

RITUAL AGAMA TO-LOTANG DI TANAH BUGIS

**Oleh:
A B. TAKKO**

1. PENGENALAN

Secara geografis kawasan tanah Bugis terletak di Indonesia bagian Timur yaitu Propinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Flores di sebelah selatan, dan di sebelah barat terdapat Selat Makassar. Secara administrasi Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai wilayah yang terdiri atas 21 kabupaten, dua kotamadya, dan dua kota administrative, dengan 178 kecamatan, 961 desa, dan 178 kelurahan (KSPSS, 1992: 10).

Banyak pakar telah memberikan definisi dan pengkajian tentang agama, dalam tulisan ini hanya disebutkan beberapa definisi agama khas dalam perspektif antropologi-sosiologi.

Agama adalah (1) sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana-suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistik (Geertz, 1992:5)

Agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaiatan dengan benda-benda yang sacral, yakni benda-benda yang diasingkan dan dilarangkan atau kepercayaan dan peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya kedalam suatu komuniti moral yang disebut dengan gereja (Durkheim, 1976: 47).

Agama adalah kepercayaan sistem interaksi dan perbuatan yang diasaskan atas adat kebudayaan suatu masyarakat yang secara bersama-sama percaya kepada kuasa supernatural yang *sacred* (Malefijt, 1968: 12).

Agama sebagai semua gagasan yang berkaitan dengan kenyataan yang tidak dapat ditentukan secara empiris dan semua gagasan tentang perbuatan yang bersifat dugaan semacam itu, dianggap sebagai benar (Baal. 1987: 33).

Agama di mana-mana juapun, adalah suatu pernyataan, dan dalam apa bentuk sekalipun adalah suatu pernyataan yang bergantung pada kuasa di luar kuasa kita, yaitu kuasa yang boleh kita namakan kuasa spritual atau kuasa moral (Radcliffe-Brown, 1980:37)

Setiap agama mesti memiliki cara untuk melakukan hubungan dengan yang dianggap supernatural dan inilah yang disebut upacara amal atau ritual. Durkheim (1976: 10) menghuraikan bahawa upacara amal merupakan cara bertindak yang terlaksana di tengah-tengah kelompok yang berkumpul itu dan yang dipersiapkan untuk membangkitkan, melestarikan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok itu. Yang paling penting adalah gairah yang timbulkan oleh kehidupan kolektif itu dalam diri seorang individu. Agama To-Lotang adalah sebuah agama yang memiliki pelbagai macam upacara amal yang dijadikan sebagai jalan untuk berjumpa dan menyembah Tuhan, dipanggil Dewata Seuwae. Upacara-upacara amal agama To-Lotang terdiri daripada dua golongan, iaitu golongan terjadual dan golongan tak terjadual. Golongan terjadual iaitu upacara amal yang dilaksanakan pada setiap tahun dalam bulan Januari, dan upacara ini di sebut *sipulung*. Golongan tak terjadual adalah kumpulan upacara yang berasaskan pada fasa kehidupan yang dilalui sepanjang hidup manusia, dan masa itu adalah genting, krisis (*life crisis*). Seperti ketika manusia mengalami masa kematian, maka dilaksanakanlah suatu upacara amal, begitu juga apabila manusia tiba pada masa melahirkan, dan masa perkahwinan.

Dalam agama To-Lotang, pelbagai ritual telah ditetapkan seperti *mappenre inanre* kepada Dewata Seuwae melalui perantara agama (Uwa), sama ada sebagai *mappenre inanre* tahunan maupun ketika ada ummat To-Lotang yang melahirkan, akan melaksanakan perkahwinan dan juga ketika ada yang meninggal dunia. Ritual lain yang juga akan dihuraikan adalah *sipulung* dan *tudang sipulung*.

2. UPACARA MAPPENRE INANRE

Perkataan *mappenre inanre* berasal daripada bahasa Bugis yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu *mappenre* dan *inanre*. Erti harfiah, *mappenre* bererti menaikkan,

menyerahkan, dan *inanre* bererti nasi. *Mappenre inanre* bermakna penganut To-Lotang mesti menyerahkan atau menaikkan nasi ke rumah Uwa. Dari segi ajaran agama To-Lotang *mappenre inanre* merupakan amalan agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap penganut agama To-Lotang. Ritual *mappenre inanre* merupakan persembahan berupa sesajian setiap ummat To-Lotang kepada Dewata Seuwae dengan perantara Uwa. Uwalah yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Ketika seorang penganut agama To-Lotang melaksanakan sesembahan dengan *mappenre inanre*, maka masa itulah Uwa melaporkan kepada Dewata Seuwae apa yang sedang dilakukan si hamba pada masa itu, dan Uwa berdoa semoga diberkahi hidupnya dan diselamatkan di hari kemudian.

Jenis makanan yang dihantar ke rumah Uwa dalam acara *mappenre inanre* iaitu nasi putih beserta lauk pauk yang lengkap. Nasi putih ditempatkan dalam suatu bakul yang disebut bakul *datu*. Lauk-pauknya berupa *manu* (ayam goreng atau jenis masakan ayam yang lain), *bale* (ikan goreng), *becabu* (abong kelapa), dan *tompi-tompi*¹. Lauk-pauk ini dibungkus dengan daun pisang kemudian ditempatkan dalam satu bakul yang disebut bakul tepa. Hal lain yang mesti ada iaitu *rekko ota* (daun sirih) *alosi* (buah pinang). Daun sirih dan buah pinang ini juga ditempatkan dalam suatu bakul tersendiri yang disebut bakul datu kecil. Jadi, ada tiga jenis bakul yang digunakan dan dalam setiap *mappenre inanre* bakul itu disusun tiga, yang dibawah berukuran besar, ditengah berukuran sedang, dan yang diatas berukuran kecil².

Dalam ketentuan ajaran agama To-Lotang, daun sirih wajib ada pada setiap ritual *mappenre inanre*, kerana tanpa barang tersebut diyakini bahawa Dewata Seuwae tidak menerima persembahan hambanya. Atho (1985: 19) menyatakan bahawa sajian tanpa daun sirih tidak akan sampai, sebaliknya daun sirih sahaja tanpa sajian tidak akan diterima oleh Dewata Seuwae. Hal ini juga terdapat dalam beberapa kitab lontara bahawa setiap akan melakukan ritual sebagai persembahan kepada Dewata Seuwae, maka mestilah ada daun sirih, kerana daun sirih inilah sebagai pengantar untuk kepada Dewata Seuwae, atau apa sahaja yang berhubungkait dengan Dewata

¹ *Tompi-tompi* adalah salah satu daripada jenis kue bangsa Bugis yang berbentuk segi tiga terbuat dari kelapa parut yang diberi bumbu, dicampur telur, kemudian digoreng.

² Bakul khas ini: bentuk alasnya bundar, bertutup, bergaris tengah 40 cm dan tinggi 25 cm (besar), bergaris tengah 30 cm tinggi 15 cm (sedang), bergaris tengah 20 cm, tinggi 15 cm (kecil).

