

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ritual seni Tarawangsa di Rancakalong, Kabupaten Sumedang, dimaknai oleh masyarakat pendukungnya sebagai sebuah komunikasi spiritual yang disebut sebagai “Pesan Langit”. Di tengah arus modernitas, ritual ini tidak hanya dipandang sebagai warisan seni tradisional, melainkan sebagai ruang tindakan sosial yang sakral untuk melakukan dialog batin dan rekonsiliasi diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dari Alfred Schutz untuk membedah motif, tindakan, dan pemaknaan informan terhadap realitas ritual tersebut.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan Saehu, Nayaga, dan masyarakat pendukung, serta dokumentasi ritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam ritual Tarawangsa didorong oleh *because-motive* berupa kebutuhan akan kejujuran eksistensial dan kesadaran akan “Pesan Langit” sebuah panggilan batin untuk menyelaraskan diri dengan Tuhan dan alam. Sementara itu, *in-order-to-motive* yang muncul adalah upaya mencapai katarsis spiritual dan mempraktikkan falsafah Sae Hubungan. Tindakan ritual yang dilakukan secara kolektif merupakan bentuk komunikasi transendental yang mampu meruntuhkan topeng sosial, mengubah beban emosional menjadi ketenangan yang terstruktur, serta memperkuat solidaritas komunal.

Secara teoretis, penelitian ini menemukan bahwa ritual Tarawangsa berfungsi sebagai “instrumen pemberdayaan mental yang adaptif”, di mana tradisi luhur tetap relevan sebagai ruang aman bagi individu untuk melakukan re-identifikasi diri di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ritual Tarawangsa di Rancakalong adalah bentuk komunikasi bermakna yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan mental, ketahanan karakter, serta pelestarian nilai-nilai spiritualitas masyarakat Sunda.

Kata Kunci: Ritual Tarawangsa, Pesan Langit, Fenomenologi Alfred Schutz, Rancakalong, Tindakan Sosial, Konstruksi Makna.

ABSTRACT

This research aims to analyze how the Tarawangsa art ritual in Rancakalong, Sumedang Regency, is interpreted by its supporting community as a form of spiritual communication known as the "Message from Heaven" (Pesan Langit). Amidst the currents of modernity, this ritual is not merely viewed as a traditional art heritage, but as a sacred space for social action to engage in inner dialogue and self-reconciliation. This study employs a qualitative approach using Alfred Schutz's phenomenology to dissect the informants' motives, actions, and interpretations of the ritual reality.

Data were collected through participant observation, in-depth interviews with Saehu (ritual leaders), Nayaga (musicians), and the supporting community, as well as ritual documentation. The results indicate that participation in the Tarawangsa ritual is driven by a because-motive rooted in the need for existential honesty and awareness of the "Message from Heaven"—an inner call to harmonize oneself with God and nature. Meanwhile, the in-order-to-motive that emerges is the pursuit of spiritual catharsis and the practice of the Sae Hubungan (Good Relations) philosophy.

The collective ritual action serves as a form of transcendental communication capable of shedding social masks, transforming emotional burdens into structured tranquility, and strengthening communal solidarity. Theoretically, this research finds that the Tarawangsa ritual functions as an "adaptive mental empowerment instrument," where noble traditions remain relevant as a safe space for individuals to perform self-reidentification in the modern era. The study concludes that the Tarawangsa ritual in Rancakalong is a form of meaningful communication that contributes significantly to mental health, character resilience, and the preservation of Sundanese spiritual values.

Keywords: *Tarawangsa Ritual, Message from Heaven, Alfred Schutz's Phenomenology, Rancakalong, Social Action, Meaning Construction*

RINGKESAN

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis kumaha ritual seni Tarawangsa di Rancakalong, Kabupaten Sumedang, dimaknaan ku masarakat panyukungna minangka hiji komunikasi spiritual anu disebut salaku “Pesan Langit”. Di tengah arus modernitas, ritual ieu lain ngan saukur dipandang minangka warisan seni tradisional, tapi minangka rohang tindakan sosial anu sakral pikeun ngalakukeun dialog batin jeung rekonsiliasi diri. Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan kualitatif kalawan métode fénoménologi ti Alfred Schutz pikeun ngabedah motif, tindakan, jeung pamaknaan informan kana realitas ritual kasebut. Data dikumpulkeun ngaliwatan observasi partisipan, wawancara jero jeung Saehu, Nayaga, sarta masarakat panyukung, sarta dokuméntasi ritual.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén partisipasi dina ritual Tarawangsa didorong ku because-motive mangrupa kabutuhan kana kajujuran éksisténsial jeung kasadaran kana “Pesan Langit”, nyaéta panggero batin pikeun nyaluyukeun diri jeung Gusti sarta alam. Sedengkeun in-order-to motive anu muncul nyaéta upaya ngahontal katarsis spiritual sarta ngamalkeun falsafah Sae Hubungan. Tindakan ritual anu dilakukeun sacara koléktif mangrupa wangun komunikasi transéndental anu mampu ngaruntuhkeun topéng sosial, ngarobah beban émosional jadi katengtreman anu terstruktur, sarta nguatkeun solidaritas komunal.

Sacara téoritis, panalungtikan ieu manggihan yén ritual Tarawangsa fungsina minangka “instrumén pemberdayaan méntal anu adaptif”, di mana tradisi luhur tetep relevan minangka rohang aman pikeun individu dina ngalakukeun re-idéntifikasi diri di era modérn. Panalungtikan ieu nyindekkeun yén ritual Tarawangsa di Rancakalong nyaéta wangun komunikasi anu miboga harti sarta méré kontribusi signifikan kana kaséhatan méntal, katéguhan karakter, sarta pelestarian nilai-nilai spiritualitas masarakat Sunda.

Kecap Konci: Ritual Tarawangsa, Pesan Langit, Fénoménologi Alfred Schutz, Rancakalong, Tindakan Sosial, Konstruksi Harti.