

e-ISSN 2684-964X

BANGLI EXPLO 2020

BANGLI EXPLORE **I GEDE SUTARYA**

Pariwisata Budaya,
Agama dan Spiritual

2020

BANGLI EXPLORE 2020

*Mempromosikan budaya, agama dan spiritual Kabupaten Bangli,
sebagai destinasi pariwisata*

Persembahan untuk Bangli

YAYASAN WIKARMAN

2020

BANGLI EXPLORE

Sutarya, I Gede

Lay out

I Nyoman Jati Karmawan

Sutarya, I Gede

Bangli Explore

Layout: I Nyoman Jati Karmawan

Bangli 2020

Yayasan Wikarman

IV+34 Halaman; e-ISSN **2684-964X**

1.Pariwisata

3.Agama

2.Kebudayaan

4.Spiritual

Penerbit

**Toko Ditu, Jalan Tirta Geduh, LC Subak Aya,
Bangli, Bali 80613**

Telp (Hp) +6281997852219

Email: bhaktiprinting@yahoo.co.id

**Percetakan: Bhakti Printing, Jl Singasari Utara,
Gang Umapunggul, Denpasar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yayasan Wikarman

Dewan Redaksi

Editor: I Gede Sutarya (Ketua), Ni Luh Made Ariyani (Anggota), I Nyoman Jati Karmawan (Anggota), Ni Luh Putu Rupini Dewi (Anggota).

Sekretaris: I Putu Karsana. Alamat: Toko Ditu, Jalan Tirta Geduh, LC Subak Aya, Bangli 80613, Jalan Singasari Utara, Gang Umapunggul, Denpasar, Bali. Email: bhaktiprinting@yahoo.co.id

e-ISSN 2684-964X

Jadwal Upacara dan Perayaan 2020

Januari 2020

1. Buda Umanis Kulantir
6. Soma Umanis Tolu
8. Buda Pon Tolu
9. Wrespati Wage Tolu
10. Purnama Kapitu
15. Buda Kliwon Gumbreg, Kajeng Kliwon
20. Soma Kliwon Wariga, Odalan Pr. Gelap, Besakih
22. Buda Paing Wariga, Odalan di Pr. Jati, Kintamani, Batur, Mr. Pasek Gaduh, Kayubih, Bangli.
23. Shivaratri, malam pemujaan terhadap Hyang Shiva, dengan melakukan jagra (begadang) dan upawasa (puasa)
24. Tilem Kapitu
25. Tumpek Wariga, juga disebut Tumpek Uduh/Pengatag, mengadakan selamat terhadap tanaman.
29. Buda Wage Warigadean, odalan Pr. Pucaksari, Peninjoan, Bangli
30. Wrespati Kliwon Waregadean, Kajeng Kliwon
31. Sukra Umanis Warigadean

Februari 2020

2. Redite Pon Julungwangi
4. Anggarkasih Julungwangi, odalan Pr. Dalem Selaungan, Bangli, Pr. Tirthaarum, Tamanbali, Bangli
5. Buda Umanis Julungwangi, odalan Penataran Gana, Bebalang Bangli, Pr. Tempurhyang Luhur (Penyiwian Kayuselem, Gwa Song, Songan, Kintamani)
8. Purnama Kawulu
12. Buda Pon Sungsang
13. Wraspati Wage Sungsang, Sugi Manik Jawa, melakukan pareresik di Sanggah, Pura Kahyangan. Mulai hari ini, Dewa Bhatara dan Pitara turun. Umat wajib mengadakan pemujaan. Odalan Pr. Dalem Siangan Kangin Tampungan, Peninjoan, Bangli.
14. Sukra Kliwon Sungsang, Kajeng Kliwon, Sugi Manik Bali, umat perlu melakukan pembersihan batin, menyongsong turunnya Sang Kala Tiga.
16. Redite Paing Dungulan, disebut Panyekeban. Secara lahir, umat memulai menyekeb pisang, tape dll. Secara batin, hari ini turunnya Sang Kala Tiga Dungulan. Umat melakukan puasa “anyekung raga sarira” berdisiplin, membatasi diri agar tidak mudah digoda Sang Kala Tiga.
17. Coma Pon Dungulan, disebut Penyajaan. Hari khusus untuk membuat jalan persiapan Galungan. Pada hari ini, kewaspadaan terhadap Sang Kala Tiga mesti lebih ditingkatkan.
18. Anggara Wage Dungulan, disebut Penampahan. Hari khusus menyembelih hewan untuk upakara Galungan. Sorenya dilaksanakan penancangan penjor dan abyakala dengan mengadakan upacara segehan yang ditujukan kepada Sang Kala Tiga, agar kembali ke tempatnya dan tidak mengganggu
19. Buda Kliwon Dungulan disebut Hari Suci Galungan, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma yang juga disebut dengan Hari Piodalan Jagat. Hari Suci Galungan mempunyai hakekat yang sama dengan ”Sradha Wijaya Dasami” salah satu hari besar di India. Hari ini juga merupakan hari kemenangan (Wijaya). Dirayakan dengan menghormati leluhur (Sradha) yang dirayakan 10 hari (Dasami = Kesepuluh). Pada hari ini patut menghaturkan sesajen menurut kemampuan berlandaskan Bhakti yang mendalam dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widhi dengan semua manifestasinya, Dewa Pitara dan semua CiptaanNya yang bermanfaat bagi manusia.
20. Wraspati Umanis Dungulan disebut juga Umanis Galungan. umat Hindu sesudah asuci laksana, mengadakan simakarma, saling memaafkan antara sesama.
22. Saniscara Pon Dungulan disebut Pamaridan Guru. Pada hari ini patut menghaturkan persembahan kepada Ida Hyang Widhi dengan menggunakan Ketipat Kelanan, mohon keselamatan dunia dengan isinya.

23. Redite Wage Kuningan

23. Tilem Kawulu

24. Pemacekan Agung, Pada hari ini patut mempersembahkan segehan dihadapan Sang Hyang Kala Tiga agar kembali ke tempatnya masing-masing.

29. Kuningan, Kajeng Kliwon, pada hari ini patut mempersembahkan sesajen kepada Dewa, Pitara dan Leluhur dengan memakai tebog dan nasi kuning. Persembahan ini hanya dilakukan sampai tengah hari.

Maret 2020

1. Redite Umanis Langkir
4. Buda Wage Langkir
8. Redite Pon Medangsia
9. Purnama Kasanga
10. Anggarkasih Medangsia, Odalan Pr. Penataran Penidakaja, Bangli, Pr. Dalem Senapati Bebalang, Bangli.
11. Buda Umanis Medangsia.
12. Wraspati Paing Medangsia.
15. Redite Pujut, Kajeng Kliwon.
22. Redite Paing Pahang
24. Tilem Kesanga : Tawur Agung Kasanga
25. Nyepi : Melakukan Catur Brata Penyepian
25. Buda Kliwon Pahang, dikenal dengan nama Buda Kliwon Pegatwakan, akhir rangkaian Galungan dan Kuningan. Pada hari ini, umat sepatutnya menghaturkan sesajen disertai “Sesayut Dirgayusa”.
26. Ngembak Gni, Melakukan Dharmashanti
30. Soma Kliwon Krulut, Kajeng Kliwon

April 2020

4. Tumpek Krulut, Hari Iber-iber (unggas) dan bunyi-bunyian. Odalan Pr. Padharman Dalem Taruk, Bebalang, Bangli.
5. Redite Umanis Merakih
7. Purnama Kadasa, Odalan Pr. Batur, Kintamani, Bangli, Pr. Bukit Jati Bangli.
8. Buda Wage Merakih
14. Anggarkasih Tambir, Kajeng Kliwon, Odalan Pr. Dalem Tampuagan Paninjoan, Tembuku, Bangli, Pr. Dalem Tengah, Bangli
22. Tilem Kadasa odalan Pr. Kahyangan Tiga, Batur, Bangli, Pr. Kawitan Kayuselem, Tampurhyang, Batur, Kintamani, Bangli, Pr. Pusat Kawitan Kayu selem, Kayuselem, Songan, Kintamani
29. Buda Kliwon Matal, Kajeng Kliwon

Mei 2020

7. Purnama Jyestha

9. Tumpek Uye, disebut juga Tumpek Kandang, Pemujaan kepada Ida Bhatara Siwa dalam perwujudan Nya sebagai Rare Anggon. Umat biasanya memberikan sesaji selamatn kepada ternak-ternak mereka. Odalan Pr. Puseh, Bangli.

13. Buda Wage Menail, Odalan Pr. Puseh Manikaji, Peninjaoan, Bangli, Mr. Pasek Dangka, Bangbang, Bangli

14. Kajeng Kliwon.

19. Anggarkasih Prangbakat, Odalan Pr. Tirta Sudamala, Bebalang, Bangli, Pr. Juuk, Tegalasah, Bangli, Pr. Dalem Tebuwana (Kawitan Tebuwana), Bangli.