Seuwae mestilah menggunakan daun sirih. Seperti dalam kitab I La Galigo dihuraikan bahawa ketika setiap Batara Guru akan bertemu dengan Dewata Seuwae maka dia mesti diberi atau memegang daun siri. Tradisi inilah yang mungkin diambil atau dicontoh oleh penganut agama To-Lotang bahawa setiap ingin bertemu dengan Uwa untuk keperluan melakukan persembahan kepada Dewata Seuwae, maka wajib hukumnya wujud daun siri.

Bila suatu sajian sudah diterima oleh Uwa dan telah dibacakan bacaan-bacaan tertentu, sajian itupun ditinggalkan untuk dimakan oleh Uwa dan keluarganya. Daun sirih dan sebahagian kecil sajian dikembalikan kepada orang yang menyerahkan sesajian sebagai pertanda bahawa sajiannya telah diterima oleh Dewata Seuwae.

Jumlah makanan yang diserahkan kepada Uwa untuk Dewata Seuwae minimum satu bakul³ persatu orang dalam setiap upacara. Lalai atau tidak menyerahkan sesajian pada suatu upacara, maka menjadi hutang, dan mesti dibayar pada upacara berikutnya. Semakin banyak jumlah bakul yang diserahkan semakin banyak pahala dan amalnya

Upacara *mappenre inanre* terdiri daripada beberapa jenis, antara lain:

2.1 MAPPENRE INANRE KETIKA MELAHIRKAN

Dasar hukum *mappenre inanre* ketika seorang perempuan melahirkan anak adalah “*nigi-nigi jaijang rupa tau, iwajikenggi mappenre inanre lao ri Dewata Seuwae sibawa perantara uwae, narekko de’namasilennerenggi weddingki makkasolang resesena tau egae*”. Ertinya barang siapa yang melahirkan anak maka wajib dia melaksanakan sesajian kepada Dewata Seuwae dengan menyerahkan nasi kepada Uwa, jika ia tidak lakukan dapat merusak kehidupan sosial. Hal ini bermakna bahawa setiap orang perempuan yang sudah berkahwin dan melahirkan seorang anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, maka wajib hukumnya kedua orang tua si bayi *mappenre inanre* ke rumah Uwa. Dalil lain yang berhubungkait dengan kelahiran

³ Maksud satu bakul adalah nasi lengkap dengan lauk-pauknya diserahkan ke Uwa dan disimpan dalam tiga bakul yang bersusun tiga. Jadi, setiap *mappenre inanre* minimum satu baku, yang terdiri daripada tiga bakul bersusun tiga (tiga bakul bersusun tiga dianggap satu bakul)

anak yang artinya ketika seorang anak lahir ke dunia, maka mestilah kedua orang tuanya memberi nama yang baik dan melakukan *maccera* anak.

Upacara amal *mappenre inanre* ketika melahirkan bermaksud agar Uwa segera melaporkan kepada Dewata Seuwae bahawa telah lahir seorang anak daripada penganut ajaran To-Lotang.

Sebelum pelaksanaan proses upacara amal kelahiran anak, terlebih dahulu dilaksanakan upacara *maccera wettang*. Upacara ini dilaksanakan ketika seorang ibu hamil dengan umur anak yang dihamilkan berumur tujuh (7) bulan. Mengapa pada umur tujuh bulan? Kerana pada umumnya masyarakat Bugis, khususnya penganut To-Lotang menganggap bahawa angka bilangan 7 (tujuh) adalah angka keselamatan. Angka bilangan 7 (tujuh) dalam bahasa Bugis disebut *pitu* (7) yang bermakna sentiasa sukses, selamat, berjaya. Pada masa itu, ibu yang hamil beserta keluarga menyiapkan makanan secukupnya untuk dimakan bersama dan juga menyiapkan peralatan upacara seperti daun sirih, minyak kemenyang. Dalam upacara itu Uwa berdoa kepada Dewata Seuwae semoga anak ini dapat lahir ke dunia dengan selamat.

Setelah anak itu lahir, segeralah keluarga anak bayi menyiapkan makanan lengkap dengan lauk-pauknya beserta dengan daun sirih dan buah pinang, kemudian dihantar ke rumah Uwa. Ketika berada di rumah Uwa, keluarga si bayi menyerahkan sesajian berupa nasi lengkap dengan lauk-pauknya beserta dengan daun sirih dan buah pinang yang berada dalam bakul. Uwa menerima sesajian tersebut, kemudian memperhadapkan kepada Dewata Seuwae bahawa telah lahir seorang anak daripada penganut ajaran To-Lotang. Pada masa ini Uwa duduk tafakkur terdiam beberapa minit sebagai pertanda bahawa dia sedang melaksanakan persembahan kepada Dewata Seuwae. Begitu juga si pembawa sesajian mestilah ia duduk tafakkur menghadap ke arah Uwa. Setelah Dewata Seuwae dianggap sudah menerima penghadapan Uwa, maka Uwa mengembalikan daun sirih dan buah pinang itu kepada keluarga anak bayi sebagai pertanda bahawa Dewata Seuwae sudah menerima persembahan hambanya. Makanan yang dibawa oleh keluarga si bayi tadi disimpan di rumah Uwa untuk dimakan bersama dengan keluarganya.

Proses pelaksanaan upacara kelahiran anak yang disebut *maccera* anak, iaitu dilaksanakan satu minggu atau sepuluh hari setelah anak itu lahir. Dalam upacara ini pertama-tama yang dilaksanakan adalah memotong sepasang ayam kampung iaitu satu ayam jantang dan satu ayam betina. Hal ini bermaksud bahawa anak yang lahir ini adalah anak bayi yang rasmi, kerana kedua orang tuanya sudah berkahwin dahulu sesuai dengan ajaran agama To-Lotang. Ketika kedua ayam tersebut dipotong, darahnya ditadah dalam tempurung yang dilapisi daun pisang. Darah ini nantinya akan digunakan dalam prosesi *maccera* anak.

Peralatan upacara yang mesti ada dalam ritual *maccera* anak ini iaitu darah ayam yang tersimpan dalam tempurung kelapa, daun sirih, buah pinang, dan *pesse pelleng*. Peralatan upacara ini tersimpan dalam satu baki, kemudian disimpan di atas tikar daun lontar. Ketika perantara agama iaitu Uwa sudah datang, maka segeralah dia dipersilakan duduk di tempat yang sudah ditentukan dan di dekat peralatan upacara, serta upacara pun akan bermulakan. Pada masa upacara, anak bayi di dekatkan ke Uwa dengan dibangku oleh Bapaknya. Pertama-tama perantara agama duduk tafakur beberapa minit, kemudian dia mengambil darah yang ada dalam tempurung untuk disapukan ke dahi anak bayi. Hal ini dilaksanakan sebanyak tiga kali. Penyapuan darah ayam ke dahi anak bayi bermaksud agar anak bayi dapat selamat mengarungi hidup ini dan semoga anak bayi kelak tidak mengalami pendarahan. Darah di sini disimbolkan sebagai kesuksesan, kejayaan dan keberanian. Pada zama dahulu diharapkan bangsa Bugis atau khas penganut ajaran To-Lotang sama ada lelaki atau pun perempuan supaya tidak berdarah. Selama upacara berlangsung *pesse pelleng* mesti dinyalakan terus. Hal ini bermaksud agar anak bayi kelak rela menerangi orang yang ada di sekitarnya dan dia mahu berkorban untuk menegakkan atau menjalankan kebenaran.

