

BAB III

DONGENG

Pengantar

Pada kegiatan belajar ini, Anda akan mempelajari bentuk karya sastra Sunda buhun *genre* dongeng. Dari pokok bahasan ini, rekan-rekan akan peroleh informasi mengenai pengertian, bentuk dan isi dongeng Sunda, struktur dongeng Sunda, serta contoh-conto dongeng Sunda.

Pokok bahasan sajak ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal pengetahuan mengajar kelak di sekolah-sekolah. Materi sajak ini sangat relevan untuk dikenali dan dipahami oleh anak-anak yang di sekolah yang menggunakan muatan lokal bahasa dan sastra daerah (Sunda). Sebagaimana disadari bersama bahwa SKKD Bahasa dan Sastra Sunda (2006) sangat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan materi pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Hal itu merupakan salah satu upaya pelestarian budaya daerah di Nusantara. Selain itu, materi ini juga dapat memperkaya pengetahuan sastra bagi para siswa yang berasal dari suku-suku bangsa di luar Jawa Barat.

3.1 Tujuan Pembelajaran

Tujuan Instruksional Khusus yang harus dicapai oleh rekan-rekan setelah mempelajari materi dongeng adalah sebagai berikut.

- (1) Rekan-rekan mengenal salah satu contoh hasil karya sastra Sunda lama (*buhun*) dalam bentuk dongeng.
- (2) Rekan-rekan dapat menjelaskan pengertian dongeng.
- (3) Rekan-rekan dapat menjelaskan bentuk dan isi dongeng.

3.2 Pembahasan Dongeng

3.2.1 Contoh Dongeng Sunda

Rekan-rekan, dua buah *genre* sastra Sunda lama telah Anda pelajari. Sekarang Anda akan diajak untuk mempelajari *genre dongeng Sunda*. Di bawah

ini, disajikan sebuah ringkasan dongeng Sunda yang populer, yaitu dongeng *Si Kabayan*.

SI KABAYAN MENCARI KEONG

Kata neneknya, “Kabayan jangan tidur siang-siang, kamu malas sekali, cobalah mencari keong, bukankah kamu makan selalu ingin dengan ikan!”

Kata Si Kabayan, “Ke mana mencarinya?”

Kata neneknya, “Ke sana ke sawah yang telah dibajak, tentu banyak keongnya.

Berangkatlah Si Kabayan ke sawah mencari keong. Di sana terdapat banyak keongnya. Airnya pun jernih sehingga semua keong tampak jelas kelihatan oleh Si Kabayan. Ketika ia mengamati keong di dalam air, Si Kabayan terkejut melihat bayangan langit di dalam air. Ia merasa takut melihat sawah begitu dalam airnya. Padahal kedalaman airnya sejengkal pun tak sampai. Tampak dalam seperti itu karena melihat bayangan langit. Dalam benaknya Si Kabayan berkata, “Ooh, sawah ini airnya begitu dalam. Bagaimana bisa mengambil keong? Kalau sampai tidak berhasil, aku malu oleh nenekku. Keong-keong itu biasanya dapat diambil oleh manusia. Ah, akan aku coba mencari perekat.”

Kemudian Si Kabayan pergi mencari getah perekat. Getah perekat itu lalu dililitkan pada lidi. Selanjutnya disambung dengan sebatang pohon bambu yang panjang. Maksudnya agar Si Kabayan dapat mengambil keong dari kejauhan karena takut terjerembab ke dalam air. Hampir seharian Si Kabayan mengambil keong dengan perekat, tetapi hanya mendapatkan satu dua buah saja. Itu pun didapatkannya bukan dengan cara direkat, tetapi hanya kebetulan saja. Mulut keong sedang terbuka, tiba-tiba ada lidi yang ditempel perekat masuk, lalu menutup kembali, akhirnya keong bisa ditarik. Kalau tidak begitu mustahil keong itu bisa diambilnya karena tidak ada perekat apapun yang bisa menempel di dalam air. Apalagi keong memiliki lendir. Si Kabayan telah ditunggu neneknya di rumah. Neneknya sudah menyediakan berbagai jenis bumbu masakan untuk memasak keong. Karena terlalu lama, lalu neneknya menyusul ke sawah.

Didapatkannya Si Kabayan sedang asyik mengambil keong dengan alat perekat tadi.

Neneknya berkata, “Kabayan, mengapa mengambil keong dengan cara direkat begitu?”

Si Kabayan menjawab, “Aku takut terjerembab ke dalam air, coba lihat, Nek, airnya begitu dalam sehingga langit pun terlihat jelas.”

Neneknya marah. Si Kabayan didorong sehingga terjerembab masuk ke sawah.

Si Kabayan berkata, “Heheh, airnya dangkal!”

