaitu Gereja Tuhan (yang bakal menjadi GKS), Perhimpunan Piatu, Gereja Bebas (Pengikut Goosens) dan sebuah gereja Pinkster. Jepang memaksa ke empat gereja ini untuk bersatu.

Usai Perang Dunia II, Gereja-gereja Tuhan di pulau Sumba bergabung membentuk GKS, dan GKS berusaha keras menghimpun juga para pengikut "Perhimpunan Piatu" ini ke dalam GKS, sehingga dengan demikian, berakhirlah perhimpunan ini.

Akan halnya dengan Gereja Bebas, pada tahun 1953 (waktu itu Penulis sedang menjadi murid Sekolah Guru Injil di Maumáru) Gereja Bebas ini pecah lagi menjadi *Gereja Bebas Goosens* dan *Gereja Bebas Zwolle*, oleh karena

Pendeta Goosens kembali menunjukkan kekuasaan dan arogansinya, sehingga ia dipecat oleh Gereja Zwolle yang telah mengutusinya.

Perpecahan ini berawal dari keputusan Serikat Persekolahan Kristen (SPK, Badan Pengurus Sekolah) yang menetapkan penggajian, di mana para pendidik (guru-guru sekolah) diberikan gaji yang lebih tinggi dari para pendeta dan petugas gereja lainnya. Dasar pertimbangannya menurut SPK, oleh karena para guru sekolah ini bekerja 6 (enam) hari lamanya dalam seminggu, mulai dari jam 7 pagi sampai siang, sehingga tidak mempunyai waktu sama sekali untuk mengurus keluarga, dan bekerja di kebun mencari tambahan penghasilan. Sedangkan para pendeta dan guru injil itu hanya giat terutama pada hari minggu saja sehingga banyak waktu untuk urusan keluarga, demikian pendapat SPK.

Mendengar pendapat ini, Ds. Goosens naik pitam. "Pengurus sekolah itu hanya mengurus dunia yang fana, sedangkan para pendeta dan guru Injil itu mengurus soal masuk sorga, jadi mengurus masa depan yang baka!" katanya berang.

Gereja Bebas Zwolle mula-mula berpusat di Katorak (Melolo), kemudian membuka perkampungan baru di Waimarang. Gereja ini sudah menjadi gereja Reformasi dan berganti nama menjadi "Gereja-gereja Reformasi Sumba Timur-Sabu (GGRSTS)," yang mempunyai cabang atau "jemaat rekan" juga di Sabu dan di Kupang (Batuplat). Gereja ini juga mempunyai aliran yang sama di Papua dan Kalimantan Barat.

Gereja Bebas Goosens hanya dipertahankan oleh keluarga Goosens saja yaitu Rev. Pieter P. Goosens, dan berpusat di sebuah perkampungan terpencil, yang dinamakan "*Parai Pulu Hamu*" (Negeri Kabar Baik) di desa Hanggaroru, Kecamatan Rindi. Dalam perkampungan ini, nama-nama jalan/lorong menggunakan nama-nama orang Belanda atau nama-nama di Belanda. Nama resmi gereja ini adalah Gereja Bebas Sumba Timur (GBST).

3. Gereja Tuhan tentang Fahaman Komunis.

Setelah fahaman komunis dibalas berulang-ulang dalam sidang-sidang sinode, akhirnya diputuskan bahwa orang Kristen menolak fahaman ini. Rumusan keputusan penolakan ini disebarakan secara luas di kalangan orang Kristen di seluruh pulau Sumba.

4. Masalah Bidat Saksi Yehovah.

Masuknya kelompok anggota-anggota Saksi Yehovah di pulau Sumba, juga sudah dibahas di dalam Sidang-sidang Sinode dan akhirnya diputuskan untuk menolak bidat ini.

5. Masalah Poligami.

Masalah poligami merupakan masalah yang paling lama digumuli oleh Gereja di pulau Sumba. Poligami adalah syah menurut adat orang Sumba apalagi bagi atau menurut kepercayaan Marapu. Kalau sebuah keluarga masuk menjadi orang Kristen bersama-sama dengan seluruh isteri dan anggota keluarganya, dengan jelas dapat diterima, oleh karena proses poligaminya berlangsung *sebelum* masuk Kristen. Akan tetapi ada juga orang Kristen yang melakukan poligami sesudah menjadi orang Kristen dan isteri baru itu juga bersedia masuk Kristen.

Timbullah pendapat *pro kontra*. Menolak orang yang berpoligami berarti menolak sekian banyak orang yang ingin menjadi orang Kristen. Menerima poligami berarti seakan-akan meremehkan aturan-aturan gerejawi dan membuat gereja tidak kudus. Itulah sebabnya permasalahan ini berlarut-larut tidak didapatkan kesimpulan yang aman. Namun, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan semakin majunya pendidikan, maka masalah poligami ini berangsur hilang dengan sendirinya.

I. METODE PEKABARAN INJIL

Sejak permulaannya, usaha-usaha pekabaran Injil di pulau Sumba oleh para utusan Zending dari Belanda dilakukan dengan berbagai cara, namun secara garis besarnya dapat dibagi atas 2 (dua) cara yaitu: 1). Secara langsung, dan 2). Secara tidak langsung.

1. *Usaha secara langsung.*

Usaha yang secara langsung Injil disampaikan kepada orang Sumba. Ini dianggap sebagai "usaha pokok" (hoofddienst), dilakukan melalui perkumpulan atau secara kelompok, misalnya di rumah gereja, di dalam rumah sekolah, di dalam rumah tangga pendeta (umumnya terdapat anak-anak piara), di dalam rumah tangga guru Injil, di rumah tangga para guru, di dalam rumah tangga Kristen, dalam katekisasi kampung, dalam perkumpulan perkabungan orang Kristen, di dalam balai pengobatan, dan juga kegiatan pekabaran Injil langsung di kampung-kampung, pada waktu "Pekan Penabur".

2. *Usaha secara tidak langsung.*

Usaha pekabaran Injil secara langsung disebut sebagai "hoofddiensten" sedangkan yang tidak langsung ini disebut "usaha tambahan" (bijddiensten), dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

a). *Usaha Persekolahan.*

a1. *Sekolah Guru Injil.*

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam tahun 1924 telah dibuka sebuah Sekolah Teologi (Theologische Opleidingschool, T.O.S.) di Komi, Karuni, dipimpin oleh Ds. L. P. Krijger. T.O.S. ini adalah tempat mendidik guru-guru Injil dan Pendeta.

Kemudian, sebuah Sekolah Guru Injil (SGI) dibuka juga di Lewa, dan memang Lewa yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumba menjadi Pusat Kegiatan dari Gereja Kristen Sumba

a2. Sekolah-sekolah Umum.

Gereja membuka sekolah-sekolah rakyat (volksschool) di mana-mana yang memungkinkan. Segala mata pelajaran yang diberikan itu diragi dengan Sabda Tuhan, terutama pada mata pelajaran agama dan hikayat suci. Pada waktu itu, kurikulum diatur sendiri oleh Pengelola Sekolah, bukan seperti sekarang, secara ketat diatur Pemerintah.

Pengetahuan tentang agama Krsiten ini semakin mendalam lagi bila menempuh pendidikan lanjutan, pada sekolah lanjutan pertama mau pun pada aras lanjutan atas. Sekolah-sekolah dasar disebut Sekolah Dasar Masehi (SDM), sekolah menengah pertama dan lanjutan atas disebut "SGB Kristen", SMP Kristen, SMA Kristen dan sebagainya.

Melalui pendidikan, nalar dan pemahaman tentang kepercayaan dan agama semakin berkembang dan rasional. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses yang lebih ampuh di dalam usaha pekabaran Injil. Kalau pada waktu yang lampau, seorang guru adalah juga sekaligus sebagai pekabar Injil, maka sekarang, kerjasama antara pendidik dan rohaniwan (pendeta) haruslah erat dan saling mendukung.

Oleh karena setelah memasuki sekolah-sekolah ini orang menjadi beralih agama menjadi penganut agama Kristen, maka orang Sumba dibawa kepada dilemma yang sulit. Mau menahan anak-anaknya untuk tidak bersekolah supaya tidak menjadi orang Kristen, berarti akan ketinggalan kemajuan, menyekolahkan anaknya berarti kampung dan marapu akan ditinggalkannya.

a3. Sistem anak piara.

Di rumah-rumah kediaman pada Utusan Injil dan Para Penginjil banyak ditampung anak-anak orang Sumba, baik laki-laki mau pun perempuan, dikenal sebagai anak piara, oleh karena seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh para utusan itu. Selain untuk memudahkan mengikuti pendidikan pada sekolah umum, juga mereka mendapat pendidikan agama dan kerumah tanggaan, sehingga banyak dari mereka menjadi pekabar injil juga. Anak-anak piara perempuan banyak yang mendapat jodoh orang-orang terpelajar juga.

b). Rumah Sakit dan Balai Pengobatan

Gereja juga membangun dan membuka rumah sakit dan balai-balai pengobatan di mana rakyat Sumba diberi pertolongan dan perawatan yang selalu disertai dengan doa (sembahyang) dan pemberitaan Injil kepada yang dirawat (pasien). Pasien yang mendapat perawatan yang lama dan setelah memperoleh kesembuhan dan akan kembali ke kampungnya, diberikan sehelai surat keterangan untuk disampaikan kepada Pendeta atau Guru Injil di tempatnya, supaya pengajaran yang telah diperolehnya di Rumah Sakit itu dilanjutkan lagi oleh Pendeta atau Guru Injil setempat.

c). Membuka Asrama-asrama (internaat)

Untuk menampung anak-anak sekolah yang berasal dari tempat yang jauh, maka dibangunkan asrama (internaat) baik bagi laki-laki mau pun perempuan. Dalam asrama, pendidikan dan praktek hidup sebagai orang Kristen dapat dipraktekkan.

Mula-mula asrama atau internaat ini dibuka dipastori-pastori Pendeta Utusan atau Pengerja-pengerja Zending yang lain, tetapi kemudian didirikan juga asrama-asrama yang khusus, misalnya di Payeti dan di Tanggoo.

d). Menerbitkan Majalah.

Gereja juga menerbitkan majalah bulanan untuk murid-murid yang sudah tamat volkschool. Untuk maksud itu Algemeen Schoolbeheerder (Pengurus Am Persekolahan) mengadakan sebuah percetakan (drukkerij) yang dinamai "Percetakan Pemimpin" yang mula-mula bertempat di Lewa Paku/Pameti Karata, kemudian dipindahkan ke Payeti.

Di percetakan inilah sebuah majalah bernama *Pemimpin* dicetak dan diedarkan untuk menjadi bacaan anak-anak tamatan Volkschool. Di samping itu dicetak pula dan diedarkan sebuah majalah untuk orang dewasa yang mula-mula diberi nama "*Penyuar*" kemudian diganti menjadi "*Dian*". Juga di sini dicetak dan diedarkan sebuah majalah yang diterbitkan oleh Persatuan Penserikatan Pemuda Kristen Sumba (P.P.P.K.S.) untuk para anggotanya dengan nama "*Pembaharuan*."

Usaha-usaha ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi gereja, tetapi juga bagi umum, oleh karena pada waktu itu, hampir belum ada alat-alat komunikasi massa seperti sekarang. Memang sudah ada siaran-siaran radio, tetapi yang memiliki alatnya hanya segelintir orang saja.

e). Usaha Bahasa Sumba.

Setelah ahli bahasa Sumba Dr. L. Onvlee yang diutus oleh Nederlands Bijbelgenootschap tiba di Sumba pada tahun 1926, maka diusahakanlah

buku-buku bacaan anak-anak sekolah: kitab Hikayat Suci untuk wilayah-wilayah yang berbahasa Wewewa, Kitab Mazmur dan Nyanyian bagi wilayah-wilayah yang berbahasa Kambera, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul dalam bahasa Wewewa dan Kambera. Akhirnya terjemahan Injil dalam bahasa Kambera juga telah diterbitkan dan menyusul kemudian dalam bahasa Wewewa.

Semua yang disebutkan di atas adalah jalan dan cara-cara untuk memperlancar perkembangan Injil Tuhan kepada masyarakat Sumba sehingga Gereja Kristen Sumba sudah berkembang dengan pesat. Dengan kata lain, maka dengan demikianlah penganut kepercayaan Marapu semakin tergusur hilang dari aliran itu dan tergeser menjadi penganut agama baru, agama Kristen Protestan.

J. USAHA PEKABARAN INJIL MASA KINI.

Usaha-usaha pekebaran Injil di pulau Sumba dewasa ini tidak lagi dilakukan oleh utusan-utusan Injil dari negeri lain dan berbudaya asing seperti sedia kala. Usaha-usaha ini sudah menjadi tugas pokok dari masing-masing jemaat yang sudah sejak lama dipimpin oleh orang-orang Sumba atau orang Indonesia sendiri.

Yang menjadi sasaran pekabaran Injil oleh masing-masing jemaat adalah sisa-sisa penganut kepercayaan marapu yang jumlahnya sudah semakin menyusut. Kelompok-kelompok yang masih sisa ini pun juga sudah ditinggal sendirian oleh generasi mudanya. Yang masih bertahan hanyalah para penganut yang sudah berumur lanjut, yang lagi menunggu dipanggil pulang penciptanya.

Sebagai akibat dari usaha-usaha jemaat GKS dalam pekabaran Injil, maka di mana-mana terjadi peristiwa-peristiwa "baptis massal", yang dengan sendirinya merupakan peristiwa penggusuran drastis jumlah penganut kepercayaan marapu.

Namun sangatlah disayangkan, apabila melihat sudah banyaknya pendeta yang berpendidikan tinggi dewasa ini, tetapi usaha-usaha seperti di atas misalnya majalah atau penerbitan tidak lagi diusahakan.

Untuk sekedar mendapat gambaran tentang keberhasilan pekabaran Injil di Pulau Sumba, Penulis mengutip sebuah Surat dari Redaksi BERITA GKS Nomor 7 Triwulan I Tahun 1968, yang ditujukan kepada para Mahasiswa Sumba yang mendapat beasiswa dari GKS dan menuntut ilmu pada berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia sekitar 49 tahun lalu sebagai berikut:

Kalau Adik-adik mengikuti segala perkembangan di dalam GKS beserta dengan segala pengumpulannya, adik-adik akan heran melihat segala berkat Allah itu selaku kemenanganNya sendiri di tengah segala tantangan iblis dan masa. Di mana-mana di

segala pelosok pulau Sumba berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus saudara dibaptiskan. Di samping itu, masih beribu-ribu orang lagi sedang disiapkan untuk baptisan.

Pada akhir Juni tahun 1967 statistik telah menunjuk anggota GKS telah mencapai hampir 32 ribu orang. Ladang Tuhan makin luas, pengerja-pengerja terasa makin kurang. Di sana sini *pengerja* dibutuhkan. Mata kami tiap kali diarahkan kepada adik-adik semua untuk sesegera mungkin terjun dalam lapangan bhakti. Bhakti kepada Tuhan dan bhakti kepada GerejaNya.

Pada tahun kuliah ini diharapkan beberapa adik akan selesai pelajarannya dan tentu akan segera kembali. Adik-adik yang lain diharapkan akan naik tingkat sedangkan ada adik-adik lain, baru saja akan memasuki medan juang. Kepada semuanya kami ucapkan selamat berjuang. Tuhan kiranya menyertai adik-adik semua sampai tercapai maksud yang mumi itu.

Sampai bertemu kembali di medan bhakti bersama, pulau Cendana Pusaka Ayah dan Bunda kita yang tercinta.

Redaksi,

Ds. N. He, STh

BAB XI.

KEBUDAYAAN ORANG SUMBA DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA.

A. U M U M.

Agama, kepercayaan dan keyakinan serta sikap-sikap manusia di dalam menanggapi kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia sehingga menyadarkannya bahwa sesungguhnya masih ada kekuatan lain atau pihak lain yang kekuasaan dan kekuatannya jauh lebih besar dari dirinya sendiri, merupakan unsur-unsur yang mutlak sebagai kebudayaannya.

Seorang manusia akan sangat jauh berubah dan menjadi amat jauh berbeda, apabila berubah agamanya atau menggantikan kepercayaannya dengan membuang yang lama dan memakai yang baru. Hal ini terjadi oleh karena agama adalah pula budaya suatu masyarakat. Bahkan agama adalah inti kebudayaan dari sebuah masyarakat.

Itulah yang terjadi dalam masyarakat Sumba sejak dahulu dan turun temurun. Masuknya agama-agama moderen terutama agama Kristen dalam masyarakat di pulau Sumba telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat drastis.

Pendeta Abner Pada (1970) memberinya istilah atau menyebutnya "Social Changes" (Perubahan-perubahan Sosial). Jumlah penganut kepercayaan Marapu menurun drastis, upacara-upacara besar dalam penyelenggaraan agama marapu menjadi sangat jarang bahkan sudah hampir tidak ada lagi, ajaran-ajaran luhur dari nenek moyang sudah diacuhkan sama sekali dan lain sebagainya. Hal-hal yang semula dianggap sakral sudah berani diinjak-injak. Ternyata yang berubah atau hilang justeru banyak yang sebenarnya bernilai luhur sehingga seharusnya patut dipertahankan.

Dan bukan hanya itu saja. Dalam abad ke 20 terjadi Perang Dunia II yang juga telah membawa perubahan besar dan drastis di atas dunia ini. Daerah-daerah jajahan berjuang menjadi negara baru yang merdeka. Hindia Belanda menjadi negara merdeka bernama Indonesia. Di alam kemerdekaan itu terjadi perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat dan kadang-kadang tidak menentu.

Perubahan-perubahan sosial selain menciptakan hal-hal baru, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga kehilangan nilai-nilai luhur tertentu. Upacara Pahola (Pasola) misalnya, yang menjadi kebanggaan masyarakat di Sumba Barat bagian Selatan Daya, dan menjadi kebanggaan orang Sumba juga, dikhawatirkan akan berangsur hilang, apabila para tua-tua adat

yang masih ada sekarang, tiba pula gilirannya untuk berangkat ke Parai Marapu (negeri khayangan).

Memang disadari bahwa bagaimana pun perubahan itu selalu saja dan pasti terjadi namun kehilangan unsur-unsur budaya yang luhur dan tidak ada duanya, patutlah disesali. Dan bukan hanya disesali saja, tetapi juga harus ada langkah-langkah nyata untuk mempertahankannya.

Mungkin karena itulah maka banyak orang Sumba yang sudah menganut salah satu agama moderen, sering kali masih bersikap munafik, yaitu dengan dalih menerapkan adat-istiadat, lalu melakukan atau mempraktekkan hal-hal yang sebenarnya ia sedang melaksanakan ritual keagamaan lama itu. Misalnya memotong hewan di kala penguburan, membuang atau meletakkan sirih pinang di atas batu kubur leluhur sebagai pengganti bunga rampai, dan lain sebagainya.

Salah satu upaya mempertahankan unsur-unsur budaya Sumba yang dipandang luhur dan tidak ada duanya itu ialah dengan memilah unsur-unsur budaya itu ke dalam unsur-unsur *budaya religius* (menyatu dengan upacara agama marapu) dan unsur-unsur budaya *non-religius* (murni unsur sosial-budaya, tidak menyatu dengan simbol keagamaan marapu). Lalu, unsur-unsur budaya religius bolehlah dilepas dan disubstitusi dengan yang baru, atau arahnya ditujukan bukan lagi kepada Marapu, tetapi dibelokkan ke alamat baru sesuai dengan agama moderen yang baru dianut. Sedangkan unsur-unsur budaya non-religius sangat perlu dipertahankan, tetap dikembangkan dan akhirnya dilestarikan.

Dan ternyata opini-opini ini sebenarnya merupakan pula opini dan sikap dari beberapa utusan Zending yang menyiarkan agama Kristen Protestan di pulau Sumba ini sejak waktu-waktu awal. Antara lain Pendeta *P. J. Lambooj* yang pernah mengatakan bahwa tidak semua adat kebiasaan orang Sumba itu harus dimusnahkan, karena banyak di antaranya hanya perlu diperbaharui. Pendapat dan sikap ini juga pada mulanya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan utusan Injil di pulau ini, antara lain karena adanya keinginan untuk turut pula mentransfer budayanya sendiri ke negeri ini.

Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya ialah *mendokumentasikan* konsep agama, kepercayaan dan aktivitas keagamaan serta adat istiadat itu secara tertulis, yang juga sudah dipraktekkan oleh para utusan Zending di waktu-waktu yang lalu, yang sampai sekarang pun masih belum ada upaya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan buku ini merupakan upaya kecil Penulis yang seperti itu.

Dalam bab ini akan dibahas *kebudayaan orang Sumba* itu secara garis besarnya saja, namun sejauh mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas, oleh karena pembagian pulau Sumba atas dua onder-distrik di jaman penjajahan dan atas dua kabupaten pada jaman kemerdekaan, telah menyebabkan kebudayaan di pulau ini *menjadi terpola* ke atas dua corak,

yaitu Sumba Barat dan Sumba Timur. Namun sebenarnya, hanya dialek bahasanya saja yang berbeda, tetapi intinya sama saja.

Sudah barang tentu banyak unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat yang bersifat dinamis, sehingga dalam kurun waktu tertentu mengalami perubahan-perubahan. Misalnya dalam buku ini Penulis akan kemukakan tentang alat-alat untuk makan. Dahulunya dibuat dengan tangan dari bahan-bahan lokal, misalnya *piring makan* terbuat dari anyaman daun lontar, atau dari kayu (= *tábangu*), cawan minum terbuat dari tempurung kelapa (= *kaba wai*, *kaba ri*) dan sebagainya, sekarang sudah tergantikan oleh buatan pabrik moderen sehingga sudah berbentuk dari blek, persolen, dari gelas dan sebagainya.

Oleh karena kebudayaan itu merupakan suatu topik yang sangat luas, maka untuk menghindari *sangat tebalnya* buku ini, dalam bab ini Penulis hanya mengemukakan secara garis besarnya saja, terutama yang berhubungan dengan pekabaran Injil atau gereja. Sedangkan tentang kebudayaan secara lebih luas, dapat dibaca dalam buku Penulis yang berjudul "*Budaya Orang Sumba.*"

B. PERIHAL ADAT-ISTIADAT ORANG SUMBA.

Bagian utama dari kebudayaan sebuah suku bangsa adalah adat kebiasaan atau adat-istiadat. Bagian kebudayaan yang satu ini lambat sekali berubahnya terutama unsur-unsur adat yang ada kaitannya atau berhubungan dengan ritual keagamaan Marapu. Adat istiadat orang Sumba yang berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, sudah ditetapkan sejak di dalam *musyawarah-musyawarah leluhur* se pulau Sumba sehingga menjadi pegangan turun temurun. Oleh karena itu, sangatlah lambat berubahnya.

Tentang adat-istiadat khususnya bagi masyarakat Sumba di Sumba Timur, sudah diungkapkan oleh Dr. Umbu Hina Kapita dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, dan Penulis telah kemukakan pula dalam bagian kedua dari buku Penulis yang berjudul *Sejarah, Musyawarah dan Adat Istiadat Sumba Timur*. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan dalam buku ini hanyalah yang belum cukup diurai dan yang berkaitan erat dengan ritual-ritual kepercayaan Marapu saja, demi untuk lebih melengkapi isi buku ini.