Dalam acara *maccera* anak ini ramai orang datang menghadirinya. Hal ini kerana sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis begitu juga penganut agama To-Lotang apabila ada yang melaksanakan acara *maccera* anak, maka ramai orang datang berbondong-bondong membawa ala kadarnya, berupa kado atau pun amplop yang berisi wang. Olehnya itu, kedua orang tua anak bayi tidak hanya menyembelih ayam, tetapi terkadang juga menyembelih kambing atau lembu kemudian dimasak untuk

menjamu para tamu yang datang. Namun yang menghadiri ritual *maccera* anak hanya sanak keluarga dekat sahaja bersama dengan perantara agama.

2.2 MAPPENRE INANRE PERKAHWINAN

Dasar hukum *mappenre inanre* ketika akan melaksanakan perkahwinan adalah “*nigi-nigi tau, maelo mabbene iyareka maelo mallakkai, nawajikiwi mappenre inanre lao ri Dewata Seuwae sibawa perantarana uwae, nigi-nigi de’ napogauwi weddinggi mapole abala lao ribottingge nenniya lao ri pakkampongge*”. Ertinya, barangsiapa yang akan melaksanakan perkahwinan, sama ada akan beristeri atau pun akan bersuami, maka wajib *mappenre inanre* ke Dewata Seuwae melalui perantara Uwa, barangsiapa tidak menjalankan seruan ini, maka dapat mendatangkan malapetaka tidak hanya kepada pengantin tetapi juga kepada semua masyarakat satu kampung. Dalil ini bermakna bahawa setiap penganut ajaran To-Lotang yang akan melakukan perkahwinan, sama ada lelaki yang akan beristeri ataupun perempuan yang akan bersuami, maka wajib hukumnya *mappenre inanre* ke rumah Uwa. Hal ini dimaksudkan agar Uwa segera melaporkan kepada Dewata Seuwae bahawa akan ada penganut ajaran To-Lotang yang akan melakukan perkahwinan dan sekaligus Uwa berdoa agar perkahwinan itu diberkahi dan direstui.

Tahapan-tahapan proses perkahwinan khas penganut To-Lotang beserta pelaksanaan upacaranya akan diuraikan berikut ini. Pertama-tama, apabila seorang lelaki penganut To-Lotang telah mendapatkan gadis yang dia suka, maka dilaksanakanlah acara yang disebut *mappasiru addeng* (saling menghubungkan anak tangga). Hal ini bermaksud pihak lelaki akan melamar atau meminang secara rasmi terhadap perempuan yang disukai. Dalam acara *mappasiru addeng* ini pihak lelaki melaksanakan *mappenre inanre* ke rumah Uwa. Hal ini bermaksud sebagai laporan awal, agar Uwa mendoakan semoga rencana perkahwinan itu diizinkan oleh Dewata Seuwae.

Tahap selanjutnya, adalah acara *mappenre paddoppo addeng* (menaikkan penyangga tangga). Pihak keluarga calon pengantin lelaki menyiapkan makanan berupa *sokko* dan *pallise*. *Sokko* iaitu berupa nasi ketan, beras ketan yang sudah

dimasak. *Pallise* berupa kelapa muda yang sudah diparut dicampur dengan gula merah kemudian dimasak, sehingga nampak seperti selai. Makanan ini dihantar oleh beberapa orang ke rumah calon pengantin perempuan. *Sokko* dan *pallise* dimaknai sebagai ikatan iaitu seorang lelaki sudah mengikat seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Hal ini bermaksud bahawa pihak perempuan telah dilamar secara rasmi sehingga pihak perempuan dapat dengan leluasa beraktiviti yang berhubungkait dengan rencana perkahwinan atau pihak perempuan tidak merasa malu-malu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungkait dengan rencana pesta perkahwinannya.

Setelah *mappenre paddoppo addeng*, maka proses berikutnya dalam pelaksanaan perkahwinan To-Lotang iaitu *pattenre pese*. *Pattenre pese* adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak keluarga calon pengantin lelaki dengan membawa pelbagai macam buah-buahan dan barang-barang lain ke rumah calon pengantin perempuan. Barang-barang tersebut, seperti: gula merah, kelapa, pisang, tebu, nangka, salak dan lain-lain. Setiap jenis barang ini mestilah berjumlah 21 buah atau 41 buah atau 81 buah atau kalau calon pengantin adalah keturunan Uwa maka mestilah 101 buah setiap jenis. Barang-barang ini disimpan dalam beberapa baki. Setiap satu baki harus berisi minimum satu persetiap jenis barang. Jenis makanan yang mesti juga diadakan iaitu *sokko na palopo*⁴. Barang-barang ini setelah dihantar ke rumah calon pengantin perempuan, maka sebahagian dihantar juga ke rumah Uwa. Acara ini bermaksud bahawa kedua belah pihak iaitu pihak keluarga lelaki dan pihak keluarga perempuan sudah saling mengikat, maknanya sama ada calon pengantin lelaki atau pun calon pengantin perempuan tidak boleh lagi mencintai dan menyayangi orang lain. Dalam ertian upacara ini bermaksud agar ikatan lebih kuat lagi.

Apabila seorang perempuan sudah *menre dutana* bermaksud lamaran sudah rasmi, pihak keluarga perempuan menjaga dan memelihara dengan baik anak perempuannya dengan istilah *tangke*. *Tangke* iaitu perempuan yang akan berkahwin ini disimpan dalam satu rumah atau satu bilik khas. Hal ini bermaksud agar dapat

⁴ *Sokko* bererti nasi ketan, *na* bererti dan, *palopo* adalah sejenis makanan yang terbuat daripada gula merah, santan kelapa, telur, dan buah durian. Makanan ini sentiasa ada dalam proses perkahwinan, kerana jenis makanan ini dapat disimbolkan sebagai tanda kuatnya ikatan antara pihak keluarga pengantin lelaki dengan pihak keluarga penagntin perempuan.

terjaga keselamatannya, kesehatannya dan dirawat secara khas sehingga lebih cantik. Dalam hubungannya dengan kecantikan dia diperlakukan dengan istilah *mappasau* atau mandi uap. *Mappasau* ini dilaksanakan secara tradisional iaitu dibuatkan tempat khusus berupa sebuah rumah kecil yang terbuat daripada bambu, di atas ketinggian sekitar dua meter yang disimpan ditengah-tengah rumah dan di bawahnya diberi lobang yang berfungsi sebagai cerobongnya. Di ujung cerobongnya sebelah bawa dibuatkan tungku untuk memasak air dalam belanga, yang biasanya terbuat daripada tanah. Belanga tersebut diisi dengan air dan dicampur dengan daun-daun dan diberi akar-akar kayu sehingga dapat menjadi harum. Di dalam rumah tempat *tangke* ini dipasang kelambu yang tebal dengan tujuan untuk menampung uap yang dihasilkan daripada tungku tersebut. Di dalam kelambu ini duduklah calon pengantin perempuan selama beberapa minit sehinggalah dia berkeringat. Mandi uap ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut menjelang hari perkahwinannya.

