

Wayang. Divinity and salvation

Junita Arnel

La plupart des anciennes formes de théâtre en Indonésie sont directement liés à la religion indigène. Il fait partie d'une cérémonie religieuse dans la société, d'où la communication entre les divinités et les hommes se fait et s'exprime sous la forme d'histoires et de conseils, qui se produit à travers l'identification de l'expérience émotionnelle des personnages divin, peut guider la société vers la perfection de la vie.

La culture indienne atteint l'archipel indonésien dès le premier siècle et son influence arrivait directement jusqu'à la porte du royaume de Java à traversait de *brahmana*. Elle rentrait et adoptait dans le palais, créait le théâtre qui est né et développé parmi la noblesse. L'exécution de mise en œuvre du théâtre au palais est faite à haut niveau artistique et que dans un environnement limité, où l'histoire tourne autour de la vie de la noblesse qui est considérée qu'ils sont le proche et les descendants des dieux.

L'inscription Kuti de Java datée du 840 AD, se réfère à une célébration dans le palais d'où la performance du théâtre est réalisée par '*sang mangilala drbha haji*' les salariés de palais. Elle d'écrit que ce spectacle relie directement à la cérémonie religieuse, '*mangkana yan pamuja mangungkunga curing*' ainsi, si la vénération atteint/commence donc battre le *curing* (la percussion comme la cymbale). Elle d'écrit aussi que la cérémonie se fait en faisant la danse de masque et faire le spectacle de poupée/marionnette [...] *batapukan haringgiti abañol salaban* [...], *batapukan*, dérivé du mot «*tapuk*» qui signifie «masque», tandis que le mot «*haringgiti*» vient du mot «*ringgit*» qui signifie «poupée toute plate» ou marionnette en ancien javanais. Donc, dans cette l'inscription, on peut voir que le spectacle du théâtre a été composé de la danse de masque, des scènes comédie (*abañol*) et aussi marionnette (*haringgiti*), mais il n'explique pas plus loin comment la forme et le matérielle des marionnettes.

La documentation qui mentionner le mot 'wayang' autant la marionnette comme dans le mot 'ringgit' se trouve dans l'inscription Sangsang en 907 AD pendant le règne du Raja Balitung le roi du royaume Mataram, au central de Java. Pour célébrer l'autorisation de la propriété du monastère Dalinan au village Sangsang, la cérémonie religieuse a été réalisée. L'inscription mentionne *mawayang* (un spectacle de wayang) de l'histoire de « Bhīmaya-kumara » est effectuée pour amuser les dieux afin la sécurité du sanctuaire et le peuple. Les participants croyaient qu'ils ont acquis le mérite spirituel en voyant et en regardant le spectacle de wayang, dont réalisation du spectacle de marionnette est un rituel religieuse même.

En 1030 AD, pendant le règne du roi Airlangga à l'est de Java, le théâtre d'ombres en employant la marionnette en cuir a été documentée dans les Kakawin Arjuna Wiwaha, le poème écrit dans une métrique dérivée de la littérature sanskrite Mahabharata composé par Empu Kanwa.

Hanonton ringgit manangis asekel muda hidepan, huuus wruh tuwin yan walulang unikir molah angucap, batur neng wang tresnaning wisaya malaba tan wihikana, ri tat wan ya maya sabana hananing bawa siluman

Les gens qui regardent la marionnette, pleurant, riant, et étonnant, même s'ils savent que ce qu'ils voient est seule en cuir sculpté faite de se bouger et de parler. Ceux qui sont voyant les marionnettes de telle manière sont comme les hommes qui ont pleines de désir en pleine de la jouissance et se dérivée étant oublié et ne sachant pas que c'est juste une ombre fantomatique. (Sunarto p.32)

Le mot '*walulang unikir*' littéralement est 'l'os sculpté' qui veut dire le cuir sculpté dont marionnette (*ringgit*) en cuir. L'utilisation de mots '*ringgit*' est encore appliqué jusqu'aujourd'hui tant que le mot 'wayang' en haut javanais (*kromo*). Par exemple, dans la structure de maisons traditionnelles javanaise, souvent se trouve la salle pringgitan, un lieu de spectacles de *ringgit* (marionnettes).