Adapun hal-hal yang sudah diungkap dalam bagian buku yang disebutkan di atas, khususnya pada bagian kedua buku Penulis, adalah antara lain:

1. *Musyawarah untuk mupakat.*

Segala keputusan dalam masyarakat Sumba selalu diambil di dalam

musyawarah, yang disebut *Pulu Pamba – Bata Bokulu* (Bicara Banyak – Bincangan Agung), artinya: musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dengan demikian, musyawarah adalah budaya orang Sumba juga.

Berdasarkan sejarah, para leluhur orang Sumba sudah pernah mengadakan Musyawarah Leluhur sebanyak 6 (enam) kali. Segala keputusan yang diambil adalah *sakral*. Pertama, karena keputusan-keputusan yang diambil itu *diikrarkan*, dan kedua, karena musyawarah selalu diakhiri dengan *sembahyang kepada Alkhalik* agar segala apa yang diputuskan itu menjadi kehendak yang bulat dan pegangan yang kuat bagi orang Sumba, sehingga segala keputusan itu bersifat sakral dan karena itu, takut dilanggar karena selalu akan ada sanksinya, dan haruslah ditaati karena juga ada imbalannya.

Segala apa yang diputuskan dalam musyawarah itu, adalah menyangkut adat istiadat dan tata cara hidup beragama dan bermasyarakat serta tata krama pergaulan.

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Butir-butir atau sila-sila dalam pancasila semuanya terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat orang Sumba. Hanya saja memang, belum disatukan dan tidak dikemas sebagai satu kesatuan, hanyalah merupakan butir-butir yang terlepas dari satu sama lainnya.

3. Pelapisan Sosial Orang Sumba.

Dalam kehidupan bermasyarakat, susunan kedudukan masyarakat Sumba Timur adalah sebagai berikut:

- a. *Maramba* : ningrat, raja, bangsawan;
- b. *Kabihu*. orang merdeka, masyarakat biasa;
- c. *Ata* : hamba

4. Upacara Perkawinan dan Kematian.

Oleh karena perkawinan dan kematian berkaitan dengan banyak aspek sosial mau pun religius, kedua perihal ini (= *Li Lalei – Li Mangoma*, dan *Li Heda –Li Meti*) banyak dibahas dalam buku ini, antara lain pada bab IV tentang faham kepercayaan Marapu dan pada bab VI yang membahas peristiwa-peristiwa penting dalam siklus kehidupan Orang Sumba.

5. Peranan Hewan dan Sirih Pinang.

Peranan *hewan ternak* maupun *sirih dan pinang* dalam kebudayaan orang Sumba, sangatlah penting. Dalam berbagai aktivitas kepercayaan Marapu dalam buku ini, banyak disinggung dan jelas terlihat tentang peranan hewan dan sirih pinang tersebut, yang merupakan bahan-bahan upacara terpenting, karena memang *sirih pinang* adalah budaya orang *Austronesia*, di mana orang Sumba terhisap.

Orang Sumba berpendapat bahwa di dunia akhirat pun sirih pinang tetap masih dibutuhkan. Oleh karena itu, persembahan dan acara sembahyang kepada Marapu, tidak boleh tanpa sirih pinang.

C. UNSUR-UNSUR BUDAYA ORANG SUMBA

Dr. Uumbu Hina Kapita adalah satu-satunya orang Sumba yang berminat dan berani serta berhasil mencatat dan mendokumentasikan segala aktivitas dan segala unsur kebudayaan orang Sumba sejak masih sangat muda. Dan apa yang telah dituliskannya itu dibaca oleh ahli-ahli di seluruh dunia.

Perlu juga diperhatikan bahwa sebagian besar *upacara-upacara* dalam kepercayaan Marapu sudah berubah fungsi menjadi *adat-istiadat*. Oleh karena itu, dalam bab ini tidak akan dibahas secara rinci lagi akan hal-hal tersebut, oleh karena sudah diuraikan dalam bab-bab lain.

Unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat di dunia, sama juga dengan yang terdapat di kalangan orang Sumba. Unsur-unsur itu, adalah antara lain:

- a). Peralatan dan Perlengkapan;
- b). Mata Pencaharian;
- c). Hubungan Kekeluargaan;
- d). Bahasa dan Sastra Sumba;
- e). Kesenian dan Hiburan;
- f). Kemahiran dan Pengetahuan;
- g). Religi.

Penulis sudah berusaha untuk lebih merinci unsur-unsur budaya orang Sumba itu dalam buku Penulis yang berjudul "Budaya Orang Sumba."

D. HUBUNGAN GEREJA DAN KEBUDAYAAN DAERAH

1. Gereja dan Adat Istiadat'

a. Di sekitar Kelahiran dan Pemberian Nama

Tidak ada konflik antara gereja dan adat istiadat orang Sumba, hanya saja terdapat perbedaan di satu tempat dengan di tempat yang lainnya. Jika seorang isteri Kristen yang bersalin jauh dari Rumah Sakit, maka cara-cara bersalinnya di kampung, masih sama saja dengan orang yang bukan Kristen, yaitu dibantu oleh seorang dukun beranak, yaitu *mangári* (pengurut) dan *mapatika* (bidan).

Bagi orang kepercayaan Marapu, persalinan itu memang selalu harus disertai dengan "hamayangu" kepada "Majii Tau" (Alkhalik) melalui marapu, agar persalinan berjalan dengan selamat. Sudah barang tentu orang yang

sudah beragama Kristen juga akan berdoa menurut cara dan kepercayaannya, teristimewa untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberinya "titipan yang berharga" itu.

Dalam pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tidak lagi dengan cara-cara tradisional misalnya dengan cara menempelkan sirihi mati dan sebagainya, tetapi sudah secara langsung saja disebutkan namanya. Demikian juga, larangan menggunakan nama orang yang masih hidup, sudah tidak dihiraukan lagi, nama dari kakek yang masih hidup sudah boleh dipakai oleh cucunya.

Upacara *hangguru* pada orang Marapu sudah diganti atau berubah dengan *upacara baptisan* pada orang Kristen, di mana biasanya keluarga yang bersangkutan mendapat kunjungan dari keluarga-keluarga dari jauh. Kebaktian dalam "hangguru" juga sudah berubah menjadi ibadah dalam syukuran baptis, dan lain-lain. Sebagai manifestasi adat Sumba, keluarga yang datang berkunjung juga biasanya tetap saja membawa kain atau hadiah apa saja, sebagai tanda keeratn hubungan keluarga.

Dengan demikian nyatalah bahwa agama Kristen telah banyak mempengaruhi adat istiadat orang Sumba setelah beralih dari penganut kepercayaan Marapu menjadi penganut agama Kristen.

a. Sekitar inisiasi dan sunat.

Pada permulaan masuknya agama Kristen, memang terjadi persoalan mengenai inisiasi dan sunat. Orang Sumba belum terlepas dari perasaan bahwa inisiasi itu perlu. Inisiasi adalah memapar gigi, yang dalam bahasa daerah disebut "rondangu" (gergaji, papar, potong) supaya nanti dalam masa tua gigi tidak menonjol keluar, yang memperburuk muka. Sekarang perasaan itu tidak ada lagi, sehingga orang tidak merasa perlu lagi.

Demikian pula dalam hal mencacah tubuh "katátu" (tattoo), yang sebelumnya dirasakan perlu sekali, sebagai tanda untuk diterima di akhirat di parai marapu (kayangan). Perasaan itu sudah tidak ada lagi, termasuk yang masih beragama Marapu. Kalau pun masih ada yang ingin, itu bukan lagi karena alasan kepercayaan, tetapi hanya karena hobby atau iseng.

Sunat dalam bahasa Sumba ialah *waku* atau *kári* (tetak, toreh, potong kulup) dengan bahasa samaran *puru la wai* (Sumba Timur), atau *buru libu kalowo* (bahasa *Lolina*, Sumba Barat). Tujuan dari upacara ini ialah untuk meninggalkan keadaan "paita" (=pahit) dalam tubuh supaya menjadi "kába" (= tawar, halal). Dengan keadaan tawar itu, manusia dihالalkan menjadi manusia biasa, manusia dewasa.

Orang yang tidak bersunat dianggap belum dewasa sekali pun sudah berumur dewasa, sehingga timbul dugaan bahwa kalau tidak sunat, akan menjadi impoten, sehingga orang pun harus mengikutinya. Oleh adanya dugaan ini, maka pada awalnya banyak juga orang Sumba yang sudah

menganut agama Kristen masih menjalankannya. Tetapi lama kelamaan hal ini menjadi hilang. Kini upacara ini sama sekali tidak ada lagi.

c. Adat istiadat sekitar perkawinan, perceraian dan hubungan seksual.

Ternyata masalah-masalah sekitar perkawinan, perceraian dan hubungan seks di luar nikah ini telah menimbulkan banyak persoalan, ketegangan dan konflik antara Gereja dan Adat istiadat. Perkawinan merupakan puncak kemuliaan dan kehinaan dari seseorang manusia, juga manusia Sumba. Para Leluhur yang disebut Marapu telah menerima wahyu dari "Miri" (=Tuhan) tentang "*nuku – hara, huri – pangerangu*" (hukum dan cara, suri dan teladan), yaitu tata cara hidup seseorang manusia Sumba di dunia ini, mulai dari kelahiran sampai kepada perkawinan dan selanjutnya sampai kepada kematian. Tata cara inilah yang diamalkan oleh turun temurun dari para Leluhur sampai sekarang ini.

Anak-anak selalu menurut garis turunan bapak (patrilinial) dan di bawah hukum bapak (patriarchaat). Jadi, tidak menurut garis keturunan dan hukum ibu (matriarchaat) atau pun hukum ibu-bapak (parentaal). Itulah sebabnya mengapa tiap wanita yang kawin harus berpindah ke kabihu suaminya. Dan karena kepindahan itu timbullah suatu kekosongan dalam rumah dan kabihu keluarga wanita. Karena kekosongan itu timbullah keguncangan dalam keluarga, dan untuk menjaga keseimbangan, kekosongan itu harus diisi dengan sesuatu yang bernilai (mas, perak, kuda dan kerbau). Demikianlah timbul sistem "belis", yang dalam bahasa daerah disebut "*banda wili*" (*benda nilai*). Belis merupakan bentuk penilaian terhadap wanita/isteri oleh pihak suami dan kaum keluarganya. Bila tidak dinilai/ dihargai/diindahkan, orang akan tidak bersedia juga membayar belisnya.

Sebaliknya dari pihak perempuan dan keluarganya harus pula ada penilaian terhadap laki-laki/suami dengan memberi "*kamba-ngau*" (*kain dan perhiasan*), yaitu selimut, sarung, muti, dan gading. Jadi tidak dapat disamakan dengan *jual beli* hewan, sebab perempuan yang tidak dinilai lagi, yang tidak dihargai lagi oleh suami dan keluarganya, perempuan itu dapat pulang kembali kepada orang tua dan keluarganya, suatu hal yang berbeda dengan hewan dan barang.

Dalam hal ini, gereja sangat berhati-hati dan bijaksana. Selama urusan adat belum selesai, yang dikuatkan oleh Pemerintah dalam Pencatatan Sipil, selama itu gereja belum dapat melakukan pemberkatan nikah.

Perceraian selalu menimbulkan persoalan, ketegangan dan konflik di antara suami, isteri dan keluarga sebelah menyebelah. Isteri dapat menuntut perceraian kalau ia selalu dianiaya, tidak dihiraukan dengan pemeliharaan yang wajar, ditinggalkan berlama-lama, dan kalau si suami mengambil isteri baru tanpa setahu dan persetujuannya. Persoalan itu dapat dicampuri oleh keluarga dua belah pihak, mula-mula dengan jalan

mendamaikan; kalau usaha ini gagal, lalu menjadi urusan Pemerintah Desa dan Kecamatan. Kalau usaha ini juga gagal, maka mau tidak mau hal ini terpaksa harus dihadapkan kepada Pengadilan Negeri.

Dalam hal mendamaikan antara suami dan isteri, biasanya Gereja turut mengambil bahagian. Berhasil tidaknya, tergantung dari jenis persoalan yang timbul. Apabila masalah ini sudah sampai ke tangan Pengadilan, mau tidak mau Gereja juga hanya siap menerima keputusan apapun dari pengadilan.

Masalah hubungan seks di luar pernikahan selalu menimbulkan persoalan, ketegangan dan konflik, baik di kalangan orang Kristen mau pun di kalangan orang Marapu. Dulu-dulu, hubungan seks yang demikian menjadi masalah yang menegangkan suasana sehingga timbul perkelahian, pembunuhan dan peperangan antara kabihu dengan kabihu, antara paraingu dengan paraingu.

Dengan adanya lembaga-lembaga penegak hukum dewasa ini, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, tidak dapat lagi orang bertindak semaunya sendiri-sendiri. Lapangan pergaulan muda-mudi sudah sangat luas, di sekolah-sekolah lanjutan, paduan-paduan suara, katekisasi, tempat-tempat rekreasi dan sebagainya, namun pengawasan tetap juga harus dilakukan. Persoalan semakin rumit apabila perbuatan itu menyebabkan si gadis mengandung. Apabila si pemuda mau bertanggung jawab, maka hubungan keduanya dapat dilanjutkan ke gerbang pernikahan. Tetapi apabila si laki-laki mangkir, maka menderita sendirilah di gadis yang menjadi korban. Tetapi seringkali penolakan untuk dilanjutkan kepada pernikahan bukan ulah kedua muda mudi itu saja, tetapi dapat juga karena ulah kedua orang tua, sehingga masalahnya semakin rumit. Dalam hal inilah nasihat dan petunjuk dari seorang Pendeta sangat dibutuhkan. Dan masalahnya jauh lebih rumit lagi apabila yang melakukan hubungan seks di luar nikah ini terjadi di antara orang yang sudah berkeluarga.

Pengaruh iman dan ajaran Kristen terhadap adat-istiadat sekitar perkawinan, perceraian dan hubungan seks di luar nikah memang sudah cukup besar, sehingga kasus-kasus yang terjadi sudah semakin jarang.

d. Adat-istiadat sekitar kematian dan penguburan:

Menurut adat Sumba, *kematian itu merukunkan* keluarga dengan keluarga. Apabila terjadi kematian, maka keluarga baik yang jauh mau pun yang dekat haruslah diberi tahu dan harus diundang untuk datang menghadiri upacara pemakaman. Orang Kristen pun hidup di dalam masyarakat yang berpendirian demikian. Sekali pun ada perselisihan dengan keluarga yang bersangkutan, maka pada waktu ada kematian itulah perselisihan itu diselesaikan. Sebab sekali tidak diberi tahu dan

diundang untuk datang, maka untuk selama-lamanya tidak mungkin lagi, berarti putuslah hubungan keluarga itu.

Orang yang berkabung itu sudah barang tentu tidak memikul sendiri segala biaya dalam kematian itu, tetapi ditanggung bersama oleh seluruh keluarganya yaitu: orang-orang dan keluarga-keluarga yang satu kabihu, keluarga "yera" (pemberi perempuan) dan keluarga "anakawini" (penerima perempuan). Selain itu turut juga para tetangga dan kawan sekampung, serta sobat kenalan dan handai tolan yang akrab dengan keluarga duka.

Sumbangsih itu berupa kain-kain (kamba), uang, emas, perak, hewan (babi, sapi, kuda dan kerbau), sirih pinang, kopi dan gula. Itulah yang agak meringankan beban keluarga duka. Namun bagaimana pun juga, tanggungan itu tidak dapat digantungkan sepenuhnya kepada sumbangan orang saja, tetapi harus ada juga yang menjadi tanggungan sendiri. Inilah yang seringkali memperlambat waktu pemakaman.

Pengaruh iman Kristen sudah cukup banyak, pengaruh itu bukan hanya pada kalangan orang Kristen, tetapi juga di kalangan orang Marapu. Dahulu, mayat orang mati harus duduk, dimasukkan ke dalam wadah kulit kerbau dan diletakkan dalam "keka" (kurungan) yang dibuat dari bambu atau kayu. Sekarang orang sudah biasa menggunakan peti dari kayu dan jenazah dibaringkan di dalamnya seperti kebiasaan orang Kristen. Ini tentu saja sudah bertentangan dengan kebiasaan orang Marapu pada waktu yang lampau, di mana jenazah harus duduk dan kaki tangannya diikat, supaya "tidak mudah mencari mangsanya yang baru".

Pemotongan hewan kurban (= *dāngangu*) kuda atau kerbau sudah dibatasi Pemerintah, apalagi orang Kristen sama sekali tidak melakukannya lagi.

e. Adat-istiadat sekitar Hukum Warisan:

Hak waris bersifat "Patriarchat," selalu turun kepada anak laki-laki, anak sulung laki-laki atau yang terkakak dari antara anak laki-laki itulah yang mendapatkannya. Anak perempuan hanya berhak mendapat hibah, terlebih mereka yang sudah kawin. Sedangkan anak perempuan yang belum kawin dapat berdampingan dengan saudara laki-lakinya.

Dalam hukum warisan, gereja tidak bisa mencampurinya, sebab hal ini merupakan urusan khusus keluarga. Yang bisa campur tangan hanya Pemerintah Desa dan Kecamatan. Gereja hanya bisa memberi nasihat pengembalaan bila seandainya terjadi perselisihan.

f. Adat-istiadat sekitar pertanian, perikanan dan usaha utama:

Tidak terjadi persoalan, ketegangan, dan konflik di antara Gereja dan adat-istiadat di sekitar pertanian, perikanan dan usaha-usaha utama yang lain dalam mencari nafkah. Meskipun begitu Gereja terus menerus

memperhatikan keadaan usaha para petani, yang masih saja bekerja secara tradisional, sehingga memberikan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan sendiri saja sekalipun.

Pihak Zending juga di waktu itu ingin membantu petani Sumba dalam mengembangkan usahanya melalui pendidikan anak-anak mereka dengan membuka sebuah *Sekolah Kemasyarakatan* di Lewa dalam tahun 1936. Sayang, usaha ini berhenti ketika Jepang masuk.

Usai Perang Dunia II, kembali Gereja berinisiatif membuka sebuah Sekolah Latihan Pemuda Tani (SLPT) di Lewa dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dari Sekolah Kemasyarakatan tersebut dengan tujuan agar para pemuda itu tahu mempraktekkan cara-cara bertani yang lebih baik dengan menggunakan alat-alat pertanian yang lebih baik. Walau pun tidak begitu nampak, ada juga pengaruh dari adanya sekolah ini. Sekolah ini ditutup tahun 1963 setelah timbulnya ide baru di kalangan Gereja, dengan membangun sebuah Pusat Latihan Petani Kristen (PLPK) juga di Lewa, dalam tahun 1965. Di sekolah inilah dikumpul para petani dari seluruh pulau Sumba untuk dilatih menjadi petani yang lebih moderen. Namun pusat latihan ini juga tidak berumur panjang karena tiada berapa lama, diubah lagi menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang menghasilkan tenaga menengah penyuluh pertanian.

g. Adat-istiadat sekitar Pesta Tahunan.

Pesta Tahun Baru yang disebut "Langu Paraingu" yang biasanya diselenggarakan secara meriah dan melimpah sudah semakin jarang dilakukan sedangkan saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini disebabkan karena sudah adanya kesadaran baru, sudah semakin merosotnya ekonomi, semangat gotong royong sudah mulai pudar dan para Imam (Ratu) yang biasanya memimpin upacara sudah jarang dan sudah tua-tua, sedangkan proses regenerasi tidak berjalan.

h. Adat-istiadat sekitar Pembangunan Gedung, Rumah dan lain-lain:

Menurut adat istiadat, rumah bagi orang Sumba bukan semata-mata tempat diamnya manusia saja, tetapi terutama adalah tempat diamnya Marapu (Leluhur). Manusia hanyalah *madai uma* (penjaga rumah) saja, seperti yang dijelaskan dalam bab 7 tentang Rumah Orang Sumba.

Uma Mbatangu (rumah besar, rumah bermenara) adalah uma marapu (rumah Leluhur), di mana Marapu itu dipuja dan disembah. Oleh karena itu, pembangunannya selalu disertai upacara persembahan. Pengerjaannya didahului dengan kebaktian. Rumah Besar ini merupakan simbol alam semesta: yang di atas adalah tempat *dewa*, di tengah tempat *manusia* dan di bawah adalah tempat para *arwah*.

Uma Kamudungu (Rumah Gundul, tidak bermenara) merupakan *Uma Maringu* (rumah dingin, rumah halal, *profan*), sedangkan *uma mbatangu* adalah *uma mbana* (rumah panas, rumah muharam, sakral). Namun meskipun "uma kamudungu" itu dipandang sebagai "rumah profan", tetapi tidak berarti bahwa pembangunannya tidak disertai upacara atau kebaktian. Kebaktian yang disertai pemberian persembahan memohon doa restu dan berkat bagi rumah itu tetap harus dilakukan.

Orang Kristen membangun rumahnya apakah "uma mbatangu" atau "uma kamudungu", tidak lagi dipengaruhi pandangan dan kepercayaan yang seperti itu, kepercayaan orang Marapu. Akan tetapi "Rumah Orang Kristen" juga adalah *tempat berbakti* kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Perantara dan Juruselamat. Hal ini nyata di dalam *Kebaktian-kebaktian Rumah Tangga* di setiap rumah orang Kristen. Selain itu, juga pada acara Penelaahan Alkitab, pada pesta-pesta Hari Ulang Tahun, pesta kawin dan lain sebagainya. Dengan kata lain, rumah orang yang sudah beragama Kristen sudah berubah fungsinya sesuai ajaran Iman Kristen.

Pengaruh adat-istiadat dalam pembangunan rumah orang Kristen pasti ada, tetapi tidak sampai menyinggung iman Kristen. Sebaliknya, iman Kristen sudah banyak mempengaruhi adat-istiadat orang Sumba dalam membangun rumah orang yang beragama Marapu. Rumah-rumah dalam bentuk *uma mbatangu* sudah jarang sekali, kebanyakannya sudah dalam bentuk *uma kamudungu*, atau pun *uma jawa* (rumah asing), rumah dari luar daerah, yang bentuknya memanjang.

2. Gereja dan Bahasa Daerah

Ternyata bahasa Sumba setelah dikuasai dan dan dijadikan bahasa pengantar dalam usaha pekabaran Injil, maka didapatkan 2 (dua) keuntungan sekaligus, yaitu pertama, pekerjaan pekabaran Injil menjadi lancar, dan kedua, penguasaan bahasa Sumba juga menjadi sangat berkembang.

Selain sebagai bahasa pengantar dan sebagai alat komunikasi, juga sudah banyak sekali istilah-istilah yang biasa dipakai dalam urusan atau pun upacara keagamaan Marapu yang sekarang sudah dipakai juga dalam kebaktian Kristen di dalam Gereja. Isinya dilepaskan dari tujuannya semula dan diberi isi yang baru sesuai dengan tujuan pengembangan Iman Kristen.

Istilah "*Miri*" biasa dipakai sebagai kata sandang bagi seseorang yang dipertuan orang Sumba, misalnya *Miri Hada* (=encik Hada), *Miri Lili* (=tuan Lili), tetapi juga sudah dipakai untuk menyebut Tuhan: *Miri Ála* (Tuhan Allah), *Miri Yehu Karitu* (Tuhan Yesus Kristus).

Kata "*Ála*" (baca: Alla), adalah sebagai cakupan bahasa Indonesia *Allah*, tidak ada kata yang tepat untuk kata *Allah* atau *God* dalam bahasa *Belanda*. Dahulu, mau dipergunakan istilah "*Marapu* " tetapi isi kata

Marapu ini lebih tertuju kepada Leluhur yang telah didewakan, baik yang mereka anggap turun dari langit mau pun yang datang dari seberang lautan, sehingga dibatalkan.