Pada malam pengantin, ada istilah *lolang* iaitu calon pengantin lelaki beserta ramai orang datang ke rumah calon pengantin perempuan dengan membawa seperangkat pakaian lengkap untuk diberikan kepada calon isterinya. Jenis-jenis pakaian tersebut iaitu: cincin emas, anting-anting, kalung lengkap dengan brosnya, kasut, baju, dan alat-alat kecantikan. Barang-barang tersebut disimpan dalam satu lemari kecil yang terbuat daripada kayu. Lemari ini berukuran 60x100 cm.

Pada malam itu juga iaitu setelah pulang dari acara *lolang*, calon pengantin lelaki di *diyo majeng*. *Diyo* bererti mandi sedangkan *majeng* bererti bunga kelapa. Jadi, *diyo majeng* adalah mandi dengan bunga kelapa. Maknanya bunga kelapa dimasukkan ke dalam tempayang yang berisi air, kemudian dimandikan kepada calon penganti lelaki. Hal ini bermaksud untuk membersihkan dan mensucikan calon pengantin dalam memasuki rumah tangga yang baru.

Pada keesokan harinya, tibalah pada acara akad nikah ijab kabul. Ramai orang yang menghantar calon pengantin lelaki ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah, disebut *pabbenre botting*. Kedatangan kumpulan calon pengantin lelaki ini disertai dengan seorang pembawa *sompa* (mas kawin). Pembawa

sompa ini dikolongi *tapi*⁵ di lehernya, kemudian *sompa* itu berada di dalam *tapi*. *Sompa* khas To-Lotang biasanya berisi: benang, jarum, kayu manis, jahe, kunyit, buah pala, dan sejumlah uang logam disimpan dalam *kaddaro tabo* (tempurung kelapa dipotong bahagian sebelah atas kira-kira seperempat dan isi kelapa dibuang). *Kaddaro tabo* ini dibungkus dengan kain putih dan ditutup dengan piring perunggu serta dialasi dengan piring yang terbuat dari tanah. Upacara akad nikah dipimpin oleh Uwatta atau Uwa-Uwa lain yang telah ditunjuk. Peralatan upacara yang mesti disediakan sebelum akad nikah iaitu: *were tudang* (beberapa liter beras yang disimpan dalam bakul), *pesse pelleng*, *ota* (daun sirih), *alosi* (buah pinang), dan *tapi* (serupa sarung berwarna putih dan dipinggirnya berwarna hijau atau merah). Akad nikah dilakukan di dalam bilik tidur atau di atas tempat tidur. Pertama-tama Uwa duduk tafakur, Uwa memegang tangan kanan calon pengantin lelaki tepatnya ibu jarinya, kemudian menyentuhkan ke jidat atau dahi calon pengantin perempuan. Setelah itu mereka berdua iaitu pengantin lelaki dengan pengantin perempuan dikolongi *tapi*. Selanjutnya rasmilah mereka berdua sebagai suami-isteri, kemudian dihantarkan mereka duduk di plaminang.

Proses terakhir adalah mereka berdua iaitu pengantin lelaki dan pengantin perempuan datang ke rumah Uwatta atau Uwa dengan tujuan *mappenre inanre* iaitu sebagai *nanre paccera* kahwin. Upacara ini bermaksud adalah memohon kepada Uwa untuk didoakan agar perkahwinannya sentiasa mendapat perlindungan daripada Dewata Seuwae.

2.3 MAPPENRE INANRE KEMATIAN

Mappenre inanre kematian terdiri atas beberapa tahapan ritual yang telah ditetapkan dalam ajaran agama To-Lotang. Seperti terungkap dalam pesan leluhur bahawa apabila seorang penganut To-Lotang meninggal dunia maka segera *mappenre inanre* ke rumah Uwa sebagai pelaporan kepada Dewata Seuwae bahawa telah meninggal seorang penganut ajaran To-Lotang. Dan ketika itu Uwa berdoa memohon perlindungan dan tempat yang layak di sisiNya.

⁵ *Tapi* adalah serupa sarung berwarna putih yang dikolongkan ke leher si pembawa sompa. Ada juga *tapi* yang khas untuk penganut To-Lotang yang dikolongkan atau dipasangkan kepada pengantin lelaki dan perempuan ketika akad nikah. *Tapi* ini berwarna putih juga, tapi semua pinggiran *tapi* ini berwarna hijau atau merah.

Ketika seorang penganut To-Lotang baru sahaja menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia), maka segera dimandikan dengan istilah *cemme tomalasa*, maksudnya mandi orang sakit. Ramai orang yang mengangkat si mayat masuk ke bilik air untuk dimandikan. Mandi ini bertujuan membersihkan kotoran-kotoran kasar yang melekat pada tubuh jenazah, sehingga ketika apabila ramai orang datang melayatnya jenazah tersebut terlihat bersih dan tidak berbau. Prosesi selanjutnya, berselang beberapa jam, jenazah disucikan. Maksudnya adalah jenazah dimandikan kembali sebersih-bersihnya, istilah bugisnya *cemme tomate*, maksudnya mandi orang meninggal.

Dalam ritual *cemme tomate* ini pelbagai perlakuan dan peralatan upacara yang digunakan. Apabila yang meninggal seorang perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan dan dipimpin langsung oleh Uwa perempuan. Begitu juga sebaliknya apabila yang meninggal seorang lelaki maka yang memandikan adalah lelaki juga dan dipimpin oleh Uwa lelaki. Pertama-tama Uwa menyiram air sebanyak tiga kali, mayat dipangku dengan saling berhadapan oleh beberapa sanak keluarga, kemudian terakhir mayat disiram dengan air kembang. Dalam proses pemandian jenazah ini ada seorang yang bertugas membersihkan sebersih-bersihnya bahagian kemaluan si mayat. Petugas ini berhak mendapat cincin emas yang sudah disediakan oleh keluarga si mayat. Cincin ini disebut *cicing pangonyo*, maksudnya cincin pensuci.

Setelah dimandikan, dikafani iaitu mayat dibungkus tiga atau lima lembar kain putih dan di bahagian dalam kain putih itu diletakkan atau dilapisi beberapa lembar daun sirih. Daun sirih ini bermaksud agar jenazah dapat diterima dengan baik oleh Dewata Seuwae. Sesudah dikafani mayat dihantar ke kuburan. Di dalam kuburan mayat dibaringkan miring menghadap ke arah barat dan kepala berada disebelah utara. Pada masa dikuburan iaitu ketika mayat sudah ditanam Uwa duduk berjongkok membacakan doa.