20. Buda Umanis Prangbakat

22. Tilem Jyestha

Juni 2020

3. Buda Kliwon Ugu, Odalan Pr. Penataran Er Malet, Br. Pule Bangli (Pura Kawitan Treh I Dewa Abasan), Pr. Dalem Tarukan, Pulasari, Bangli.
5. Purnama Asadha
12. Sukra Wage Wayang
13. Tumpek Wayang (Tumpek Ringgit), Kajeng Kliwon, khusus mengagungkan kesenian, khusus wayang. Pemujaan ditujukan kepada Hyang Iswara sebagai Dewa Kesenian.
17. Buda Wage Kulawu, pemujaan ke hadapan Ida Hyang Rambut Sedana, Odalan Pr. Dalem Penida Kaja, Tembuku, Bangli, Pr. Dalem Penida Klod, Tembuku Bangli,
19. Sukra Umanis Kulawu, khusus pemujaan Dewi Shri
20. Tilem Asadha
23. Anggarkasih Dukut, Odalan Pr. Dalem Purwa, Br. Kawan, Bangli, Pr. Puseh, Penida Kaja, Bangli, Mr. Pasek Dangka, Penida, Bangli
24. Buda Umanis Dukut
28. Kajeng Kliwon, Pemelastali, Watugunung Runtuh.
30. Paid paidan.

Juli 2020

1. Urip ngelantas.
2. Panegtegan.
3. Pangredanan.
4. Saraswati, hari turunnya Wahyu Suci Weda,
5. Banyupinaruh, umat semestinya memohon air suci pengetahuan di sungai-sungai atau mataair yang dianggap suci dengan berkeramas, usahakan pagi-pagi sekali.
5. Purnama Kasa
6. Coma Ribek, pemujaan kepada Dewi Shri odalan Pr. Kawitan Batu Gaing, Br. Blungbang, Bangli.
7. Sabuh Mas Jinah, pemujaan terhadap Rambut Sedana. Pada hari ini, umat biasanya mengatur upacara di tempat-tempat penyimpanan uang, sehingga umat biasanya melakukan brata (disiplin) tidak melakukan pembayaran pada hari ini.
8. Pagerwesi, Buda Kliwon Sintu, pemujaan kepada Hyang Pramesti Guru, Tuhan Yang Maha Esa, Odalan Pr. Kahen, Bangli
13. Kajeng Kliwon
18. Tumpek Landep, pemujaan terhadap Hyang Pasupati, mengatur sesaji untuk senjata pusaka dan benda tajam dari besi lainnya.
19. Redite Umanis Ukir,
20. Tilem Kasa
22. Buda Wage Ukir,
28. Anggarkasih Kulantir, Kajeng Kliwon, Odalan Pr. Dalem Lagaan, Tegal, Bebalang, Bangli, Candi Taman Makam Pahlawan, Penglipuran, Bangli
29. Buda Umanis Kulantir

Agustus 2020

3. Soma Umanis Tolu
3. Purnama Karo Odalan Pr. Bale Agung, Songan, Kintamani
5. Buda Pon Tolu
6. Wrespati Wage Tolu
12. Buda Kliwon Gumbreg, Kajeng Kliwon
17. Soma Kliwon Wariga, Odalan Pr. Gelap, Besakih
19. Buda Paing Wariga, Odalan di Pr. Jati, Kintamani, Batur, Mr. Pasek Gaduh, Kayubihi, Bangli.
22. Tumpek Wariga, juga disebut Tumpek Uduh/Pengatag, mengadakan selamatn terhadap tanaman.
26. Buda Wage Warigadean, odalan Pr. Pucaksari, Peninjoan, Bangli
27. Wrespati Kliwon Waregadean, Kajeng Kliwon
28. Sukra Umanis Warigadean
30. Redite Pon Julungwangi

September 2020

1. Anggarkasih Julungwangi, odalan Pr. Dalem Selaungan, Bangli, Pr. Tirthaarum, Tamanbali, Bangli
2. Buda Umanis Julungwangi, odalan Penataran Gana, Bebalang Bangli, Pr. Tempurhyang Luhur (Penyiwian Kayuselem, Gwa Song, Songan, Kintamani)
2. Purnama Katiga
9. Buda Pon Sungsang
10. Wraspati Wage Sungsang, Sugi Manik Jawa, melakukan pareresik di Sanggah, Pura Kahyangan. Mulai hari ini, Dewa Bhatara dan Pitara turun. Umat wajib mengadakan pemujaan. Odalan Pr. Dalem Siangan Kangin Tampungan, Peninjoan, Bangli.
11. Sukra Kliwon Sungsang, Kajeng Kliwon, Sugi Manik Bali, umat perlu melakukan pembersihan batin, menyongsong turunnya Sang Kala Tiga.
13. Redite Paing Dungulan, disebut Panyekeban. Secara lahir, umat memulai menyekeb pisang, tape dll. Secara batin, hari ini turunnya Sang Kala Tiga Dungulan. Umat melakukan puasa “anyekung raga sarira” berdisiplin, membatasi diri agar tidak mudah digoda Sang Kala Tiga.
14. Coma Pon Dungulan, disebut Penyajaan. Hari khusus untuk membuat jalan persiapan Galungan. Pada hari ini, kewaspadaan terhadap Sang Kala Tiga mesti lebih ditingkatkan.
15. Anggara Wage Dungulan, disebut Penampahan. Hari khusus menyembelih hewan untuk upakara Galungan. Sorenya dilaksanakan penancapan penjor dan abyakala dengan mengadakan upacara segehan yang ditujukan kepada Sang Kala Tiga, agar kembali ke tempatnya dan tidak mengganggu
16. Buda Kliwon Dungulan disebut Hari Suci Galungan, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma yang juga disebut dengan Hari Piodalan Jagat. Hari Suci Galungan mempunyai hakekat yang sama dengan ”Sradha Wijaya Dasami” salah satu hari besar di India. Hari ini juga merupakan hari kemenangan (Wijaya). Dirayakan dengan menghormati leluhur (Sradha) yang dirayakan 10 hari (Dasami = Kesepuluh). Pada hari ini patut menghaturkan sesajen menurut kemampuan berlandaskan Bhakti yang mendalam dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widhi dengan semua manifestasinya, Dewa Pitara dan semua CiptaanNya yang bermanfaat bagi manusia.
17. Tilem Katiga
17. Wraspati Umanis Dungulan disebut juga Umanis Galungan. umat Hindu sesudah asuci laksana, mengadakan simakarma, saling memaafkan antara sesama.

19. Saniscara Pon Dungulan disebut Pamaridan Guru. Pada hari ini patut menghaturkan persembahan kepada Ida Hyang Widhi dengan menggunakan Ketipat Kelanan, mohon keselamatan dunia dengan isinya.
20. Redite Wage Kuningan
21. Pemacekan Agung, Pada hari ini patut mempersembahkan segehan dihadapan Sang Hyang Kala Tiga agar kembali ke tempatnya masing-masing.
26. Kuningan, Kajeng Kliwon, pada hari ini patut mempersembahkan sesajen kepada Dewa, Pitara dan Leluhur dengan memakai tebog dan nasi kuning. Persembahan ini hanya dilakukan sampai tengah hari.
27. Redite Umanis Langkir
30. Buda Wage Langkir

Oktober 2020

1. Purnama Kapat, Odalan Pr. Ulundanu Batur, Songan, Kintamani, Pr. Penulisan (Panerajon), Kintamani, Pr. Indra Kila, Dausa, Kintamani, Pr. Desa (Penataran), Penglipuran, Kubu, Bangli,
4. Redite Pon Medangsia
6. Anggarkasih Medangsia, Odalan Pr. Penataran Penidakaja, Bangli, Pr. Dalem Senapati Bebalang, Bangli.
7. Buda Umanis Medangsia.
8. Wraspati Paing Medangsia.
11. Redite Pujut, Kajeng Kliwon.
16. Tilem Kapat
18. Redite Paing Pahang
21. Buda Kliwon Pahang, dikenal dengan nama Buda Kliwon Pegatwakan, akhir rangkaian Galungan dan Kuningan. Pada hari ini, umat sepatutnya menghaturkan sesajen disertai “Sesayut Dirgayusa”.
26. Soma Kliwon Krulut, Kajeng Kliwon
31. Tumpek Krulut, Hari Iber-iber (unggas) dan bunyi-bunyian. Odalan Pr. Padharman Dalem Taruk, Bebalang, Bangli.
31. Purnama Kalima odalan Pr. Dalem Balingkang, Pinggan, Kintamani, Pr. Tempurhyang, Songan, Kintamani, Pr. Dalem Puri Agung, Kintamani, Bangli, Pr. Kentel Gumi, Batur, Bangli, Pr. Bukit Mentik, Batur, Kintamani.

November 2020

1. Redite Umanis Merakih
4. Buda Wage Merakih
10. Anggarkasih Tambir, Kajeng Kliwon, Odalan Pr. Dalem Tampuagan Paninjoan, Tembuku, Bangli, Pr. Dalem Tengah, Bangli
15. Tilem Kalima
25. Buda Kliwon Matal, Kajeng Kliwon
30. Purnama Kanem

Desember 2020

5. Tumpek Uye, disebut juga Tumpek Kandang, Pemujaan kepada Ida Bhatara Siwa dalam perwujudan Nya sebagai Rare Anggon. Umat biasanya memberikan sesaji selamat kepada ternak-ternak mereka. Odalan Pr. Puseh, Bangli.