Istilah *lumungu* = melayani, berbakti, melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. *Lumungu angu* = melayani teman/orang lain. *Lumungu Marapu* = berbakti kepada Marapu. Sekarang dipakai juga "*Lumunya i Miri Ála*" = berbakti kepada Tuhan Allah, berbuat sesuatu untuk Tuhan.

Istilah *pamalungungu* = mengucapkan kata '*malungu*' = benar. Karena itu: *pamalungungu* = membenarkan, memuji. *Malungumu Miri* = tuan/ Tuhan benar, benarlah sabdaMu Tuhan. Istilah *pamalungungu* dipakai untuk memuji seseorang, untuk memohon maaf kepada seseorang. *Ludu Pamalungungu* = nyanyian puji-pujian, nyanyian pengucapan syukur.

Istilah *mánangu* : menang, benar, aman, senang. *Li Mánangu* = berita kemenangan, sabda kebenaran, kabar aman, kabar senang. Yang dimaksud adalah *Injil*.

Istilah *pamangu* : perjamuan. *Pamangu Langu Paraingu* = perjamuan kenduri negeri, pesta tahun baru. *Pamangu rudungu* = perjamuan malam, mempersembahkan sajian hulu hasil di tengah malam, khususnya untuk Alkhalik. Sekarang istilah-istilah ini sudah dipakai misalnya *Pamangu Rudungu Matua*, = Perjamuan Malam Kudus, PMK. Dan masih banyak lagi istilah-istilah bahasa Alkitab yang sudah diganti dengan istilah dalam bahasa Sumba. Dengan demikian, agama Kristen menjadi semakin tidak asing lagi bagi orang Sumba.

Dengan telah tersebarnya Kitab Perjanjian Baru (Parandingu Bidi) dan Ludu Pamalungungu ke segala pelosok pulau Sumba, juga dalam kotbah-kotbah para Pendeta dan Guru Injil, maka pengaruh dari bahasa daerah (Sumba) semakin kuat. Memang kotbah di jemaat kota digunakan bahasa Indonesia berhubung terdapatnya anggota jemaat dari lain-lain etnis, tetapi di pedalaman, digunakan bahasa Sumba.

Pada setiap Sidang Sinode GKS selalu dibentuk sebuah Kedeputatan Pemeriksa Terjemahan Naskah-naskah Gerejawi sebagai petunjuk bahwa GKS terus menerus memperhatikan secara serius penggunaan bahasa Sumba dalam pelayanan Sabda Tuhan.

Memang terdapat juga kesulitan yang dialami, yaitu para Pendeta Muda Sumba banyak yang tidak menguasai bahasa Sumba. Apalagi bahasa daerah ini tidak/belum diajarkan di sekolah-sekolah.

3. Gereja dan Kesenian Daerah.

Tidak ada masalah, tidak ada ketegangan atau konflik antara gereja dan *kesenian* daerah Sumba. Memang dahulu pada awal masuknya Injil di Sumba oleh Zending, para utusan Zending secara bijaksana dan berhati-hati sekali menghadapi hal itu. Umpamanya, timbulnya pertanyaan apakah *gong*

boleh dipakai oleh orang Kristen pada waktu kematian ? Dalam rapat para Guru Injil di bawah pimpinan Pendeta Utusan hal itu diperbincangkan secara luas dan mendalam. Ada pihak yang tidak setuju dipergunakan, oleh karena bunyi gong itu mengandung suatu mistik (rahasia), yaitu bahwa hanyalah bunyi gong itu yang menjadi pengantar ratap tangis manusia ke hadirat Ilahi, ratap tanpa bunyi gong bagi Ilahi hanyalah merupakan salak anjing saja. Jadi, pihak yang tidak setuju tidak mau kalau orang Kristen terbabit dalam kepercayaan yang demikian itu.

Tetapi pihak yang setuju berpendirian, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan kepada manusia, kalau manusia telah mempergunakan anugerah itu pada tujuan yang salah, mengapa kita tidak mengambil atau memakai itu dan menunjukannya kepada pihak yang benar, yaitu kepada kemuliaan Tuhan? Menurut pihak ini, bunyi gong itu hanyalah lagu duka semata-mata, yang menandakan bahwa di rumah itu ada kematian/kedukaan, sehingga masyarakat sekitar turut prihatin. Lagu duka itu hanyalah mengatakan: "*Ka nggikinggu-nya nyungga ba metimana duna*" (saya pengapakan dia, kan dia mati sendiri), kematiannya bukan karena perbuatan orang, ia mati karena memang harus mati.

Setelah berulang-ulang dibicarakan dalam rapat-rapat Guru Injil akhirnya diputuskan: terserah kepada tiap-tiap jemaat untuk memutuskan apakah gong dapat dibunyikan pada waktu kematian atautakah tidak.

Persoalan lainnya lagi: apakah gong dapat dipakai dalam pesta/keramaian orang Kristen? Apakah orang Kristen boleh *menari* pada waktu pesta-pesta ? Pada mulanya orang masih segan dan ragu-ragu. Akhirnya orang Kristen boleh memukul gong pada pestanya disertai tari menari. Dalam kalangan orang Marapu, memang tari-tarian itu mengandung arti magis, sebab bunyi-bunyian dan tari-tarian itu adalah lambang rasa hati manusia terhadap Ilahi.

Tentang seni yang lain: *seni lukis, seni pahat, seni ikat/tenun, dan seni suara*, tidak ada persoalannya. Lagu-lagu nyanyian daerah pada mulanya diragukan, tetapi sekarang sudah dipergunakan di mana-mana. Lagu-lagu itu pada mulanya dipergunakan pada peristiwa lain, tetapi sekarang orang Kristen telah mempergunakannya dalam segala kegiatan hidupnya: pada waktu menanam padi, pada waktu menuai, menginjak padi, dalam pertemuan-pertemuan juga dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Sebagai "lawiti" (syair) dipergunakan ayat-ayat dalam buku "Ludu Pamalungungu" (Mazmur Bahasa Sumba).

Memang pada mula-mula masa Zending, kesenian daerah Sumba mengalami kemerosotan, oleh karena para Utusan Zending masih mempelajari dasar dan bentuknya. Tidak heran kalau masa ini cukup lama, oleh karena mereka adalah orang asing dan lain kebudayaan, sehingga mungkin belum dapat melihat keindahan dan "seni"-nya. Setelah putera-putera

daerah Sumba sendiri turut berkecimpung di dalam penyelenggaraan Gereja, maka perhatian terhadap kesenian daerah Sumba pun sangat berkembang.

Gereja juga memberi perhatian yang besar terhadap kesenian daerah Sumba, sehingga selalu dibentuk Deputat yang khusus dalam setiap Sidang Sinode. Bahkan ada kedeputatan yang membentuk Panitia Penerbitan Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba, yang telah menerbitkan karya-karya Dr. Umbu H. Kapita. Hanya saja, yang selalu menjadi masalah adalah biaya. Bahkan untuk menerbitkan naskah-naskah gerejawi saja sangat kesulitan memperoleh biaya.

Demikian pula dalam hal seni rupa/seni bangunan. Gedung/ Rumah-rumah Gereja dibangun dengan tidak memperhatikan seni bangunan yang khas daerah Sumba sama sekali. Semua bangunan gereja adalah *uma jawa* bukan *uma humba*. Hal ini disebabkan oleh karena gereja Sumba sendiri tidak mempunyai biaya, sehingga bangunan dikerjakan sesuai dengan keinginan pemberi bantuan biaya.

Kesimpulan: dari hal-hal yang diuraikan di atas, nyatalah bahwa kesenian daerah telah digunakan untuk *menjadi warna* dari gereja Kristen di pulau Sumba. Lagu-lagu nyanyian daerah sudah digunakan dalam kebaktian Gereja. Memang hanya lagunya saja yang dipakai, sedangkan isinya sudah disesuaikan dengan Iman Kristen. Demikian pula dalam seni sastra, dipergunakan kalimat prosa dan puisi (luluk) yang isinya sudah lain dan berbeda dengan yang dipakai dalam kebaktian agama Marapu. Singkatnya: *ambil kulitnya, ganti isinya*.

4. Gereja dan Agama Suku

Menurut Dr. Umbu H. Kapita (1976c), tidak ada persoalan, ketegangan dan konflik antara Gereja dan Agama Suku (Kepercayaan Marapu). Masuknya agama Kristen merupakan awal surutnya agama suku ini: pengaruhnya terhadap agama Kristen hampir tidak ada, selain bahasa dan sastra. Yang terjadi adalah sebaliknya, banyak aktivitas yang biasanya dilakukan oleh penganut agama asli ini sudah ditinggalkan, apalagi adanya pendapat bahwa agama Marapu adalah agama "biaya tinggi", namun terdapat kegiatan yang sudah disesuaikan dengan ajaran Kristen.

Memang terdapat hal-hal yang sebelumnya merupakan kebiasaan kepercayaan Marapu, masih banyak juga dilakukan oleh orang Sumba yang sudah masuk menjadi orang Kristen. Kebiasaan itu sebagiannya sudah menjadi adat-istiadat sehingga masih dilakukan juga sesudah berpindah agama menjadi penganut agama Kristen, misalnya *kawin tambah isteri*, *memakan daging yang sudah dipersembahkan* kepada Marapu dan lain sebagainya. Namun hal ini lambat laun sudah sangat berkurang, dan akhirnya menjadi hilang.

Dengan semakin banyaknya orang Sumba yang menganut agama Kristen, semakin berkurang pula jumlah penganut agama suku ini, dan semakin berkurang juga aktivitas keagamaannya.

Salah sebuah gedung gereja di Mangili. Secara arsitektur disesuaikan dengan budaya orang Sumba. Di tembok depan gedung gereja Jemaat GKS Kahambi Kalelangu ini, dilukis gambar Tuhan Yesus dalam busana Sumba (hinggi hembra kawuru).

BAB XII.

METODE PEKABARAN INJIL DAN AKIBATNYA BAGI GEREJA.

A. UMUM.

Pada bab sebelumnya Penulis sudah kemukakan bahwa secara teknis, Gereja-gereja gereformeerd di Negeri Belanda melalui para utusannya telah mengabarkan Injil bagi masyarakat Sumba yang masih menganut kepercayaan marapu dengan dua cara yaitu *secara langsung* dan *secara tidak langsung*. Usaha-usaha itu dipandang telah berhasil sehingga sudah berdiri dengan megah sebuah gereja, yaitu Gereja Kristen Sumba (GKS) dengan jemaat-jemaatnya yang tersebar di seluruh pelosok pulau Sumba.

Pada mulanya gereja ini dan peralihan masyarakat Sumba dari menganut kepercayaan marapu menjadi penganut agama Kristen berjalan sangat lambat. Para bangsawan yang kaya sangat lambat menerima agama baru yang dipandangnya asing (*huri Tau Jawa*, cara orang Jawa) itu.

Menurut Pendeta Abner Pada (1970), dalam sekitar tahun 1970 misalnya, penambahan anggota jemaat hanyalah sekitar 5 – 7 % saja dalam setahun, dan penambahan jumlah orang yang berasal dari Marapu dan dari kalangan orang Kristen sendiri adalah berimbang atau sama banyaknya. Berarti, orang Sumba yang meninggalkan kepercayaan aslinya dan menjadi penganut agama Kristen tiap tahun hanya sekitar 2 – 3 % dari jumlah anggota jemaat GKS di masa itu.

Namun kini agama Kristen itu sudah begitu berkembang dan sekaligus juga telah berhasil mengusir kepercayaan Marapu yang adalah sebuah aliran kepercayaan asli yang sudah dianut turun temurun di pulau yang biasa disebut juga "Bumi Marapu" ini.

Terakselerasinya peralihan ini terutama disebabkan oleh telah habisnya generasi tua tergantikan oleh generasi baru yang sama sekali tidak mengalami bahkan tidak memahami sama sekali faham marapu itu. Selain itu, juga kini usaha pekabaran Injil itu bukan lagi dilakukan oleh bangsa asing, tetapi oleh orang Sumba sendiri, sehingga tidak lagi begitu opensif seperti sedia kala, tetapi sudah lebih bersifat internal dan rutin dengan cara meningkatkan mutu pemahaman Alkitab, pembinaan perkembangan iman umat, dan mempertinggi ketahanan rohani jemaat.

Setelah mencermati perkembangan dari sebuah gereja yang berhasil dibangun oleh gereja-gereja Belanda di pulau ini, Penulis masih saja berpendapat bahwa cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh para Penginjil bangsa Belanda itu, ternyata *salah kaprah*, *kurang tepat* bahkan *salah* sehingga membawa akibat-akibat tertentu yang merugikan, terutama

bagi GKS, yaitu sebuah gereja yang berhasil didirikan dan juga bagi masyarakat Sumba pada umumnya.

Kesalahannya terletak pada cara pandang mereka terhadap hakekat kepercayaan asli orang Sumba itu. Mereka, para utusan Zending itu memang berusaha mempelajari adat-istiadat dan kebudayaan masyarakat Sumba yang mereka anggap primitif itu, akan tetapi tetap saja mereka adalah orang asing dengan budaya yang beda, sehingga tidak mampu *menyelami alam pikiran* orang Sumba, apa lagi *menghayatinya*. Atau, bisa juga karena mereka adalah intelektualis sedangkan yang mereka hadapi adalah butahuruf dan primitif serta pandangan-pandangan yang bersifat negatif lainnya.

Memang, pertemuan antara Marapu dan Injil di pulau Sumba itu menurut Pendeta F. Dj. Wellem (2004), adalah pertemuan antara dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Sumba dan budaya Belanda.

Kesalahan lainnya ialah mereka selalu *berpikir negatif*, tidak pernah sedikit pun berpikir positif, kecuali beberapa orang secara terbatas. Mereka hanya mengetahui apa yang mereka *lihat dengan mata kepala* dan apa yang mereka *dengar dengan telinga* saja, tetapi tetap tidak mengetahui maknanya yang luhur dan isi dalamnya yang sebenarnya. Mutiara-mutiara apa yang tersembunyi dan nilai-nilai mana yang tersirat di dalamnya, sama sekali mereka tidak ketahui. Hal ini terutama karena cara pandang mereka beda dan tidak pernah berpikir positif. Kecuali Ds. *P. J. Lambooi*, walau pun masih juga kurang jeli sehingga tidak mampu melihat adanya *kearifan-kearifan lokal di dalamnya*. Bahkan, kepercayaan Marapu itu mereka anggap sama dengan agama Buddha, dan sistem stratifikasi sosial dipandang sama dengan sistem kasta.

Akibat kesalahan ini adalah *derita panjang* dari Gereja Kristen Sumba (GKS). Oleh karena mereka memandang kepercayaan Marapu itu sebagai sebuah *agama yang mahal dan berbiaya tinggi*, maka mereka mempropagandakan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling murah bahkan tidak perlu membayar sama sekali alias gratis.

Pandangan inilah yang membawa derita yang berkepanjangan. Namun derita ini bukan hanya monopoli GKS saja, tetapi juga derita keseluruhan orang Sumba, sebagai akibat dari banyaknya *nilai-nilai luhur* yang telah hilang dari unsur-unsur kebudayaan lokal.

Apalagi seusai Perang Dunia II bangsa ini menjadi Negara baru yang merdeka. Maka kemerdekaan itu dalam praktek, banyak kali disalahgunakan. Kemerdekaan yang kebablasan, demokratisasi yang melebihi takaran wajar, semakin menghilangkan nilai-nilai luhur suku bangsa Sumba dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Derita Gereja-gereja di Sumba dimulai ketika tentara Jepang masuk. Para utusan Zending dan semua orang Belanda ditawan Jepang atau lari meluputkan diri keluar Hindia Belanda. Hubungan dengan gereja-gereja

induk di negeri Belanda terputus. Para *rohaniwan pribumi* (orang Sumba) kehilangan atau lebih tepat "ketiadaan" sumber penghasilan. Mereka terpaksa harus melanjutkan bekerja di kebunnya lebih dahulu untuk mencari makan demi hidupnya, baru tugas pelayanan gerejawi diteruskan. Jemaat yang mereka telah dirikan dengan susah payah tidak memiliki apa pun. Namun walau pun demikian, masa peralihan dari Pemerintahan Hindia Belanda menjadi Indonesia merdeka merupakan kebanggaan baru yang tentu saja lain dari pada yang lain.

Semua biaya pekabaran Injil selama itu dikirim oleh gereja-gereja di Belanda, dan para utusan itu tahu enakanya saja. Dengan bangga mereka, para utusan itu, mengatakan kepada orang "kafir", *uangmu tidak perlu, hanya hatimu saja yang perlu bagi Tuhan*.

Akan tetapi menyalahkan sepenuhnya para utusan Injil itu juga adalah kurang tepat. Sebab, faham gereja aliran gereformerd di Negeri Belanda itu *memang begitu*, yaitu bahwa keberhasilan dalam pekabaran Injil itu harus diyakini bahwa itu bukanlah atas usaha manusia tetapi hanya oleh kerja Roh semata-mata. Kasarnya, aliran ini yakin bahwa bukan uang yang perlu tetapi semua hal terjadi hanya karena kehendak Tuhan saja.

Karuan saja, *persembahan* dari jemaat bagi pekerjaan Tuhan seakan tidak terlalu penting, bahkan kurang perlu. Tuhanlah yang memberi segalanya, bukan sebaliknya. Inilah yang dipandang beda dengan kepercayaan Marapu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pekabaran Injil yang telah dilakukan oleh Gereja Gereformeerd ini apakah sudah benar, atautah salah, tetapi yang pasti, ia telah membawa akibat-akibat yang kurang baik sehingga patutlah diambil hikmahnya.

B. KAPRAH PARA UTUSAN ZENDING

1. Kedudukan para Penginjil/Utusan Zending.

Dalam bab X tentang Pertemuan Kepercayaan Marapu dengan Agama Kristen (Injil), sudah dikemukakan tentang *sikap, pendapat* dan *tindakan* dari para utusan Zending yang berusaha mengabarkan Injil di pulau Sumba. Dalam bab ini *kembali* Penulis menyoroti sikap dan tindakan para utusan Zending itu, utamanya yang mempunyai pengaruh yang dominan, untuk dapat ditarik manfaatnya atau hikmahnya.

Dari sekian utusan Zending yang bertugas di Sumba, ada beberapa utusan yang peranannya sangat dominan. Di sini Penulis akan meninjau tingkah 5 orang saja di antaranya, yaitu: Ds. J. J. van Alphen, Ds. W. Pos, Ds. D. K. Wielenga, Ds. L. P. Krijger dan Ds. P. J. Lambooj.

Tetapi sebelumnya perlu juga diingat bahwa para utusan Zending ini berada di dalam posisi yang *jauh lebih unggul* dari orang Sumba,

dibandingkan dengan masyarakat yang menjadi sasaran atau obyeknya. Kelebihan-kelebihannya antara lain:

- a. Mereka berpendidikan tinggi, sedangkan masyarakat Sumba buta huruf;
- b. Mereka adalah bangsa yang sedang menjajah Hindia Belanda, sehingga Orang Sumba adalah bangsa terjajah;
- c. Keuangan bagi mereka bukanlah masalah, karena semua biaya disediakan oleh pengutusannya;
- d. Mereka bangsa kulit putih, sedangkan orang Sumba berkulit sawo matang (keduanya adalah bangsa yang sangat berlainan);
- e. Mereka orang Belanda sehingga tentu saja dilindungi Pemerintahnya yang sedang berkuasa di waktu itu.

Keadaan yang demikian cenderung akan menimbulkan rasa *superioritas* dan akan menghasilkan masyarakat yang *paternalistik*, dan dari masyarakat yang biasanya aktif menjadi masyarakat yang *pasrah* dan *pasif* sehingga hanya akan menerima saja keadaan apa adanya.

2. Tingkah beberapa Utusan Zending.

2.1. J. J. van Alphen:

Seperti yang dikemukakan di depan, setelah dua tahun bertugas di pulau Sumba, Pendeta *J. J. van Alphen* melihat bahwa orang Sumba adalah sebagai orang yang *harus dikasihani*, bukan saja karena peradaban mereka *primitif*, tidak mengenal kebersihan, juga karena mereka masih berada di dalam kegelapan, sehingga terancam hukuman kebinasaan yang kekal.

Di samping itu, ia melihat bahwa *struktur sosial masyarakat* menyebabkan orang Sumba berada dalam keadaan yang *menyedihkan* tersebut. Para bangsawan Sumba dipandanginya berkuasa dengan sewenang-wenang atas penduduk, mereka memperkaya diri dengan memeras rakyat biasa, sementara penduduk sama sekali tidak mempunyai kuasa apa pun.

Atas dasar *kasihan* inilah maka ia berusaha keras mengabarkan Injil dan dengan susah payah mengupayakan berdirinya sekolah-sekolah, walau pun pada awal-awalnya belum berhasil apa-apa, dan dia dianggap kurang mampu sehingga kurang berhasil (Wellem, 2004).

Dari komentar-komentar di atas, nyatalah bahwa *J. J. van Alphen* adalah seorang yang sangat *berpikir negatif*. Kebudayaan Orang Sumba dilihatnya primitif, pada hal ada juga yang menganggapnya luhur. Para bangsawan dinilainya bertindak sewenang-wenang, padahal, negerinya Negeri Belanda juga adalah sebuah kerajaan. Dan pada saat itu, bangsa Belanda *sedang menjajah rakyat* atau *memperhamba* orang Indoneia yang mendiami seluruh kepulauan Nusantara kecuali pulau Sumba. Di dalam Alkitab juga, yaitu buku suci orang Kristen banyak diceriterakan tentang perhambaan, terlebih dalam kitab Perjanjian Lama.

Penginjil ini juga tidak tahu, bahwa sistem perhambaan di pulau Sumba itu sebenarnya bersifat *kekeluargaan*. Segala keperluan dari hambanya termasuk mencarikannya isteri menjadi tanggung-jawab dan beban dari tuannya. Memang tenaganya sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan *keluarga besar* itu, tetapi seorang hamba dihormati sama dengan terhadap tuannya.

Bahwa orang Sumba masih berada di dalam kegelapan sehingga terancam hukuman kebinasaan yang kekal, ini memang tepat sesuai dengan keyakinan orang Kristen. Tetapi pernyataan *bahwa mereka patut dikasihani* mengandung pelecehan, dan akan cenderung mengarah kepada sasaran yang hanya akan *mau menerima*, bukannya berusaha menciptakan masyarakat yang berjiwa *mau memberi*, sehingga hal ini akan merupakan pemberian *hak yang berlebihan* dan akan mengabaikan *kewajibannya*. Orang Sumba dipandang perlu dilayani, bukannya dibina untuk mampu melayani. Sikap yang demikian akan menciptakan masyarakat yang ketergantungannya tinggi.

Namun, cara berpikir negatif yang demikian telah membuat Penginjil ini *tambah bersemangat* karena didorong oleh *rasa kasihan*, sehingga memang ia *rela berkorban* dan *tahan menderita*. Ia kematian isteri dan anaknya di Melolo dan orang-orang Marapu menganggap karena Marapu-nya *kalah* dengan Marapu orang Sumba. Tetapi di mata Penulis, van Alphen adalah *Perintis Pertama* pembawa berita Terang Ilahi kepada Bangsa yang masih berjalan di dalam kegelapan di Pulau Sumba (Yesaya 9:1: *Bangsa-bangsa yang masih berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.*)

2.2. Ds. W. Pos:

Utusan Zending yang satu ini menurut Pendeta Djara Wellem (2004) adalah seorang gembala, organisator dan pekabar Injil yang berbakat. Orang Sumba yang masih menganut kepercayaan asli dipandang sebagai *sahabat* dan *mitra* yang kedudukannya sejajar dengan dirinya.