Setelah jenazah dimakamkan, ada beberapa tahapan ritual lagi yang mesti dilakukan oleh ahli keluarga si mayat, antara lain pada malam ketiga setelah meninggalnya, keluarga si mayat harus mengadakan acara yang disebut *wenni*

tellumpenninna, maksudnya malam ketiganya. Dalam acara ini, disamping ahli keluarga menyediakan makanan untuk dimakan bersama oleh para tamu pada malam itu, juga ahli keluarga mesti melakukan ritual *mappenre inanre* ke rumah Uwa. Hal ini bermaksud agar Uwa melaporkan dan mempersembahkan kepada Dewata Seuwae bahawa keluarga si mayat sedang melakukan upacara *wenni tellepenninna*. Begitu juga pada malam kelima, ketujuh, kedua puluh satu, ketigapuluh, keempat puluh dan ke enam puluh pihak keluarga si mayat melakukan acara *mappenre inanre* ke rumah Uwa.

Proses terakhir mengenai kematian penganut To-Lotang adalah acara yang disebut *mattampung*. Kata *mattampung* berasal daripada kata *tampung* yang bererti onggokan tanah pada kuburan. Jadi erti harfiahnya *mattampung* adalah memperingati onggokan tanah pada suatu kuburan. Upacara *mattampung* ini bermaksud melaksanakan pergantian batu nisan iaitu tanda nisan yang dahulu dipasang dikuburan pada masa meninggal dunia diganti dengan batu nisan yang baru. Batu nisan ini diambil dari gunung, berwarna hitam dan tidak diukir. Acara *mattampung* ini dilaksanakan satu malam. Ramai orang datang menghadirinya. Uwa juga datang ke rumah keluarga si mayat untuk membacakan doa keselamatan. Selama upacara berlangsung *pesse pelling*⁶ (semacam lilin) mesti menyala terus. Hal ini bermaksud agar si mayat sentiasa diterangi dalam kuburnya dan orang yang ditinggal juga sentiasa mendapat perlindungan dan penerangan daripada Dewata Seuwae. Batu nisan yang baru ini dihantar ke kuburan oleh beramai-ramai orang seperti halnya ketika menghantar jenazah ketika meninggal dunia.

2.4 MAPPENRE INANRE TAHUNAN

Ritual *mappenre inanre* tahunan dilaksanakan pada masa upacara *sipulung*. Dan dapat juga dilakukan pada masa yang lain. Kewajiban ritual ini adalah setiap satu keluarga warga penganut ajaran To-Lotang menyajikan atau membawa nasi lengkap dengan lauk-pauknya ke rumah Uwa sebagai persembahan kepada Dewata Seuwae. Apabila ada keluarga yang tidak melaksanakan *mappenre inanre* pada tahun itu, maka menjadi

⁶ *Pesse pelling* iaitu serupa dengan lilin yang terbuat daripada kemiri yang dibakar kemudian dibentuk seperti lilin sehingga dapat menyala.

utang pada tahun berikutnya. Maknanya mesti dua kali lipat dia bawa pada tahun berikutnya. Upacara ini bermaksud agar umat To-Lotang sentiasa terjaga hubungannya kepada Dewata Seuwae dengan melakukan penyembahan satu kali dalam setahun dan pada masa itulah Uwa melaporkan kepada Dewata Seuwae aktiviti ummatnya selama satu tahun bermula dari jumlah bakul yang diserahkan dalam ritual *mappenre nanre* selama setahun sampai kepada amalan-amalan lain.

3. SIPULUNG

Dasar hukum upacara *sipulung* adalah ketika I Pabbere sebagai salah seorang daripada pembawa agama ini menjelang meninggal dunia, dia berpesan kepada pengikutnya bahawa “*Narekko mateka lemmekka ri perri nyameng sibawa laoko marrombongeng siarai kubburukku tawun-tawun*”. Maknanya apabila kelak saya meninggal dunia kuburkanlah saya di Perrinyameng dan lakukanlah secara beramai-ramai ziarah ke kuburanku setiap tahun.

FOTOGRAF 1 Kuburan I Pabbere beserta kuburan yang lain (Gambar ketika tidak dilaksanakan upacara sipulung)

Sipulung merupakan ritual tahunan agama To-Lotang. Upacara amal ini biasanya dilaksanakan pada setiap bulan Januari. Pusat upacara *sipulung* dilaksanakan di makam atau kuburan I Pabbere. I Pabbere adalah salah seorang daripada tokoh yang pertama menghidupkan amalan agama To-Lotang di Amparita Sidenreng Rappang. Dalam acara ini ribuan penganut To-Lotang datang dari berbagai desa, kecamatan bahkan daripada luar propinsi, mulai daripada anak-anak sampai orang dewasa, sama ada lelaki mahupun perempuan. Sebelum mereka datang ketempat ritual sipulung, mereka terlebih dahulu datang pagi-pagi ke rumah Uwanya untuk *mappenre inanre* tahunan, setelah itu barulah mereka beramai-ramai datang ke Perrinyameng di kuburan I Pabbere sebagai pusat ritual sipulung. Ada juga yang bukan penganut To-Lotang yang datang, yaitu mereka yang dijemput khas oleh Uwatta. Seperti petinggi kabupaten, diantaranya: Bupati/wakil Bupati, beberapa camat, Ketua DPRD beserta anggota, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

FOTOGRAF 2 Uwa duduk bersama dengan Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang bersama dengan Kepala Polis dan Tentera, menyaksikan acara *massempe* dalam acara sipulung. Makanan yang disajikan kuih-kuih tradisional.

Makam I Pabbere terletak jauh dari Bandar kecamatan iaitu sekitar 3 km. Kuburan ini berada di bawah pelbagai pokok besar yang rindang. Kuburan ini dipagari dengan kayu dan selalu terkunci, kecuali pada hari *sipulung*. Pada masa ini penganut To-Lotang datang berbondong-bondong bermula dari pagi hari dengan berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki (seliper atau kasut). Perantara agama iaitu Uwatta dan Uwa-Uwa lain menggunakan kuda di iringi oleh beberapa orang lelaki umat To-Lotang sebagai pendamping dengan berjalan kaki disebut *paddanreng*. Pakaian yang mereka gunakan, iaitu untuk lelaki satu sarung, baju kemeja biasa dan topi hitam, sedangkan untuk penganut perempuan menggunakan dua sarung, satu sarung langsung dipakai, sedangkan sarung yang satu sebagai selendang atau penutup kepala dan baju yang dipakai adalah baju kebaya atau Uwa perempuan terkadang memakai baju bodoh dan sarung sutra.