9. Buda Wage Menail, Odalan Pr. Puseh Manikaji, Peninjaoan, Bangli, Mr. Pasek Dangka, Bangbang, Bangli

10. Kajeng Kliwon.

14. Tilem Kanem baik melakukan upacara Nanglukmrana, yaitu upacara untuk menetralsir pengaruh-pengaruh negatif,

15. Anggarkasih Prangbakat, Odalan Pr. Tirta Sudamala, Bebalang, Bangli, Pr. Juuk, Tegalasa, Bangli, Pr. Dalem Tebuwana (Kawitan Tebuwana), Bangli.

16. Buda Umanis Prangbakat

25. Kajeng Kliwon

29. Purnama Kapitu

30. Buda Kliwon Ugu, Odalan Pr. Penataran Er Malet, Br. Pule Bangli (Pura Kawitan Treh I Dewa Abasan), Pr. Dalem Tarukan, Pulasari, Bangli.

HARI-HARI SUCI

Shivaratri

Shivaratri merupakan hari yang cukup penting bagi masyarakat Bali. Pada hari ini, masyarakat Bali biasanya datang ke berbagai pura di sekitar wilayahnya pada malam hari. Mereka melaksanakan persembahyangan dan begadang semalam suntuk. Ritual ini dilaksanakan karena mereka percaya bila akan mendapatkan pengampunan dari Dewa Shiva, Tuhan Yang Maha Esa pada malam suci ini. Ritual ini dilakukan berdasarkan ajaran yang termuat dalam Kakawin Shivaratri Kalpa, karya Mpu Tanakung (Agastya, 1982). Karya ini diperkirakan disusun pada masa pemerintahan Ken Arok pada sekitar abad ke-13 Masehi.

Berdasarkan kakawin tersebut, shivaratri di Bali dirayakan pada panglong atau kresna paksa ke-14 bulan ke tujuh (kapitu atau magha) pada sekitar bulan Januari. Perayaan ini berbeda waktunya dengan di India, yang dirayakan pada bulan ke delapan (Phalguna) pada kresna paksa ke-13 atau 14 (Sivananda, 2002:133) yang jatuh sekitar Pebruari-Maret setiap tahunnya. Perayaan shivaratri dilakukan dengan begadang, berpuasa tidak makan, dan berpuasa tidak berbicara. Bagi orang kebanyakan, hari suci ini biasanya hanya dirayakan dengan begadang saja. Kakawin Shivaratri Kalpa membenarkan pelaksanaan hari raya ini dilakukan dengan mengadakan pertunjukan kesenian agar bisa begadang. Pertunjukan kesenian yang disarankan adalah wayang dan pertunjukan lainnya yang biasanya selalu mengambil tema Lubdaka, yaitu cerita seorang pemburu yang mendapatkan pengampunan dosa dari Dewa Shiva. Sebab dia melakukan ritual khusus pada malam suci ini. Padahal, Lubdaka sebelumnya adalah seorang pemburu yang karena pekerjaannya sering melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Cerita Lubdaka ini termuat dalam Kakawin Shivaratri Kalpa (Agastya, 1982), yang menjadi inspirasi untuk pelaksanaan perayaan shivaratri.

Pelaksanaan shivaratri di India bersumber pada Mahabharata pada Shanti Parva ketika Bhishma bercerita tentang Mahashivaratri kepada Yudistira. Ceritanya hampir mirip dengan Lubdaka yang mengisahkan cerita dari Raja Citrabhanu kepada Maharsi Astavakra. Citrabhanu menceritakan bahwa dirinya pernah menjelma menjadi seorang pemburu yang bernama Susvara. Pada penjelmaan itu, ia melakukan brata pada malam shivaratri sehingga mendapatkan tempat pada alam Shiwa (Sivananda, 2002:134). Karena anugrah yang didapatkannya ini, maka raja ini menganjurkan masyarakat untuk melakukan brata pada malam Shiwa tersebut.

Jadi, Shivaratri adalah malam penuh anugrah bagi masyarakat Bali. Umat Hindu di sekitar Denpasar biasanya melakukan ritual Shivaratri di Pura Jagatnatha yang terletak di pusat kota Denpasar. Pertunjukan wayang atau pembacaan Kakawin Shivaratri biasanya memeriahkan malam suci ini. Ritual serupa juga mungkin dilakukan di beberapa pura desa dan pura-pura umum. Pura umum seperti Pura Besakih biasanya ramai dikunjungi umat Hindu.

Sumber: <http://bali-travelnews.com/2016/01/15/shivaratri-as-sin-redemption-night-perform-main-abstinences/>

Gambar 1: Perayaan Shivaratri

Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan

Hari suci Saraswati merupakan salah satu hari raya besar di Bali, untuk memuja dewi ilmu pengetahuan. Pada hari suci ini, masyarakat Bali memuja Dewi Saraswati yang merupakan Dewi Ilmu Pengetahuan (Wikarman dan Sutarya, 2005). Masyarakat Bali juga percaya bahwa wahyu suci Weda diturunkan pada hari suci ini sehingga umat mengadakan persembahyangan agar mereka mendapatkan anugrah ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan. Pada hari suci ini, umat mengadakan upacara pada tempat-tempat suci yang berisi prasasti (sastra-sastra suci). Mereka juga mengupacarai lontar dan buku-buku yang merupakan sumber ilmu pengetahuan.

Setelah perayaan ini, keesokan paginya, masyarakat biasanya mengadakan upacara Banyupinaruh, yakni mandi suci di mata air atau di pantai sehingga pantai dan mata air biasanya penuh pada hari suci ini. Mereka percaya dengan melakukan mandi suci ini, mereka akan mendapatkan anugrah ilmu pengetahuan ini. Dengan ilmu pengetahuan ini, mereka berharap bisa mendapatkan kemakmuran sehingga setelah Banyupinaruh (keesokan harinya), umat mengaturkan sesaji di tempat-tempat usaha. Hari itu disebut dengan “Soma Ribek”. Sehari setelah “Soma Ribek”, masyarakat Hindu di Bali kemudian mengupacarai uang, emas dan kekayaan lainnya. Mereka berharap, seluruh kekayaan tersebut dapat terkumpul untuk kesejahteraan mereka. Hari untuk mengupacarai uang, emas dan kekayaan ini disebut dengan “Sabuh Emas-Jinah”, yang artinya berkumpulnya seluruh kekayaan. Jadi, masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah sumber kesejahteraan. Mereka yang tak percaya pada ilmu pengetahuan disebut dengan orang yang berkepala batu (Watugunung). Jadi, rangkaian perayaan ini berawal dari sebuah mitologi “Watugunung”.

Pada suatu masa, hiduplah seorang raja dengan permaisurinya yang cantik bernama Dewi Shinta. Dewi Shinta suatu ketika memukul kepala anaknya yang bernama Watugunung, sehingga ia melarikan diri ke tengah hutan. Beberapa tahun kemudian, Watugunung yang telah dewasa menyerbu kerajaan ayah-ibunya. Kerajaan tersebut berhasil dikalahkan Watugunung. Anak muda yang tak tahu bahwa Dewi Shinta adalah ibunya, ingin menikah dengannya. Dewi Shinta yang melihat tanda-tanda bahwa anak muda itu adalah anaknya mencari akal untuk menyingkirkan Watugunung. Dewi yang cantik itu akhirnya meminta Watugunung untuk menyerang sorga sebelum mengawini dirinya.

Watugunung yang merasa kuat tetapi tidak memiliki pengetahuan, mencoba menyerang sorga. Ia tentu saja kalah. Tubuhnya kemudian jatuh ke bumi. Sehingga hari pertama rangkaian perayaan ini disebut “Watugunung runtuh” (runtuhnya kebodohan). Dewi Shinta yang merasa kasihan dengan anaknya kemudian memohon kepada dewa untuk menghidupkannya. Mayat Watugunung selanjutnya diseret untuk dihidupkan. Hari itu disebut “paid paidan”. Dewa merasa kasihan, karena itu beliau menghidupkan Watugunung. Hari itu bernama hari “Urip ngelantas” (hari kehidupan).

Setelah hidup Watugunung diberikan tenaga. Hari itu disebut dengan “Penegtegan”. Kemudian, anak ini diajarkan tentang sopan santun, bagaimana cara menghormati para dewa yang penuh pengetahuan. Hari tersebut disebut dengan “Pengeredanaan”. Setelah ia belajar sopan santun, para dewa kemudian menurunkan ilmu pengetahuan. Hari inilah yang dirayakan sebagai hari

“Saraswati”. Jadi, manusia Bali tidak hanya menginginkan kekuatan fisik, tetapi juga ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kekuatan sama sekali tidak ada artinya. Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, Watugunung kemudian memerintah dunia bersama ibunya.

