

Karena sulitnya mencari bahan referensi dan minimnya studi tentang kesenian ini, maka awal keberadaannya tidak diketahui. Namun dari proses wawancara dengan para tokoh kesenian Sandur yang masih ada, dapat diperoleh keterangan bahwa Sandur ada sejak jaman kerajaan yang masih menganut aliran kepercayaan atau animisme.

Pada sekitar tahun 1960-an Kesenian ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hampir di setiap kota memiliki kelompok kesenian sandur. Kemudian pada tahun 1965 setelah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI kesenian Sandur mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini disebabkan Sandur dicurigai telah disusupi oleh Lembaga Kesenian Rakyat (Organisasi massa milik PKI). Situasi politik pada saat itu membuat kesenian Sandur ini terpojok dan mengalami kemunduran. Masyarakat pendukungnya menjadi antipati terhadap kesenian tersebut. Hingga pada tahun 1978 kesenian ini muncul kembali, dan baru pada tahun 1993 Sandur mulai dipentaskan kembali pada festival kesenian rakyat berkat usaha dari seniman setempat bekerja sama dengan Departemen Penerangan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga sampai saat ini kesenian Sandur telah beberapa kali dipentaskan.

Kesenian tradisional, khususnya seni pertunjukan rakyat tradisional yang dimiliki, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sebenarnya mempunyai fungsi penting. Hal ini terlihat terutama dalam dua segi, yaitu daya jangkauan penyebarannya dan fungsi sosialnya. Dari segi penyebaran, seni pertunjukan rakyat memiliki wilayah jangkauan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi fungsi sosialnya, daya tarik pertunjukan rakyat terletak pada

hukum adat yang tidak tertulis. Usaha yang dilakukan dengan tidak mengubah bentuk penyajian Sandur merupakan cermin kebutuhan masyarakat atas nilai penyeimbang dan fungsi kesenian ini dalam kehidupan sehari-hari. Tema cerita yang diangkat adalah tentang kehidupan masyarakat sehari-hari, yang merupakan cermin keadaan realitas sosial.

B. Tradisi Sandur dan Remoh di Desa Tanjung Bumi Bangkalan Madura

Kata Sandur ada beberapa versi yang di antaranya dari kata san yang berarti selesai panen (isan) dan dhur yang berarti ngedhur. Dari sumber lain mengatakan bahwa sandur berasal dari bahasa Belanda yaitu soon yang berarti anak-anak dan door yang berarti meneruskan. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Sandur yang terdiri dari berbagai cerita tersebut dengan sandiwara ngedur, artinya kesenian itu terjadi karena berisi tentang berbagai macam cerita yang tak akan habis sampai pagi.

Sandur adalah sebuah seni pertunjukan berbentuk teater atau tarian tradisional yang di dalamnya mengandung berbagai ilmu seni, seperti: seni musik, seni tari, seni rupa, teater dan sastra. Pertunjukan Sandur merupakan sebuah pertunjukan yang cukup populer dan khas di daerah Kabupaten Bangkalan. Sandur diakui sebagai icon daerah Bangkalan karena sifatnya yang unik dan khas. Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal. Penonton duduk di sekeliling pementasan.

Upacara ritual yang berkaitan dengan prosesi perjalanan hidup manusia pada era millenium ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama

masyarakat tradisional. Walaupun telah hidup di jaman modern, masyarakat petani ataupun masyarakat nelayan tradisional menggunakan upacara ritual sebagai sarana berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib ataupun media komunikasi dengan Zat Tunggal, pencipta alam semesta. Setiap melakukan upacara ritual, media kesenian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses kegiatan. Masyarakat di dataran pulau Madura, khususnya di Desa Tanjung Bumi Bangkalan, menyebutnya *Sandur* atau *Remoh*.