FOTOGRAF 3 Pengkaji duduk bersama dengan Uwa Sunarto dan Uwa-Uwa yang lain dalam acara sipulung

Dalam arena upacara ritual, para jemputan yang bukan penganut To-Lotang ditempatkan tersendiri dalam suatu bangunan yang dibuat khas untuk para jemputan.

Para jemputan ini dijamu dengan berbagai makanan tradisional yang diletakkan dalam *bosara* (tempat makanan yang disediakan untuk jemputan khas terhormat). Tapi para jemputan ini dilarang mendekati atau memasuki arena khas upacara ritual bahkan mereka dilarang untuk mengambil gambar.

Dalam upacara ritual *sipulung* ini, penganut agama To-Lotang melingkari kuburan I Pabbere. Semua menghadap ke arah kuburan, kemudian beberapa pimpinan agama masuk ke dalam arena kuburan I Pabbere. Upacara ini dipimpin langsung oleh Uwatta dan didampingi oleh Uwa-Uwa lain, sama ada Uwa lelaki mahupun Uwa perempuan. Mereka inilah yang berdoa dan berhubungan langsung dengan Dewata Seuwae. Pertama-tama Uwatta menyiram dengan air batu nisan I Pabbere, kemudian diberi kapas di atasnya selanjutnya ditetesi *minyak bau*. Uwa-Uwa lain juga melakukan seperti yang dilaksanakan Uwatta. Penganut To-Lotang yang lain tidak melakukannya, mereka hanya berada di luar arena kuburan I Pabbere, tetapi mereka tetap duduk bersila menghadap ke arah kuburan. Peralatan yang disediakan dalam prosesi ini adalah cerek yang diisi dengan air tawar, sebotol *minyak bau* untuk dituangkan ke batu nisan, *ape* (kapas) disimpan diatas batu nisan, daun sirih beserta buah pinang, *pesse pelleng* (serupa lilin) dinyalakan selama upacara berlangsung.

FOTOGRAF 4. Perempuan To-Lotang sedang menunggu upacara sipulung bermula.

Upacara ini dimaksudkan sebagai ziarah ke kuburan nenek moyang iatu I Pabbere, kerana dia pernah berpesan bahwa jika ia sudah meninggal kuburkan saya di Perrinyameng dan setiap tahun penganut To-Lotang datang menziarahiku. Ritual ini juga dimaksudkan sebagai wadah permintaan keselamatan kepada kuburan sebagai orang tua mereka, dan juga Uwatta melaporkan kepada Dewata SeuwaE jumlah sesajen yang diterima.

Hal lain yang menonjol dalam ritual ini adalah setelah acara resmi selesai ditampilkan kepada khalayak khas jemputan acara *massempe* yaitu suatu jenis olah raga bela diri pencak silat. Dalam acara *massempe* ini diadu dua orang lelaki, secara bergantian, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Seperti pertandingan tinju ada wasit. *Massempe* ini dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan leluhur yang bertujuan menyihatkan, berani dan membina badan agar activiti keseharian tetap kuat.

FOTOGRAF 5 Acara *massempe* sedang berlangsung dalam acara sipulung

Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan makan bersama. Biasanya dalam acara ini dipotong atau disembeli kerbau atau lembu untuk dimakan bersama. Pemetongan haiwan ini tidak berhubungkait dengan upacara amal. Makanan yang tersaji di samping Uwa menyediakan juga setiap orang membawa bekal makanan sendiri, dan bahkan ada juga orang To-Lotang sering bernazar bahawa pada hari *sipulung* dia akan menderma seekor kerbau atau lembu atau kambing.

Beberapa hari selepas upacara ritual *sipulung* di Perrinyameng, penganut To-Lotang yang dipimpin oleh uwatta bermusyawarah untuk menentukan pelaksanaan *sipulung* ke kuburan I Goliga yang berada di Bacukiki, Pare-Pare. Ritual *sipulung* di kuburan I Goliga ini juga dilaksanakan sekali dalam setahun, iaitu satu atau dua minggu selepas upacara *sipulung* di Perrinyameng. Pelaksanaan ritual ini dilaksanakan pada malam hari. Sebelum berangkat ke tempat upacara, penganut To-Lotang pada pagi hari itu berkumpul di rumah Uwanya masing-masing atau di rumah Uwa' Battoa,

di Amparita, kemudian mereka pergi ke kuburan I Goliga secara beramai-ramai. Kuburan I Goliga ini jauh dari pusat Bandar iaitu berada di tepi gunung, dan jaraknya sekitar 50 KM. Sebahagian besar penganut To-Lotang berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Mereka berjalan melintasi hutan, gunung, sungai selama sehari semalam. Para uwa' menggunakan kuda didampingi oleh *paddanreng* (pendamping). Sebagian ada juga penganut To-Lotang yang naik kereta. Upacara amal di Bacukiki ini iaitu di kuburan I Goliga sama sahaja dengan upacara amal di Perrinyameng kuburan I Pabbere iaitu pertama-tama Uwatta menyiram dengan air batu nisan I Goliga, kemudian diberi kapas di atasnya selanjutnya ditetesi *minyak bau*. Uwa-Uwa lain juga melakukan seperti yang dilaksanakan Uwatta. Penganut To-Lotang yang lain tidak melakukannya, mereka hanya berada di luar arena kuburan I Goliga, tetapi mereka tetap duduk bersila menghadap ke arah kuburan.

FOTOGRAF 6 Para penganut agama To-Lotang datang beramai-ramai mendatangi tempat upacara, mereka sebahagian besar tidak menggunakan alas kaki.

4 TUDANG SIPULUNG

Dasar hukum tudang sipulung disebutkan dalam pesan leluhur bahawa *narekko maeloko pekau siddi jama-jamang nasaba apperluangna tau maegae, iyareka natujui abala pakkampungge tudang sipulungko*. Bererti jika kalian akan melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan ramai orang atau dalam suatu kampung terkena musibah, maka bertudang *sipulunglah*. Dalil ini dapat ditafsirkan bahawa suku bangsa Bugis, khas penganut To-Lotang jika ingin melaksanakan suatu aktiviti yang berkaitan dengan kepentingan ramai orang, maka mestilah bertudang *sipulung*. Mereka meyakini bahawa apabila dalam suatu kampung atau masyarakat sentiasa bertudang *sipulung* dan taat menjalankan keputusan dan ketetapan dalam *tudang sipulung*, maka tunggulah *pammase* (rahmat) Tuhan akan segera datang.