Sumber: <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/05/11/090665431/bali-punya-peluang-besar-di-pasar-mice-asean>

Gambar 2: Perayaan Saraswati di Bali

Pagerwesi

Pagerwesi merupakan salah satu hari raya besar bagi masyarakat Bali yang jatuh pada Buda Kliwon Shinta menurut kalender Bali, merupakan perayaan pertama dalam sistem pawukon (kalender Bali). Perayaan pertama ini dilakukan pada Wuku Sinta. Nama Sinta adalah nama seorang ibu, yang dalam cerita Ramayana disebut Sita. Dalam mitologi kalender Bali, Wuku Sinta juga dianggap ibu dari 29 Wuku lainnya. Karena itu, hari suci ini sangat berkonotasi dengan sifat keibuan, yaitu kasih sayang sehingga pada hari raya Pagerwesi ini, umat diharapkan mengaturkan bhakti kepada Hyang Pramesti Guru, yaitu Tuhan Yang Maha Pengasih yang dekat dengan umatnya.

Nama Pagerwesi juga mengandung arti tembok besi (pager adalah tembok dan wesi adalah besi). Jadi, Pagerwesi artinya adalah ikatan yang kokoh. Karena itu, pada hari suci ini, seluruh anggota keluarga diharapkan berkumpul di rumahnya masing-masing. Mereka selanjutnya mengadakan persembahyangan di tempat suci keluarga yang ada pada masing-masing rumah masyarakat Bali (Kamulan). Mereka berikutnya memuja Hyang Pramesti Guru (Wikarman dan Sutarya, 2005), Tuhan Yang Maha Pengasih. Pada hari ini, umat berharap Tuhan senantiasa memberikan kasihnya pada umat manusia, sehingga umat bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Perayaan Pagerwesi dirayakan dengan lebih meriah di Buleleng sedangkan di Bali selatan, perayaannya cukup dengan mengaturkan sesajen di tempat suci keluarga masing-masing.

Sumber: <http://www.villabalisale.com/blog/pagerwesi-ceremony-the-way-of-balinese-people-to-be-wise>

Gambar 3: Suasana Pagerwesi

Tumpek Landep

Tumpek Landep adalah hari untuk mengupacarai berbagai peralatan yang terbuat dari besi dan sejenisnya. Bahkan pada hari ini, umat juga mengatur upacara untuk mobil, sepeda motor, komputer, mesin-mesin dan peralatan lainnya yang mendukung aktivitas manusia Bali. Pada hari suci ini, masyarakat Bali memuja Tuhan sebagai Hyang Pasupati (Wikarman dan Sutarya, 2005). Pasupati adalah Tuhan yang memberikan kegunaan. Sehingga pada hari suci ini, umat berharap semua peralatan yang dimilikinya bisa berguna bagi kehidupannya.

Umat yang memiliki senjata-senjata perang, seperti keris, tombak dan sejenisnya biasanya juga mengadakan upacara khusus. Demikian juga pura-pura yang menyimpan berbagai peninggalan alat-alat perang zaman dahulu, pasti mengadakan upacara khusus untuk benda-benda tersebut. Pada hari suci ini, umat Hindu juga mengadakan upacara pada Ida Ratu Pande di kawasan Besakih. Ida Ratu Pande adalah salah satu leluhur sebagian orang Bali yang mengajarkan teknologi pembuatan peralatan dari besi dan sejenisnya kepada masyarakat Bali. Bahkan Ida Ratu Pande bisa dikatakan sebagai leluhur sebagian orang Bali yang mengajarkan teknologi kepada masyarakat Bali. Sehingga pada saat Tumpek Landep, Ida Ratu Pande mendapatkan penghormatan untuk mengingatkan masyarakat Bali bahwa teknologi tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan.

Sumber: <https://pandejuliana.wordpress.com/2013/01/29/tumpek-landep/>

Gambar 4: Mengupacarai Senjata

Tumpek Wariga

Tumpek Wariga, dikenal juga dengan nama Tumpek Uduh. Pada hari suci ini, umat Hindu di Bali mengadakan persembahan kepada Dewa Sangkara yang menjadi dewa bagi tumbuh-tumbuhan. Pada hari suci ini, masyarakat Bali juga mengadakan upacara untuk tumbuh-tumbuhan agar mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Masyarakat Bali pada hari suci ini biasanya akan mengaturkan sesajen di dekat tumbuh-tumbuhan. Mereka biasanya akan memegang tumbuhan tersebut sambil berkata penuh kasih sayang kepada tumbuhan agar mereka bisa berbuah lebat. Sehingga buah-buahan ini bisa diaturnya sebagai persembahan untuk para dewa.

Pelaksanaan upacara pada Tumpek Wariga ini bersumber pada Lontar Sundarigama (Wikarman dan Sutarya, 2005). Pada lontar tersebut disebutkan tentang upacara dan dewa yang dipuja pada hari suci ini. Umat Hindu di Bali percaya bahwa upacara pada hari suci ini akan mendatangkan kesuburan pada berbagai tanaman masyarakat. Umat Hindu juga pada hari ini mengaturkan syukur terhadap keberhasilan hasil pertanian yang telah terjadi.

Sumber: <https://radarbesuki.blogspot.com/2016/08/makna-penting-dalam-tumpek-wariga.html>

Gambar 5: Mengupacarai Pohon pada Tumpek Wariga

Galungan dan Kuningan

Hari raya ini merupakan hari raya yang sangat meriah di Bali. Pada hari suci ini, masyarakat Bali biasanya akan mengadakan berbagai upacara ke pura umum, keluarga dan pura lainnya. Mereka juga akan memasang penjor di depan rumah, sehingga jalanan memang bagaikan jalan menuju sorga, penuh bunga dan bau harum dupa. Semua hal yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan upacara pada hari suci ini. Semua keperluan manusia tersebut diupacarai karena semua itu yang membawa kemenangan manusia atas kejahatan. Karena itu, perayaan Galungan dan Kuningan (Wikarman dan Sutarya, 2005) merupakan perayaan kemenangan kebaikan (Dharma) melawan kejahatan (Adharma).

Menurut mitologi masyarakat Bali, perayaan ini mulai dilakukan setelah kekuasaan Mayadanawa yang jahat terhadap masyarakat Bali berhasil dikalahkan Dewa Indra. Mitologi ini memang sering dikaitkan dengan peristiwa sejarah, seperti kekalahan Bali atas Majapahit. Tetapi itu hanya proses wacana pengkaitan belaka sebagai akibat dominasi kekuasaan Jawa atas Bali. Sesungguhnya perayaan Galungan berdasarkan perkiraan para ahli telah dilakukan masyarakat Bali sebelum penaklukan Majapahit atas Bali yang terjadi sekitar abad ke-14 Masehi. Pada lontar-lontar diketahui, perayaan ini mulai dilakukan oleh Raja Jayakasunu. Tetapi siapakah raja itu? Masih menjadi tanda tanya besar. Tetapi nama Jaya yang disandangnya menunjukkan kalau namanya mirip dengan nama-nama keturunan Airlangga, putra Raja Bali (Udayana Warmadewa) yang berkuasa di Jawa.

Kalau perkiraan itu benar, berarti perayaan Galungan dan Kuningan ini dimulai pada sekitar abad ke-12 Masehi. Perayaan ini mengambil inspirasi dari tradisi Hindu di India yang juga merayakan hari kemenangan yang bernama Wijaya Dasami atau Durgapuja untuk memperingati kemenangan Dewi Durga melawan Raksasa Mahisasura, sehingga Durga kemudian disebut Mahisasuramardini yang berarti penakluk Raksasa Mahisasura (Sivananda, 2002:15). Perayaan di India dilakukan dua kali setahun pada sekitar Maret dan Oktober, yang dirayakan selama sembilan hari, tetapi di Bali dirayakan selama 10 hari. Perayaan ini diperkirakan berkaitan dengan arca Mahisasuramardini di Pura Bukit Dharma, Semabaung-Gianyar, yang merupakan arca untuk menghormati Ratu Bali yang bernama Gunapriya Dharmapatni yang berkuasa di Bali pada sekitar abad ke-11 Masehi. Ratu Bali ini disebutkan sebagai pemuja Dewi Durga.

Buda Kliwon Pahang

Buda Kliwon Pahang, atau juga dikenal dengan nama Buda Kliwon Pagatwakan merupakan salah satu hari suci umat Hindu di Bali. Hari suci ini dianggap sebagai akhir dari proses perayaan Galungan dan Kuningan. Proses ini dimulai dari Buda Kliwon Dungulan (Galungan), dan berakhir pada Buda Kliwon Pahang. Satu Buda Kliwon ke Buda Kliwon lainnya, umurnya adalah 35 hari (satu bulan menurut kalender Bali yang disebut dengan “pawukon”).