Sandur atau Remoh merupakan ritus yang ditarikan, dengan berbagai tujuan antara lain ; untuk memohon hujan, menjamin sumur penuh air, untuk menghormati makam keramat, membuang bahaya penyakit atau mengenyahkan musibah/bencana. Ada pun bentuk ritual ini berupa tarian dan nyanyian diiringi oleh musik. Gerakan tarian dalam pelaksanaan ritual tidak lebih dari penyesuaian irama tubuh disesuaikan dengan gerakan tari daerah setempat. Irama tubuh muncul spontan dari nyanyian atau musik. Adakalanya satu atau dua peserta mengalami kesurupan (trance), karena memang dikondisikan oleh pawang/dukun sebagai mediator dalam berhubungan dan berdialog dengan makhluk dari alam lain.

Ada pun tempat-tempat yang sering diadakan upacara ritual ini di persimpangan jalan, yang bertujuan membuang pengaruh negatif, antara lain ; rokat dangdang ; ruwatan persimpangan, rokat somor, , rokat bhuju' ; ritus di makam keramat, rokat tekos jhaghung ; ruwatan melawan tikus pemakan jagung. Prosesi tersebut biasanya dipimpin oleh seorang dukun, yang bertugas membacakan doa-doa dalam bahasa Madura dan Arab secara bergantian.

Sebagian dari prosesi Dhamong Ghardam ada yang mempergunakan alat-alat musik selama ritual, seperti musik tong-tong atau pun musik Saronen. Sebagian dari para pelaku ritus tidak memasukkan unsur musik selama proses ritual, karena merupakan ketetapan bentuk baku. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akan menyebabkan musibah (sakit).

Daerah-daerah yang mempunyai kesenian ini hampir menyebar di dataran Madura bagian timur, diantaranya ; Batuputih, terdapat berbagai ritus ; rokat dangdang, rokat somor, rokat bhaju', rokat tekos jhagung. Di Pasongsongan, terdapat Sandhur Lorho'. Di Guluk-Guluk terdapat Sandhuran Duruding, yang dilaksanakan ketika panen jagung dan tembakau, berupa nyanyian laki-laki atau perempuan atau keduanya sekaligus, tanpa iringan musical. Musik langsung dimainkan oleh para peserta, dengan cara menirukan bunyi dari berbagai alat musik. Di desa Pakondang dan desa Kalebengan, Rubaru, ada Ratep, yaitu prosesi mendatangkan hujan. Di desa Daramista, Lenteng, ada Lede' atau Ledeg yaitu untuk acara selamatan desa, tari ini disertai kuda lumping Di Saronggi terdapat Cahe atau jahe, berbentuk pohjian untuk mendatangkan hujan yang ditarikan dengan musik Saronen.

Kesenian ini merupakan bentuk kesenian yang mengandung berbagai unsur budaya, yaitu budaya Hindu, Budha, Jawa dan Islam. Hal itu dapat dibuktikan dengan syair-syair yang menggunakan bahasa Jawa kuno, Madura ataupun Bahasa Arab. Begitu pula bentuk pelaksanaan selama proses ritual, berbagai sesajen, air suci, tari pemujaan serta doa dalam bentuk nyanyian. Dalam berbagai upacara ritual (terutama ritual minta hujan), para pawang/dukun

memanggil roh-roh leluhur untuk turun dan memasuki tubuh orang sehingga kesurupan (trance).

Walaupun mempunyai tujuan yang sama, Sandur dan Remoh memiliki perbedaan yang terletak pada proses pelaksanaannya. Sandur lebih menekankan pada unsur seni, dengan memadukan berbagai kepiawaian baik dalam permainan musik, seni suara (tembang) atau pun gerakan tarian. Sedangkan Remoh, lebih mencuat dalam proses upacara ritual. Konon, Sandur akan dipentaskan apabila ritual-ritual Remoh berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Tradisi Remoh, atau juga bisa disebut dengan To'oto' adalah suatu tradisi yg dilakukan oleh masyarakat Madura, tradisi ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan antar Desa. Waktu pelaksanaannya mulai dari pagi hari sampai malam hari, pelaksanaan ini tidak terlalu memakan banyak biaya, caranya cukup sederhana, hanya dengan mendirikan terop dan menyediakan hidangan hidangan biasa, seperti secangkir kopi dan makanan ringan. Tradisi ini hanya untuk dihadiri kaum laki laki saja. Para tamu undangan yang hadir harus memberi uang utangan atau amplok dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jika diantara para tamu undangan melaksanakan Remoh, maka tuan rumah yg sudah melaksanakannya wajib menghadiri dan memberi uang hutangannya.