(Diterjemahkan dari “Si Kabayan Ngala Tutut”
karya Yus Rusyana dalam *Lima Abad Sastra Sunda*)

MAUNG SIEUNEUN KU TAI MANUK

Jaman baheula aya hiji patani, nyaung-nyaung di sisi leuweung. Keur jongjon digawe ngabukbak pihumaeun, sebrut aya maung ngudag. Ki Patani gancang lumpat. Terekel naek kana tangkal kai jangkung.

Maung teu tulus ngudagna, da teu bisaun naek. Tapi teu tuluy ingkah deui. Cicing bae di handap, bari terus gagajrugan jeung gegereman. Nyingsieunan sangkan Ki Patani gimireun.

Nepi ka reup peuting, maung tetep nungguan. Ki Patani bingung kacida. Rek turun, tangtu dikerekeb. Rek cicing bae di luhur, moal kuat ku tunduh jeung lapar. Malah lamun terus-terusan ditungguan mah, najan teu paeh ku maung oge, paeh langlayeuseun mah kudu.

Sabot kitu, geleber manuk kapinis. Rek meuting dine tangkal kai panyumputan Ki Patani.

”aeh, geuning aya mnusa,” cek kapinis. ”Naha wayah kieu masih keneh cicing di dieu? Can balik ka saung?”

”Nu matak, teu bisa turun. Diintip-intip Si Belang, puguh,” walon Patani.

”Baruk kitu/ Keun ku kuring urang akalana sina nyingkah....”

Ngadenge nu guntreng di luhur, maung tanggah. Nyidik-nyidik. Panonna molotot, mungguh hurung moncrong.

Kapinis gancang ngising. Cret, taina kena pisan ninggang siki panon maung. Maung ngagurubug peuriheun. Gajleng luncat. Lumpat tipaparetot bari teu eureun-eureun gigisik, jeung gagauran.

Ki Patani kacida nganuhunkeunana kana pitulung kapinis.

”Lamun kuanjeun henteu diisingan mah, maung cantangtu nyingkah ti dieu. Meureun kuring kapahung, moal bisa turun.” cek Ki Patani.

”Ah, estu kabeneran bae,” walon kapinis. ”Ongkoh deui, jeung papada mahluk mah, wajib silih tulungan.”

Pikeun pamulang tarima, ku Ki Patani kapinis diajak cicing di imahna. Ti harita, mimitina manusa nyobat jeung kapinis. Sasat saimah. Sayang kapinis dipatuhkeun dina lalangit imah manusa.

ANAK GAJAH

Ku: Ki Umbara

Di Sumatra, dina hiji poe aya sawatarajelema balik ti gunung, nyorang leuweung manajah anu kacida legana. Ti luhurna daun manjah teh aroyag katebak angin. Eta jalma-jalma laleungpangna ngaleut sarta mapay jalan satapak, jeung teu ngaromong, tapi luak-lieuk bisi aya kumaonam.

Sabot kitu anu leumpang pangheulana ujug-ujug reg bae eureun, abi nuduhkeun nu inggeuy dina manjah. Atuh batur-baturna ge tuluy areureun, ngarawaskeun anu inggeuy nu ditunjuk ku nu pangheulana tea. Maranehna narenjo nu semu hideung di handapaeun nu inggeuy tea.

”Nu kagungan leuweung kitu?” cek nu saurang, ngaharewos ka baturna. Maksudna mah nyebutkeun maung, da pamali, teu beunang diceplakeun.

”Ah lain,” ceuk nu saurang deui, ”Da semu hideung jeung jangkung.”

”Bagong meureun,” ceuk nu pangheulana teh. Gancang bae manehna nyampeurkeun tangkal kai anu deukeut. Terekel naek, tuluy nutuhan dahanna nu lalempeng jeung meujeuhna gedena, dibagikeun ka batur-baturna, keur

paneunggeul. Tuluy manehna ngasruk kana manjah, nuturkeun sato nu nyurungkuy tea, nu leumpangna lalaunan, lempangna beuki deukeut. Najan tacan sidik oge katembongna, eta sato. Geus tangtu lain bagong, sabab upama bagong mah, tangtu gancang lumpat tarik, ngadenge nu nuturkeun teh. Ari ieu jiga nu taya kasieun, malah barang anu naluturkeun teh geus dekeut pisan, sato teh anggur rada ngarandeg, atuh gancang ditareunggeulan, nepi ka rubuh. Ari pek disidik-sidik horeng anak gajian nu umurna kakara sawatara poe bae. Bisa jadi indungna aya nu ngabedil.

Eta sato matak karunya huluna jeung pundukna barohak, panonna ngiceup keneh, sakeudeung-sakeudeung manehna mencrong bari nu kawas ngomong di jero hatena, ”Na jelema mana tega teuing, naon atuh dosa kuring teh?”

Jelema-jelema teu kadaruhungeun, ari nenjo nu sakitu pikarunyaeanana mah. Rek dibawa, geus tangtu beurat jeung hese miarana, da kudu disusuan. Ari ditinggalkeun geus tangtu paeh, bisa jadi diharakan ku sato galak.