Pada Buda Kliwon Pahang ini, umat Hindu di Bali membersihkan semua bekas-bekas upacara, seperti penjor, treptepan (sanggar darurat yang terbuat dari bambu) dan yang lainnya. Penjor-penjor yang menghiasi luar pekarangan rumah akan dicabut pada hari suci ini. Daun-daunan yang menjadi penghias penjor ini akan dibakar. Demikian juga, bekas canang dan yang lainnya, semuanya akan dibakar. Asapnya akan membungkus ke angkasa. Asap ini akan menyampaikan berita ke para dewa di Kahyangan (Wikarman dan Sutarya, 2005) bahwa masyarakat Bali telah usai merayakan kemenangan Dharma (kebaikan) melawan Adharma (kejahatan). Pada hari suci ini, masyarakat biasanya mengatur upacara sesuai tuntunan Lontar Sundarigama yaitu mengatur “Sasayut Dirgayusa” yang tujuannya untuk memohon keselamatan dirinya, masyarakat dan dunia.

Sumber: <http://belahmanukan.blogspot.com/2011/07/galungan.html>

Gambar 6: Suasana pada Buda Kliwon Pahang

Tumpek Krulut

Tumpek Krulut adalah hari untuk mengupacarai segenap alat musik. Umat Hindu di Bali biasanya mengupacarai gambelan seperti gong. Lontar Sundarigama menyebutkan hari suci ini sebagai hari untuk mengupacarai bunyi-bunyian (Wikarman dan Sutarya, 2005), tetapi beberapa ahli menyebutkan Tumpek Krulut berasal dari kata lulut yang artinya kasih sayang sehingga dikaitkan dengan hari kasih sayang. Secara faktual, hari suci ini digunakan untuk memuja bunyi-bunyian seperti gong.

Hari kasih sayang dalam Hindu di India biasanya dikaitkan dengan Hari Suci Raksa Bandan. Pada hari suci ini, seseorang biasanya mengikatkan benang kepada anggota keluarga lainnya, sebagai simbol perlindungan (Sivananda, 2002:48). Benang itu biasanya diikatkan saudara perempuan kepada kakaknya, atau istri kepada suaminya. Hal itu berasal dari mitologi ikatan benang Dewi Saci kepada Dewa Indra yang menyebabkan kemenangan Dewa Indra dalam berperang dengan raksasa.

Pengikatan benang seperti ini tidak ada dalam tradisi perayaan Tumpek Krulut di Bali. Upacara pengikatan benang terdapat dalam tradisi “masayut tipat” di Bangli dan sekitarnya yang dilakukan pada Tilem Kawulu atau Tilem Kasanga. Pada upacara ini, orang tua biasanya mengikatkan benang kepada anak-anaknya agar anak-anaknya mendapatkan keselamatan. Tradisi ini hanya berlangsung di beberapa tempat di Bali, sehingga tidak bisa disebut tradisi umum.

Sumber: <https://www.gustibali.com/tumpek-krulut/>

Gambar 7: Mengupacarai Gambelan pada Tumpek Krulut

Tumpek Kandang, Hari untuk Hewan

Tumpek Kandang merupakan salah satu hari suci yang penting di Bali. Pada hari suci ini, masyarakat Bali mengadakan upacara untuk Dewa Shiwa sebagai Rare Angon (pengembala), sehingga pada hari ini, upacara dilakukan di kandang-kandang ternak (Wikarman dan Sutarya, 2005). Pada upacara ini, masyarakat Bali juga memberikan upacara untuk ternak-ternak mereka, sebab mereka percaya semua ternak tersebut merupakan hewan peliharaan Dewa Shiwa yang bergelar Rare Angon. Pelaksanaan perayaan ini dimuat di dalam Lontar Sundarigama (Wikarman dan Sutarya, 2005).

Pemujaan ini dilatarbelakangi oleh sebuah mitologi perjalanan Dewi Uma mencari susu ke dunia ini untuk mengobati Dewa Shiwa. Perjalanan bagi seorang Dewi tentu sangat berbahaya. Karena itu, Dewa Shiwa memberikan tugas kepada anaknya, Ganesha untuk mengawasi perjalanan ibunya. Pada perjalanan ini, Sang Dewi melihat seorang pengembala lembu yang tak lain adalah Shiwa itu sendiri yang bernama Rare Angon. Sang Dewi kemudian memohon air susu itu kepada Rare Angon. Pengembala ini mau memberikannya asal Sang Dewi bersedia bersamanya. Karena tidak ada jalan lain, Sang Dewi bersedia memenuhi permintaan tersebut apalagi itu dilakukan untuk mengobati suaminya, Dewa Shiwa.

Setelah semua itu dilakukan, Rare Angon memberikan susu tersebut kepada Dewi Uma. Dewi Uma pulang ke sorga membawa susu. Di sorga, Dewa Shiwa meminta anaknya Ganesha melaporkan rekaman perjalanan ibunya ke dunia. Ganesha menceritakan segalanya sehingga Dewa Shiwa kemudian marah dan mengutuk Dewi Uma pergi ke dunia menjadi Dewi Durga, Dewi Kematian yang menjaga daur kehidupan.

Dewi Uma memohon ampun. Dewa Shiwa berbelaskasihan, dan kemudian menjelaskan siapa sesungguhnya Rare Angon. Dia tidak lain adalah Shiwa. Jadi, dia menceritakan bahwa diriNya sesungguhnya telah turun ke dunia. Karena itu, Dewi Uma pun mesti turun ke dunia sebagai Dewi Durga. Sejak saat itu, Dewa Shiwa dikenali di dunia sebagai Rare Angon, Sang Pengembala. Sehingga umat kemudian mesti mengaturnya sesajen kepada Rare Angon dan juga ternak-ternaknya, agar pengembala ini bisa terus memberikan kehidupan (susu) kepada seluruh manusia.

Tumpek Wayang, Hari Kesenian

Tumpek Wayang merupakan biasanya dirayakan dengan mengadakan upacara untuk berbagai jenis peralatan kesenian, seperti wayang, topeng dan sebagainya. Pada hari suci ini, masyarakat Bali mengadakan pemujaan kepada Hyang Iswara yang merupakan Dewa Kesenian (Wikarman dan Sutarya, 2005). Masyarakat berharap Dewa Iswara bisa memberikan berkat kepada segala bentuk kesenian, sehingga kesenian tersebut bisa memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat.

Pada hari suci ini, umat biasanya memohon tirta di berbagai peralatan kesenian, seperti wayang. Tirta ini dipercaya bisa memberikan penerangan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi kesenian sebagai pemberi penerangan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat Bali senantiasa berharap kesenian bisa menjadi penerang dan sarana pendidikan bagi masyarakat.

Perayaan hari suci ini dilatarbelakangi sebuah mitologi kelahiran Bhatara Kala yang dikisahkan dalam Lontar Sapuh Leger (Wicaksana, 2007:62). Kala yang bisa berarti waktu dan juga bisa berarti kekuatan jahat yang mengancam manusia, dilahirkan ketika Dewa Shiwa dan Dewi Uma sedang bercengkrama di langit. Saat berada di atas samudra, Dewa Shiwa tak bisa menahan asmaranya dengan Dewi Uma sehingga kama-Nya jatuh ke samudra. Kama-Nya ini melahirkan seorang anak yang bernama Kala.

Anak ini diberikan anugrah memakan segala kotoran dunia, termasuk anak yang lahir pada Wuku Wayang. Bhatara Kala kemudian melanglang bhuana mencari makanannya. Suatu ketika, dia melihat anak yang lahir pada Wuku Wayang. Bhatara Kala mengejar anak itu. Dewa Shiwa kasihan melihat jeritan anak ini. Beliau kemudian turun ke dunia menjadi Dalang, pemain wayang. Begitu anak itu hendak dimakan Bhatara Kala, Sang Dalang mulai memainkan wayangnya yang berjudul “Kelahiran Kala ke Dunia”. Bhatara Kala tertegun, sehingga anak itu kemudian selamat. Sejak saat itu, setiap anak yang lahir pada Wuku Wayang mesti diberikan upacara dengan mementaskan wayang. Cerita ini mengandung makna bahwa seorang anak manusia bisa diselamatkan melalui kesenian. Jadi, kesenian merupakan sarana pendidikan bagi anak-anak.

Kajeng Kliwon

Kajeng Kliwon merupakan salah satu hari yang terjadi setiap 15 hari sekali, menurut kalender Bali. Pada hari ini, umat biasanya mengadakan persembahyangan di rumahnya masing-masing. Umat biasanya mengaturkan “tipat dampulan” (katupat besar), “tipat kelanan” (tipat yang lebih kecil berjumlah enam buah) dan ada juga yang mengaturkan “tipat gong” (ketupat yang bentuknya seperti gong). Semua katupat ini dilengkapi dengan “taluh bakasem” (telur yang telah diawetkan). Semua upacara tersebut dipersembahkan kepada “panunggun karang” (penjaga pekarangan).

Umat Hindu (Input Bali, 2018) juga mengaturkan segehan pada tiga tempat yaitu:

1. Halaman mrajan, atau di depan pelinggih pengaruman, dan ini di tujukan pada Sang Bhuta Bhucari.
2. Kemudian di halaman rumah atau pekarangan rumah tempat tinggal, dan ini ditujukan kepada Sang Kala Bhucari.
3. Kemudian yang terakhir adalah dihaturkan di depan pintu gerbang pekarangan rumah atau di luar pintu rumah yang terluar, ini ditujukan kepada Sang Durgha Bhucari.