Le spectacle de wayangs aux ancien temps était très attaché dans le cœur de gens. En regardant l'histoire de wayang, nous pouvons savoir si elle est faite dans le but de fêter la récolte ou pour la

procession de la purification (*ngerumat*). Les pièces de scènes peuvent être classées en plusieurs catégories selon leur nécessité, comme la pièce du mariage (scene krama ou les mœurs), de la naissance (scene lahir-lahiran), de la guerre de Bharatayuda, de la révélation (scene wahyu-wahyuan) et de la purification (scene *rumwatan*), le spectacle du wayang en présentant la scène *Rumwatan* Kala pour la purification existe encore même jusqu'aujourd'hui.

L'origine du mot wayang est encore débattue/discutable (?) jusqu'à maintenant. Un écrivain dans le magazine Koloniale Studien, posé l'existence de similitudes entre mot chinois Wa-yaah (Hokian), Wo-yong (Canton), WoYing (mandarin), qui signifie théâtre d'ombres, les mêmes que mots 'wayang' en javanais. Cette théorie relie sur la source que pendant le règne de l'empereur Wu Ti, vers 140 avant J.-C., il se trouvait une sorte de théâtre d'ombres,

La distribution de théâtre d'ombres en Asie à l'origine donne plusieurs théories. Il y a les théories qui explique que l'origine du théâtre d'ombres est l'Inde puis se voyager vers l'est et l'ouest jusqu'à l'Indonésie. Ou bien en autre théorie qui propose que le théâtre d'ombres est commencé de la Chine, adapter en Inde et ramener jusqu'à l'Indonésie. Ce mouvement de théâtre d'ombres donne plusieurs noms aux plusieurs pays, *Karaghenez* en Moyen Orient, *Nang Yai & Nang Talun* en Thaïland, il *Nang Sbek & Nang Koloun* en Cambodge. En Malaisie se trouve deux genres de théâtre d'ombres, celui arrive de Thaïlande jusqu'à Malaisie donne le nom Wayang *Siam*, tandis ce lui qui arrive de l'Indonésie est connue avec le nom Wayang Jawa. En Indonésie, le théâtre d'ombres connue sous le nom Wayang Kulit Purwa.

En Indonésie, les histoires présentes dans les scènes du spectacle de marionnettes s'élaborait et suivait selon l'évolution des temps et des événements historique en Indonésie. En classant des sources historique, le spectacle de wayang peut divise en plusieurs genres tant que wayang Purwa, wayang Gedog, wayang Madya, wayang Menak, wayang Babad et wayang Modern.

Wayang Purwa

Le mot 'purwa' en sanscrit se dit pūrva signifie l'est, original, précédent, ancien, dans un passé lointain. Conformément à cette définition, il est souvent interprété que wayang purwa est un spectacle de marionnette qui présente les histoires d'antan, les histoires d'origine, les histoires qui arrivent de l'Inde, lesquelles sont Ramayana et Mahabarata.

Vers au cinquième siècle, les Védas et les grandes épopées mythologiques indienne, Mahabharata et Ramayana, s'influencent et s'adaptent dans la culture en Indonésie. L'histoire de Mahabharata écrit par l'ermite Vyāsa se compose en 18 épisodes (parva), raconte l'histoire d'une guerre entre les Pândavās et les Kauravās, tandis que l'épopée du Ramayana constitué de sept livres (kandha) écrit par l'ermite Valmiki, raconte la naissance et l'éducation du prince Rāma l'avatar de Vishnou, la conquête de Sītā et son union avec elle, son exil, l'enlèvement de Sītā par Rāvana, sa délivrance et le retour de Rāma sur le trône. Ainsi que l'influence de l'hindoue rentrait en Indonésie au Vème siècle, il se manifeste dans les éléments javanais en IXème siècle, dont le kakawin, récit poétique écrit en kawi (vieux-javanais), est né. Les deux fameux kakawin sont l'Arjunawiwaha (le mariage de prince Arjuna) et Le Bharatayuddha (la guerre de Bharata, la grande bataille finale entre les Pandava et leurs cousins les Kaurava).

Wayang Gedog 1485-1553 ?