Sabot keur bingung kitu, kabeneran aya nu mariksa leuweung, tumpak kuda ngaliwat ka lebah dinya. Jrut turun tina kudana, nanyakeun naon sababna nu matak tingharuleung. Tuluy dicaritakeun asal-asalna.

(Dicutat tina *Mangle No. 1809*)

SASAKALA CIGUGUR

Ku: Kang agung RS

Cigugur teh ngaran tempat, perenahna kira-kira tilu meter kuloneun kota Kuningan. Mangrupa ngaran hiji kalurahan nu asup ka kacamatan Cigugur. Ceuk carita urang dinya, samemeh aya ngaran ”Cigugur”, eta tempat teh ngaranna ”Dukuh Padara.” Ngalap ngaran hiji tokoh anu nyekel kakawasaan di dinya jaman harita, Ki Gede Padara. Ari Padara nyokot tina ”Padan” jeung ”Tarak” atawa tapa.

Ceuk urang Cigugur keneh, Ki Gede Padara teh hiji wiku (biksu-Ind) nu mibanda kaistimewaan dina hal nitenan jeung ngamalkeun ilmu kalemesan budi. Nepi ka bagian jero awak Ki Gede mah bisa katingal.

Ki Padara teh lahir memeh ngadeg Kota Cirebon. Kira-kira abad 12-13 masehi. Saperiode jeung Ki Gede, beulah kidulna Talaga, Tokohna Pangeran Pucuk Umum. Beh kalerna Galuh, nu diparentah ku Pangeran Galuh Cakraningrat jeung Kuningan anu katelah Kajene, diparentah ku Aria Kamuning. Najan antara Ki Padara, Aria Kamuning, Pangeran Pucuk Umum jeung Pangeran Galuh Cakraningrat teh aya kaitan baraya, tapi ari dina hal pamarentahan jeung kapercayaan mah napsi-napsi bae. Aria Kamuning, Pangeran Pucuk Umum jeung Pangeran Galuh cakraningrat ngaragem agama Hindu. Ki Gede Padara mah mandiri. Hidu lain, Budha lain, Islam oge lain.

Dina mangsa-mangsa nyebarna agama Islam, di Cirebon ngadeg hiji paguron anu diadegkeun ku Syeh Nurjati. Di sagigireun eta aya deui Syeh Maulana Syarif hidayatullah, anu engkena kamashur disebut Sunan Gunung Jati, anu atuluyna ngadegkeun kota Cirebon anu mimitina mah disebut Caruban. Kuwu munggaran di wewengkon eta katelah Ki Gede Alang-alang, dikurebkeun deukeut paimbaran masjid agung Cirebon.

Kacaritakeun Ki Gede Padara umurna geus kolot pisan. Malah bangun nu geus ngarasa bosen kumelang, geus hayangeun buru-buru tilar dunya. Tapi papadaning maot teh, cenah, hayang ilahar cara jalma biasa. Aya kuburan jeung tetenggera. Najan ari saenyana mah Ki gede teh boga kakuatan bakal ngahiang (ngaleungit). Eta kahayang Ki Gede Padara teh kaemper-emper ka Aria Kamuning anu geus asup Islam. Saterusna anjeunna ngadehes ka Pangeran Syarif Hidayatullah.

Basa nampi eta laporan, Pangeran Syarif Hidayatullah angkat ka Dukuh Padara. Barang anjeunna ningali awak Ki Gede, kacida ngaraos hemengna. Nepi ka sakeudapan mah ukur wasa ngajengjen. Eta kaayaan awak Ki Gede teh ngagambarkeun ilmu nu diagemna kacida luhungna tur kacida gede paniten jeung pangamalkeun kalemesan budi pribadina.

Sanggeus Sang Wiku papayun-payun jeung tatamu, tuluy nyaritakeun maksudna. Ku Paneran Syarif Hidayatullah maksud Ki Gede teh disanggeman, asal kersa ngucapkeun dua kalimah sahadat. Ku Ki Gede disanggupan. Tapi bet aneh kacida, karek ge Ki Gede ngucapkeun sakalimah, wujudna ngadadak sirna

ngahiang (ngaleungit). Sanggeus Ki Gede sirna, Pangeran Syarif Hidayatullah niat bade abdas. Nanging milarian cai teu mendakan wae. Teras anjeunna ngado'a ka alloh SWT.

Kersaning Nu Maha Akbar, sakedet netra timbul kaajaiban. Langit nu tadina lenglang dumadakan angkeub, sora gugur di awang-awang pating guludug. Bareng jeung eta, tina taneuh bijil cai herang ngagenyas. Beuki lila cai nu ngaburial teu beuki lebleban winangun balong. Nepi ka kiwari jadi balong karamat nu aya lauk Kancra bodasan. Eta kajadian mangrupa pertanda gugurna elmu Ki Gede Pandara. Ti harita Dukuh Padara disebut Cigugur, mashur tug ka ayeuna.