Namun ada sedikit perbedaan keterkaitan pelaksanaan tradisi Sandur dan Remoh, jika tradisi pertunjukan Sandur ini diselenggarakan maka secara otomatis tradisi Remoh akan ikut dilakukan di dalamnya, akan tetapi jika tradisi Remoh saja yang diselenggarakan, belum tentu Tradisi pertunjukan Sandur akan ikut dilakukan. Remoh sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa di Madura,

berisikan penanaman budi pekerti sejak dini. Lantunan syair-syair dalam pementasan Kethoprak Sandur, merupakan suatu metode bagaimana cara mengajarkan kepada generasi penerusnya agar menjadi orang baik, bukan menjadi pencuri atau kontek yang lebih besar disebut “koruptor”.

Dalam prinsip orang Tanjung Bumi tidak ada pencuri atau koruptor yang kaya raya (dalam arti hakiki). Seorang koruptor tidak akan dapat merasakan kebahagiaan sejati dalam hidupnya, yang ada hanyalah kebahagiaan semu yang bersifat sesaat. Apabila bernasib sial, maka seorang pencuri atau koruptor akan dipukuli bahkan dibunuh orang, mayatnya bisa jadi tidak ditemukan dan seluruh anggota keluarga dibuat susah dan dibuat sengsara hidupnya.

Begitulah yang terdapat pada tembang bait pertama tersebut. Apabila dikaji dengan seksama maka pada bait pertama merupakan rangkaian kata mengandung arti denotatif. Sedangkan bait yang kedua mengandung konotatif yang didalamnya terkandung arti kiasan. Kemudian, apabila dikaji pada bait kedua sulit dipahami apa arti sesungguhnya yang terkandung dalam syair tersebut. Pada bait kedua merupakan rangkaian kata-kata yang sarat dengan metafor-metafor, yang menyiratkan isyarat kebolehjadian dari realitas kehidupan yang berisikan simbol-simbol aktifitas keseharian masyarakat Madura (pada masa itu bahkan masa kini).

Penulis mencoba menanyakan kepada pemain apa sesungguhnya arti dari syair bait kedua. Dengan jujur ia tidak mengetahui secara pasti apa maksud syair tersebut. Menurut asumsi penulis, arti dari syair pada bait kedua tersebut berisi nasehat bagaimana generasi harus banyak belajar dalam kehidupan ini, suka

Itulah beberapa nasehat orang tua kepada generasi penerusnya sebagai bekal untuk mengarungi samudra kehidupan, baik dalam aspek agama, sosial, perjuangan maupun pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peribahasa Madura nasehat tersebut dikenal dengan sebutan Oca' se tello' (Madura: Ucapan yang tiga), karena nasehat tersebut terdiri dari tiga ucapan yang mengandung tiga makna baik dalam aspek agama, moral, sikap dan perilaku dalam hubungannya dalam Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara. Nasehat-nasehat tersebut seringkali disisipkan dalam pementasan Kethoprak Sandur atau dalam seni pertunjukan lain seperti ludruk misalnya.

Dalam penelusuran data tentang pementasan Kethoprak Sandur baik di daerah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep pada prinsipnya terdapat kesamaan yang membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya adalah dalam hal pengucapan dialog dalam setiap lakon-lakon cerita. Di daerah Sampang misalnya pengucapan dialog terkesan lebih atraktif dengan logat berbicara yang relatif lebih keras (Khas Madura) sedangkan di daerah Sumenep di ujung paling timur Pulau Madura, logatnya relatif lebih halus sebagaimana di Keraton Yogyakarta atau Surakarta (Di Jawa).