Pada intinya pada hari kajeng kliwon, umat biasanya melakukan upacara bhuta yadnya, sebab menurut kepercayaan di Bali, Kajeng Kliwon merupakan hari untuk bhuta kala (roh di bawah dewa, termasuk hantu) sehingga pada zaman dahulu, pada hari ini, umat biasanya takut ke luar rumah sebab mereka tak jarang menemukan makhluk-makhluk gaib pada hari ini. Kepercayaan ini masih tetap eksis sampai saat ini, terutama di desa-desa. Mereka masih percaya bahwa jika ingin melihat makhluk halus, berjalanlah malam hari tepat Kajeng Kliwon.

Sesuai dengan filsafat Hindu di Bali, Kajeng Kliwon memang bermakna “waktu kematian” sebab berdasarkan penempatan hari menurut Kalender Bali. Kajeng Kliwon merupakan perpaduan hari yang berada di pertengahan. Kajeng berada di tengah dan Kliwon juga berada di tengah. Tengah merupakan posisi Dewa Shiwa, yang merupakan dewa pelebur. Sakti dari dewa ini adalah Dewi Durga yang merupakan dewi kematian. Jadi, posisi tengah adalah posisi kematian menurut kepercayaan Hindu di Bali. Sebab, kematian, menurut umat Hindu, bukanlah akhir tetapi tengah perjalanan menuju kehidupan yang lain. Tengah perjalanan merupakan sesuatu yang menakutkan. Sebab ini menentukan masa depan, apakah kita akan maju (moksha, tidak lahir kembali, hidup di alam spiritual) atau malah mundur (punarbawa, lahir kembali ke dunia yang penuh penderitaan ini). Pada saat inilah, para bhuta kala akan mengganggu, menarik sang roh untuk lahir kembali bahkan bisa menariknya lebih bawah daripada itu. Karena itu, umat diajarkan untuk waspada saat hari-hari seperti ini.

Nyepi

Hari raya ini merupakan hari raya yang paling terkenal di Bali. Sebab pada hari ini, masyarakat Bali (Hindu) mengadakan Catur Brata Penyepian, yaitu tidak makan, tidak menyalakan api, tidak keluar dan tidak mengadakan hiburan (Wikarman dan Sutarya, 2005). Jadi, jalanan pada perayaan ini sangat sepi. Sepi dari segalanya. Sepi dari asap kendaraan, rokok dan sebagainya.

Keadaan ini berbeda dengan sebelum Nyepi. Sebelum Nyepi terdapat rangkaian Nyepi seperti *melasti* (upacara ke pantai) dan tawur agung (upacara di perempatan jalan). Pada hari yang disebut dengan Tawur Agung Kasanga, jalanan akan ramai dengan pawai ogoh-ogoh (patung raksasa). Acara ini dilakukan dalam kaitan Tawur Agung yang bermakna mengusir Bhuta Kala (Roh Jahat) dari alam ini. Tawur Agung Kasanga dan Nyepi ini dirayakan sebagai peringatan Tahun Baru Saka di Bali (Wikipedia, 2018). Tahun Saka ini dimulai 78 Masehi, sehingga untuk mencari Tahun Saka, tinggal mengurangkan Tahun Masehi dengan 78.

Awal Tahun Saka tersebut dianggap sebagai awal zaman terang bagi masyarakat Bali. Mitologinya diawali dengan datangnya seorang pengembara yang bernama Aji Saka dengan dua abdinya (Balipedia, 2018). Pengembara ini ketika itu mendapati sebuah masyarakat yang diperintah seorang raksasa. Raksasa ini selalu meminta santapan daging manusia pada hari-hari tertentu. Aji Saka kemudian menolong masyarakat tersebut dan membunuh raksasa ini. Selanjutnya, beliau memerintah pada masyarakat tersebut. Aji Saka ini kemudian memperkenalkan huruf Bali pertamakalinya yang dimulai dengan aksara berbunyi HA, NA, CA, RA, KA.

Sumber: <http://www.harnas.co/2015/03/22/ngembak-nyepi-suasana-di-bali-berangsur-normal>

Gambar 8: Suasana Nyepi di Bali

Purnama Kapat

Purnama Kapat sering juga disebut Purnama Kartika. Pada purnama ini, masyarakat Bali banyak yang mengadakan berbagai upacara di puranya masing-masing. Perayaan Purnama Kapat ini rupanya telah berlangsung sejak lama sebagai perayaan untuk keberhasilan panen. Sebab pada Sasih Kapat (Kartika), tanaman masyarakat telah mulai berbunga. Sehingga jalan-jalan pada bulan-bulan ini (Oktober, kadang-kadang akhir September) penuh dengan bunga. Ketika bunga-bunga mengembang, para petani sangat berharap bunga-bunga itu bisa menjadi buah. Karena itu, mereka melakukan persembahan kepada Tuhan agar bunga-bunga itu menjadi buah dan bermanfaat bagi kehidupannya.

Tuhan yang dipuja pada Purnama Kapat ini adalah Sanghyang Paramaiswara atau Sanghyang Purushasangkara. Pada Purnama Kapat, Sanghyang Paramaiswara bersama pengikutnya sedang melakukan yoga untuk kesejahteraan dunia. Karena itu, umat manusia perlu ikut melakukan persembahan untuk kesejahteraan dunia. Perayaan ini termuat dalam Lontar Wariga Gemet dan Sundarigama (Wikarman dan Sutarya, 2005). Terlebih lagi, saat Purnama Kapat, alam penuh bunga. Suasana ini merupakan suasana yang tepat untuk memuja Tuhan. Karena itu, masyarakat Bali mengadakan upacara di puranya masing-masing pada Purnama Kapat ini.

Sebagian masyarakat ada yang mengaitkan perayaan ini sebagai penghormatan terhadap leluhur mereka. Sebagian masyarakat Bali percaya bahwa para roh leluhur juga turun pada Purnama Kapat, sehingga mereka perlu mengatur persembahan untuk para roh leluhur ini. Jadi, Purnama Kapat merupakan hari yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Berbagai upacara keagamaan banyak digelar pada hari suci ini.

Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/1245799/174/purnama-kapat-gubernur-bali-dan-bupati-karangasem-sembahyang-di-pura-besakih-1507212378>

Gambar 9: Purnama Kapat di Besakih

Purnama Kadasa

Purnama Kadasa (Purnama Waisaka) merupakan salah satu hari yang banyak diisi dengan berbagai upacara, bahkan hampir di setiap desa. Pada purnama ini, masyarakat Bali percaya bahwa dewa-dewa turun ke bumi untuk memberikan anugrah. Sehingga seluruh masyarakat di berbagai desa mengadakan upacara Ngusaba, yang artinya mempertemukan Anugrah Dewa dengan keinginan manusia. Jadi hari suci ini merupakan hari yang penuh berkat bagi masyarakat Bali. Sehingga setiap desa kemudian mengadakan syukuran atas berkat dari Tuhan.

Pada Purnama Kadasa, puncak upacara Bhatara Turun Kabeh dilakukan di Besakih. Upacara ini adalah bentuk pemujaan terhadap Tuhan yang bermanifestasi menjadi dewa-dewa yang memberikan segala bentuk anugrah kepada umat manusia. Dewa-dewa yang dipuja itu distanakan pada sebuah tempat yang disebut dengan pasamuan agung di Besakih (Input Bali, 2018). Upacara ini biasanya diikuti upacara-upacara di seluruh bagian pura di Besakih, dan dihadiri ribuan umat Hindu dari seluruh Indonesia.

Sumber : <https://bali-travelnews.com/2019/03/21/ada-barongsai-saat-mapepada-agung-di-pura-ulun-danu-batur/>

Gambar 10: Pujawali Purnama Kadasa di Pura Batur

Ngaben

Pada sekitar bulan Juli-Agustus ini yang menurut Kalender Bali adalah Sasih Karo, masyarakat Bali biasanya banyak yang melakukan upacara kematian yang disebut Ngaben. Sasih Karo dianggap sebagai hari baik untuk melakukan upacara Ngaben karena matahari pada bulan ini telah berada di utara katulistiwa. Masyarakat Bali menyebut hal tersebut sebagai Uttarayana. Tradisi ini dilakukan karena terinspirasi dari cerita Mahabharata. Pada cerita tersebut, salah satu pahlawan yang bernama Bhishma dikalahkan di medan perang oleh Shrikandi. Tetapi Bhishma belum mau melepaskan rohnya sebelum melihat matahari berada di utara. Sebab beliau berpandangan ketika matahari berada di utara katulistiwa merupakan jalan yang baik untuk ke sorga (Wikarman, 2002). Cerita ini kemudian menjadi inspirasi bagi pelaksanaan upacara Ngaben (kematian) di Bali yang mengambil Sasih Karo. Sehingga masyarakat Bali yang memiliki keluarga yang meninggal akan dikubur lebih dahulu untuk menanti saat ini.