Secara sejarah, *tudang sipulung* telah lama diamalkan oleh bangsa Bugis. Perkataan *tudang sipulung* terdiri atas dua perkataan, iaitu *tudang* bererti duduk, dan *sipulung* bererti berkumpul. Jadi secara bahasa *tudang sipulung* bermakna duduk berkumpul. Seorang Pallontara⁷ bernama A. Baharuddin menjelaskan dalam suatu acara *tudang sipulung* bahawa “*Naiya riasengge tudang sipulung, tudang mallewo-lewong, maddeppu-deppungeng, nasibawa akkatta maelo sipatangareng nenneya maelo mala assimaturuseng. Iyanaro nakkada nene'ta nigi-nigi tau de nillau tangga deto natarima tangga nenniya de nappetangga malomoi mapole sesse kale. Iyakeppa natambai nene'ta makkeda, agi-agi maelo ripokau ri lalenne seddie wanua namakanja'na asseddiangge riattajengenni deceng napobuah*. Bermaksud, yang disebut dengan tudang sipulung adalah duduk berkumpul dengan tujuan ingin bertukar-pikiran, bermusyawarah untuk menetapkan satu kesepakatan. Nenek kita dahulu berkata barangsiapa yang tidak meminta pendapat dan tidak menerima pendapat serta tidak meminta pendapat, maka orang seperti itu sentiasa menyesal. Kemudian nenek kita menambahkan bahawa apa saja yang dilakukan dalam suatu kampung dan dapat bersatu, maka tunggulah kita akan memperoleh hasil yang lebih baik.

⁷Pallontara bermakna orang yang banyak mengetahui isi lontara. Dalam tudang sipulung yang dimodifikasi oleh kerajaan, beberapa pallontara dilibatkan dalam mengikuti musyawarah.

Berdasarkan informasi *pallontara*, teknis pelaksanaan *tudang sipulung* pada zaman dahulu adalah sebagai berikut: pertama-tama membunyikan lesung di rumah dukun kampung guna mengumpulkan orang. Pelaksanaannya perkampung. Mereka yang hadir adalah para petani, *pallontara*, tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada dalam kampung itu. Peserta mesti duduk bersila, khas *pallontara* mesti menggunakan pakaian adat. Tempat pelaksanaan di ruang terbuka, seperti dibawah pepohonan yang mereka anggap keramat atau pada tempat yang sudah diadatkan, dihampanan pematang sawah atau biasa juga dilaksanakan di Saoraja (rumah raja). Materi yang dibicarakan adalah segala aspek kehidupan, bergantung pada keperluan apa yang mendesak untuk ditudangsipulungkan. Khusus perkara yang berhubungan dengan *aggalungeng* (turun sawah) yang dibicarakan adalah mengenai ramalan cuaca, curah hujan, hari yang baik untuk memulai menanam padi, varietas yang baik untuk ditanam. *Pallontara* yang aktif dalam menentukan curah hujan. Ada dua cara *pallontara* dalam meramal iaitu *paccenga* dan *paccuku*. *Paccenga* itu melihat posisi bintang-bintang di langit. Setiap bintang atau kumpulan bintang yang nampak di langit dapat memberi tanda. Sedangkan *paccuku* adalah melihat kepada lontara, apa yang tertulis dalam lontara itulah yang ditafsirkan kemudian dijadikan pedoman.

Adapun upacara *tudang sipulung* yang dijalankan penganut ajaran To-Lotang sehingga dewasa ini terdiri daripada beberapa jenis pelaksanaan, antara lain:

- 1). Tudang sipulung *norem pine*. Upacara ini dilakukan ketika penganut To-Lotang akan memulai turun ke sawah untuk menanam padi. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Dewata Seuwae semoga tetap selamat dan sentiasa diberi kesehatan yang baik sehingga dapat bekerja di sawah dan memperoleh hasil panen yang melimpah. Dalam upacara ini semua umat To-Lotang mesti datang dengan membawa seikat daun sirih dan buah pinang tiga biji sebagai syarat untuk menghadap kepada Dewata Seuwae melalui perantara Uwa. Hal yang dibicarakan dalam *tudang sipulung* ini adalah bibit apa yang cocok ditanam di sawah pada masa ini, dan berbagai hal yang berkaitan dengan keperluan pertanian. Upacara *tudang sipulung* dilaksanakan di rumah Uwa, pada pukul 7 (tujuh) petang sehingga malam. Upacara ini berlangsung selama tiga malam berturut-turut. Pada malam pertama Uwa menyediakan makanan berupa *sokko na naloka* (nasi ketan bersama pisang). Jenis

makanan ini bermakna bahawa penganut To-Lotang mesti sentiasa bersatu agar dapat berjaya. Makanan ini dimakan bersama oleh seluruh peserta upacara setelah Uwa memimpin upacara dengan duduk tafakkur bersama dengan umatnya dengan tujuan berdo'a kepada Dewata Seuwae semoga pada musim tanam ini dapat berjaya.

Pada malam kedua dalam upacara *noren pine* adalah Uwa duduk bertafakkur beserta ummatnya dengan tujuan berdo'a kepada Dewata Seuwae agar dapat diberkahi dan sentiasa dilindungi serta berjaya dalam mengolah tanah bertanian. Makanan yang disediakan oleh Uwa adalah bubur yang diberi santan. Makanan ini bermakna bahawa agar umat To-Lotang sentiasa berbaur dan mengalah untuk kepentingan bersama serta bersatu dalam berbagai aspek sehingga dapat penghasilan yang nikmat dan enak. Sedang pada malam ketiga upacara dilakukan seperti pada malam pertama dan kedua iaitu Uwa duduk tafakkur bersama umatnya untuk berdo'a kepada Dewata Seuwae. Dalam upacara ini semua penganut To-Lotang yang hadir mesti membawa makanan sendiri-sendiri, kemudian dimakan bersama sesudah upacara. Hal ini dimaksudkan bahawa untuk mencapai suatu kesuksesan, dalam hal ini produktiviti pertanian meningkat, pendapatan meningkat, maka mestilah semua penganut To-Lotang ikut berkorban, walaupun hanya membawa makanan yang sederhana sahaja. Pada keesokan harinya, penganut To-Lotang pergi menziarahi kuburan-kuburan leluhurnya.

2). *Tudang sipulung siesso*. Upacara ini dilakukan apabila dalam perkampungan masyarakat bangsa Bugis khas penganut To-Lotang terjadi musibah, misalnya terjadi kemarau panjang, tanaman padi diserang hama, penyakit menular merajalela. Upacara ini dilakukan di rumah Uwa, pada siang hari. Tujuan upacara ini adalah berdo'a bersama kepada Dewata Seuwae yang dipimpin oleh Uwa agar musibah yang melanda penganut To-Lotang dapat berhenti dan tidak berkepanjangan. Peralatan upacara antara lain: daun sirih dan buah pinang, *minyak bau* (minyak kelapa yang dicampur dengan pucuk jati sehingga warnanya menjadi merah), *benno* (jagung yang sudah digoreng), *pesse pelleng* (lampu yang terbuat dari bahan kemiri), *gumbang* (tempat air), dan parang. Selama upacara berlangsung *pesse pelleng* dinyalakan.