Oleh karena itu, Pos berusaha keras mempelajari tingkah laku dan adat kebiasaan orang Sumba itu di sekitarnya di negeri Umalulu. Ia juga mempelajari bahasa lokal lalu semuanya dituliskannya untuk dikirim ke Belanda, sehingga gereja di sana mempergunakannya sebagai bahan pelajaran untuk mempersiapkan utusan-utusan Injil berikutnya.

Untuk maksud itu, W. Pos menunjukkan kearifannya bergaul dengan orang Sumba, turut menghadiri upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Sumba sambil sampai pada batas-batas tertentu menyesuaikan diri. Ia mengatakan antara lain: *Kita kadang-*

kadang perlu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka (= orang Sumba), jika tidak bertentangan dengan firman Tuhan (Wellem, 2004).

Dari keterangan-keterangan di atas ini, Penulis mendapat kesan bahwa kehadiran seorang *leluhur Penulis*, yaitu *Titus Jaja Dena* alias *Umbu Njanja Taranau* setelah pulang dari Sabu, cukup memberi kesan. Ds. W. Pos menganggapnya sebagai *mitra*, maka dengan demikian, seluruh orang Sumba yang menjadi obyek pekabaran Injilnya, adalah mitra, adalah sahabatnya juga.

Cuma patut disayangkan, bahwa pendeta ini belum mampu melihat di dalam adat kebiasaan orang Sumba itu, mana yang *tidak bertentangan dengan Firman Tuhan* dan mana yang *mirip-mirip* atau *serupa* dengan atau *bahkan sebenarnya merupakan pelaksanaan* dari firman Tuhan itu sendiri kalau dilihat dari faham Kristen.

2.3. Ds D. K. Wielenga:

Wielenga akrab dengan masyarakat Sumba dan menganggap hal yang paling penting untuk memasuki masyarakat Sumba adalah dengan mempelajari *adat-istiadat*, *agama Marapu* dan *bahasa Sumba*. Bahasa Sumba harus dikuasai dengan fasih sehingga Injil dapat diberitakan dalam bahasa Sumba sendiri. Ia mengatakan: "*Tanpa lancar berbicara bahasa Sumba, pekerjaan pekabaran Injil itu tidak dapat dimulai.*"

Pendeta ini paling banyak menulis tentang adat-istiadat, dan tentang Marapu. Ia juga menyusun Kamus bahasa Sumba yang jauh lebih baik dari *Kamus Bahasa Sumba* karya Ds. W. Pos. Selain itu, ia juga menyusun *Tata Bahasa Sumba*, terjemahan Cerita Alkitab dan *Injil Lukas* ke dalam bahasa Sumba. Sudah barang tentu hasil karya seperti ini bukan hanya bermanfaat bagi pekerjaan pekabaran Injil di pulau Sumba saja tetapi juga bagi pemerintah, dan bagi orang Sumba sendiri.

Berdasarkan hasil studinya terhadap kepercayaan Marapu, ia mengatakan bahwa orang "kafir" (baca: Marapu) berada dalam *bahaya yang besar*. Mereka hidup di *dalam ketakutan* terhadap kemurkaan dewa-dewa (kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan). Agama *kafir* adalah agama yang *banyak tuntutan*nya, suatu agama yang *mahal* karena segala upacaranya menuntut adanya korban dan persembahan.

Kepada mereka pertama-tama harus diberitakan tentang adanya Allah yang bukan saja telah *menciptakan* segala sesuatu tetapi juga yang terus *memelihara* ciptaanNya. Orang "kafir" harus diajarkan untuk hanya berseru minta tolong kepada Allah pencipta ini. Di samping itu, orang kafir harus diyakinkan akan dosa dan pendamaian Allah di dalam Yesus Kristus.

Dalam pemberitaan, sebanyak mungkin harus *dicari* hubungan dengan pikiran dan kebiasaan orang "kafir". Dalam pemberitaan Injil, perbandingan dengan kebiasaan dan kepercayaan dalam agama "kafir" harus selalu *dicari*

dan *dicuri*, misalnya tentang penciptaan. Hal ini menuntut banyak dari pihak pemberita Injil, yaitu ia harus menyelami jalan demikiran dan pandangan hidup orang-orang "kafir".

Menurut pendapat Penulis, sikap dan pendapat utusan Zending yang satu ini *cukup logis* namun *memprihatinkan*. Ia mempelajari dan menguasai bahasa Sumba, tetapi tidak memahami arti atau maknanya. Ada dua hal penting dari sikapnya ini yang berbahaya. *Pertama*, pendapatnya bahwa "orang kafir/marapu berada di dalam *bahaya besar*, karena mereka hidup di *dalam ketakutan* akan kemarahan dewa-dewa. Yang *kedua*, agama kafir adalah agama yang *tuntutannya banyak* dan *mahal*, karena harus membawa kurban dan persembahan.

Hal *mencari* kemiripan dan *mencurinya* untuk kepentingan pekabaran Injil, memang merupakan *suatu strategi pekabaran Injil* yang *sangat tepat*. Cuma Pendeta ini tidak melihat bahwa orang Sumba membawa persembahan sebagai kurban untuk keselamatannya, suatu tindakan religius yang seharusnya patut dipuji. Juga penggunaan kata atau istilah "kafir", sebenarnya salah (menurut Matius 5: 22b). Bukankah faham agama Kristen itu jauh "lebih mahal"? *Bukankah Tuhan Yesus adalah korban yang sangat mahal?*

a). Mengenai takut.

Orang marapu sebenarnya sama sekali tidak takut kepada dewa, tetapi "takut kalau" melakukan yang sebenarnya *tidak boleh* dan tidak melakukan yang sebenarnya *wajib*. Orang Marapu hanya "takut berbuat salah." Bukankah justeru ajaran orang Kristen juga mengatakan *takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan?* (Amsal 1:7a).

Orang Marapu sangat *takut Tuhan*. Mereka takut akan Tuhan oleh karena: sangat *mulia* dan *kudus*, sehingga patut dihormati dan *disembah*, tidak boleh didekati dan disebut-sebut namaNya. Oleh karena-nya, memberinya nama saja mereka tidak berani apalagi menyebut namaNya. Sebab kalau diberikan nama, maka pasti akan disebut-sebut.

Untuk menyebutNya, cukup dengan julukan-julukan yang sesuai sifat-sifatNya saja. Untuk mendekatinya, maka cukup oleh para leluhur saja, yang sudah menjadi *roh*, yaitu *para marapu*, sebagai perantara, sebagai *lindi papapalangu – ketu papajolangu* (titian yang diseberangkan, kaitan yang disorongkan),

Ini sudah sangat bertolak belakang dengan manusia sekarang, termasuk orang-orang dan anak-anak orang Kristen sendiri, yang di mana-mana, dalam pergaulan sehari-hari, di dalam kendaraan umum, di pasar ramai dan sebagainya sering terdengar suara latah dan mengucapkan misalnya antara lain: *Tuhannee, Yesuseee, Allahee* dan sebagainya, dan bahkan ada yang lebih kasar lagi, yang sebenarnya sangat melecehkan.

Profanisasi yang sebenarnya *sakral* adalah dosa. Betul-betul nama Tuhan sudah disebut-sebut dengan sembarangan, padahal bertentangan dengan firmanNYa sendiri, yaitu *janganlah menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namaNYa dengan sembarangan* (Keluaran 20:7).

Juga orang-orang Kristen di jaman teknologi canggih sekarang ini, sudah sering dan selalu mengobral berkat. Apa-apa sedikit-sedikit bilang: "Tuhan memberkati", "God Bless You" (GBU) dan sebagainya. *Sebuah bentuk kesomboghan rohani*. Kalau seorang yang berjabatan pendeta berbuat begitu, ya bolehlah, karena itu memang haknya dan tugasnya.

Sedangkan orang Sumba sendiri hanya bilang: *Panda nyura Ngara – Panda peka Tamu* (yang tak diucapkan gelar dan yang tidak disebutkan namaNYa), atau orang Sumba bagian Barat hanya bilang: *Ndapanuma Ngara – Ndapateki Tamo*. Orang Sumba Timur hanya bilang: *malangumu* (terimakasih).

Justeru oleh karena hilangnya "rasa takut" itu sekarang, telah terjadi *proses profanisasi* terhadap hal-hal yang seharusnya sakral. Aktivitas yang sebenarnya sakral, kudus, karena merupakan aktivitas keagamaan, sudah dianggap sebagai hal-hal yang biasa saja, sudah dianggap sebagai *adat istiadat*.

b). Agama yang banyak tuntutan dan mahal.

Orang Sumba yang menganut kepercayaan marapu berpendapat bahwa menghormati, memuliakan dan mengasihi Tuhan haruslah dengan *sebulat hati* dan dengan *segenap jiwa* serta dengan *segenap kekuatan*. Dan itu adalah dengan cara mengadakan upacara-upacara kebaktian, membawa persembahan dan lain sebagainya yang memang mahal. Ini adalah *tanda kesetiaan* dan *ketaatan asli*. Atau, menurut istilah Pendeta A. Pada (Pada, 1970), *ketaatan purba*.

Bukankah Raja Israel Salomo pernah mengatakan "*Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.*" (Amsal 3 : 9-10).

Lebih lanjut, lihat penjelasan dan bandingkan pada "hakekat kepercayaan marapu" di bawah ini.

2. 4. Ds. L. P. Krijger:

Menurut Pendeta Dr. F. D. Wellem, Ds. L. P. Krijger berpendapat bahwa seluruh kehidupan orang kafir (*natuurvolken*) diwarnai oleh agama. Oleh karena kehidupan orang "kafir" dipengaruhi oleh keagamaannya, maka Zending harus memiliki pengetahuan tentang dunia keagamaan mereka, tidak hanya untuk pemberitaan Injil, tetapi juga untuk *memecahkan*

persoalan-persoalan praktis yang akan dijumpai oleh Zending. Berhadapan dengan orang kafir, Elenctiek sangat diperlukan. Elenctiek adalah usaha untuk menjelaskan pokok-pokok iman Kristen dengan mempertentangkannya dengan pokok-pokok kepercayaan lainnya. Dalam usaha ini, agama kafir harus dipelajari.

Krijger berpendapat bahwa semua orang adalah orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang malang, namun bagi mereka tersedia keselamatan melalui darah salib Yesus Kristus. Orang-orang berdosa adalah orang yang menyembah *berhala yang sia-sia*, percaya akan *ilah dusta*. Mereka melaksanakan "*ibadah yang tidak benar*." (Wellem, 2004).

Utusan Zending ini berkata tepat. Agama Kristen yang akan disiarkan perlu diperbandingkan dengan aliran kepercayaan Marapu, untuk melihat perbedaannya dan mencari kemungkinan adanya persamaan atau kemiripannya, sehingga usaha pekabaran Injil bukannya *mengganti* kepercayaan Marapu dengan agama Kristen, tetapi *membelokkan aliran itu ke arah yang tepat sesuai ajaran baru*, sehingga sesuai dengan Firman Tuhan berdasarkan ajaran agama Kristen. Dengan demikian, *Kekristenan* akan berasal *dari dalam*, bukannya berasal *dari luar*.

Sayangnya, ilmu agama Marapu belum ada di waktu itu, karena kepercayaan ini memang hanya diwarisi secara spontan turun temurun melalui budaya tutur, sehingga para utusan itu kurang mampu memahaminya. Konstruksi pemahaman tentang kepercayaan ini belum ada. Sedangkan tulisan dan uraian-uraian tentang adat-istiadat orang Sumba dan tentang Marapu ditulis dalam majalah-majalah di Belanda. Para utusan Zending lain yang ada di pulau Sumba juga tidak membacanya, apalagi orang Sumba sendiri.

3.5. Ds. Pieter Johan Lambooj.

Mengenai adat-istiadat orang Sumba, Pendeta ini berpendapat bahwa *tidak semua kebiasaan dan adat-istiadat orang Sumba itu merupakan penyembahan kepada Iblis seperti pandangan orang pada masa lampau. Oleh karena itu, tidak perlu adat-istiadat itu dimusnahkan seluruhnya. Adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang tidak bertentangan dengan Hukum Tuhan boleh tetap dipertahankan, sedangkan adat-istiadat yang bertentangan dengan Firman Tuhan haruslah diperbaharui.*

Pemilahan atas kebiasaan dan adat-istiadat yang harus dibuang dan kebiasaan dan adat-istiadat yang harus diperbaharui seharusnya tidak dilakukan sendiri hanya oleh Zending, tetapi haruslah dimintakan *pertimbangan jemaat-jemaat setempat*, oleh karena merekalah yang lebih mengetahui kebiasaan dan adat-istiadatnya sendiri mana yang bertentangan dengan Hukum Tuhan dan mana yang tidak.

Pendeta inilah yang paling berpikiran logis, dan secara blak-blakan mengemukakan pendapatnya, sehingga sudah barang tentu mendapat reaksi dari rekan-rekan utusan zendingnya. Dan yang *lebih bijaksana lagi*, ialah pendapatnya agar semua penilaian terhadap adat kebiasaan itu dimintakan pertimbangan dari *Majelis Jemaat setempat*. Cuma celakanya di waktu itu, dalam kalangan tokoh-tokoh jemaat pribumi (orang Sumba) juga ada yang *fanatik sempit* yang menutup semua yang berbau marapu harus dibuang. Namun di samping itu, memang ada juga tokoh-tokoh yang berpikiran maju, yang berpendapat bahwa di dalam faham kepercayaan marapu banyak juga hal-hal yang baik.

3. Ciri-ciri gereja gereformeerd.

Gereja ini beraliran "reformasi kembali" atau "sudah direformasi masih direformasi lagi" terhadap pandangan-pandangan yang lama. Gereja-gereja yang beraliran gereformeerd ini bertekad mempertahankan Calvinisme dan sangat dipengaruhi faham *Pietisme* (hidup kudus), sehingga tokoh-tokohnya memiliki sikap-sikap seperti yang sudah disebutkan di atas.

Akibat-akibat dari keyakinan yang "gereformeerd" ialah tebalnya keyakinan misalnya bahwa semua keberhasilan dalam pekabaran Injil bukanlah karena hebatnya para Pekabar Injil itu tetapi karena kerja Roh Kudus. Bukan pula karena bantuan keuangan yang mencukupi tetapi semata-mata karena kehendak Tuhan.

Dalam pelajaran-pelajaran agama ditegaskan ayat-ayat yang dipandanginya sesuai dengan keyakinannya, misalnya bahwa *orang kaya itu sukar masuk surga* dan lain sebagainya. Pokoknya, hal-hal yang memperjelas kehidupan kudus.

Menyangkut hal-hal yang sudah dikemukakan di atas, Pendeta A. A. Yewangoe (2002) berpendapat, bahwa memang gereja-gereja kita dalam jangka waktu yang cukup lama, selalu dibayang-bayangi *sikap hidup Pietisme* yang karena kegairahannya, cenderung sesegera mungkin menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga gereja *tidak* mempunyai cukup waktu untuk *memandang hal-hal baik* yang terdapat di dalam agama-agama lain.

4. Pergeseran yang mengesankan.

Lebih lanjut Pendeta A. A. Yewangu (2002) juga mengatakan bahwa kalau pada waktu yang lampau agama-agama dipelajari hanya untuk menemukan *kelemahan-kelemahan* dari agama itu, dan dari situ agama yang bersangkutan *diserang* untuk *ditaklukkan* – seperti kenyataan yang terungkap di atas – maka pada masa-masa terakhir ini agama-agama

dalam perspektif teologi Kristen sudah mengalami pergeseran-pergeseran yang mengesankan, bahkan *signifikan*.

Di sekolah-sekolah teologi, orang sudah berupaya mempelajari dan memahami agama-agama itu sebagaimana penganut agama itu sendiri memahaminya. Upaya-upaya ini bermaksud menemukan secara obyektif faktor-faktor apa saja yang *serupa* (bukan sama) dari agama-agama yang berbeda itu dan dari temuan-temuan itu barangkali dapat ditindak-lanjuti dalam penyelesaian berbagai masalah umat manusia tanpa harus terjatuh ke dalam *sinkretisme* (Yewangoe, 2002).

4. Metode Pekabaran Injil Yang kurang tepat.

Selain dari hal-hal yang sudah Penulis kemukakan di atas, kesalahan dalam cara atau metode pekabaran Injil di pulau Sumba, kiranya sudah cukup terungkap kalau Penulis mengutip (dan mendukung) pernyataan atau *kritik* yang dilontarkan oleh Bapak Pendeta *Abner Pada* (*Pada, 1970*), seorang tokoh Gereja Kristen Sumba (GKS) yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian & Survey GKS tahun 1984-1989 (Louk, 1997) sehingga sering juga disebut sebagai "*Kamus Hidup Sejarah Gereja di Sumba*", antara lain sebagai berikut:

- a. Tenaga-tenaga asing pada waktu yang lampau membawa serta juga kebudayaan asingnya, walau pun kepentingan utamanya adalah turut serta membangun Kerajaan Allah di bumi marapu ini. "*Orang yang mau menjadi orang Kristen harus menjelmakan dirinya: rambut yang panjang harus digunting, tidak boleh memakai destar lagi, tidak boleh makan sirih pinang lagi, nama aslinya (=mihî puhu) harus diganti atau ditambah dengan nama-nama dari Alkitab atau nama Kristen.*"
- b. Tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat oleh penduduk asli setempat (katoda, hutan, "tana mahári," pohon-pohon besar, mata-mata air dsb.) diinjak-injak dan ditebas semena-mena. Oleh karena begitu, maka agama Kristen diterima oleh masyarakat sebagai *agama asing, agama luar* ("huri tau Jawa"), bukan milik bangsanya, atau sukunya, lingkungannya atau milik pribadinya;
- c. Cara-cara menyampaikan Injil kepada Saudara-saudara orang Marapu, antara lain: "Kalau Saudara masuk Kristen, telur-telur ayammu, ayam-ayammu, babi-babi marapumu, kerbau *mandápa-kadu* mu yang biasanya engkau persembahkan kepada marapumu, akan terpelihara untuk milikmu sendiri. *Tuhan Allah hanya membutuhkan hatimu. Allah akan memberkati engkau dengan limpah (hewan, anak-anak dsb.)*"
 Dengan demikian menurut Pendeta ini, kita mencatat bahwa:
  - c1). Mereka masuk agama Kristen dengan suatu dasar yang salah;
  - c2). *Ketaatan purba* mereka kepada marapunya telah diganti dengan suatu *ketaatan baru yang goyah*;

- c3). Agama Kristen dianggap suatu adat *tau Jawa* yang genetis dalam gerak tegak dan datar bukan milik asalnya. Karena itu tidak heran pada beberapa tempat di pedalaman kita melihat Saudara-saudara yang masih beragama marapu dengan jumlah orang yang sedikit dapat membangun sebuah *rumah marapu* yang besar, sedangkan pada pihak lain ada sidang-sidang jemaat yang anggotanya banyak hanya memiliki sebuah rumah kebaktian yang buruk, bocor, miring dsbnya, yang lebih buruk dari rumah-rumah penduduk di tempat itu sendiri.
- d). Yang lebih menyedihkan lagi, adalah adanya anggota sidang yang menjelang kebaktian, datang kepada guru Injilnya atau pendetanya *meminta uang untuk kolekte*. Dan banyak juga terjadi bahwa dalam keuangan jemaat itu sebagiannya adalah uang kolekte dari guru Injil atau pendeta itu sendiri.
- e). Oleh karena di tempat-tempat terpencil, masih sulit untuk memperoleh uang tunai maka kebanyakan anggota jemaat membawa kolekte dalam *bentuk natura* berupa: jagung, padi, ubi-ubian, buah-buahan (pisang masak, papaya) dan lain-lain. Seringkali, bahan-bahan yang cepat rusak terpaksa dibagi-bagikan saja kepada anggota majelis jemaat; timbullah prasangka buruk bahwa para anggota majelis jemaat hanya mau enaknya sendiri saja, dan lain sebagainya.

6. Metode Pekabaran Injil Yang Baik dan Benar

Menurut Dr. Umbu H. Kapita (1987c), cara-cara dalam memenuhi panggilan sebagai *Pembawa Berita Injil* yang baik dan benar adalah sebagai berikut:

- a). Berita Injil itu harus disampaikan sebagai *Undangan*. "Marilah berdamai dengan Allah." Jadi, jangan dengan paksaan sebab tiap paksaan bertentangan dengan berita Injil. Berita Injil membayangkan *kesabaran* Allah terhadap manusia. Allah datang mengetuk hati manusia, namun tidak memaksa. Kita harus menjadi saksi tentang kasih Allah tetapi tidak boleh disertai dengan fanatisme. Tepat sekali seperti kata Rasul Paulus: "Kami ini menjadi utusan Kristus. Maka kami mintalah dari pihak Kristus, agar kamu diperdamaikan dengan Allah." (2 Korintus 5: 20).
- b). Di dalam Alkitab, terdapat begitu banyak firman atau Nats yang dapat dipakai untuk menyampaikan Berita Injil secara tepat dan jitu. Antara lain: dalam Yesaya 42 : 5 – 9:
- "(5)Beginilah Firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya.

- (6). Aku ini, Tuhan, telah *memanggil engkau* untuk *maksud penyelamatan*, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
- (7). untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
- (8). Aku ini Tuhan, itulah namaKu; Aku tidak akan memberikan kemuliaanKu kepada yang lain atau kemasyuranKu kepada patung.
- (9). Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.”
- c). Berita Injil harus disampaikan dengan *kerendahan hati*. Orang yang menjadi pembawa Berita Injil haruslah menyadari, bahwa menerima berita hanyalah sebagai karunia Roh Kudus. Berita Injil itu bukanlah miliknya atau kekayaannya sendiri. Jangan merasa bangga atau sombong karena mendapat tugas sebagai Pembawa Berita Injil. Berita Injil itu adalah milik Tuhan, kita hanya sebagai *pembawa* saja.
- d). Janganlah kita menghina orang yang menjadi sasaran Berita Injil itu dengan kata-kata “kafir”. Kata “kafir” adalah terjemahan dari kata “goyim” dari bahasa Ibrani yang sebenarnya berarti “*bangsa-bangsa*”, untuk membedakan dengan mereka, orang Ibrani sebagai *bangsa pilihan*. Kata kafir atau goyim sudah merosot menjadi hina, rendah, tidak beragama, bahkan sudah dipakai untuk memaki orang.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga melarang menyebut “kafir” kepada seseorang (Matius 5:22b: “*siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.*”)
- e). Janganlah menganggap adat-istiadat orang Sumba itu sebagai adat orang kafir sehingga harus dibuang dan diganti dengan adat Kristen atau adat Belanda. Ini sama dengan mau merenggut orang Sumba itu dari masyarakatnya atau komunitasnya.
- f). Berita Injil itu harus disampaikan dengan penuh *keberanian*, *kesabaran* dan *ketabahan*. Harus *berani*, oleh karena membawa Berita Injil merupakan tugas jasmani dan rohani bagi orang percaya yang harus ditaati dan dilaksanakan (Lukas 9: 26, Matius 10: 16-17). Harus *sabar* oleh karena kuasa kegelapan juga turut bekerja. Dan harus *tabah*, oleh karena tugas ini tidak ringan dan mudah. (Dan memang, hal-hal seperti ini sudah menjadi bagian dari perjuangan para utusan Injil itu).
- g). Berita Injil haruslah disampaikan secara *cerdas* dan *bijaksana*. Pembawa Berita Injil harus menyadari bahwa orang Marapu itu percaya kepada Alkhalik yaitu Tuhan Pencipta langit dan bumi serta

alam semesta dan sangat menghormati dan memuliakannya. Karena sangat memuliakannya, maka mereka memakai para Leluhurnya sendiri sebagai *Perantara*, karena dianggap sehakikat dengan Alkhalik karena sudah menjadi Roh.