Eta balong teh dijadikeun pangojayan anu antukna jadi kawasan wisata. Tapi lauk Kancra Bodas teh lamun balongna diberesihan, tara aya hiji-hiji acan. Ngadadak sirna, duka teuing kamarana. Ceuk sakaol, eta lauk teh numpi do jero guha nu aya di dasar balong. Tapi aya deui kaol nu nyebutkeun eta lauk langka nu jumlahna kira-kira tilu rebuan teh keur ngaranjang ka balong-balong karamat liana. Enya henteuna eta carita, wallahualam bisshawab. Da ukur carita nu dicaritakeun deui.

(Dicutat tina *Mangle No. 2107*)

TUKANG SIHIR JEUNG CAU

Ku: Ambu Tetty Suharti

Baheula pisan, aya hiji jalma ngaranna Nai Ha Thong. Manehna kacida mikarsepna kana emas, leuwih ti kana naon-naon. Keur manehna mah emas teh pangdipikacintana sadunya. Nai Ha Thong boga pamajikan sarta geus boga budak. Tapi tara ieuh dipalire. Manehna mah ngagunakeun sakabeh waktuna ukur dipake mikiran kumaha carana sangkan bisa nyihir barang-barang jadi emas. Kabeh duitna beak dipake ngakalan kumaha carana sangkan bisa nyieun sakabeh barang jadi emas. Nepi ka dina hiji poe, pamajikanana ngalongok bapana. Teu poho manehna ngabejakeun kaayaan salakina keur usaha satekah polah hayang bisa nyihir barang-barang jadi emas. Kadenga kaayaan minantuna kawas kitu, bapana

nitah sangkan Nai Ha Thong ngadep ka manehna. Basa Hai Ha Thong datang, ku bapa pamajikanana gancang dibageakeun. Henteu ieu digelendeng atawa digeurah-geureuh. Malah mitoha Nai Ha Thong nyarita kalawan wijaksana.

”Bapa teu nyangka lamun hidep resep kana sihir. Padahal mun nyaho ti anggalna mah pasti ku bapa dibejaan. Da bapa sorangan oge resep kana sihir teh. Malah bapa geus manggihan cara-cara tawa rusiahna sangkan bisa nyieun emas,” pokna. Tangtu bae hal ieu teh kacida pikabungaheunana pikeun Nai Ha Thong, puguh eta anu keur diulikna oge.

”Cing atuh, kuring bejaan,” Nai Ha Thong ngurihit ka mitohana.

”Heug! Bapa teh geus ampir bisa sagala barang anu dipikahayang jadi emas, tapi hanjakal aya keneh anu kurang. Ongkoh bapa teh geus kolot. Kacida hadena lamun aya nu bisa mantuan teh...,” pokna.

”Abdi siap mantuan, gancang bejakeun!” ceuk Nai Ha Thong haget naker.

”Hade! Dina koper itu hidep bakal nyaho rusiahna. Anu diperelukeun teh tilu kilo kekeprul bodas tina handapeun daun cau. Tapi saratna kudu tina tangkal cau urang pribadi, teu meunang tina tangkal cau batur. Lamun hidep geius meunang, bikeun ka bapa. Urang bakal bisa nyieun emas tea.”

Nai Ha Thong kacida atoheunana ngadenge beja kitu ti mitohana teh. Menehna gancang balik rek bebeja ka pamajikanana. Heuleut sababaraha poe ti harita Nai Ha Thong mimiti melak cau. Pelak cauna teh jaradi kalawan subur. Sabada jarangkung sarta daunna loba, Nai Ha Thong kalawan leukeun ngumpulkeun kekeprul bodas tina handapeun daun cau.

Bakat ku katungkulkeun ngalaan ngumpulkeun kekeprul bodas tina handapeun daun cau, teu engeuheun pamajikan jeung anakna mah ngalaan cau nu geus meh arasak sarta langsung dijual ka pasar.

Salila tilu taun teh Nai Ha Thong ngan ukur bisa ngumpulkeun satengah kilo kekeprul tina handapeun daun cau.

Estuning lain pagawean enteng-enteng, bangga pisan. Tapi kulantaran kukuh, keukeuh peuteukeuh hayang nedunan kahayangna yen dina hiji waktu, manehna jeung mitohana bakal bisa ngarobah naon bae nu dipikahayangna jadi emas. Teu aya basa cape jeung bangga teh, dapon maksudna tinekanan. Manehna jeung

pamajikanana melak cau beuki dilobaan, da hayang geura hasil maksudna. Anu dipihareup bisa ngumpulkeun kekeprul bodas tina handapeun daun cau leuwih gancang laumn melak cauna dilobaan mah.

Tangtuna sabada sapuluh taun, Nai Ha Thong bisa ngumpulkeun kekeprul bodas handapeun daun cau tilu kilo, diwadahan kana panci. Gancang we dibawa ka imah mitohana.