Ngaben merupakan upacara pengembalian lima unsur alam yang berada pada tubuh manusia. Lima unsur alam tersebut adalah tanah, air, api, udara dan ether. Kelima unsur tersebut disebut Panca Mahabhuta. Kelima unsur ini mesti dikembalikan dengan sebuah ritual penyucian ketika manusia meninggal agar Sang Roh (Atma) bisa meninggalkan kelima unsur tersebut. Selama belum dikembalikan, kelima unsur tersebut akan mengikat Sang Roh. Ikatan ini akan membuat Sang Roh tidak bisa berjalan ke sorga. Karena itu, masyarakat Bali melakukan upacara Ngaben, untuk mengembalikan kelima unsur ini agar Sang Roh dapat berjalan ke sorga (Wikarman, 2002).

Setelah Ngaben, masyarakat Bali juga akan mengadakan upacara kedua yang disebut dengan Mamukur. Mamukur merupakan upacara untuk mengembalikan unsur yang lebih halus lagi dari Panca Mahabhuta, yaitu unsur yang terdapat dalam Suksma Sarira yang terdiri dari pikiran (budhi), citra (cita), kepemilikan (ahamkara) dan ego (mahat). Unsur halus ini juga bisa menghambat perjalanan Sang Roh ke Sorga. Karena itu, masyarakat Bali kemudian mengadakan upacara penyucian untuk unsur terhalus ini (Wikarman, 1988). Upacara ini disebut dengan Mamukur. Ada juga yang menyebut upacara ini dengan Maroras dan Maligia. Maroras, Mamukur dan Maligia adalah tingkatan-tingkatan upacara. Maroras adalah tingkatan upacara yang paling sederhana, Mamukur yang menengah dan Maligia adalah tingkatan upacara yang paling besar. Upacara ini juga kerap dilakukan pada Sasih Karo. Sehingga sebagian masyarakat ada yang melakukan upacara bersama yang disebut dengan Ngaben Masal dan sejenisnya di beberapa desa. Sehingga Bali pada bulan ini biasanya penuh dengan ritual seperti itu di berbagai desa-desa adat, yang dikenal dengan desa pakraman.

Nangluk Mrana

Pada sekitar bulan Desember yang di Bali bertepatan dengan Sasih Kanem, masyarakat Bali biasanya mengadakan salah satu upacara yang disebut dengan Nangluk Merana. Upacara ini tergolong upacara Bhuta Yadnya, yakni upacara untuk mengharmoniskan lingkungan alam

sekitarnya. Pada bulan ini, masyarakat Bali biasanya akan menghadapi saat-saat hujan yang disertai dengan angin. Cuaca ini kerap membawa penyakit. Karena itu, masyarakat Bali mengadakan upacara untuk menetralkan energi alam yang kurang baik tersebut. Upacara tersebut disebut dengan Nangluk Merana, yang artinya upacara untuk menolak berbagai bencana, seperti penyakit, hama dan yang lainnya (Input Bali, 2018). Upacara ini kerap juga dilakukan di pantai-pantai pesisir Bali. Masyarakat desa juga melakukannya di perempatan desa. Mereka berharap dengan upacara ini, alam kembali harmonis sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Sumber: <http://airmengalirsampaijauh.blogspot.com/2013/07/mecaru-rsi-gana-dadia-arya-keloping.html>

Gambar 11: Suasana Caru

Purnama-Tilem

“Muah ana we utama parersikan nira Sanghyang Rwa Bhineda, makadi, sanghyang surya candra, atita tunggal we ika Purnama mwanng Tilem. Yan Purnama Sanghyang Wulan ayoga, yan ring Tilem Sanghyang Surya ayoga ring sumana ika, para purahita kabeh tekeng wang sakawangannya sayogya ahening-hening jnana, ngaturang wangi-wangi, canang biasa ring sarwa Dewa pala keuannya rin Sanggar, Parhyangan, matirtha gocara puspa wangi” (Lontar Sundarigama).

Pada teks sundarigama tersebut disebutkan bahwa purnama dan tilem adalah waktu beryoganya para dewa. Pada saat tilem, yang beryoga adalah Dewa Surya, sedangkan pada saat purnama, yang beryoga adalah Dewa Candra. Karena itu, umat perlu mengaturkan persembahan dan melakukan berbagai penyucian diri. Ajaran ini yang mengajarkan masyarakat Hindu di Bali juga merayakan suatu siklus tengah bulan dan akhir bulan, menurut perhitungan bulan (candra) yang berumur 29/30 hari.

Perayaan tengah bulannya (15 hari dari awal) disebut dengan “Purnama” (bulan penuh). Pada hari ini, umat biasanya mengaturkan persembahyangan di tempat suci keluarga, desa bahkan pura yang lebih besar lagi. Tetapi, upacaranya sangat sederhana, yakni dengan hanya mengaturkan sesajen kecil yang disebut dengan “rayunan” dan “ajuman”. Banyak upacara-upacara besar kepada dewa berlangsung pada “Purnama” ini. Sehingga setiap “Purnama” yang jatuh setiap bulan sekali (menurut perhitungan bulan yang berumur 29/30 hari), tempat-tempat suci biasanya ramai.

Demikian juga tentang perayaan akhir bulan yang disebut dengan Tilem (bulan gelap). Pada hari suci ini, umat juga biasanya mengaturkan sesajen “rayunan” dan “ajuman”. Tetapi, pada Tilem, umat Hindu di Bali biasanya juga mengaturkan upacara “bhuta yadnya”, seperti “macaru” (korban binatang). Sehingga pada perayaan Tilem, tempat-tempat suci juga akan ramai dikunjungi umat. Banyak desa yang melakukan persembahyangan bersama pada setiap “Purnama-Tilem” ini. Tetapi, itu tergantung kesepakatan desa setempat. Ada yang melaksanakan pada saat Purnama saja. Ada juga yang melaksanakan saat “Tilem” saja. Tetapi ada yang mengambil keduanya.

PURA-PURA PENTING

Pura Batur

Pura Batur terletak di Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar 60 Km dari Denpasar. Pura ini pada awalnya terletak di kaki Gunung Batur yang juga merupakan hulu dari Danau Batur, tetapi Gunung Batur yang masih terus aktif sempat meluluh lantakkan kawasan pura sehingga masyarakat Batur memindahkan pura ini ke wilayah yang sekarang. Pura ini termasuk salah satu Kahyangan Jagat di Bali.

Berdasarkan mitologi masyarakat Bali yang disebutkan dalam Usana Bali (Babad Bali, 2018), pura ini memiliki kaitan dengan Pura Lempuyang dan Pura Besakih. Ketiga pura ini merupakan stana tiga dewa bersaudara yang merupakan putra dari Hyang Pasupati yang berstana di Mahameru. Ketiga dewa putra Hyang Pasupati ini adalah Hyang Gnijaya berstana di Pura Lempuyang, Hyang Putrajaya berstana di Besakih dan Dewi Danuh berstana di Ulundanu Batur (Pura Batur). Ketiga dewa ini selanjutnya menjadi leluhur yang menjadi asal mula penduduk Bali, sehingga masyarakat Bali mesti selalu melakukan pemujaan di tempat-tempat suci tersebut.

Catatan sejarah yang pasti tentang pembangunan tempat suci ini belum ditemukan, tetapi banyak ahli memberikan keterangan bila pura ini dibangun sezaman dengan pura-pura tua di sekitar Kintamani, yang salah satunya adalah Pura Pucak Penulisan. Pura ini sudah ada pada 971 Masehi diberitakan dalam prasasti tentang kewajiban penduduk Pancadigayan untuk memuja Bhatari Mandul di Puncak Penulisan (Wikarman, 2003:17). Dalam mitologi Shri Jayapangus, atau yang lebih dikenal dengan nama Dalem Balingkang memiliki dua istri yang satunya mandul yang berstana di Pura Penulisan, sedangkan yang satunya berstana di Pura Penulisan.

Satu istrinya yang mandul tersebut berasal dari Cina yang bernama Kang Cing Wie dan satu lagi adalah putri asli Kintamani yang bernama Dewi Danuh. Kang Cing Wie dibuatkan istana di Balingkang, sekitar 10 Km dari Kintamani, serta Dewi Danuh dibuatkan istana di Ulundanu. Kedua istana itu masing-masing memiliki pura, yakni Pura Batur dan Pura Dalem Balingkang. Nama Balingkang diambil dari nama keluarga istri raja yakni Kang Cing Wie (Babad Bali, 2018).

Pura Kahen

Pura Kahen terletak di Kota Bangli, sekitar 40 Km dari Denpasar. Pura ini merupakan pura yang terbesar di kota tersebut. Pura ini memiliki sejarah yang cukup panjang, dari sekitar abad ke-13 Masehi. Pada saat itu, Bangli diperintah seorang Raja yang bernama Shri Adi Kunti Ketana (Wikarman, 2003:19). Beliau membangun tempat suci ini sebagai pemersatu umat ketika mengadakan upacara api suci (Homa). Pada pura ini tersimpan sebuah prasasti dari raja itu yang berisi perintah agar masyarakat Bangli membangun desa kelahirannya sehingga menjadi desa yang maju. Prasasti ini juga memuat kutukan bagi warga Bangli yang tidak mau membangun desanya.