Oleh karena itu, Pembawa Berita Injil harus mengatakan bahwa *Perantara* yang lebih benar adalah *Roh Allah yang sudah menjadi Manusia* yaitu Yesus Kristus, bukan sebaliknya, "bukannya manusia yang sudah menjadi Roh."

Memang hal-hal seperti ini sudah dilakukan juga oleh para utusan Injil yang datang ke Sumba, namun sepertinya komunikasi belum dapat berjalan secara timbal balik.

Kiranya Tuhan membuka mata rohani kita mau pun mata rohani sasaran kita sehingga mampu melihat bahwa Yesus adalah *jalan, kebenaran dan hidup*. Dan setiap orang haruslah *cerdik seperti ular dan tulus sebagai merpati* (Matius 10:16 b).

- h). Berita Injil itu harus disampaikan dengan *jujur dan benar*. Yaitu bahwa menjadi orang Kristen itu *tidak berarti bebas dari tanggung jawab*. Hak untuk mendapat keselamatan harus diikuti dengan *kewajiban* untuk turut menyampaikan berita Injil itu kepada semua orang. Setiap orang Kristen wajib menjadi saksi, wajib berusaha menjadikan segala umat manusia itu muridNya. Itulah tujuan pemberian persembahan dalam kebaktian orang Kristen. Oleh karena itu, memberi persembahan itu bukanlah "pilihan" tetapi adalah "titah atau perintah". Singkatnya, menjadi orang Kristen adalah sama dengan memikul *salib Kristus*. Dan orang Marapu sanggup melakukan yang begitu.

C. KARAKTERISTIK KEPERCAYAAN MARAPU

1. *U m u m*.

Di atas Penulis sudah mencoba membahas *pendapat, sikap dan keinginan* dari ke 5 orang Utusan Zending yang sudah mencoba mengabarkan Injil dengan cara terlebih dahulu menyelidiki adat-istiadat dan kepercayaan marapu serta bahasa Sumba, dengan tujuan untuk lebih melancarkan usaha mereka.

Namun, seperti telah dikemukakan di atas, Penulis masih meragukan kalau mereka mengetahui adat-istiadat dan hakekat kepercayaan marapu itu secara *tepat dan lengkap*. Oleh karena itu, Penulis akan kemukakan hal-hal yang sebenarnya yang seharusnya diketahui oleh para utusan Zending itu tentang *karakteristik aliran* kepercayaan ini.

2. *Hakekat kepercayaan Marapu:*

Kepercayaan Marapu adalah sebuah kepercayaan yang bersifat *totaliter*. Hal ini terbukti dalam pembahasan-pembahasan pada berbagai bab dalam buku ini. Antara lain:

- a. Rumah (*uma*) adalah tempat berdiam dan pusat pemujaan kepada Alkhalik melalui Marapu; tuan rumah atau pemilik rumah hanyalah sebagai "penjaga rumah" (*madai uma*) saja;
- b. Sawah, ladang, kebun, padang dan bermacam-macam tempat bekerja untuk mencari nafkah adalah *taba uhu kaba wai Marapu*, yang artinya "piring makan dan cawan minum" dari Marapu;
- c. Tujuan dari perkawinan adalah untuk berkembang-biaknya manusia sehingga tersedia tenaga kerja yang melayani para Marapu melalui berbagai acara dan upacara kebaktian. Untuk adanya kepastian mendapatkan keturunan, maka orang Sumba boleh menambah isteri. Dengan demikian, poligami adalah halal dan bukanlah masalah.
- d. *Sepanjang hidup* manusia, mulai dari dalam kandungan, lahir, besar, kawin, tua sampai masuk liang kubur harus merupakan masa-masa *pengabdian* dan *pelayanan* kepada Marapu;
- e. Selain sepanjang hidup manusia, juga *sepanjang waktu* adalah masa-masa untuk berbakti kepada Alkhalik melalui Marapu, sehingga diperlukan adanya *Kalender Keagamaan*;
- f. Dalam kebaktian-kebaktian itu, haruslah membawa *persembahan* dalam *jumlah yang memadai* dan *dengan mutu* yang sebaik-baiknya;
- g. Untuk memperoleh hasil guna dipsembahkan, orang Sumba harus *giat* dan *bekerja dengan keras*, dan agar supaya segala usaha *dapat berhasil*, maka dalam setiap aktivitas itu harus selalu dengan mengadakan kebaktian;
- h. Semua kaum kerabat, handai tolan dan sahabat kenalan haruslah dirangkul untuk turut serta di dalam upacara-upacara kebaktian dan pemujaan kepada Marapu, dengan jalan selalu memupuk dan memperkokoh hubungan dan tali persaudaraan dan persahabatan. Dan dalam setiap penyelenggaraan upacara, kegotong-royongan dan kerjasama merupakan andalan, sehingga yang berat menjadi ringan, biaya yang mahal menjadi ringan karena dipikul bersama;
- i. Kepemimpinan dalam masyarakatnya berada di tangan "Ratu – Maramba" (Ratu dan Maramba, Imam dan Raja). Ratu-Maramba adalah dua macam fungsionaris yang selalu bekerja sama, karena Ratu (Imam) tak dapat berbuat apa-apa kalau Maramba (Raja) tidak turut serta. Segala bahan upacara (logistik) disediakan oleh Maramba, lalu Ratu menjalankan tugasnya, mengatur bahan-bahan itu untuk dipsembahkan, mulai dari sirih pinang, beras, ayam, kambing, babi dan sebagainya.

Raja memimpin *pemerintahan*, yaitu sistem Pemerintahan yang bercorak Kekeluargaan, sedangkan Imam memimpin urusan *keagamaan*.

Dengan demikian, sistem pemerintahan asli masyarakat Sumba ini bersifat "teokratis", dalam arti terdapat pembagian atas dua kekuasaan yang berbeda tetapi sama pentingnya sehingga tidak bisa dipisahkan.

- j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penganut atau "umat" haruslah membawa "persembahan" yang *sebaik-baiknya*: hewan harus yang setua-tuanya, makanan harus hasil yang baru dipanen dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemberian persembahan "*bersifat sakral*."

Itulah sikap-sikap orang Sumba dalam menganut kepercayaannya secara *totaliter* dengan penuh *ketaatan dan kesetiaan*. Hal-hal yang tersebut ini tidak dilihat oleh para utusan Zending itu untuk dinilai, bahwa, *sebenarnya* ini merupakan manifestasi dari firman Tuhan menurut ajaran agama Kristen sendiri, yaitu "*Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu*" (Ulangan 6: 5; Markus 12:30).

Akan tetapi rupanya para utusan Zending itu tidak melihatnya seperti itu, oleh karena memang mereka orang asing dan segala sesuatu mereka pandang sebagai hal-hal yang *negatif*. Mereka melihat hal-hal tersebut sebagai hal yang sia-sia, tanpa guna, karena ditujukan kepada dewa yang salah, yang omong kosong.

3. Kebiasaan yang sudah hilang atau mungkin akan hilang.

Akibat-akibat dari cara-cara mengabarkan Injil yang kurang tepat seperti

tersebut di atas, dan di lain pihak sebagai akibat telah terjadinya perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan ilmu pengetahuan semakin moderen sehingga telah terjadi juga perubahan sosial politik dan sosial kemasyarakatan secara drastis, maka banyak sekali unsur-unsur budaya yang baik dan bernilai luhur yang telah hilang, antara lain:

- a. Memberi *persembahan* dengan segenap hati dan dengan segala kemampuan, tanpa pamrih; sekarang orang lebih suka memberi *sumbangan* atau *bantuan*. Bantuan karena merasa diri mampu, sumbangan karena ada pamrih politik atau pamrih lainnya;
- b. Persembahan itu adalah *ucapan syukur* dan sekaligus juga merupakan *doa permohonan*. Syukur oleh karena telah memperoleh segala sesuatu dan berdoa agar memperoleh hasil secara berkesinambungan dan dalam jumlah yang jauh lebih banyak lagi; *sekarang* orang sudah merasa lebih hebat, karena sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, sehingga merasa sukses dan puas atas kemampuan sendiri;
- c. Untuk memperoleh segala sesuatu guna dipersembahkan itu, manusia Sumba harus *bekerja keras*, dan di dalam bekerja itu

kebaktian (syukur dan doa) tidak pernah lepas (kata orang Kristen: *ora et labora*, berdoa dan bekerja); *manusia sekarang* lebih suka "*kaya tanpa kerja*", "*harap gampang dan murah*";

- d. Di dalam bekerja keras itu, manusia harus *bergotong royong* dan *bahu membahu* serta tolong menolong; untuk ini diperlukan persatuan dan kekompakan, soliditas dan solidieritas; tetapi orang-orang *sekarang* sudah lebih suka hidup individualistis, di dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan ketat;
- e. Keterikatan kepada kampung (=kotaku), kepada negeri (=paraingu) serta kepada masyarakatnya dalam bentuk kegotong-royongan sangatlah kuat, apalagi di waktu itu, peperangan sering terjadi. *Kini*, hidup individualistis merajalela dan manusia sudah cenderung hidup kosmopolitan (mau hidup di bagian dunia mana saja);
- f. Manusia Sumba lebih takut berbuat dosa dan kesalahan *selama masih hidup di dunia* ini, dari pada takut kepada dunia akhirat; oleh karena di sana, di dunia akhirat itu sudah ada keluarganya, yaitu para Marapu itu. Hukuman bagi manusia lebih jelas berlakunya selama masih hidup di dalam dunia ini. "*Upah dosa*" dan "*hukum karma*" sangat mereka takuti.

Manusia sekarang sudah tidak takut siapa-siapa lagi, semua bisa diatur, "*mafia*" sudah terdapat di mana-mana. *Hak-hak lebih dituntut tanpa merasa ada kewajiban*.

- g. Orang Sumba kalau jatuh sakit, kehilangan barang berharga, selalu mendapat kemalangan dan sebagainya, selalu menanyakan Marapu melalui tali undi (mowalu), tali perut ayam atau hati babi apa penyebabnya, walau pun sudah tahu bahwa itu suatu penyakit atau kemalangan. Kalau itu memang suatu penyakit, tetapi mengapa timbul dan mengapa harus menimpa dirinya bukan orang lain?
Manusia sekarang sudah lebih mengandalkan pikiran rasionalnya dan kecanggihan teknologinya sehingga selalu mengabaikan kemungkinan adanya hukuman dari Yang Maha Kuasa. Orang sekarang sudah tidak kenal takut lagi dan sama sekali tidak kenal apa itu *upah dosa* atau pun *hukum karma*.
- h. Dan lain-lain sebagainya.

4. Masalah Tabu dan Pantangan

Larangan dan *pantangan* banyak juga terdapat dalam upacara-upacara kebaktian Marapu ini, antara lainnya: orang-orang yang berwatak buruk seperti suka mencuri, berdusta, menipu, suka ganggu isteri orang, dan sebagainya, tidak dibolehkan untuk menjadi "*ratu*" atau pun "*paratu*". Para ratu dan paratu juga pantang untuk makan sirih pinang dari tempat sirihnya orang-orang yang berperilaku buruk seperti disebutkan di atas. Dalam

bertugas, para ratu dan paratu pantang untuk melaksanakan tugas-tugas lain kecuali yang berkaitan dengan kabaktian.

Pantangan dan larangan terhadap perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama sesuai adat istiadat sama saja dengan hal-hal yang dilarang dan tabu bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Pendeta A. A. Yewangoe (2002), setiap agama juga memiliki *deka titah* (sepuluh perintah berisi larangan & pantangan) yang harus ditaati.

Pantangan lainnya ialah tabu memotong hewan: ayam, babi, kerbau, kuda dan lain-lain *dengan semena-mena*. Harus ada sesuatu *niat* untuk persembahan baru boleh dipotong. Jiwa dari hewan yang disembelih akan naik sampai ke hadirat *Hupu Ina-Hupu Ama* (Maha Ibu Maha Bapa, = Miri, Tuhan), untuk mengadakan halnya apa sebabnya ia dipotong. Membunuh hewan tanpa sesuatu niat sama dengan perbuatan mencuri, yang akan dihukum oleh Tuhan.

Orang Sumba berkepercayaan Marapu percaya bahwa *semua benda* di atas dunia ini, *benda mati* mau pun *makhluk hidup*, adalah ciptaan Alkhalik, sehingga semuanya memiliki juga roh atau jiwa. Oleh karena itulah maka *memotong hewan* atau pun *menebang pohon*, memecah batu atau menggali gunung, dan segala aktivitas apa saja harus didahului dengan kebaktian, sebagai wujud dari *meminta ijin*.

5. Hukuman dan Berkat.

Akibat-akibat dari melakukan yang boleh mau pun melakukan pelanggaran yaitu melakukan hal-hal "yang tidak boleh", selalu *ada sangsinya* dan *akibat-akibatnya*.

Sangsi atau akibat-akibat dari melakukan yang *boleh* ("ma uku") ialah "*berkat*", yang berupa atau berbentuk:

- *woru - bába* (= berbiak dan bertambah banyak);
- *wulu - pangádangu* (= kaya dan berpengetahuan);
- *halimu - halela* (= ringan dan lincah, segar dan sehat-walafiat);
- *uwa kaka - tumbu kadu* (=beruban putih - tumbuh tanduk, yang artinya berumur sangat panjang).

Sedangkan *sangsi* atau *akibat-akibat* dari melakukan hal-hal yang tabu (= *palili*) atau tidak boleh (*nda uku, nda hur*), adalah *kebalikan* dari hal-hal tersebut di atas, yaitu hukuman-hukuman berupa *kutuk* atau *kualat* yaitu yang berupa:

- Kebalikan dari *woru - bába*, ialah menjadi: misalnya mandul, tidak memiliki keturunan, punah dan sebagainya;
- Kebalikan dari *wulu - pangádangu*, yaitu menjadi: miskin, selalu menderita kerugian, sial, bodoh, berada di bawah kuasa orang lain, dan lain sebagainya;

- Kebalikan dari *halimu – halela*, yaitu menjadi: sakit-sakitan, malas, murung, mengeluh terus, tidak pernah gembira dan lain sebagainya;
- Kebalikan dari *uwa kaka – tumbu kadu*, menjadi: mati mendadak mati muda, tidak berumur panjang (= *nda malundung*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ini, maka orang Sumba penganut kepercayaan Marapu *takut sekali* berbuat kesalahan, oleh karena adanya hukuman akibat membuat kesalahan itu adalah *nyata, langsung* dan *sungguh-sungguh* dapat terjadi. Orang yang harus dihukum dengan disambar kilat, memang terbukti kemudian. Hukuman itu nyata dan berlaku ketika manusia masih hidup di atas dunia ini.

Itulah sebabnya mengapa kalau ada orang yang sakit-sakitan, maka diadakan upacara yang di Waijewa disebut *Uppu Li*, ditanyakan kepada Marapu apa sebabnya melalui *pui mowalu* atau melihat tali perut hewan. Dan kalau jawabannya adalah akibat kesalahan dan dosa, maka yang bersalah itu harus mengaku dosa kepada pejabat *Ina tolu mata – Ama wai maringu* dalam upacara "hawari" (penyucian).

Itulah hal-hal yang sekarang telah hilang. Kini orang dengan mudahnya melakukan korupsi, selingkuh, membunuh, mencuri dan mengabaikan berbagai macam pantangan lainnya.

6. Unsur-unsur Ibadah.

Dalam bab-bab IV tentang Fahaman Marapu dan bab V tentang upacara-upacara kepercayaan Marapu sudah dikemukakan unsur-unsur dari ibadah dalam upacara-upacara kepercayaan ini, yaitu: *bersaji, membawa persembahan, berdoa* (sembahyang), dan *makan bersama*.

Setahu Penulis, *ibadah* di dalam agama Kristen juga terdapat 5 (lima) unsur yaitu: *berdoa, pemberitaan firman Tuhan, memberi persembahan, memuji Tuhan* dan *melakukan persekutuan*. Dibandingkan keduanya, yaitu antara fahaman Marapu dan ajaran agama Kristen, maka ada banyak yang *serupa (bukan sama)* yaitu antara lain: *berdoa, membawa persembahan* dan *bersekutu*. Makan bersama (= manaa) dalam kepercayaan Marapu adalah wujud persekutuan.

Yang tidak ada pada kepercayaan Marapu adalah *Pembacaan Firman Tuhan* dan *Memuji Tuhan* dengan cara bernyanyi. Tetapi sebenarnya bukannya tidak ada, melainkan hanya beda bentuknya, yaitu karena dianggapnya Tuhan itu terlalu suci dan terlalu tinggi, sehingga hanya boleh dihampiri oleh perantara, yaitu para Marapu itu. Juga "Firman" dan "pujian" itu hanya boleh diucapkan dan dilakukan oleh para Imam saja, bukan oleh jemaah. Inilah yang disebut "Sastra Suci" (= Li Ndai).

D. AKIBAT-AKIBAT DARI SALAH KAPRAH

Walau pun di atas sudah banyak diungkap berbagai kerugian sosial kemasyarakatan sebagai akibat masuknya agama-agama moderen terutama agama Kristen di pulau Sumba, secara khusus Penulis akan menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan dalam kalangan gereja.

1. *Persembahan dalam gereja.*

Penulis belum memperoleh informasi sejak kapan pemberian persembahan dalam kebaktian di gereja Kristen di pulau Sumba mulai diterapkan, dan bagaimana cara-cara mengemas penjelasannya agar pemberian persembahan itu tidak bertentangan dengan apa yang telah mereka jelaskan dan ajarkan dalam aksi pekabaran Injil.

a). *Nama Persembahan*

Persembahan itu namanya *kolekte*. Mengapa disebut demikian? Pada mulanya Penulis menduga bahwa kalau melihat arti katanya, maka kata *kolekte* mungkin berasal dari bahasa Belanda, yang berarti "yang dikumpulkan", dikumpulkan dari yang sedikit-sedikit sehingga akan menjadi banyak.

Atau, mungkin juga kebiasaan memberi persembahan seperti ini adalah budaya orang Kristen di Eropa, yang karena mayoritas masyarakatnya adalah orang Kristen, maka jumlah warga jemaatnya besar, ribuan orang tiap kali kebaktian, sehingga kalau persembahan yang sedikit-sedikit itu sudah dikumpulkan, maka jumlahnya menjadi sangat besar.

Di Sumba ? Jumlah warga jemaatnya hanya sedikit saja, sehingga kalau persembahan-persembahan yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan, tetap tidak mencukupi untuk pembiayaan gereja yang bersangkutan.

Akan tetapi sebenarnya kata *kolekte* itu berasal dari *collecta* (bahasa Latin) yang berarti sumbangan untuk makan bersama, pengumpulan, rapat atau sidang. Istilah ini (*collecta*) dalam tradisi liturgi dipakai juga untuk persekutuan beriman yang terbentuk sebagai satu kelompok doa di suatu tempat (gereja). Di Roma pada abad-abad pertama biasanya umat berkumpul di salah satu gereja "statio". Di sana mereka berdoa bersama lalu berarak bersama-sama menuju tempat perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Paus di sebuah gereja lain sambil berdoa dan bernyanyi. Selanjutnya istilah *collecta* dipakai juga sebagai nama untuk *Doa Pembuka* dalam perayaan Ekaristi.

Maka *collecta* dalam arti pengumpulan uang (*kolekte*) sebagai bagian dari persiapan persembahan mempunyai hubungan erat sekali dengan persatuan-persaudaraan dan dengan doa.

Kolekte tidak hanya sekedar memberikan sesuatu dari diri sendiri kepada orang lain, tetapi *kolekte* itu mempererat persatuan-persaudaraan antara kita dengan orang lain yang menerima sesuatu dari diri kita. *Kolekte* adalah bagian dari doa yang mempersatukan kita sebagai saudara saudari dalam Tuhan. Kita bisa berdoa dengan kata-kata, dengan nyanyian, dengan sikap-gerak, tetapi juga

dengan pemberian (kolekte). Aspek penting dari doa yang seharusnya mewarnai juga pemberian (kolekte) adalah syukur-pujian atas anugerah yang telah diterima dan atas kesempatan untuk berbuat baik dengan meneruskan anugerah itu kepada orang lain yang membutuhkannya meskipun orang-orang itu tidak kita kenal.

Pengumpulan persembahan di kalangan orang bangsa Israel adalah untuk kepentingan *suku bangsa Lewi*, yang seumur hidup dan turun temurun menjadi fungsionaris imamat dalam keagamaan bangsa itu.

Inilah makna liturgis penting dari kolekte: bersama-sama mengumpulkan sesuatu untuk kepentingan banyak orang lain. Maka semakin kita rela memberi (kolekte) semakin kita tahu bersyukur (dalam Doa Syukur Agung), semakin kita bersatu padu dengan saudara-saudari yang lain dan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber anugerah (dalam komuni).

b). Tangguk datang, mengangguk saja:

Persembahan yang namanya kolekte ini dikumpulkan dengan cara mengedarkan kantong-kantong kain yang sengaja dibuat untuk itu, namanya kantong kolekte, atau *tangguk*.

Kalau seseorang tidak membawa atau tidak mempunyai persembahan, maka agar supaya tidak merasa malu, dianjurkan agar *mengangguk* saja ketika tangguk disodorkan kepadanya, sehingga tangguk lewat. Yang penting, cukup sudah kalau menyerahkan hati.

c). Jumlah jenis tangguk.

Jumlah jenis persembahan yang harus disetor oleh warga jemaat dalam kebaktian, ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Jemaat setempat; jenisnya ditentukan, antara lain: untuk biaya umum (termasuk gaji pendeta), untuk pekabaran Injil, untuk diakoni dan lain-lain, di mana tiap jenis keperluan disediakan tangguk tersendiri. Agar tidak membingungkan, tangguk-tangguk itu biasanya diberi tanda pengenal berupa warna yang berbeda. Memperbanyak jenis tangguk juga bertujuan agar lebih banyak uang kolekte yang masuk kas kalau sudah dikumpulkan.

Dengan cara seperti ini maka warga jemaat juga terpaksa harus mempersiapkan *uang-uang recehan* dengan menukarkannya di kios atau toko. Dan karena biasanya pedagang enggan melayani tukar uang tanpa beli, maka penukaran uang diikuti juga dengan berbelanja, sehingga persediaan uang kolekte tadi semakin kecil.

Apalagi warga jemaat laki-laki yang *perokok*. Persembahan yang akan disampaikan adalah "sisa" dari hasil beli rokok. Banyak kali pula Penulis menyaksikan banyaknya warga jemaat yang selesai kebaktian, *menukarkan* uangnya kepada majelis jemaat yang sedang menghitung uang kolekte. Maksudnya, supaya memiliki persediaan *uang recehan* untuk keperluan kolekte minggu berikutnya, karena sudah menjadi adat-istiadat baru, bahwa

membawa persembahan pada kebaktian di gereja harus dengan uang-uang kecil, karena tanggunya banyak, dan harus mengisi kolekte di setiap tangguk.

d). Membawa persembahan berbentuk natura.