Ketika ditanyakan bagaimana eksistensi Kethoprak Sandur saat ini, Kethoprak Sandur masih di jumpai di Kabupaten Pamekasan seperti di desa Kangean, Larangan Tokol atau Tlanakan, Nyelabuh dan Bugih sedangkan di Kabupaten lain seperti Bangkalan, Sampang (Ketapang) dan Sumenep diyakini sudah ada, hanya nama tempat dan desanya tidak diketahui. Dalam perkembangannya saat ini, Kethoprak Sandur sudah sangat jarang, Fenomena ini

boleh jadi akibat begitu banyaknya alternatif hiburan yang sangat impresif dan variatif, baik yang ditonton melalui layar televisi, maupun dari panggung-panggung seni pertunjukan lainnya.

Namun demikian, masih ada juga pementasan Kethoprak Sandur yang diadakan dalam acara-acara khusus seperti Remoh atau Akarja (Madura : Hajatan) atau bisa juga khitanan dan pernikahan. Kethoprak Sandur biasanya dipimpin oleh seorang jawara yang disegani dan diyakini ilmu kesaktian demikian juga dengan pemain Kethoprak Sandur adalah orang-orang pilihan dalam arti memiliki ilmu Kanuragan atau ilmu bela diri yang cukup tinggi atau setidaknya untuk dapat bergabung dalam kelompok Kethoprak Sandur (pada saat itu) harus memiliki bekal bela diri dan amalan doa (di Jawa : Mantra-mantra).

Biasanya setiap pemain dari penabuh Gamelan, Penari Hingga Pemeran Cerita (aktor) sudah dibekali dengan mantra-mantra yang tujuannya adalah untuk memproteksi serangan dari pihak musuh-musuhnya, baik dengan orang-orang yang tidak suka dengan Kethoprak Sandur tersebut maupun penjajah belanda pada saat acara tersebut dipentaskan. Dengan demikian pementasan Kethoprak Sandur pada waktu itu, benar-benar diliputi dengan nuansa sakral. Maka tidaklah mengherankan apabila pada saat pementasan berlangsung, mampu memunculkan motivasi semangat juang melawan penjajahan Belanda juga memicu berkobar nya jiwa patriotisme dari para penontonnya.

Seiring dari perkembangan jaman, ketika penjajah Belanda sudah hengkang dari Bumi Madura, Kethoprak Sandur sudah mulai bergeser dari nilai-nilai kesakralan dan heroismenya ke seni pertunjukan yang bersifat hiburan

yang hadir juga. Dengan demikian keberadaan remoh dan sandur sosok blater jadi eksis keberadaannya melalui hal tersebut, eksistensinya selalu beririsan dengan relasi dan kuasa serta kepentingan antar aktor di dalam struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang sosial, blater dapat muncul dari strata dan kelompok sosial sosial manapun di dalam Masyarakat Madura. Apakah itu dalam lingkungan dengan latar belakang sosial keagamaan yang ketata (baca: santri), atau lingkungan sosial blater. Tak jarang ditemukan pula, seorang yang sebelumnya pernah menjadi santri di pondok pesantren dalam perjalanan hidupnya berubah menjadi blater. Blater yang memiliki latar belakang santri, umumnya pandai mengaji dan membaca kitab kuning. Bagi masyarakat Madura sendiri bukanlah sesuatu yang aneh bila seorang blater pandai mengaji dan membaca kitab kuning karena dalam tradisi masyarakat Madura, pendidikan agama diajarkan secara kuat melalui langgar (mosolla), surau, masjid dan lembaga pesantren yang bertebaran di hampir setiap setiap kampung desa. Konteks ini pula yang membuat blater dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok kiyai. Jadi, eksisnya komunitas blater tidak terlepas juga dengan seberapa eksis terhadap sandur dan remoh.