Pelbagai kisah diceritakan dalam lontara tentang kegagalan panen padi, penyebabnya dan cara mengatasinya. Seperti, apabila tanaman padi di sawah diserang

hama tikus, maka amatilah bagaimana cara tikus memakan padi. Disebutkan dalam lontara bahawa “jikalau yang memakan padi adalah tikus, dan cara memakan padi menyeluruh di sawah, itu pertanda bahawa *pabbicara* (hakim) ada menyembunyikan perkara, mestinya hakim mengungkap perkara itu, tetapi dia menyembunyikannya. Jikalau cara tikus memakan padi di sawah dengan membawa bekas atau sisa makanannya naik ke pematang sawah, itu pertanda bahawa hakim memihak. Apabila tikus tikus menyembunyikan bekas atau sisa yang sudah dimakan, itu pertanda bahawa raja menyakiti hati rakyatnya, dan raja tidak menginsafi dirinya serta raja juga tidak bersedia menerima cadangan. Jikalau tikus memakan padi yang berada dibahagian tengah sawah, itu pertanda bahawa ada suami-isteri yang sering bertengkar pada saat menjelang matahari terbenam. Apabila tikus makan berpindah-pindah dibahagian bawah onggokan padi, itu pertanda bahawa orang yang mengurus makanan petani sering marah-marah di muka dapur pada waktu menjelang terbit matahari. Jikalau tikus membawa pergi padi yang sudah dimakan, itu pertanda bahawa hakim telah memutuskan perkara, atau raja telah melakukan tindakan penyelewengan di dalam pemerintahannya. Jikalau tikus hanya mengisap buah padi yang masih muda, itu pertanda bahawa ada petani yang bersina” (Rahim, 1992: 172).

Dalam lontara juga dikemukakan suatu kisah yang menceritakan ketidakberhasilan memanen padi selama tiga tahun berturut-turut, kerana kemarau panjang. Dikisahkan bahawa orang pun segera mencari penyebab terjadinya kemarau, khas dikalangan pembesar atau pemimpin dan keluarganya. Akan tetapi hampir sahaja orang putus asa kerana tidak menemukannya. Dalam suasana yang penuh kegelisahan dan kecemasan itu, tiba-tiba putera Nene’Mallomo⁸ sendiri datang bersimpuh dihadapan ayahnya sambil mengatakan bahawa tiga tahun yang lalu pada waktu musim membajak, beberapa mata sisir *salaga* saya (alat yang diguna membajak) patah. Saya mengambil sebatang kayu kepunyaan tetangga tanpa memintanya untuk pengganti mata sisir *salaga* yang patah itu, sampai sekarang saya belum meminta kerelaan pemiliknya. Ayahnya berkata engkaulah rupanya hai anakku yang telah

⁸ Nene’Mallomo pada masa itu sebagai raja di bumi Sidenreng. Dalam lontara Nene’ Mallomo dikenal sebagai orang pintar yang tak tertandingi, banyak pesan-pesan atau petuah-petuah yang sering diungkapkan. Dewasa ini Kabupaten Sidenreng Rappang digelar sebagai Bumi Nene’Mallomo.

melanggar *pemali*⁹ sehingga Dewata Seuwae menurunkan peringatan yang menimpa rakyat dan bumi sidenreng. Demi kejujuran engkau mesti menghadap ke Dewan Pemangku Adat. Putusan yang dijatuhkan adalah hukuman mati (Rahim, 1992: 150).

3). *Tudang sipulung pattaungeng*. Upacara ini dilaksanakan pada masa setiap selesai panen padi di rumah Uwatta selama sehari semalam. Pada siang hari Uwa menyediakan makanan berupa *sokko* (nasi ketan) beserta pisang *ambong* untuk dimakan bersama, sedangkan pada malam hari disediakan makanan berupa nasi putih beserta lauk-pauknya. Upacara ini bermakna sebagai tanda syukur kepada Deawata Seuwae atas limpahan sukses yang diberikan sehingga dapat melakukan panen.

5. DAFTAR BAHAN BACAAN

- Abidin, Andi Zainal. 1990. *Capita selecta kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Ahimsa Putra Heddy Shri 1988. *Minawang, hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- As'ad El-Hafidy, M. 1977. *Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atho Muddzbar, H.M. 1985. Mesjid dan bakul keramat. Dalam *agama dan realitas sosial*. Mukhlis (penyt.). Ujung Pandang: Lephass.
- Baal J. van. 1987. *Sejarah dan Pertumbuhan teori antropologi budaya (Hingga dekade 1970)*. Jakarta: Gramedia.
- Bettis, Joseph D. (Penyt.). 1969. *Phenomenology of religion*. London: SCM Press.
- Brinton, Daniel G. 1969. *Religion of primitive people*. New York: Negro Universities.
- Departemen Agama. 1983. *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*. Jakarta: Depag.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1988. *Undang-undang dasar 1945*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Pedoman teknis pembinaan peng-*

⁹ Pemali bermakna larangan. Dalam kebudayaan bangsa Bugis dikenal banyak pemali. Dan barangsiapa yang melanggar pemali maka akan ada akibatnya sama ada daripada manusia ataupun daripada alam sebagai asab atau kutukan dari Dewata Seuwae.

- Hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Depdikbud.
- Durheim, E. 1976. *The elementary forms of the religious life*. Terj. Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin.
- Evans-Pritchard, E.E. 1984. *Theories of primitive religion*. New York: Oxford University Press.
- Evans-Pritchard, E.E. 1987. *Teori agama primitif*. Terj. Cheu Hock Tong. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Frazer, J.G. 1980. *The golden bough: a study in magic and religion*. London: The Macmillan Press.
- Geertz, Clifford. 1960. *The religion of java*. London: The Free Press of Glencoe.
- Geertz, Clifford. 1969. Religion as a cultural system. Dalam Michael Banton (pnyt). *Anthropological approaches to the study of religion*, hlm 1-46. London: Tavistock Publication.
- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- KSPSS (Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan). 1992. *Sulawesi Selatan dalam angka, 1991*. Ujung Pandang: Bappeda TK I Sulawesi Selatan.
- Malefijt, A De W. 1968. *Religion and culture: an introduction to antropology of religion*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Mattulada. 1983. *Islam di Sulawesi Selatan*. Dalam *agama dan perubahan sosial*. Taufik Abdullah (penyt). Jakarta: Rajawali.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, masyarakat dan kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Universiti Hasanuddin.
- Paasen, J.v. 1984. *Kerja sama antar agama dan prospeknya: kasus Sulawesi Selatan*. Dalam Koentjaraningrat (penyt.) *Masalah-masalah pembangunan: bunga rampai antropologi terapan*. Hlm. 374—383. Jakarta: LP3ES.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama Forum Jakarta-Paris.
- Rachmat, Subagya. 1981. *Agama asli Indonesia*. Jakarta: Djaya Pirusa.
- Radcliffe-Brown, A.R. 1980. *Struktur dan fungsi dalam masyarakat primitif*. Terj. A B. Razak Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tylor, E.B. 1871. *Primitive cultures; researches into the development of mythology, philosophy, religion, languange, art and custom*. London: John Murray.
- van Gennep, Arnold. 1975. *The rites of passage*. Terj. Monika B. Vizedom and Gabrielle L. Caffee. Chicago: The university of Chicago Press.