”Bapa ngarti, hideup geus enya-nya ngajalankeun naon anu ku bapa diperedih, kalawan suhud jeung bener-bener teu aya kacape,” ceuk mitohana.

”Ayeuna kari sarupa deui ku hideup kudu dipigawe teh. Tuh, geura buka panto itu!” ceuk mitohana. Barang Nai Ha Thong muka panto, manehna nempo kamer pinuh ku emas. Pamajikan jeung anak-anakna aya di eta kamar, narangtung di tengah-tengah.

”Ieu emas teh hasil tina ngajualan cau, salila sapuluh taun,” ceuk pamajikanana bari imut ngagelenyu.

”Hideup geus jadi jalama beunghar, jung ayeuna mah geura balik. Geura bantuan pamajikan jeung anak-anak hideup ngurus kebon cau. Hideup bakal ngarobah cau jadi emas.

(Dicutat tina *Mangle No.2233*)

SASAKALA KUEH NAGASARI

Ku: E. Sutirawati

Kacaritakeun jaman baheila aya hiji karajaan anu tempatna teh ayana di suku gunung gede. Kacaritakeun yen karajaan eta dipimpin ku raja anu adil jeung nyaah ka rahayatna. Raja anu kawentar eta miboga putri hiji-hijina anu ngaranna teh putri sari. Putri eta geulis pisan tur bageur ka rahayatna sarua jeung bapana.

Aya hiji hal anu dikuciwakeun ku sakabeh warga karajaan, nyaeta eta karajaan teh aya di handapeun gunung gede anu dijaga ku hiji mahluk anu ngaranna naga hejo. Eta naga hejo teh geus kawentar jahat jeung beuki jelema. Unggal taun karajaan kudu ngorbankeun hiji parawan keur dijadikeun tumbal

pikeun kalangsungan hirup sejahtera eta karajaan. Lamun teu diturutkeun pamentana, karajaan teh bisa leungit sarta bisa dimusnahkeun ku eta naga hejo.

Hiji mangsa dina waktu ngorbankeun tumbal parawan anu ka sababaraha kalina, raja kacida bingungna ku sabab desa eta teh geus teu boga deui parawan keur dikorbankeun iwal ti anak gadisna nyaeta putri sari.

Ku sabab ningali rahayatna sangrasa ku kalakuan naga hejo, putri sari mutuskeun yen manehna daek dijadikeun tumbalpikeun kalangsungan hirup rahayatna. Peuting sanggeus manehna nangtukeun keur dijadikeun tumbal, putri sari ngimpi. Dina ngimpina, aya hiji aki-aki anu teu katingali wujudna. Sakabeh awakna dituruban ku cahaya anu kacida serabna. Cek nu gaib eta, putri sateuacan indit ka tempat naga hejo teh kudu neangan heula racun tujuh rupa anu ayana di tujuh tempat cinyusu anu beda. Eta teh dilaksanakeunana dina waktu sapoe.

Isukna, Putri Sari menta indin ka ramana pikeun neangan racun tujuh rupa tea. Raja ngidinan.

Teu kungsi lila, kira wanci panon poe geus rek mulang ka peutingnakeun, Putri Sari hasil bari mawa tujuh rupa racun. Peutingna, Putri sari teh mandi make racun tujuh rupa eta anu dibalurkeun ka sakabeh awakna.

Ahirna poe anu ditangtukeun teh datang oge. Putri Sari ngadatangan naga hejo anu keur ngalaksanakeun upacara kahormatan. Putri Sari jadi korban naga hejo. Manehna dihakan ku eta naga. Sanggeus eta putri dihakan, naga hejo anu sakitu saktina teh jadi paeh lantaran karacunan. Sanggeus naga eta paeh rahayat kacida atoheunana. Ku kituna, rahayat sok nyieun hiji kueh dina unggal perayaan pikeun nginget jasa Putri Sari. Eta kueh teh bentukna nejo, ngalambangkeun naga hejo, di jerona dieusian cau amis anu ngalambangkeun Putri Sari anu paeh dina jero beuteung naga.

Sanggeus naga hejo paeh, kahirupan hayatan jadi makmur tus santosa. Ngan hanjakal, raja masih ngarasa sedih pedah anak hiji-hijina geus pati ku naga hejo. Peutingna raja teh ngimpi aya aki-aki anu teu jelas wujudna pedah serab ku cahaya. Cek aki-aki teh Putri Sari teu pati, aya keneh di hiji nagara. Putri Sari geus dikawinkeun ka hiji pangeran anu ngawasa eta nagara. Sanggeus ngimpin

kitu, raja teh ngarasa tenang. Raja percaya dina hiji waktu manehna bisa panggih deui jeung anakna Putri Sari.

Pernahkah Anda membaca dongeng Si Kabayan atau dongeng Sunda lainnya? Adakah jenis dongeng jenaka di daerah Anda? Kalau ada, coba bandingkan, apakah ada persamaan dan perbedaan karakteristik tokoh ceritanya? Diskusikan dengan kawan-kawan!