Dalam kondisi yang seperti ini makanya seorang yang di sebut blater sering menggunakan kebelaterannya terhadap dunia sandur dan remoh, dalam perannya blater terhadap sandur sangat berpengaruh besar, karna seorang blater kebanyakan mempunyai sifat keberaniannya, istilah yang sering di gunakan adalah “daripada putih mata lebih baik putih tulang” dengan kata lain dari pada

harus menanggung malu lebih baik mati. Sehingga keberanian itulah yang sering menjadi faktor terjadinya peristiwa carok.

Tingkat pendidikan masyarakat Madura memang dipandang sebagai pemicu utama munculnya Carok yang tidak berkesudahan. Hal ini terbukti di daerah Bangkalan salah satunya di Desa Tanjung Bumi. Di Desa Tanjung Bumi rata-rata masyarakatnya tidak memiliki pendidikan yang tinggi disamping pengetahuan agamanya yang merupakan wajib dan harus dikuasai. Tingkat kematian atas nama carok didaerah tersebut nyaris setiap minggu ada. Asumsi beberapa ahli kriminalitas mengatakan dan berpendapat sama soal yang satu ini. Meski sama-sama suku Madura, namun orang Jaddih jauh lebih desa ketimbang daerah lainnya.

Dari kejadian tersebut akhirnya kaum blateran berinisiatif untuk melakukan diskusi dengan sesama kaum blater dalam rangka mencari solusi yang meredakan carok.

Ada budaya lain yang pada awal berdirinya merupakan cara saudara-saudara Blater Madura untuk mengurangi pembunuhan tersebut, yakni Sandur atau Remoh atau orang sampang menyebutnya dengan istilah Oto'-oto'. Sejenis kumpulan atau perkumpulan dalam rangka mengumpulkan saudara satu kampung yang diisi dengan acara saling membantu satu dengan yang lain lewat sumbangan duit semacam arisan yang merupakan pengikat dari kumpulan ini.

Pada awalnya budaya ini cukup topcer dan mampu meredam Carok. Karena apabila terjadi carok antara satu dengan yang lain, atau antara desa satu dengan yang lain, maka masing-masing tetua blateran dari otok-otok tersebut akan

berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian soal carok tersebut, dan terbukti banyak bermanfaat.

Sayangnya kegiatan ini kemudian bergeser dan bahkan terkadang muncul permasalahan baru. Yakni bagi mereka yang punya utang dari arisan tersebut, bisa timbul carok. Dan ini terjadi di beberapa kasus. Bahkan tak jarang dari anggota tersebut kemudian kabur menjadi TKI. Celakanya lagi, sang tetua yang mestinya sebagai penengah, akan ikut-ikutan memburu anggota yang mangkir tersebut. Inilah yang kemudian membingungkan. Karena yang berkembang kemudian, perkumpulan tersebut bukan sebuah ajang yang baik dan bisa jadi penengah, namun justru sebaliknya menambah permasalahan baru.

Kaum Blateran juga turut mewarnai politik kepemimpinan di tanah Madura. Hingga ada istilah yang jadi Klebun/Lurah itu harus dari kalangan Blater, kalau tidak maka akan banyak maling. Namun kenyataannya meski kalangan Blater yang menjadi lurah di desa tersebut, masih banyak yang terjadi maling-maling sapi di desa tersebut.

Banyak klebun Blater tersebut justru sibuk dengan sandur dan remoh/oto'oto' dengan blater lainnya sehingga malas mengurus desanya. Bahkan yang paling parah justru terjadi sebagian lurah memelihara maling sapi untuk mencari keuntungannya sendiri.