Warga jemaat terutama di pedesaan sangat sulit untuk mendapatkan uang tunai. Oleh karena Majelis Jemaat memperkenankan, maka banyak juga warga jemaat yang membawa persembahan dalam bentuk natura: hasil-hasil pertanian (padi, jagung, ubi-ubian), buah-buahan (pisang, mangga, nenas, nangka dan lain-lain), temak kecil (telur ayam, ayam dan sebagainya). Jumlahnya juga sedikit-sedikit saja, karena rakyat biasanya panennya sedikit saja, bahkan kelaparan sering melanda.

Sebahagian dari hasil-hasil ini masih dapat diperuangkan, namun banyak juga yang sukar dipasarkan tetapi barangnya cepat rusak. Akhirnya, demi menghindari rusaknya hasil-hasil itu, maka dibagi-bagikan saja kepada anggota majelis jemaat, sehingga kadang-kadang justru menimbulkan penilaian negatif dari warga jemaat.

Akan tetapi tidak ada atau belum pernah ada kaum bangsawan kaya atau pengusaha kaya yang sudah masuk Kristen yang membawa persembahan sama seperti ketika ia masih menganut kepercayaan Marapu. Tidak pernah ada kolekte berbentuk natura seperti *kuda*, *sapi* atau *kerbau*. Apakah karena memang *orang kaya sukar masuk sorga* ?

e). Memberi persembahan dengan nota kontan.

Orangtua/Ayah Penulis juga adalah seorang Pembantu Guru Injil. Jemaat yang dipimpinya hanya segelintir anggota keluarga sendiri. Majelis Jemaat sudah menyediakan potongan-potongan daun lontar ukuran 4 cm X 6 cm, untuk ditulisi angka berapa uang kolekte yang disumbangkannya pada kebaktian itu. Maka setelah menulis angka Rp 5 atau Rp 10 misalnya, atau biasanya antara Rp 5 sampai Rp 25 (dalam tahun 1960-an) lalu dimasukkan ke kantong kolekte.

Kapan ada uang tunai barulah lembaran daun lontar itu diambil untuk dirobek dan dibuang apabila sejumlah uang yang tertulis di dalamnya sudah dilunaskan. Tetapi ada kalanya banyak lembaran itu yang tidak pernah dilunaskan sehingga akhirnya hilang begitu saja.

Namun secara jujur dan terus terang, persembahan seperti itulah pula yang pernah membantu kehidupan orang tua Penulis, dan Penulis juga sudah menikmati uang kolekte yang seperti itu ketika bersekolah.

f). Memberi "secara Kristen."

Penulis belum memperoleh informasi tentang arti atau penjelasan tentang "memberi secara Kristen", seperti yang disinggung Bapak Pendeta A. Pada. Beliau hanya mengatakan, bahwa kesulitan keuangan dalam kalangan gereja, antara lain karena kurang menerapkan *memberi secara Kristen*.

g). *Memberi persembahan "secara Marapu"*.

Kalau saja para Pembawa Berita Injil itu, baik orang Belanda mau pun yang pribumi cukup berpikir positif sehingga memperhatikan cara-cara membawa persembahan dari orang berkepercayaan Marapu seperti yang Penulis sudah ungkapkan di atas, maka pasti mereka akan mengatakan bahwa "memberi persembahan secara orang Marapu" adalah yang terbaik.

2. *Khotbah di Gunung*

Se kelumit pengalaman pribadi Penulis. Pada tahun 1969, lagi-lagi Sumba Timur dilanda kelaparan akibat terjadinya serangan hama tikus terhadap tanaman bahan makanan rakyat.

Penulis baru tiga bulan menikah ketika sebagai Kepala Dinas Pertanian, ditugaskan oleh Bupati Sumba Timur, Umbu Haramburu Kapita untuk bersama sebuah Tim mengunjungi rakyat di desa-desa yang lagi menderita kelaparan sambil mencari upaya penanggulangannya.

Tim Terpadu yang terdiri dari delapan orang petugas Pemerintah Sumba Timur ini berangkat dari Lewa dengan berkuda, menembus daratan pulau Sumba bagian Timur sampai Mangili, yang ternyata dengan lama perjalanan 28 hari dengan 15 kali ganti kuda.

Untuk melaksanakan perjalanan dinas ini, tidak ada "uang jalan" untuk dibawa atau kasih isteri di rumah, dan tidak ada "surat jalan" untuk ditandatangani di tempat tujuan. Waktu itu, *belum jamannya*. Kami hanya disiapkan vitamin dan sedikit obat-obatan. Ketua rombongan menyiapkan bekal berupa bubuk kopi yang sudah dicampur gula. Itulah bekal kami.

Pada hari ke 5 kami tiba di desa Katiku Luku, dan terjadi pergantian kuda untuk kedua kalinya. Sorenya di hari Sabtu itu, kami menuju Tanarara, sebuah kampung yang cukup besar di *pegunungan*, kini menjadi ibukota kecamatan Matawai La Pau. Kami diantar oleh Sekretaris Desa yang masih muda, dan rencananya ia akan pulang besok selesai kebaktian di Gereja Tanarara.

Paginya, di hari minggu itu, Penulis melihat Sekretaris Desa ini menukarkan uang. Penulis yakin, tentu ini untuk keperluan kolekte di gereja, dan rupanya ia sudah tanyakan ada berapa jenis tangguk. Tepat jam 9 kami masuk ke gereja itu, Sekretaris Desa duduk di bangku depan, Penulis pada bangku di belakangnya.

Kebaktian pagi itu dipimpin oleh seorang Pendeta separuh baya. Nampaknya ia cukup berwibawa, suaranya keras dan jelas. Ia pun berkhotbah dengan jelas dan tegas antara lain dengan mengatakan:

"Saudara-saudara, seperti kata Nats Alkitab atau Firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan "*bawalah lembumu yang tambun-tambun, yang tidak tercela dan sebanyak-banyaknya untuk Tuhan.*"

"Mengapa demikian Saudara-saudara? Oleh karena dalam satu minggu, Tuhan Allah telah memberikan kita enam hari lamanya untuk bekerja bagi kepentingan kita sendiri, sedangkan untuk Tuhan hanya satu hari saja. Pun, hanya selama satu dua jam. Inikan adil saudara-saudara?"

Dalam Amsal 21:26b dikatakan: "orang benar memberi tanpa batas. Pemberian kedua yaitu persembahan dari harta atau bagian dari milik kita kepada Allah. Sebab firmanNya: "Berilah maka kamu akan diberi!"

Sering orang Kristen terlalu banyak meminta. Meminta berkat, minta kesembuhan, minta kekuasaan dan minta keuntungan, dan minta macam-macam....Meminta memang tidak salah, karena Allah mengatakan: "Mintalah, nanti kamu mendapat!". Namun Alkitab juga menegaskan: "Berilah maka kamu akan diberi!".

Persembahan ada hubungannya dengan berkat. Banyak kali kita meminta dan meminta lagi, tetapi kita kikir. Firman Tuhan berkata: "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur" (Amsal 3: 9-10).

"Jangan orang menghadap ke hadiratKu dengan tangan hampa" (Keluaran 23:15c). Allah tidak mau kita menghadapNya dengan tangan kosong. Kita harus memberikan pujian terlebih dahulu, tetapi kita juga harus memberikan persembahan bagi kemuliaan dan hormat kepadaNya.

Kita menyembah Allah yang tidak kikir, Allah yang tidak pernah menjual sesuatu kepada manusia, Allah yang tidak mau membeli dari manusia. Allah itu kasih adanya. Allah memberi kepada kita segala sesuatu. Ia memberi matahari, memberi hujan, memberi udara. Berapa kita membayar matahari? Tidak pernah. Kita boleh memakai matahari dengan sebebas-bebasnya. Kita boleh menjemur pakaian, kita boleh menanam apa saja di sawah, kita boleh mempergunakan terang.

Bukan saja Allah memberi matahari, hujan dan udara bagi kita, tetapi Alkitab mengatakan Ia memberikan AnakNya yang tunggal. Ia tidak menahan putraNya yang tunggal, supaya manusia yang berdosa boleh ditebus, boleh diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya, diberkati hidupnya, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini.

Allah mengasihi dan mencintai kita, mencintai dunia ini. Jika Anda bertanya mana buktinya? Buktinya adalah Yesus tersalib di Golgota. Itulah yang namanya cinta. Dia tidak menyangkan anakNya (Yoh.3:16). Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Yesus, mana buktinya? Ada banyak orang yang mengatakan halleluyah, tetapi mana buktinya? Tunjukkan bukti bahwa Anda mencintai Dia. Anda mau setia kepadaNya, mau berbakti kepadaNya, Anda mau hidup dengan Dia, Anda mempersembahkan pujian kepadaNya, Anda mau mempersembahkan bagian dari harta Anda, bagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah berikan.

Sering orang Kristen memberi yang *kurus*, memberi yang *sisa-sisa*, memberi yang buruk kepada Allah. Kalau ada waktu, baru kebaktian. Kalau tidak kerja, kalau tidak repot, kalau tidak ada acara rekreasi, okelah kita ke gereja. Tetapi kalau sibuk, tunggu dulu. Kalau kita masih membutuhkan uang, untuk belanja, untuk beli ini dan itu, kita tidak perlu memberi persembahan. Kalau tidak ada uang recehan untuk kolekte, maka dibelikan rokok dulu, sisanyalah yang akan dipersembahkan. Kita selalu memberi sisa saja. Tidak pernah kita memberi yang terbaik. Padahal Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita.

Sesudah Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, sesudah semuanya komplit di Taman Eden, pada hari yang ke enam, hari yang terakhir, barulah Allah menciptakan manusia. Tatkala manusia dijadikan, Allah menghembuskan nafas, maka manusia mempunyai nyawa dan hidup. Begitu manusia membuka matanya, segala sesuatu sudah ada. Semuanya sudah disiapkan Allah bagi manusia. Betapa bahagianya manusia di taman Eden. Tetapi manusia tidak tahu berterimakasih. Manusia melanggar perintah Allah, dan karena itu Allah mengusir manusia dari Taman Eden.

Ini bukan berarti Allah kita miskin. Bukan berarti pula Allah cinta uang, sebab Dia kaya, Maha Kaya. Dia mempunyai laut dan segala isinya, Dia yang empunya segala binatang. Dia punya emas dan perak. Dia punya langit dan bumi. Tetapi Dia mengajar umatNya supaya belajar mengucapkan syukur dengan membawa persembahan bagiNya, dari bagian yang Dia sudah berkat. Itulah rahasia berkat !

"Oleh karena itu, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan untuk keluasan kerajaanNya di dunia ini, dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kemampuan kita." lanjut Pendeta itu. Penulis melirik Sekretaris Desa tadi, ia nampak mendengar dengan penuh perhatian.

"Saudara tidak mempunyai uang ? Saudara miskin ? Berarti Saudara bukan pekerja keras sehingga berpenghasilan rendah. Atau Saudara sudah bekerja keras, tetapi kurang berhasil karena kurang berdoa. Kita harus rajin bekerja dan juga selalu tidak lupa untuk berdoa, memohon pengasih dan berkat dari Tuhan yang Maha Murah. Ora et labora, kata orang di Eropa. Dan kalau Saudara sudah memperoleh hasil berlimpah ? Bukankah Raja orang Israel yaitu Salomo pernah menegaskan seperti yang telah saya katakan tadi? Yaitu "*Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu* seperti yang saya telah katakan tadi?"

"Ya, bawalah persembahanmu sebanyak-banyaknya, kata Tuhan. Jadi, kalau Saudara membawa persembahan dari rumah, taruhlah semuanya, secara utuh, jangan lagi ditukar dengan uang kecil sekedar untuk memenuhi semua tangguk yang ada. Saudara tidak perlu menukar uang Saudara menjadi uang recehan sekedar supaya genap dengan jumlah tangguk. Tidak perlu ! Bukan jumlah tangguknya yang penting, tetapi jumlah

uangnya. Apalagi kalau Saudara belikan rokok lebih dahulu, lalu Saudara berikan hanya yang sisa untuk Tuhan ?” kata pendeta itu menggebu-gebu. Penulis lihat Sekretaris Desa tadi sudah gelisah dan sedikit berkeringat. Rupanya ia dengan sungguh-sungguh dan serius mengikuti khotbah si pendeta tadi, yang membawakan tema khotbahnya dari kitab Perjanjian Lama, mungkin dari buku Imamat.

Selesai kebaktian, Penulis mendapat informasi bahwa pendeta tadi sebelumnya adalah seorang Imam dalam upacara-upacara kebaktian aliran kepercayaan Marapu, tetapi kini ia sudah merupakan seorang Rohaniwan Agama Kristen dan tokoh GKS. Pendeta ini sering dicari oleh banyak jemaat untuk memintanya berkhotbah.

Ketika menyusun tulisan ini, Penulis mencari tahu siapa pendeta yang khotbah 42 tahun lalu itu. Akhirnya Penulis mendapatkan informasinya di dalam Berita GKS No. 9 Triwulan III/IV Tahun 1968. Pendeta itu adalah *Ds. K. Olindima*, lahir 25 Juni 1914. Berarti di tahun 1969 itu ia genap berumur 55 tahun. Ya, *mantan orang Marapu itu* sudah berkhotbah dengan baik dan benar.

Itulah pengalaman Penulis tentang sebuah khotbah di gunung.

2. Hakekat Persembahan menurut ajaran Kristen

Bagaimanakah sebenarnya hakekat persembahan itu di dalam gereja menurut ajaran Kristen, atau menurut Alkitab? Ternyata memang selama ini dalam kalangan jemaat, banyak orang yang salah mengerti tentang persembahan. Mungkin juga hal ini sebagai akibat dari kesalahan di dalam metode pekabaran Injil pada masa-masa yang lalu, pada masa permulaan seperti yang diuraikan di depan.

Banyak orang yang seringkali mengira bahwa persembahan itu adalah *sumbangan* untuk gereja, karena gereja mempunyai bermacam-macam kebutuhan, antara lain: pendeta harus dibiayai, gedung gereja butuh perawatan, peralatan perlu dibeli, setiap kegiatan membutuhkan biaya. Siapa lagi yang harus menanggung ongkos pengeluaran itu kalau bukan anggota gereja ?

Namun sebenarnya bukan ini saja maksud dan tujuan pemberian persembahan di dalam gereja. Maksud yang sebenarnya adalah seperti yang disampaikan oleh firman Allah "*Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu*" (Amsal 3:9). Dengan kata lain kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah sebagai *ibadah* kita, demi untuk memuliakan Allah. Suatu persembahan, *bukan sumbangan*. Membawa persembahan ke gereja bukanlah bermotif ekonomi, tetapi bermotif iman, bermotif religius.

Melalui persembahan, umat mengakui bahwa Allah adalah sebagai yang empunya segala sesuatu yang ada padanya dan segala yang

dimilikinya. "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya" (Mazmur 24:1). Persembahan adalah *suatu cara* untuk mengatakan "Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan perbuat untuk saya " dan sekaligus juga merupakan *doa* dan *permohonan* akan kelangsungan hidupnya, seperti juga yang terdapat dalam kalangan penganut kepercayaan Marapu.

Oleh karena itulah, umat tidak perlu memberi persembahan kalau hanya karena merasa kasihan kepada pendetanya. Jangan juga memberi persembahan kalau hanya karena atap gereja bocor. Tetapi berilah persembahan karena Allah adalah Allah yang baik, yang mengisi "jiwa yang lapar dengan kebaikan dan mengisi lumbung kita dengan gandum yang terbaik" (Mazmur 103:9; Mazmur 147:14).

Banyak juga pemimpin jemaat yang sering menekankan bahwa memberi dalam kekurangan jauh lebih mulia dari pada memberi karena kelimpahan. Ya, ini ukuran iman. Tetapi memang sebaiknya adalah baik juga kalau memberi sebanyak-banyaknya karena kelimpahan, demi usaha melebarkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menjadikan semua bangsa itu muridNya.

E. MASALAH KEUANGAN DI KALANGAN GEREJA.

1. Umum

Masalah kesulitan keuangan dirasakan oleh hampir semua kalangan gereja-gereja di daerah, terutama di daerah terpencil. Memang secara mendasar, masalah kesulitan keuangan dalam kalangan banyak gereja di Indonesia ini hampir sama.

Hampir semua warga masyarakat yang menjadi warga jemaat adalah penduduk yang hidup di pedesaan yang umumnya adalah petani, peternak dan nelayan tradisional, sehingga rata-rata berpenghasilan rendah, dan masih berada dalam kondisi subsistens (berpenghasilan sekedar cukup untuk makan, makanan cukup untuk hidup).

Apalagi di daerah-daerah kurang potensial, seperti di Nusa Tenggara Timur yang beriklim kering, dan istimewa di pulau Sumba. Hampir setiap tahun masyarakat di pulau Sumba mengalami masa paceklik bahkan kelaparan. Cuma, ironisnya, kondisi ini dari dahulu kala sampai sekarang, masih saja tetap sama. Rawan pangan, kurang gizi masih tetap menjadi langganan penduduk pulau Sumba, "bumi marapu" ini. Pada hal, berbagai proyek Pembangunan dengan biaya besar sudah lama dilansir, termasuk membangun jaringan irigasi yang terdapat hampir di seluruh pulau Sumba.

Apalagi dalam kalangan gereja. Hampir 80 % penduduk NTT yang menjadi warga GMIT dan warga GKS adalah penduduk yang hidup di pedesaan yang berpenghasilan rendah. Tentu lain halnya di kota-kota

besar, yang sebagian besar warga jemaatnya adalah pegawai negeri dan pejabat Pemerintah atau pengusaha, yang memiliki sumber penghasilan tetap.

Oleh karena itulah, maka kewajiban dari gereja tidak hanya terbatas pada pembinaan *mental spiritual* saja, tetapi juga pembinaan *ekonomi warga jemaat*, yang antara lain misalnya oleh GMIT dituangkan dalam Program "Oikonomia", sebagai salah satu dari Panca Program GMIT.

Maka sebagai akibat dari *kondisi daerah* seperti di atas dan ditambah dengan *cara-cara pemberian persembahan* dalam kebaktian-kebaktian di dalam gereja yang *kurang termotivasi*, maka telah menyebabkan gereja-gereja di daerah ini selalu dilanda kesulitan keuangan. Secara keyakinan memang faktor keuangan mungkin dipandang tidak terlalu menentukan, akan tetapi di dalam masyarakat moderen, keuangan merupakan masalah yang sangat penting, yaitu *sebagai alat* atau *sarana* penyelenggaraan Kerajaan Allah di dalam dunia moderen ini.

Apa yang Penulis akan kemukakan selanjutnya bukanlah dengan maksud untuk melecehkan gereja, akan tetapi hanyalah sebagai salah satu bentuk introspeksi dalam mencoba menilai usaha dan perjuangan "membangun kerajaan Allah di bumi Marapu ini."

2. Masalah Keuangan di kalangan GKS

2.1. Berdiri sendirinya Gereja Kristen Sumba dalam tahun 1947 adalah secara spontan dan hanya dengan semangat perjuangan dan dengan semangat kemerdekaan yang tinggi dan hanya dengan kriteria yang sederhana saja. Secara administratif, ya berdiri sendiri karena sudah terlepas dari asuhan gereja induk di Belanda. Kondisi keuangan? Memprihatinkan. Tetapi harus berdiri sendiri. Apalagi, sudah dua tahun merdeka. Pulau Sumba dan orang Sumba sudah berstatus baru dan telah berada dalam wilayah negara baru, Negara Indonesia Merdeka.

Tokoh-tokoh dan warga jemaat mau tidak mau harus mengambil alih tanggung jawab, harus mampu mengurus diri sendiri dan memelihara diri sendiri. Ini bukan hanya *panggilan jaman* tetapi juga *panggilan iman* sehingga harus diterima dengan penuh tanggung jawab namun dengan penuh sukacita dan kebanggaan.

2.2. Gereja Induk di negeri kincir angin itu memang patut diacungkan jempol karena walau pun GKS sudah berdiri sendiri, berada di Negara yang sudah merdeka, tetapi mereka masih tidak mau melepaskan tangan. Dan perhatian itu berlanjut terus sampai saat ini, lebih dari satu abad. Walau pun di sana juga sudah terjadi regenerasi demi regenerasi, mereka tetap mengikuti dengan penuh perhatian bahwa gereja yang mereka telah hasilkan itu belum mampu berbuat banyak dalam segi keuangan, sehingga selalu perlu diberikan uluran tangan.

Dan kerja-sama antara gereja di Sumba dan gereja di Belanda ini, atau lebih tepat disebut "bantuan-bantuan" masih diberikan terus sampai sekarang, sehingga sudah berjalan selama 130 tahun.

- 2.3. Keadaan ini berjalan terus. Yayasan-yayasan juga tidak dapat berbuat banyak. Padahal, Yayasan-yayasan itu sebenarnya adalah pula *badan hukum* yang sama kedudukannya dengan gereja (GKS) sendiri, yang berwenang mencari dan mengelola keuangannya sendiri.

GKS berusaha menggalang dana dengan berbagai cara. Disusunlah Rencana-rencana yang disebut Rencana Lima Tahun disingkat RELITA. Ketika Penulis memperhatikannya, ternyata yang namanya RELITA itu hanyalah target-target tanpa diikuti dengan kejelasan dan penjelasan tentang cara-cara bagaimana mencapainya.

Di kala itu, menggema seruan seorang Pendeta yang memimpin Pusat Latihan Petani Kristen (PLPK) yang terletak di pusat pulau Sumba, Lewa. *Pendeta Meta Yiwa* mengemukakan 17 pokok permasalahan yang dipandanginya sebagai penyebab "*Mengapa Sumba selalu Lapar.*"

- 2.4. Dalam tahun 1970 Dewan Missioner memutuskan untuk menugaskan Bapak *Pendeta Abner Pada* untuk melakukan semacam survai atau riset untuk mempelajari keadaan dan mencari upaya dengan cara bagaimana GKS dan Yayasan-yayasannya dapat berswa sembada ("berself-supporting.") Pendeta Sumba asal Rote ini seorang diri telah melakukan penyelidikan sesuai kemampuannya, dan sebagian dari hasil-penyelidikannya itu sudah banyak Penulis singgung dalam buku ini.

- 2.5. Hasil-hasil Penelitian terhadap perkembangan finansil GKS antara tahun 1992 – 2003, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a). Tingkat kergantungan eksternal dari GKS sangat tinggi;
  - b). Penerimaan GKS dari luar lebih didominasi oleh karena hubungan emosional historis dan bersifat sebagai paket dukungan;
  - c). Belanja Rutin sangat lebih tinggi dibanding biaya untuk program;
  - d). Kontribusi unit-unit usaha/Yayasan-yayasan sangat rendah malahan justru menggerogoti lembaga GKS;
  - e). Kurangnya dukungan jemaat terhadap program-program sinodal.
- (Anonymous, 2006 halaman 127).