Pura ini memiliki ornamen ukiran yang cukup bagus. Pintu gerbangnya juga sangat megah. Kemegahan ini berkat pembangunan pura ini yang terus menerus dari zaman ke zaman, sebab semua raja-raja yang memerintah Bangli setelah masa itu sangat memperhatikan pura ini. Terlebih lagi, ketika Bangli menghadapi ancaman negara tetangga, Raja Bangli pada sekitar abad ke-17 Masehi yang bernama Dewa Ayu Denbencingah mendapatkan wahyu untuk memenangkan perang di pura ini (Wikarman, 2003:45). Karena itu, pura ini selanjutnya menjadi tempat pemujaan masyarakat Bangli sebab diyakini sebagai tempat yang tepat untuk memohon perlindungan Tuhan.

Pada upacara di pura ini, masyarakat sekeliling yang terkenal dengan nama Gebog Domas, biasanya mengatur banten secara beriringan menuju pura ini, sehingga jalan-jalan menuju pura ini biasanya akan dipenuhi barisan gadis-gadis Bangli yang membawa sesajen pada upacara di pura ini. Iringan ini biasanya dilengkapi dengan berbagai tetabuhan yang bercorak lokal. Piodalan pada pura ini jatuh pada Buda Kliwon Pagerwesi. Upacara Ngusabha dalam kurun waktu tertentu biasanya jatuh pada Purnama Kalima.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Pura_Kehen

Gambar 12: Pura Kahen

Pura Ulundanu Batur, Songan

Pura Ulundanu Batur, Songan terletak di Desa Songan, Kintamani, Bangli, sekitar 90 Km dari Denpasar. Pura terletak di timur laut Danau Batur yang merupakan danau terbesar di Bali. Pura ini juga berada persis di kaki perbukitan yang bernama Bubung Tegeh yang berderet sampai Gunung Abang. Sehingga pura ini memang seperti berada di tengah-tengah deretan gunung yang melingkari Danau Batur. Pura ini dipercaya sebagai stana Dewi Danuh, yang menjadi dewi bagi seluruh sumber air di Bali. Sehingga Subak, organisasi pengelola air di Bali, biasanya mengadakan persembahan pada setiap upacara di pura ini. Jadi, di pura ini, masyarakat Bali memohon kemakmuran sehingga hasil panen mereka berlimpah ruah.

Tidak ada yang dapat memastikan kapan pura ini dibangun pertamakalinya. Tetapi kisah Shri Aji Jayapangus yang menjadi Raja di Balingkang sekitar abad ke-12 Masehi bisa menjadi petunjuk tentang pembangunan pura ini. Pada zaman pemerintahannya, Jayapangus menaruh perhatian pada Danau Batur, sehingga sampai dimitologikan memperistri Dewi Danuh. Karena itu, besar kemungkinan pura ini dibangun pada masa itu. Tetapi bila dikaitkan dengan organisasi pengelolaan air yaitu Subak maka besar kemungkinan pura ini telah ada jauh sebelum abad ke-12 Masehi. Sebab Subak telah mulai dikembangkan pada zaman Rsi Markendya (pendeta India) yang datang ke Bali pada sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi, pada abad ketujuh, pura ini mungkin masih kecil, seperti tempat pemujaan zaman-zaman purbakala. Shri Aji Jayapangus selanjutnya mengembangkan pura ini menjadi lebih besar.

Taman Pecampuhan Sala

Taman Pecampuhan Sala, Susut, Bangli adalah tempat untuk melakukan wisata malukat. Tempat wisata malukat ini merupakan peninggalan zaman Bali kuno, yang menjadi tempat mandinya para raja Bali Kuno di masa lalu. Permandian ini secara tradisi diwarisi Desa Adat Sala, Susut, Bangli, digunakan sebagai tempat malukat secara turun temurun. Tempat suci ini juga merupakan tempat untuk memohon air suci dalam berbagai acara keagamaan.

Umat atau wisatawan yang ingin malukat ke tempat suci ini, diharapkan membawa banten pejati dan canang berjumlah 11 biji. Banten pejati ditempatkan di tempat sembahyang, sedangkan canang dibawa ketika melukat. Melukat dilakukan dengan menyelusuri sungai kecil, yang memiliki berbagai tirta. Ada *tirta campuhan*, *tirta bolakan*, *tirta hana tan hana* dan *tirta-tirta* lainnya. Tirta-tirta ini adalah sarana untuk menyucikan segala kekotoran yang disebut dengan *dasa mala*.

Ritual malukat di Taman Pecampuhan Sala ini biasanya ramai pada hari-hari suci seperti purnama. Pada Banyupinaruh, umat juga ramai melakukan ritual di tempat suci ini. Umat di Desa Adat Sala juga melakukan panglukatan khusus dengan menggunakan sulinggih (pendeta) di Pura Taman, di atas tempat malukat. Bendesa Adat Sala, I Ketut Kayana menyatakan, panglukatan dengan sulinggih ini dilakukan bersamaan dengan penglukatan sejenis di berbagai tempat suci untuk melukat di Bali, seperti Pantai Sanur dan yang lainnya.

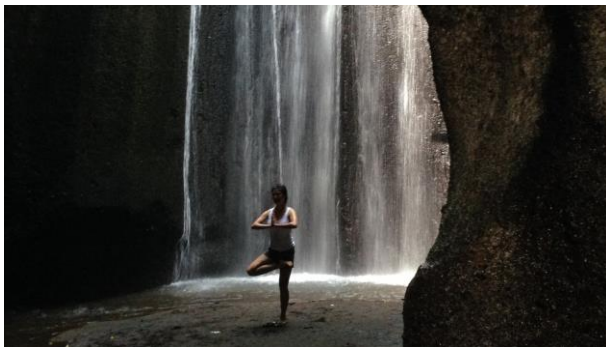
Sumber (Sutarya, 2019)

Gambar 13: Taman Pacampuhan Sala

Tukad Cepung

Tukad Cepung berlokasi di Dusun Penida Klod, Tembuku, Bangli. Sungai ini menampilkan pemandangan air terjun di dalam gua tebing yang menarik wisman. Aliran sungai ini, sebelumnya, adalah tempat suci untuk memohon air suci. Ada berbagai macam tirta (air suci) dalam alur sungai ini. Di antaranya adalah tirta pasiraman. Tirta-tirta tersebut digunakan untuk berbagai upacara di sekitar wilayah tersebut. Ritual-ritual malukat biasa juga dilakukan masyarakat lokal setempat, tetapi jarang dilakukan masyarakat luar.

Sungai ini menarik bagi wisatawan karena pemandangan dan alamnya yang menantang. Untuk mencapai tempat ini harus menuruni undag yang cukup menantang. Di pinggir jalan tersebut, terdapat pemandangan hijau lepas. Penatnya menuruni tangga tak terasa begitu sampai di lokasi air terjun. Pemandangan air terjun dalam gua yang sangat menakjubkan menghilangkan kepenatan yang ada. Kembali ke tempat parkir kendaraan, wisatawan dapat menikmati aneka hidangan untuk melupakan kepenatan sementara waktu.

Sumber: <http://www.galihbalitours.com/wp-content/uploads/2016/10/Tukad-Cepung-waterfall-3-7.jpg>

Gambar 14: Tukad Cepung

Daftar Pustaka

- Agastya, Ida Bagus Gede. 1982. *Membaca dan Memahami Kakawin Shiwaratrikalpa (Lubdaka) karya Mpu Tanakung*. Denpasar: Wyasa Sanggraha.
- Babad Bali. 2018. Memuja Dewi Kemakmuran di Pura Batur. <https://www.babadbali.com/pura/plan/ulun-danu-batur.htm>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2018.
- Balipedia. 2018. Ini Dia Sejarah Nyepi. <https://balipedia.id/sejarah-nyepi/>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2016, pukul 11.34 Wita.
- Input Bali. 2018. Pengertian dan Makna Kajeng Kliwon. http://inputbali.com/wp-content/uploads/2015/06/img_k.jpg. Diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 11.21 Wita.
- Input Bali. 2018. Makna Upacara Nangluk Merana pada Sasih Kanem. <http://inputbali.com/>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2016, pukul 12.51 Wita.
- Sivananda, Sri Swami. 2002. *Hari Raya & Puasa dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wicaksana, I Dewa Ketut. 2007. *Wayang Sapuh Leger*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Wikarman, I Nyoman Singgin. 1988. *Sanggah Kemulan*. Surabaya: Paramita.
- Wikarman, I Nyoman Singgin. 2002. *Ngaben, Dari Tingkatan Sederhana ke Utama*. Surabaya: Paramita.
- Wikarman, I Nyoman Singgin. 2003. *Bangli Tempo Doeloe*. Bangli: Yayasan Wikarman.
- Wikarman, I Nyoman Singgin dan I Gede Sutarya. 2005. *Hari Raya Hindu Bali-India, Suatu Perbandingan*. Surabaya: Paramita.
- Wikepedea. 2018. Nyepi. <https://en.wikipedia.org/wiki/Nyepi>. Diakses pada 14 Nopember 2018, pukul 12.15 Wita.