3.2.2 Pengertian Dongeng

Istilah *dongeng* di sini digunakan untuk menyebut sekelompok cerita tradisional dalam sastra Sunda. Di dalam sastra Sunda terdapat jenis cerita yang diketahui sudah tersedia dalam masyarakat, yang diterima oleh para anggota masyarakat itu dari generasi yang lebih dulu. Jadi, cerita-cerita itu bukan ciptaan dari masyarakat itu mengingat cerita itu sudah ada pada beberapa generasi sebelumnya (Rusyana dalam Wibisana, dkk., 2000: 207)

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat, cerita-cerita itu menggunakan bahasa lisan, yaitu cerita-cerita itu dituturkan oleh seseorang kepada yang lainnya, dari generasi tua kepada generasi muda, dan kemudian juga antarsesama warga segenerasi. Penuturan dalam bahasa lisan bersifat dinamis, yaitu terjadi penyesuaian bahasa dan isi cerita itu kepada hal-hwal siapa yang menuturkan serta mendengarkan dongeng itu dan suasana penuturnya. Dengan memperhatikan medium lisan ini, pengertian dongeng itu ialah sekelompok cerita tradisional dalam medium bahasa lisan. Akan tetapi setelah masyarakat Sunda menggunakan tulisan, maka dongeng-dongeng itu ada pula yang diceritakan dengan menggunakan bahasa tulis. Walaupun sudah menggunakan bahasa tulis, sekelompok cerita tersebut tetap saja disebut dongeng, sebab mengandung ciri-ciri sebagai dongeng.

Dongeng itu pada umumnya berukuran pendek, sehingga dari segi itu dongeng dapat diterangkan sebagai cerita yang pendek. Ukuran pendek ini berpengaruh pada jalan ceritanya, yaitu dongeng mengandung sedikit peristiwa, sehingga jalan cerita tidak berkelok-kelok. Karena pendeknya, para pelakunya

juga hanya beberapa orang, dan para pelaku itu digambarkan seperlunya saja. Yang menjadi perhatian dalam dongeng bukan gambaran diri pelaku, melainkan perbuatannya. Begitu juga tidak ada usaha untuk menggambarkan keadaan tempat atau waktu yang berkepanjangan, biasanya cukup disebutkan saja. Terdapat ciri-ciri lain dari dongeng, akan tetapi hal itu lebih baik dikemukakan pada saat menjelaskan jenis-jenis dongeng.

Sejalan dengan pengertian dongeng yang disebutkan di atas, Iskandarwassid (1992: 32) menjelaskan bahwa dongeng merupakan nama salah satu golongan cerita dalam bentuk prosa (*lancaran*). Kadang-kadang suka disisipi bagian yang ditembangkan, umumnya pendek-pendek. Dongeng itu penyebarannya secara lisan dan turun-temurun. Tidak bisa diketahui siapa pengarang atau penciptanya. Kejadian ceritanya kadang-kadang terasa bersifat khayalan (*pamohalan*). Tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, dan latarnya kadang-kadang sulit diterima oleh akal.

Pada awalnya penyebaran dongeng itu secara lisan. Demikian juga pengarangnya tidak disebutkan (anonim). Dongeng menjadi milik bersama. Namun setelah ada mesin cetak, ada dongeng-dongeng Sunda yang dibukukan, di antaranya, yaitu (1) *Salawe Dongeng-dongeng Sunda* oleh C.M. Pleyte (1911), (2) *Dongeng-dongeng Sunda* oleh Daeng Kanduruan Ardiwinata (1910), (3) *Sakadang Peucang, Dongeng-dongeng Sasakala, Si Congcorang* oleh R. Satjadibrata, (4) *Dewi Sri* oleh Ki Umbara, (5) *Geber-geber Hihid Aing* oleh Wahyu Wibisana, dan (6) *Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya* oleh Ami Raksanagara.

3.2.3 Jenis-jenis Dongeng

Perlu dikemukakan bahwa istilah *dongeng* yang dalam pembahasan ini digunakan untuk menyebut secara keseluruhan sekelompok cerita tradisional, ada juga digunakan untuk menyebut salah satu bagiannya, misalnya cerita tradisional dibagi atas beberapa jenis, yaitu mite, legenda, dan dongeng.

a. Dongeng Mite

Dongeng mite ialah cerita tradisional yang pelakunya makhluk supernatural dengan latar tempat suci dan waktu masa purba. Di dalamnya terdapat peristiwa yang membayangkan kejadian berkenaan dengan penciptaan semesta dan isinya, perubahan dunia, dan kehancuran dunia. Masyarakat pendukung (pemilik) mite biasanya menganggap cerita itu sebagai suatu yang dipercayai. (Rusyana dalam Wibisana, dkk. 2000: 209). Di dalam sastra Sunda yang termasuk ke dalam jenis dongeng ini, di antaranya: “Dongeng Nyi Roro Kidul”, “Dongeng Sanghyang Sri”, “Dongeng Kuntianak”, dan “Dongeng Munjung”.