- 2.6. Kondisi Keuangan Jemaat-jemaat GKS dalam tahun 2008 adalah seperti yang dilaporkan dalam Sidang Senode GKS tahun 2008, yang dapat digambarkan dengan tabel berikut:

NO	PENERIMAAN	PENERIMAAN	JUMLAH	KETERANGAN
	(Rp / tahun)	(Rp 000/ bulan)	JEMAAT (%)	

1.	< 10 juta	< 830	2,4	sangat lemah
2.	>10 – 20 juta	830 – 1.670	9,3	sangat lemah
3.	20 - 30 juta	1.670 – 2.500	14,7	lemah
4.	30 – 40 juta	2.500 – 3.330	21,3	lemah
5.	40 – 50 juta	3.330 – 4.200	10,7	lumayan
6.	50 – 60 juta	4.200 – 5.000	10,7	cukup
7.	60 – 70 juta	5.000 - 5.830	5,3	lebih dr cukup
8.	70 – 80 juta	5.830 - 6.600	5,3	cukup baik
9.	80 – 90 juta	6.600 - 7.500	2,7	baik
10.	90 – 100 juta	7.500 - 8.300	10,7	baik
11.	100 – 120 juta	8.300 – 10.000	5,3	berkembang
12.	120 – 150 juta	10.000 – 12.500	2,7	kuat
13.	> 150 juta	> 12.500	6,7	kaya
	JUMLAH		108,6 %	

(Anonymous, 2006 : halaman 241)

Statement pada Keterangan, adalah pendapat pribadi Penulis.

Tidak jelas bagi Penulis, jumlah jemaat mana yang dimaksudkan dalam tabel di atas. Apakah hanya jemaat induk saja (103 buah) atau semuanya. Sebab seperti yang sudah dikemukakan pada bab X (Pertemuan agama Marapu dengan agama-aama moderen) sampai dengan pertengahan Tahun 2006, GKS terdiri dari 103 buah jemaat induk, 493 Jemaat Cabang, dan 173 buah jemaat ranting atau Pos Pekabaran Indjil, sehingga seluruhnya berjumlah 769 mata jemaat GKS.

Untuk keadaan tahun 2008, jemaat-jemaat yang berpendapatan rata-rata Rp 5 juta sebulan, dapatlah dikatakan kemampuannya memelihara pendetanya, memadai. Namun kalau jemaat ini berada di pinggir kota, nampaknya masih kesulitan juga, berhubung biaya hidup di kota jauh lebih tinggi dibanding di pedesaan. Jemaat-jemaat yang penghasilannya kurang dari itu maka sudah dapat dibayangkan betapa nasib dari pendetanya. Apalagi penempatan seorang pendeta di suatu jemaat masih berdasarkan panggilan dari jemaat dan tugasnya di tempat itu adalah untuk *seumur hidupnya*.

Pada tabel di atas, jemaat-jemaat yang penghasilannya kurang dari Rp. 5 Juta sebulan adalah yang terdapat pada nomor 1 sampai nomor 5, jumlahnya mencapai 58,7 % dari jumlah jemaat. Jemaat yang berpeng-hasilan antara Rp 5 juta sampai Rp 7.5 juta sebulan (nomor 6 – 9), berjumlah 24,0 % merupakan jemaat yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, sedangkan jemaat yang berpenghasilan lebih dari itu (nomor 10 dan seterusnya) berjumlah 25,4 % atau mungkin lebih rendah dari itu, karena angka-angka di atas pencatatannya kurang teliti sehingga jumlahnya lebih dari 100 %.

Penghasilan jemaat-jemaat di kota besar umumnya tinggi-tinggi. Bahkan sudah timbul kebiasaan baru, yaitu seakan-akan jemaat berlomba untuk *menyimpan*

uangnya di bank. Katanya, sebagai dana abadi. Tetapi Penulis pertanyakan, apakah ini tidak sama halnya dengan "menanam talenta itu" di dalam tanah ?

2.7. Perjuangan terkini dari Pengurus Sinode GKS ialah pembentukan sebuah *Lembaga Kemandirian Dana* (LKD) dalam Sidang Majelis Sinode IV GKS bertempat di Jemaat Waibakul dalam bulan Maret 2009.

Lembaga ini bertugas untuk menghimpun dana dari berbagai pihak terutama dari kalangan yang disebut "*Fungsionaris/Kalangan Profesi Warga GKS* " demi untuk mengatasi masalah-masalah keuangan dalam Gereja Kristen Sumba.

Masalah-masalah yang dihadapi GKS dalam bidang keuangan berdasarkan hasil pembahasan dalam Sidang Majelis Sinode IV GKS itu adalah sebagai berikut:

- a). Tidak semua jemaat mampu dalam membiayai pelayanannya.
Sebagian besar Jemaat sulit membayar pemeliharaan pengerja, sulit memanggil Pendeta baru, sulit memekarkan jemaat supaya pelayanan lebih baik, sulit membayar premi pensiun, banyak menolak Vicaris karena tidak mampu biayai, sulit mengembangkan pelayanan yang lebih kaya dan bermutu serta kurang terlibat dalam kegiatan dan pembinaan aras klasis dan sinodal.
- b). Pada aras Sinodal juga dialami kesulitan antara lain: sulit menjalankan pembinaan warga jemaat pada berbagai aras dan pokok, beratnya pengkaderan melalui Sekolah Tinggi Teologia di Lewa, terbatasnya jumlah pelayan yang dapat studi ke jenjang lebih tinggi (S2 dan S3), sulit dalam koordinasi Pekabaran Injil, kurangnya perhatian di bidang pemberdayaan ekonomi jemaat, mem-bengkaknya hutang pada Dana Pensiun PGI, keterbatasan dalam penyusunan dan penerbitan berbagai dokumen gerejawi, peraturan serta keputusan, serta masih banyak lagi kesulitan lainnya.
- c). Berbagai wacana dan kebijakan tidak mampu ditindak-lanjuti, seperti keseimbangan dan keadilan pemeliharaan pengerja GKS, perpindahan Pendeta untuk mengatasi kejenuhan pelayan ataupun adanya saling mendukung antar jemaat (jemaat mampu membantu jemaat yang kurang mampu).
- d). Dalam sejarah, GKS selalu mengandalkan Gereja Mitra Belanda. Saat ini, hal itu tidak boleh lagi terjadi, sedangkan oleh mitra, GKS sebagai gereja yang sudah dewasa dituntut untuk harus membiayai sendiri pelayanannya.

Tentunya hal ini bukan hanya karena tuntutan mitra, tetapi memang sesungguhnya demikianlah seharusnya sebuah gereja yang senantiasa diberkati Tuhan, baik lembaganya mau pun warga/jemaatnya. Hal ini bukan hanya karena *tuntutan jaman*, tetapi karena *tuntutan iman*.

3. Masalah Keuangan di Kalangan GMIT

Di bandingkan dengan GKS, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di pulau Timor juga nasibnya hampir sama. Gereja yang berasal dari gereja aliran hervorm ini sebelumnya dibiayai Negara (Hindia Belanda) sejak Raja Wilhelm I berkuasa tahun 1835. Dalam tahun 1945, negara berubah, wilayah Hindia Belanda merdeka menjadi Republik Indonesia. Pemerintahan diambil alih oleh bangsa Indonesia sendiri. Masih untung, biaya Negara untuk Gereja "Indische Kerk" yang menjadi asal usul GMIT masih berlanjut sampai tahun 1950. Sesudah itu ? Maka dimulailah juga "penderitaan GMIT".

Sekedar sebagai gambaran, Penulis mengutip apa yang ditulis oleh peneliti Dr. Frank L. COOLEY, (1976) tentang sejarah Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dalam bukunya berjudul *Berih Yang Tumbuh* jilid XI, khususnya masalah keuangan sebagai berikut:

"Dalam tahun 1950 bantuan keuangan dari Pemerintah dihentikan sehingga jemaat betul-betul harus berdiri sendiri dalam arti yang sebenarnya. Terus terang saja, jemaat-jemaat belum siap untuk itu. Kesulitan besar mulai dialami setelah keuangan bantuan Pemerintah habis terpakai.

Secara *dramatis* Sekretaris Majelis Sinode GMIT melukiskan keadaan itu yang akhirnya memaksa Sinode XXI tahun 1970 itu melakukan "restorasi besar-besaran" sebagai berikut:

"Sungguh keadaan GMIT dewasa ini cukup parah, kalau tidak mau dikatakan sangat parah.

Gereja sebagai tubuh Kristus ia sakit parah. Tetapi apa daya, GMIT sebagai tubuh tidak memiliki mulut untuk menyampaikan keluhannya yang sekian lama dideritanya, juga ia tidak punya mata untuk menanggapi kesakitannya.

Hanya Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja memiliki mulut dan mata. Dan kami yakin bahwa kepala Gereja yaitu Yesus Kristus pasti mengeluh dan pasti menanggapi akan keadaan GMIT ini.

Namun kepada tubuh yang sakit payah ini Sidang Sinode ini mau menyusun suatu program kerja yang baru bagaimana? Apakah itu mungkin ? Seorang yang sakit payah disuruh kerja. Betapa sedih! Malah kejam !

GMIT.....tubuh yang hanya tinggal kerangka yang dibalut dengan kulit yang kekuning-kuningan !

Sidang yang kekasih ! GMIT harus disembuhkan dulu dari sakitnya yang maha berat itu baru ia dapat mengerjakan apa yang diamanatkan kepadanya?"

Itulah keadaan GMIT tempo dulu. Ini hanyalah sebuah pengalaman, penggalan sejarah. Kini GMIT sudah begitu berkembang. Kedudukannya di Kota Kupang, sebagai Ibukota Provinsi sekaligus Kota Madya, sehingga menjadi pusat segala agen-agen pembangunan, sangat mempengaruhi

perkembangan Gereja ini. Akan tetapi justru hal ini juga memperlebar kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Oleh karena kemajuan di kota begitu cepat, sedangkan di pedesaan sangat lambat.

Jemaat di kota-kota besar kaya-kaya, tetapi di pedesaan seperti di Alor dan lain-lain, masih membayar kolekte dengan natura. Jemaat di kota-kota besar terutama kota Kupang kaya-kaya sehingga mampu menyimpan uang di bank sebagai *saldo kas* dan *dana abadi*. Itulah yang Penulis pertanyakan, apakah yang seperti ini bukankah seperti "*menanamkan talenta di dalam tanah*"?

Oleh karena itulah, seperti yang telah dikemukakan di atas, kewajiban dari gereja tidak hanya terbatas pada pembinaan mental spiritual saja, tetapi juga pembinaan kesejahteraan dan ekonomi jemaat, yang antara lain dituangkan dalam *Program Oikonomia*, sebagai salah satu dari Panca Program GMIT.

Di kalangan gereja ini, warga jemaat mempunyai kewajiban rohani untuk memberikan persembahan yang berbentuk "*perpuluhan*". Walau pun kewajiban ini tidak harafiah harus mempersembahkan 10 % dari apa yang diperolehnya, tetapi kewajiban ini mengarahkan dan mendidik.

Dalam pengelolaan sumberdaya manusianya, GMIT telah mengusahakan sentralisasi kepengkatan dan sistem pembayaran gaji tenaga kerjanya. Karena itu, setiap jemaat harus menyetor 38 % dari pendapatannya kepada Sinode. Rupanya gagasan ini tidak berjalan mulus.

Tetapi yang berbeda dengan GKS adalah, bahwa seorang pendeta hanya sekitar lima tahun melayani di suatu jemaat. Setelah lima tahun, pendeta yang bersangkutan dialihkan ke jemaat lain berdasarkan pengamatan-pengamatan dan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif.

Kini GMIT sudah sangat berubah, sudah sangat kuat. Kualitas sumber daya manusianya sudah sangat memadai. Pengerja yang berpendidikan tinggi, baik pada aras S_1 , S_2 maupun S_3 sudah banyak dan semakin bertambah. Keragaman etnis para pengerjanya juga turut memberi warna dalam perkembangan pelayanannya. Para pendeta yang mau aktif berkecimpung ke dalam politik praktis, diharuskan pensiun dini.

Juga kini gereja ini telah memiliki sebuah Badan Perkreditan Rakyat (BPR), yang juga berkembang dengan sangat cepat pula, yaitu *PT BPR Tanaoba Lais Manekat*, disingkat BPR TLM.

BAB XIII.

MASA DEPAN KEPERCAYAAN MARAPU

A. UMUM

Dalam bab-bab terdahulu sudah banyak disinggung tentang nasib dari aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama asli yang sebelumnya tumbuh subur dan sudah berakar di dalam masyarakat yang mendiami kepulauan Nusantara ini, di antaranya juga yang telah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jauh-jauh hari sebelum Negara ini diproklamkan, sudah didengungkan tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa walau pun masyarakatnya sudah berada di dalam keaneka ragaman baik dari segi etnis, religi, bahasa mau pun dari adat kebiasaannya, yang dicanangkan dalam semboyan "*bhineka tunggal ika*". Persatuan itu diperkuat oleh pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Tidak jelas juga bagaimana sebenarnya Pemerintah menetapkan resminya jenis-jenis agama yang ada di Indonesia itu, tetapi tiba-tiba saja Pemerintah mengeluarkan aturan setelah terjadinya Gerakan Tiga puluh September (G30S/PKI) melalui Penetapan Presiden (PENPRES) No. 1/PNPS/1965, kemudian Undang-undang Republik Indonesia No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa agama-agama yang dianut *sebagian besar* penduduk Indonesia adalah *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha*.

Sejak itu berkembanglah pemahaman yang menganggap bahwa hanya ke lima agama itu saja yang *diakui* dan karena itu kelimanya menjadi *agama resmi*. Di jaman pemerintahan K. H. Abdurahman Wahid, ditambahkan lagi agama Konghuchu sehingga menjadi enam.

Penggunaan istilah "resmi" juga mengundang kontroversi hebat, oleh karena dengan menjadikan agama-agama asli itu tidak resmi, alias "liar" maka dengan sendirinya tidak lagi mendapatkan perhatian dan kepedulian, walau pun tidak secara tegas dilarang. Yang lebih menyedihkan lagi adalah adanya pandangan atau sikap dari kalangan Pimpinan penganut agama-agama resmi, bahwa setiap munculnya aliran kepercayaan baru dalam masyarakat, langsung dianggap sebagai "aliran sesat".

B. KEADAAN ALIRAN KEPERCAYAAN SAAT INI.

Di dunia ini, mungkin sekali hanya Republik Indonesia saja yang di dalam jajaran Pemerintahannya terdapat *Departemen Agama* (sekarang: Kementerian) yang dipimpin seorang Menteri. Dan anehnya, kementerian ini hanya mengurus ke 5 atau 6 buah agama yang diakui Pemerintah saja. Sedangkan aliran-aliran

kepercayaan yang sebenarnya tumbuh dan berkembang dari dalam alam kebudayaan bangsa Indonesia sendiri dan yang sangat beraneka itu, tidak dianggap sebagai agama. Hanya sebagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Ke 5 atau 6 agama yang dianggap resmi itu, semuanya datangnya dari luar, bukan agama asli bangsa Indonesia.

Di satu pihak, sila pertama dari Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia hanya mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan semua kepercayaan asli masyarakat Indonesia itu dianggap sebagai "aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Kalau begitu, bukankah "agama-agama asli" ini jauh lebih pancasilais?

Demikian juga dengan aliran kepercayaan Marapu di pulau Sumba. Masa depan dari aliran kepercayaan ini sama juga dengan masa depan dari aliran kepercayaan asli lainnya di Indonesia, bahkan aliran kepercayaan yang bertahan secara tradisional ini hampir tidak ada upaya pelestariannya. Selama ini sama sekali tidak ada usaha untuk memperjuangkan bagaimana agama ini dapat diakui sebagai salah satu agama di Indonesia, seperti halnya usaha pemerintah lokal Kalimantan dan masyarakat Dayak dalam mengangkat agama Kaharingan.

Kemunduran agama-agama asli itu dapat dilihat dari berbagai keberadaannya, antara lain:

- 1). semakin menyusutnya jumlah penganutnya;
- 2). semakin jarangya pelaksanaan ritual-ritual keagamaan yang seharusnya dilakukan;
- 3). adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak terutama oleh aparat Pemerintah;
- 4). menjadi sasaran utama dari para penganut agama moderen dalam menyebar-luaskan agamanya;
- 5). generasi mudanya yang semakin berpendidikan lebih baik, sudah semakin tak acuh terhadap agama aslinya bahkan sebagian besarnya memandangnya sebagai sesuatu yang asing;
- 6). adanya kecenderungan Pemerintah dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia untuk mengalihkan *ritual-ritual keagamaan* asli itu menjadi *adat-istiadat* yang perlu dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata;
- 7). Dalam usaha seperti yang disebutkan dalam butir 6 di atas, telah terjadi *pelecehan* atau *Profanisasi* terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap sakral.

1). *Kemerosotan Jumlah penganut.*

- 1a). Dalam bab II Bagian C tentang Agama dan kepercayaan terlihat bahwa Penganut Kepercayaan Marapu disebut sebagai "Agama Lain-lain" dan jumlahnya hanya sekitar 12 % dari jumlah penduduk pulau

Sumba. Setelah dikalibrasi, jumlah penganut agama lain-lain itu tinggal sekitar 84 ribu orang saja.

- 1b). Contoh lainnya ialah hasil penelitian dari seorang mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yaitu *Verawati R. Njata*, yang melakukan praktek kuliah lapangan di kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur dalam tahun 2003 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel VII.1. Jumlah penduduk berdasarkan agama dan aliran kepercayaan di 5 desa dalam kecamatan Pahunga Lodu, kabupaten Sumba Timur, tahun 2003:

D E S A	PROTESTAN	KATOLIK	ISLAM	MARAPU	HINDU/BUDA
	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)
Kuruwaki	624	206	-	45	-
Pamburu	465	158	-	31	-
Kaliuda	2.447	257	269	83	-
Tanamanang	1.220	152	28	47	-
Tamma	1.120	38	-	125	-
JUMLAH	5.876	911	297	331	-
Prosen (%)	79,24 %	12,28	4,01	4,46	0,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa penganut kepercayaan Marapu di ke lima desa dalam kecamatan itu tinggal segelintir, yaitu hanya 331 orang atau 4,46 % saja dari penduduk yang berjumlah 7.415 jiwa. Ini adalah angka-angka tahun 2003, mungkin sekarang sudah jauh lebih sedikit lagi. Dan kondisi seperti ini sudah barang tentu bukan hanya terjadi di ujung timur pulau itu saja, tetapi merata di *seluruh wilayah pulau Sumba*.

2). Pelaksanaan ritual-ritual keagamaan Marapu semakin jarang.

Persoalan ekonomi, seperti yang disebutkan di atas, menjadi salah satu faktor internal yang turut menyebabkan penurunan jumlah penganut dan semakin jarangnyanya pelaksanaan ritual-ritual keagamaan asli ini. *Hamayangu* yang mereka lakukan menuntut pengorbanan hewan yang tidak sedikit di tengah krisis ekonomi yang mereka hadapi. Intensitas *hamayangu* tersebut sangat tergantung kepada persoalan yang dihadapi keluarga atau orang lain di sekitar mereka yang membutuhkan bantuan hewan, dan proses adat yang mereka lalui.

Oleh karena dirasakan agama Kristen tidak terlalu banyak menuntut pengorbanan yang demikian, maka sudah barang tentu sebagian besar dari mereka lebih memilih pindah ke agama Kristen, selain oleh karena agama ini dianggap lebih maju atau mewakili perkembangan jaman (superior), juga karena seluruh kegiatannya sudah diselenggarakan oleh orang-orang Sumba sendiri.

Meskipun demikian, persoalan sebab-akibat yang diceritakan dalam kepercayaan Marapu membuat mereka masih setia ataupun ragu untuk meninggalkan agama ini. Fungsi sosial dari agama ini juga mengikat setiap orang pada lingkungan penganut Marapu untuk melakukan tradisi-tradisi mereka secara bersama, meskipun sudah banyak di antara mereka yang sudah beragama Kristen.

Kesulitan untuk mengakses sumber daya alam, seperti alang-alang dan bambu untuk rumah mereka, khususnya untuk rumah adat, turut menjadi salah satu faktor internal yang menyebabkan semakin beratnya persoalan ekonomi rumah tangga. Padahal, *rumah* mempunyai *berbagai fungsi* penting dalam kaitannya dengan agama dan tradisi mereka. Fungsi sosial, ekonomi dan politik turut menjadi bagian dari fungsi rumah adat mereka. Kesulitan ini ditambah lagi dengan pencurian hewan (oleh para pencuri dari desa lain bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha besar antar-pulau) yang tak berujung dan menyebabkan kerugian besar dari para penduduk desa.

Selain dari pada itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka pertimbangan-pertimbangan ekonomis dari penduduk sudah semakin lebih rasional dari pada emosional.

3). *Adanya perlakuan diskriminatif dari instansi Pemerintah/Swasta*

Perlakuan diskriminatif terhadap kepercayaan ini dialami dalam banyak hal, terutama di dalam proses pendidikan di sekolah. Sejak Sekolah Dasar (SD) baik yang negeri mau pun yang swasta, guru yang kebanyakannya sudah menganut agama moderen, mengharuskan anak-anak dari para pengikut Marapu untuk memilih salah satu *agama nasional* untuk dipelajari sekaligus menjadi identitasnya dalam dokumen di sekolah tersebut. Di sekolah-sekolah Kristen, otomatis guru umumnya mengarahkan mereka untuk memilih agama Kristen.

Ketika mereka ingin menginjakkan kaki di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, sebagian besar sekolah mengharuskan mereka untuk mempunyai *surat baptis* atau menjadi warga gereja tertentu. Selain dari itu, juga dewasa ini para penganut kepercayaan Marapu yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak diperkenankan nama agama mereka dicantumkan pada kolom agama, kecuali mereka mau bersikeras dan beradu pendapat dengan pegawai pembuat KTP.

4). *Menjadi Sasaran Utama tokoh-tokoh agama moderen.*

Sepanjang sejarah Pekabaran Injil di pulau Sumba yang dimulai sejak

tahun 1881, dalam Program Pekabaran Injil oleh Gereja Kristen Sumba selalu dicantumkan bahwa *sasaran utamanya* adalah orang-orang Sumba dari kalangan *penganut agama marapu*. Kelompok masyarakat ini dijadikan sasaran oleh karena selain sebagai tugas dakwah dari agama yang dianutnya (Kristen), juga karena menganggap penganut kepercayaan Marapu ini sebagai "orang kafir" atau "penyembah berhala" yang patut dikasihani. Sudah barang tentu, dalam doa-doa mereka selalu dimohonkan agar para penganut kepercayaan Marapu yang jelas-jelas dianggap kafir itu *cepat kembali ke jalan yang benar*.

Oleh karena itulah, dengan semakin bertambahnya jumlah orang Kristen dan penganut agama moderen lainnya, berarti semakin menyusutnya jumlah penganut kepercayaan Marapu itu. *Baptis-baptis massal* yang sering digelar di pulau yang dijuluki "bumi marapu" ini adalah pula peristiwa-peristiwa "penggusuran massal" jumlah penganut kepercayaan Marapu.

Bukan hanya itu saja. Bahkan untuk berhasilnya usaha pekabaran Injil, maka sekolah-sekolah dan Rumah Sakit didirikan. Para Guru dan Perawat adalah batu loncatan untuk menjadi penginjil. Boleh dibilang, putera-puteri Sumba yang sudah tamat sekolah adalah sudah orang Kristen. Demikian juga, yang sempat dirawat di Rumah Sakit Kristen dalam waktu yang relatif lama, begitu sembuh sudah akan menjadi orang Kristen.