Dewasa ini kaum blateran sudah mulai sedikit dan lurah dari kaum blateran sudah mulai terkikis. Hal tersebut terjadi oleh karena tingkat pendidikan mereka yang kini mulai memadai. Selain itu peraturan seorang lurah yang harus lulusan SLTA cukup mendongkrak kredibilitas lurah Madura.

seseorang yang tidak ber-agama (si kafir). Si kafir berniat mencelakakan Sandhur, supaya Sandhur tidak menyebarkan agama Islam kepada penduduk. Karena si kafir akan kehilangan wibawa di mata penduduk yang meng-kultuskannya.

Ketika Sandur sedang menggembalakan kambing-nya di gunung, si kafir telah berencana melakukan pembunuhan terhadap Sandur. Namun niat jahat tersebut tidak cepat terlaksana, karena Sandur yang dicari-cari hilang bagaikan di telan bumi. Secara gaib, Sandur diselamatkan oleh Sang Pencipta dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah pohon besar. Proses ini yang dikisahkan sebagai Sandurrelang.

Si kafir sama sekali tidak putus-asa ketika kehilangan jejak Sandur buruannya. Niat untuk membunuh semakin membakar. Perasaan marah, geram semakin membulatkan tekad untuk tidak melepaskan Sandur, manusia yang paling dibencinya. Setelah melakukan meditasi, ada suara gaib yang memberitahukan persembunyian Sandur. Ternyata Sandur tidaklah jauh dari tempat dimana si kafir memusatkan pikirannya. Setelah mengetahui persembunyian Sandhur, tanpa berfikir panjang lagi si kafir mengambil gergaji. Tanpa membuang waktu lagi, pohon besar tersebut langsung di gergaji dan dipotong di bagian tengah.

Jalinan kisah hilangnya Sandur, “Sandur hilang – Sandur-elang, Sandurelang” yang menjadi ruh dari kesenian ini. Pada acara pembukaan, kisah ini menggambarkan Sandurrenang, namun dalam penutupannya adalah Sandurelang. Tujuan akhir setelah melafalkan bait-bait yang ada adalah untuk membebaskan diri dari semua penyakit, semua mara-bahaya dan musibah. Hal itu sesuai dengan tamsil, ketika Sandur dapat raib karena pertolongan Allah SWT.

ketupat dan lontong ketan atau lepet. Dua batang bambu jenis ori ditancapkan dengan ketinggian kurang lebih 10–12 meter, di antara bambu tersebut dipasang tali besar yang menghubungkan kedua bambu. Kedua batang bambu beserta talinya tersebut digunakan untuk adegan Kalongking.

Tata cahaya dalam pertunjukan sandur di Desa Tanjung bumi juga menggunakan mantera dan sesaji. Sesaji ini di buat dengan tujuan agar acara pertunjukan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sesaji yang dipersiapkan antara lain, dupa, kacang tanah yang sudah direbus (kacang kella) dan sedikit cemilan-cemilan berupa makanan ringan, secangkir teh dan kopi.

2. Waktu Penyajian

Durasi pertunjukan Sandur di Tanjung Bumi tidak memiliki batas waktu tertentu, bisa disajikan 3 hingga 5 jam pertunjukan. Namun seni pertunjukan Sandur biasanya disajikan pada malam hari mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai menjelang subuh atau sekitar jam 03.00 WIB. Lama dan singkatnya waktu pertunjukan tergantung situasi dan kondisi permainannya.

3. Pemain

Jumlah pendukung pementasan Sandur ini sekitar 20 sampai 25 orang, ke 25 orang tersebut terbagi dalam perannya masing-masing yaitu, 2 orang sebagai pemain musik yaitu sebagai Panjak Kendang dan Panjak Gong, 10 sampai 15 orang sebagai Panjak hore, 1 orang pemain Jaranan dan 1 orang Srati (pawang), 5 orang sebagai pemeran tokoh (Germo, Cawik, Pethak, Balong, Tangsil), dan 1 orang sebagai pemain Kalongking, dan dua orang untuk menerima uang dari setiap para tamu undangan(bubuwen).