Peristiwa yang dibayangkan dalam dongeng mite adalah peristiwa masa lalu yang sangat jauh, misalnya peristiwa tentang asal-usul tumbuhan, tentang terjadinya tabu atau adat-istiadat. Karena perjalanan sejarah yang dialami masyarakat Sunda, dalam saja dongeng mite tertentu tidak diceritakan dan lama kelamaan menjadi hilang. Karena pengaruh agama yang dipeluk, segi-segi kepercayaan dalam dongeng mite ada yang ditinggalkan, dan hal itu menimbulkan perubahan dalam dongeng itu beserta fungsinya di masyarakat. Dalam sastra Sunda misalnya, sudah jarang ditemukan dongeng mite tentang penciptaan alam semesta. Berkenaan dengan alam masih banyak ditemukan mite tentang perubahan yang terjadi dalam bentuk permukaan bumi, seperti terjadinya gunung dan telaga, misalnya dalam dongeng “Sasakala Gunung Tangkubanparahu”.

Para pelaku dalam dongeng mite terdiri atas pelaku yang berasal dari atau mempunyai hubungan dengan dunia atas, yaitu *kayangan* (*kahiyangan*, Sunda). Di samping itu terdapat pula pelaku yang berasal dari dunia bawah, misalnya dari dalam air. Di antara para pelaku itu ada yang memiliki kemampuan luar biasa, yaitu berupa kesaktian, dan dapat melakukan perbuatan yang luar biasa. Mereka terlibat dengan peristiwa-peristiwa luar biasa atau peristiwa supernatural. Kemampuan luar biasa itu ada yang berasal dari sifat bawaannya dan ada pula yang disebabkan oleh benda atau cara yang dianggap dapat menimbulkan kekuatan luar biasa. Dalam dongeng mite terdapat pula pelaku yang tidak

memiliki kekuatan supernatural, pelaku tersebut digambarkan mempunyai kemampuan besar karena keberaniannya atau keras kemauannya.

Latar terdiri atas dunia atas, yaitu kayangan, tempat para batara dan bidadari dan permukaan bumi, tempat manusia hidup. Dunia atas itu dibayangkan sebagai tempat suci sedangkan tempat di muka bumi karena dihubungkan dengan peristiwa luar biasa dianggap bukan tempat sembarangan, sehingga tempat-tempat itu dihormati.

b. Dongeng Legenda

Dongeng legenda ialah dongeng tradisional yang pelakunya dibayangkan sebagai “pelaku dalam sejarah” dengan latar yang juga dibayangkan terdapat di dunia itu dan waktu di masa lalu, tetapi bukan masa purba. Di dalamnya terdapat peristiwa yang dibayangkan seolah-olah terjadi dalam sejarah. Biasanya dalam peristiwanya terdapat juga hal-hal yang luar biasa (Rusyana dalam Wibisana, dkk., 2000: 210).

Dongeng legenda, seperti juga mite dan umumnya dongeng, berasal dari masyarakat masa lalu yang diceritakan turun-temurun hingga kepada masyarakat sekarang. Dongeng legenda itu pun dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran agama Islam pada beberapa abad yang lalu, peninggalan benda kuno, tempat-tempat, dsb.

Selanjutnya, Wibisana, dkk. (2000: 210) menjelaskan, para pelaku dalam dongeng legenda itu dibayangkan sebagai pelaku yang pernah hidup di masyarakat masa lalu. Mereka ini merupakan orang yang tekemuka, misalnya sebagai tokoh penyebar agama Islam, seperti Kean Santang dan Syeh Abdul Muhyi, atau tokoh yang berjasa bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti Embah Jagasatru yang membela kampungnya dari serangan bajak laut. Para pelaku dalam dongeng legenda itu melakukan perbuatan istimewa, yaitu perbuatan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan. Peristiwa dan hubungan antarperistiwa dalam legenda pada umumnya hubungan logis. Tetapi di tengah-tengah peristiwa biasa itu ada juga peristiwa luar biasa, misalnya peristiwa *napak kancang* (berjalan di atas air) waktu Kean Santang mengadakan perjalanan ke

Mekah. Peristiwa itu seolah-olah terjadi dalam ruang dan waktu yang sesungguhnya. Hal itu sejalan dengan anggapan masyarakat pendukungnya yang percaya bahwa pelaku dan perbuatannya itu memang benar-benar ada. Di dalam sastra Sunda yang termasuk ke dalam jenis dongeng ini, di antaranya: “Sasakala Gunung Tangkubanparahu”, “Sasakala Maribaya”, “Sasakala Ciujung dan Ciberang”, “Sasakala Pandeglang”, “Sasakala Situ Bagendit”, “Sasakala Sumur Jalatunda”, “Sasakala Situ Talaga”, “dan “Sasakala Talagawarna”.