5). *Generasi Muda Orang Sumba.*

Pada mulanya, anak-anak orang Sumba terutama dari kalangan berkepercayaan Marapu enggan menyekolahkan anaknya, sebab mereka telah melihat kenyataan bahwa begitu anak-anak mereka tamat, sudah menjadi penganut agama Kristen. Lalu siapa lagi yang akan menjaga marapu (*madai marapu*) dan menyelenggarakan kebaktian kepada Marapu ?

Itulah sebabnya pada awal-awalnya tingkat kemangkiran (drop-out) di sekolah-sekolah terutama di tingkat Sekolah Dasar, sangatlah tinggi. Namun kini kesadaran akan pentingnya bersekolah sudah tinggi, sehingga keinginan untuk bersekolah juga sudah tinggi pula.

Oleh karena itulah maka generasi muda yang berasal dari kalangan berkepercayaan Marapu yang sudah tidak mengenal lagi ajaran kepercayaan asli orang tuanya, dengan sendirinya memilih agama moderen sebagai anutannya. Terjadilah adanya *generasi yang hilang* (lost generation) di kalangan aliran kepercayaan asli di Sumba, bahkan bukan hanya di Sumba saja, tetapi di Indonesia.

6). *Pengalihan "ritual keagamaan" menjadi adat-istiadat.*

Perkembangan pariwisata yang sudah begitu mengglobal di dunia tidak terlepas dari keinginan untuk menyaksikan hal-hal yang *asli, unik, dan aneh*. Dan karena segala yang asli adalah aneh dan unik bagi

orang-orang yang sudah lama hidup di alam moderen, maka ritual-ritual keagamaan dan upacara-upacara agama asli pun menjadi incaran untuk dijadikan sasaran utama.

Agar supaya peristiwa-peristiwa yang sebenarnya *sakral* sehingga tabu untuk digelar sembarangan ini tidak mengalami hambatan dan mendapat reaksi atau pun perlawanan, maka ritual-ritual keagamaan itu *cenderung untuk dirubah* menjadi "adat-istiadat" sehingga tidak menjadi tabu, bahkan pemiliknya sendiri menjadi bangga. Apalagi disaksikan oleh banyak orang, dan orang-orangnya juga aneh-aneh. Proses *profanisasi* terhadap yang "sakral" dalam aliran-aliran kepercayaan di daerah-daerah di Indonesia ini juga semakin mengglobal.

7). *Marginalisasi agama asli.*

Para Pengamat dan Penulis Luar Negeri memandang sikap dan perlakuan Pemerintah terhadap agama asli itu sebagai usaha *marginalisasi* yang sangat merugikan budaya bangsa.

C. MASA DEPAN AGAMA-AGAMA ASLI

Dari apa yang Penulis sudah paparkan di atas, maka sudah dapat dibayangkan, bagaimanakah masa depan dari agama-agama asli di Indonesia termasuk kepercayaan Marapu di pulau Sumba.

Seperti telah banyak disinggung, semakin lama jumlah agama asli di Indonesia semakin menyusut. Demikian pula jumlah penganutnya. Penyebab pertama dan utama dari semakin menyusutnya jenis agama dan jumlah penganutnya, adalah sikap Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui agama-agama asli itu sehingga Pemerintah Indonesia dinilai diskriminatif dan bercorak melanggar hak-hak azazi oleh kalangan-kalangan tertentu.

Dengan demikian, maka dengan sendirinya kepedulian apalagi bantuan Pemerintah, baik pemerintah pusat mau pun Pemerintah Daerah sama sekali tidak ada, walau pun banyak pakar yang menganggap bahwa tidak adanya pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap eksistensi kepercayaan asli ini adalah sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) serius, namun hanya sampai di wacana seperti itu saja.

Masa depan dari kepercayaan asli di Indonesia selain ditentukan oleh hal-hal tersebut di atas, juga oleh banyak faktor lain, yaitu *faktor-faktor eksternal* mau pun *faktor-faktor internal* dari aliran kepercayaan itu sendiri. Faktor-faktor internal adalah *kondisi dalam* (internal) dari aliran kepercayaan itu sendiri sedangkan faktor-faktor eksternal berasal dari luar aliran kepercayaan itu, yang antara lain sudah dikemukakan di atas.

Aliran-aliran kepercayaan asli di Indonesia ini berjalan saja dengan sendirinya secara alamiah dan apa adanya. Penjelasan atau uraian-uraian

resmi tentang hakekatnya, doktrinnya, dogmanya apalagi dakwanya, tata caranya dan sebagainya, sama sekali tidak ada.

D. MASA DEPAN KEPERCAYAAN MARAPU.

Hampir serupa dengan sebagian besar agama-agama lokal lainnya di Indonesia, Marapu hanya diakui sebagai aliran kepercayaan. Para penganutnya hampir tidak mendapatkan porsi di dalam pemerintahan. Untuk menjadi pegawai pemerintahan, seseorang haruslah menganut agama nasional, - atau dengan lebih tegas, dipaksa mengaku - yakni salah satu dari ke enam agama besar di Indonesia itu. Di desa-desa, aparat desa masih ditoleransi yang beragama Marapu oleh karena keterbatasan sumber daya manusia.

Sedangkan dari pihak internal agama Marapu sendiri, uraian tentang hakekat agama itu bahkan seakan tabu dibicarakan apalagi dijelaskan, bahkan di kalangan sendiri sekali pun. Hal ini karena:

Pertama. Oleh karena dianggap sakral, sehingga orang mereka sendiripun tidak boleh berceritera keluar. Akibatnya, generasi mudanya tidak mengetahuinya, dengan sendirinya lama kelamaan pemahamannya semakin kabur.

Kedua, tidak adanya jenis pendidikan yang sengaja dirancang untuk penguasaan atas kepercayaan asli itu. Keberlanjutannya hanya secara otomatis dan sudah berubah menjadi "adat istiadat". Penjelasan dan informasi tentang kepercayaan-kepercayaan asli itu diberikan dalam budaya tutur atau verbal.

Ketiga, tulisan-tulisan tentang adat-istiadat dan kepercayaan Marapu hasil karya para utusan Zending yang sudah barang tentu dalam bahasa Belanda, yang setelah diterbitkan, hanya beredar di kalangan masyarakat Belanda dan di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi saja, dan hanya sedikit orang Indonesia yang sudah membacanya. Dan kemungkinan besar, tulisan-tulisan itu lebih banyak *cenderung negatif*. Sedangkan orang Sumba sendiri, apalagi penganut kepercayaan Marapu, sama sekali tidak mengetahuinya. Termasuk juga para rohaniawan Kristen Sumba sendiri dan warga jemaat.

Bahkan mungkin orang Sumba menganggap bahwa tulisan-tulisan itu memang hanya untuk orang Belanda dan orang asing lainnya saja, sedangkan orang Sumba sendiri dianggap sudah mengetahuinya dengan sendirinya.

Dengan demikian, maka dari pembahasan-pembahasan di atas dan pada bab-bab lainnya, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa masa depan dari kepercayaan Marapu di pulau Sumba khususnya dan semua agama asli pada umumnya, ditentukan oleh ancaman-ancaman dari dua pihak, yaitu *dari dalam* kepercayaan itu sendiri (*internal*) dan dari *pihak luar* (*eksternal*).

1. Faktor-faktor Dari Dalam (*Internal*)

Faktor-faktor *internal* yang menyebabkan semakin merosotnya pamor agama-agama asli termasuk kepercayaan Marapu di pulau Sumba, sehingga penganutnya semakin berkurang, adalah antara lain:

- a). Masyarakat Sumba adalah masyarakat yang verbalisme, bertradisi lisan (oral tradition). Tidak ada konsepsi yang jelas dan tegas tentang ajaran dari agama tersebut, apalagi semua doktrinnya hanya disebarakan secara lisan; bahkan generasi baru dari penganutnya sendiri tidak faham akan apa yang dianutnya itu;
- b). tidak ada usaha yang sengaja dari pemimpin dan penganut kepercayaan tersebut untuk memperbanyak pengikutnya (tidak ada dakwahnya). Deskripsi dan Konsepsi tentang Kepercayaan ini tidaklah jelas, dan metode pewarisannya kepada generasi berikutnya tidak ada. Bahkan konsepsi tentang kepercayaan tersebut cenderung dirahasiakan, karena dipandang suci atau sakral sehingga anak-anak yang belum dewasa dianggap belum pantas diberi tahu.
- c). Kemampuan ekonomi dari pemimpin agama dan para pengikutnya bertambah merosot, sehingga tidak mampu lagi menyelenggarakan upacara-upacara kebaktian yang penting. Tuntutan "biaya tinggi" tersebut menjadi senjata dari penyebar agama modern untuk keberhasilan dalam menyebarkan agamanya.

2. Faktor-faktor Luar (Eksternal).

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan aliran kepercayaan Marapu semakin merosot dan penganutnya semakin menyusut seperti yang Penulis berulang kali kemukakan, adalah antara lain:

- a. Tidak diakuiinya oleh Pemerintah Indonesia sebagai agama resmi, hanya diakui sebatas sebagai aliran kepercayaan;
- b. Gencarnya agama-agama resmi dalam menyebar luaskan agamanya, sedangkan penganut agama asli ini sendiri dijadikan *sasaran utama* di dalam perluasan agamanya;
- c. Perkembangan IPTEK yang begitu dahsyat telah menyebabkan aliran kepercayaan ini semakin ketinggalan jaman, sehingga semakin ditinggalkan oleh generasi mudanya yang sudah lebih terdidik.
- d. Terjadinya proses *profanisasi* hal-hal yang sakral dan berubahnya kegiatan religius menjadi aktivitas *adat istiadat*. Dan globalisasi pariwisata mempercepat proses tersebut.

3. Agama dan Kebudayaan

Sebenarnya, sebuah agama tidak akan hilang, hanya akan mengalami *perubahan*. Mengapa demikian ? Oleh karena agama bukannya berada *di atas* kebudayaan sehingga mudah terlepas dan terlupakan. Bukan pula *di*

bawah kebudayaan sehingga gampang diabaikan, dan bukan pula di samping (kiri atau kanan) kebudayaan. Tetapi agama berada di *dalam* kebudayaan, berarti ia merupakan inti dari suatu kebudayaan.

Perubahan itu misalnya, apa yang sudah menjadi adat-istiadat dari suatu suku bangsa, tadinya sebenarnya adalah bentuk-bentuk ritual dari suatu agama. Apalagi, kegiatan pariwisata yang memang sifatnya sangat meng-global, maka banyak sekali unsur-unsur ritual keagamaan dikurbankan untuk kemajuan sektor yang satu ini, sehingga proses profanisasi yang sakral semakin marak.

4. Agama KTP

Pada akhir bab VII (tentang upacara-upacara), Penulis kutip sebuah penggalan pengalaman seorang turis asing yang berkunjung ke Sumba Barat. Ia hadir dalam sebuah keluarga yang kematian anggota keluarga dan mengetahui serta menyaksikan apa yang dilakukan oleh keluarga itu terhadap kematian. Ia melihat bahwa adat kebiasaan masih kuat bertahan sampai 20 – 30 tahun ke depan walau pun tidak ada lagi yang murni beragama marapu.

Sebenarnya turis ini bisa juga menyatakan bahwa "*tidak ada lagi agama biar agama moderen sekalipun yang dipegang dengan murni,*" apalagi di tengah-tengah masyarakat tradisional. Semuanya hanya formalitas semata-mata, atau agama yang dianut menjadi agama gado-gado yang sebenarnya jauh lebih berbahaya bagi keselamatan rohani. Dan keberadaan penganut "agama KTP" ini sangat sulit dilacak.

5. Lain-lain.

Sektor Pendidikan adalah faktor utama yang mempunyai pengaruh besar oleh karena pengaruhnya bersifat *eksternal sekali gus juga internal*. Dipandang sebagai faktor eksternal, oleh karena yang menyelenggarakannya adalah Pemerintah, Gereja dan swasta lainnya, yang berada di luar lingkungan aliran kepercayaan agama asli itu.

Dipandang sebagai faktor internal, oleh karena pendidikan pun merupakan kebutuhan dari penganut agama ini juga, terutama generasi mudanya, dan setelah itu atas kesadaran sendiri generasi muda itu beralih agama dan tidak lagi mengakui agama orang tuanya.

BAB XIV. PENUTUP.

A. RANGKUMAN.

1. Agama & Kepercayaan.

Manusia sebagai makhluk hidup percaya dan meyakini bahwa di luar dirinya, terdapat sesuatu kekuatan dan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya, bahkan meyakini bahwa kekuatan dan kekuasaan itulah yang menciptakan dirinya.

Di dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya itu, manusia meyakini pula banyaknya tantangan dan ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itulah, manusia berusaha agar kekuatan dan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya itu menolongnya, setidaknya tidaknya berpihak kepadanya.

Oleh karena itulah manusia memasrahkan dirinya kepada kekuasaan itu sehingga melakukan berbagai tindakan dan usaha, yang kemudian disebut sebagai "beragama". Demikianlah, sehingga setiap umat manusia menganut sesuatu agama atau kepercayaan.

2. Marapu

Sebuah aliran kepercayaan yang bernama Marapu telah dianut dengan penuh ketaatan dan kesetiaan oleh sebuah masyarakat yang mendiami pulau Sumba. Kepercayaan ini sudah dianut sejak dulu kala dan dipegang teguh turun temurun oleh suku bangsa itu sampai saatnya diterjang oleh kepercayaan lain yang lebih moderen, dengan cara-cara yang moderen pula, sehingga akhirnya pulau itu seakan sudah tidak tepat lagi bila disebut "bumi Marapu".

Kalau pun kepercayaan asli ini akan hilang, diharapkan dengan membaca buku ini, kiranya kehadiran kepercayaan asli itu di bumi pertiwi ini akan tetap diingat seutuhnya.

3. Marapu dan Berhala.

Dari apa yang sudah diungkap dalam buku ini nyatalah bahwa Kepercayaan Marapu itu bukanlah kepercayaan yang menyembah berhala. Yang disebut "tunggu marapu" pun bukanlah berhala, tetapi hanya sebagai *simbol kehadiran marapu* atau arwah nenek moyangnya saja, dan "tunggu marapu" ini tidak disembah, hanya disakralkan.

Orang Israel juga meminta Simbol Kehadiran Yahweh berupa tabut Perjanjian, lalu meminta lagi agar ada raja pelambang kehadiran Tuhannya. Allah sendiri disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Artinya, Allah adalah Allah dari para leluhur.

Bagi Orang Sumba Marapu, para leluhur orang Israel itu, (Abraham, Ishak dan Yakub) adalah marapu juga. Maka ada Orang Sumba yang mengatakan bahwa "Agama Marapu" itu sebenarnya adalah "Agama Perjanjian Lama." Apalagi, Orang Sumba yang menganut kepercayaan marapu itu juga adalah suku bangsa yang *bersunat*.

4. Orang Atena dan Orang Sumba

a. Orang Atena:

Orang Atena atau Yunani, adalah seperti yang dikenal dalam Alkitab orang Kristen, Kisah Para Rasul 17:22 – 30, sebagai berikut:

- (22). Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: "Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal, kamu *sangat beribadah* kepada dewa-dewa.
- (23). Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: '*Kepada Allah yang tidak dikenal.*' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu.
- (24). Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,
- (25) dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang.
- (26). Dari satu orang saja Ia telah menjadikan *semua bangsa* dan umat manusia untuk mendiami *seluruh muka bumi* dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka,
- (27) supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walau pun Dia tidak jauh dari kita masing-masing.
- (28). Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
- (29). Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia.
- (30). Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka *harus bertobat*.

Dari ayat-ayat Alkitab di atas dapat ditarik berbagai komentar dan pendapat. Akan tetapi Penulis hanya mau berkata begini: "Orang Atena itu adalah suatu bangsa yang sudah sangat maju di jaman itu. Dari kalangan mereka muncul berbagai ahli antara lain ahli astronomi, ahli filsafat, arsitek pematung, dan sebagainya, juga ahli agama.

Juga mereka tahu bahwa ada Alkhalik Pencipta Langit dan bumi serta segala isinya. Akan tetapi walau pun mereka pintar-pintar, dan sangat taat beragama, tetapi mereka *tidak mengenal Allah itu*. Ada dua pengertian tentang *tidak dikenal*. *Pertama*, tidak dikenal *rupanya*, atau sosokNya. *Kedua*, tidak diketahui *namaNya*. Orang Atena ini tidak mengenal kedua-duanya, baik sosokNya mau pun namaNya. Beruntunglah mereka, karena Rasul Paulus tiba di sana. Dan Rasul *memuji* mereka karena "taat beragama," walaupun sesat (arah dan tujuannya salah), sehingga Rasul Paulus merubah arahnya ke tujuan yang benar.

b. Orang Sumba.

Orang Sumba adalah salah satu bangsa di dunia, atau salah satu suku bangsa di Indonesia, yang mendiami sebuah pulau yang terpencil, jauh dari pergaulan dunia. Karena itu masyarakatnya boleh dibilang terkebelakang, tidak mengenal huruf dan stigma-stigma lainnya.

Akan tetapi orang Sumba juga sangat taat menjalankan ajaran agamanya. Mereka mengenal betul Alkhaliknya, apa yang telah diciptakan-Nya, bagaimana sifat-sifat dari Allah itu. Mereka pandang Allah itu terlalu mulia, terlalu suci. Karena itu sama sekali tidak boleh NamaNya disebut, apa lagi dipanggil-panggil. Oleh karena itu, mereka sengaja tidak memberiNya nama.

Maka jadilah Allah bagi orang Sumba itu sebagai *Panda Nyura Ngara – Panda Peka Tamu* (yang tidak boleh disebutkan namaNya, yang pantang diucapkan asmaNya) atau *Ndapanuma Ngara – Ndapateki Tamo* (= tak diucapkan gelar dan tak disebut namaNya).

Bedanya dengan orang Atena adalah bahwa Rasul Paulus tidak sampai di pulau Sumba. Yang diutus Tuhan untuk sampai di pulau terpencil itu adalah para Penginjil Ulet berbangsa Belanda. Inilah Anugerah tak terhingga, walau pun mereka tidak menghargai *ketaatan* orang Marapu.

5. Kepercayaan Marapu dan Agama Kristen

Dalam buku ini Penulis sudah mencoba untuk melihat adanya kemiripan-kemiripan (bukan persamaan) dalam tata kebaktian pada aliran kepercayaan Marapu dengan pada agama Kristen (Protestan).

Bahkan Dr. Umbu Hina Kapita berusaha juga mencari bentuk-bentuk konkrit pemahaman bahwa pada hakekatnya orang Marapu itu bukannya tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, tentu saja ada perbedaannya. Perbedaan yang inti adalah bahwa kepercayaan Marapu percaya kepada Tuhan Alkhalik dengan menggunakan "*Manusia yang sudah menjadi Roh*" sebagai Perantara, tetapi orang Kristen menggunakan "*Roh Allah yang menjadi Manusia*" sebagai Perantara, sebagai Juruselamat.

Berdasarkan uraian-uraian dalam buku ini, dan berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang dikutip dalam buku ini, terdapat pandangan bahwa Kepercayaan Marapu itu sebenarnya adalah sama dengan kepercayaan Yehudi dalam masa *Perjanjian Lama*, seperti yang sudah disinggung di atas.

6. Agama Resmi.

Agama adalah bentuk hubungan pribadi antara seorang manusia dengan kekuatan dan kekuasaan yang diyakininya sebagai Penciptanya. Hubungan ini tidak perlu disetujui atau diresmikan oleh siapa pun. Sebuah agama adalah resmi dan syah bagi pribadi setiap orang yang menganutnya, tanpa diakui oleh orang lain atau pun lembaga lainnya.

B. AKHIR KALAM

Sebagian besar dari apa yang tertulis dalam buku ini adalah keadaan dan peristiwa-peristiwa "tempo doeloe" dan sebagiannya lagi adalah keadaan dan peristiwa masa kini yang juga akan segera menjadi keadaan dan peristiwa "tempo doeloe".

Semuanya sudah berubah, sedang berubah dan akan berubah. *Panta rei!* Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Ya, semuanya berubah dan akan berubah. Akan berlalu seperti berlalunya sang waktu.

Segala sesuatu ada waktunya. Semuanya ada masanya. Ada masa *tumbuh*, *berkembang* dan *gemilang*. Ada pula masa *suram*, *layu* dan *menghilang*, tetapi setidaknya-tidaknya *berubah*. Berubah artinya tidak mati, tidak hilang, tetap ada, tetapi penampakkannya lain, keadaannya sudah jauh berbeda.

Ir. UMBU PURA WOHA

Sarjana Pertanian ini lahir di kampung Wualanda, Mangili, tanggal 22 Oktober 1936, dari ayah *Umbu Habita Meha* alias Umbuna i Panda dari Kabihu *Kabuling* dan ibu *Rambu Nggupa Aji* alias Rambuna i Habi dari kabihu *Mbarapapa*. Umu Pura Woha adalah anak kedua dari enam bersaudara, tetapi yang masih hidup saat ini hanya mereka berdua dengan Dra. Rambu Lika Atahumba, anak bungsu.

Umu Pura Woha memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat Masehi 4 tahun di Ngallu, Mangili tahun 1949, dan melanjutkannya pada kelas 5 dan 6 di Melolo. Setelah tamat SR tahun 1951 lalu meneruskan pendidikannya di Sekolah Agama di Maumaru tetapi setelah sekolah itu ditutup, masuk SMP Kristen di Payeti (Waingapu) dan mengakhiri pendidikan SMPnya pada kelas III bagian B di SMP Kristen Waikabubak tahun 1956.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Kristen Salatiga (Jawa Tengah) tahun 1959, ia memasuki Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor tanggal 17 September 1959 dan tamat menjadi Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian IPB Bogor tanggal 23 September 1965.

Setelah kembali ke Sumba awal tahun 1966, menjadi pegawai negeri dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 1967. Pada tahun 1971, menjadi Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTT di Kupang dan pada tahun 1974 menjadi Kepala Dinas. Setelah menjadi kepala selama 20 tahun di dinas itu, pertengahan tahun 1994 dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi NTT dan pensiun tahun 1996. Selanjutnya, pada PEMILU tahun 1977 dan 1999 menjadi anggota DPRD Provinsi NTT sampai tahun 2004.

Selain sebagai pegawai negeri, juga menjadi dosen luar biasa pada Universitas Nusa Cendana Kupang (UNDANA), Akademi Teknik Kupang (ATK) dan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW). Selain itu, juga sebagai pengurus Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana sejak Perguruan Tinggi itu masih berstatus Akademi tahun 1974 sampai sekarang.

Sarjana Pertanian Pertama dari Sumba Timur ini menikah dengan Rambu Lika Ana Amahu (= *Rambu Ana Rawambaku*) dari kabihu *Watu Pelitu* (Umalulu) tanggal 10 Januari 1969 dan dianugerahi lima orang putera yaitu Umu Mangu Peter, ST (*U. Tokung*), Umu Maku Hinggiranja, SE (*U. Handang*), Umu Tay Rawambaku, SE (*U. Yera*), Umu Hapu Amahu (*U. Manggana*), dan Umu Habita Meha, SE (*U. Tamu*) dan seorang puteri, yaitu Rambu Mora Lambu Emu, ST (*Ambu*).

Karya Tulis: "*Sejarah, Musyawarah dan Adat Istiadat Sumba Timur*" (PEMDA Sumba Timur, 2007), "*Sejarah Pemerintahan di pulau Sumba*" (UNDANA Press, 2009) dan "*Menyiram & Memupuk Benih Yang Tumbuh di Lembah Karang OEsapa*" (UKAW Press, 2010).