c. Dongeng biasa

Menurut Yus Rusyana (dalam Wibisana, dkk., 2000: 213) dongeng biasa, yang dalam literatur lain, disebut sebagai dongeng atau *folktale*, yaitu cerita tradisional yang pelaku dan latarnya dibayangkan seperti dalam keadaan sehari-hari, walaupun sering juga mengandung hal yang ajaib. Waktunya dibayangkan dahulu kala. Oleh masyarakat pemiliknya cerita jenis ini tidak diperlakukan sebagai suatu kepercayaan atau suatu yang dibayangkan terjadi dalam sejarah, melainkan diperlakukan sebagai cerita rekaan semata-mata. Peristiwa yang dibayangkan terjadi dalam dongeng biasa yaitu peristiwa zaman dahulu. Pelakunya ada yang dibayangkan seperti dalam keadaan sehari-hari. Di samping itu, bersamaan dengan pelaku yang biasa itu, adakalanya muncul pelaku yang luar biasa atau mengandung unsure ajaib, misalnya binatang yang dapat berkata-kata dengan manusia. Demikian juga perbuatan pelaku pada umumnya perbuatan biasa akan tetapi di tengah-tengah perbuatan biasa itu terdapat juga perbuatan yang ajaib. Latar tempat terjadinya peristiwa adalah latar yang dikenal sehari-hari tetapi dalam keadaannya pada zaman dahulu. Oleh masyarakat pemiliknya dongeng biasa itu tidak diperlakukan sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Di dalam sastra Sunda yang termasuk ke dalam jenis dongeng ini, di antaranya: “Dongeng Si Congcorang”, “Dongeng Si Kabayan”, dan “Dongeng Abunawas”.

Lebih lanjut Yus Rusyana (dalam Wibisana, dkk., 2000: 212) mengemukakan penjenisan dongeng berdasarkan pelaku-pelakunya dan perannya, yaitu sebagai berikut.

(1) Cerita karuhun

Cerita yang pelakunya manusia yang berperan sebagai pendahulu dan perbuatannya dianggap bermanfaat bagi suatu kelompok masyarakat. Masyarakat menganggap tokoh cerita itu sebagai *karuhun*, yaitu nenek moyang atau seseorang yang sudah meninggal, dan menghormatinya.

(2) Cerita kajajaden

Cerita yang pelakunya manusia yang setelah meninggal kemudian berperanan sebagai binatang jadi-jadian.

(3) Cerita sasakala

Cerita yang peranan pelaku utamanya atau pelaku lain yang berupa benda dianggap sebagai asal-usul suatu keadaan atau suatu nama.

(4) Cerita dedemit

Cerita yang pelaku utamanya dedemit atau siluman, perananannya biasanya menghukum pelaku manusia yang melanggar larangan atau kebiasaan di suatu tempat.

3.3 Rangkuman

Dongeng merupakan salah satu *genre* sastra dalam bentuk prosa. Akan tetapi kadang-kadang di dalamnya disisipi dengan bagian yang ditembangkan. Biasanya ceritanya pendek-pendek. Tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, dan latarnya kadang-kadang sulit diterima oleh akal.

Berdasarkan isinya, dongeng dapat dibedakan atas (1) dongeng binatang (*fabel*), (2) dongeng dewa (*mythos*), (3) dongeng manusia tidak wajar, dan (4) dongeng sasakala (*legenda*). Dongeng-dongeng tersebut penyebarannya secara lisan, tidak diketahui pengarangnya atau penciptanya.

3.4 Tugas dan latihan

a. Rekan-rekan yang mencintai sastra daerah, untuk menambah wawasan pengetahuan Anda mengenai hasil karya sastra Sunda lama dalam bentuk *mantra*, *carita pantun*, dan *dongeng* sebaiknya Anda mencari dan membaca contoh-contoh lainnya baik yang ada di dalam sastra Sunda maupun di dalam sastra daerah lainnya. Jika Anda telah menemukannya, cobalah Anda bandingkan dengan cara menganalisis bentuk dan isinya. Apakah ada persamaan dan perbedaannya dengan hasil karya sastra Sunda lama yang telah Anda pelajari di dalam pembelajaran ini? Silakan diskusikan hasilnya dengan kawan-kawan. Selamat bekerja!

b. Jawab dengan benar!

1. Sebutkan bentuk dan isi dongeng Sunda!
2. Apakah perbedaan dongeng dengan cerpen?
3. Apakah makna di balik kejadian dongeng-dongeng Si Kabayan?
4. Apakah yang menjadi ciri karakteristik dongeng-dongeng mitos dengan legenda?
5. Berikan masing-masing dua buah contoh dongeng-dongeng Sunda yang termasuk
 - (1) Dongeng binatang
 - (2) Dongeng mitos
 - (3) Dongeng manusia tidak wajar
 - (4) Dongeng legenda.