Il y a deux sources qui parle d'origine de wayang Gedog desquelles il a été créé à peu près entre au XVème siècle et XVIème siècle (Kamajaya:1485-Brandon:1553) par Sunan Giri (l'un des Wali Sanga, qui sont les premiers propagateurs de l'islam à Java. Le titre de "sunan" qu'il porte vient du mot javanais *susuhunan*, qui peut signifier "honorer") de Demak. Le Wayang Gedog est les marionnettes qui emploient le visage de wayang Purwa mais racontaient les histoires bases sur le livre Serat Panji qui présente la romance de Panji Asmorobangun du royaume Janggala et Princesse Candrakirana (ou bien connue avec le nom Dewi Sekartaji) du royaume Kadiri et son recherche de son épouse qui est perdu. La romance de Panji s'est passé dans la région des royaumes Janggala, Kadiri et Singasari. Le term 'Gedog' vient du son/bruit « *dog, dog* » quand le dalang frappe la boîte situé sur son côté. Son existence autant que théâtre d'ombre de wayang Gedog peut se trouver encore à Surakarta, centre Java.

Wayang Madya

En XIXème siècle, Sri Mangkunegoro IV le roi de cour royale Surakarta a créé le wayang Madya. Basé sur le livre de Serat Pustaka Raja Madya écrit par le poète de cour Surakarta, Ronggo Warsito, wayang Madya raconte l'histoire sur généalogie des rois javanais dit être les descendants des Pandawas, donc relie les Pandavas cycle au cycle la pièce de Panji. Wayang Madya littéralement « wayang milieu » se réfère à la position intermédiaire des deux cycles qui peut connecter l'histoire de purwa avec l'histoire de Panji.

Wayang Menak

Au début de l'ère islamique en Indonésie, la marionnette est utilisée comme un moyen de diffusion de la foi islamique. Basé sur l'histoire de Hikayat Amir Hamzah, une littérature Malais qui a été écrite par un écrivain persan avec le titre Qissa'i Emir Hamza, et combiné avec l'histoire de Panji donne la naissance de l'histoire Menak. Dans cette histoire, les noms des personnages sont personnalisés avec le nom javanais, comme Emir Hamza devient Wong Agung Jayengrana ou bien Amir Ambyah. Cette histoire raconte l'hostilité de Wong Agung Jayengrana de la Mecque avec le roi Nushirwan (Nusirwan), son beau-père de Medain qui était non musulman. La plupart de l'histoire Menak mis en scène sous forme de spectacle de marionnette en bois wayang Golek, dont wayang golek Sunda à l'ouest Java ou bien wayang golek Jawa à l'est Java connue sous le nom wayang Thengul, et aussi les marionnettes en cuir wayang kulit Menak. La forme général de wayang kulit Menak peut être considéré similaire à wayang Purwa, seulement leur visages ressemble presque au visage humain. Le wayang kulit Menak peut encore trouver à Lombok généralement appelé wayang Sasak.

Wayang Babad

Wayang Babad est un nouveau genre d'où son histoire provient de récits historiques (Babad) après l'arrivée de l'islam en Indonésie notamment les histoires d'héroïsme dans le royaume de Demak, de Pajang, de Mataram et de Kartasura. En cas intéressant sur wayang Babad est le spectacle du wayang Jemblung qui se trouve au centre Java. Dans ce spectacle, le dalang emploi peu wayang sans avoir instrument de musique. Il raconte histoire *Babad* avec sa façon *jemblungan* veut dire 'fou' d'où il mit plus en scène comédie et imiter le son de la musique par lui-même.

Wayang Modern

Quelque années avant et après de l'indépendance de la République d'Indonésie, le spectacle de marionnettes devient le facteur de la communication entre, le gouvernement et le peuple, la religion, et également utilisé comme un moyen media pour le développement de la physique et de la psychique des indonésiens. Par exemple, le spectacle wayang Kancil (chevrotain) a été créé au 1925 pour les enfants, le wayang Wahana, wayang Pancasila et wayang Sejati ont été créé par le gouvernement pour la motive du nationalisme, wayang Wahyu (révélation) enseigne le christianisme, wayang Buddha enseigne le bouddhisme, wayang Dobel et wayang Sadat enseignaient l'Islam.

L'évolution du spectacle du théâtre wayang

Initialement, la forme et l'image de marionnettes désignaient sur la peau d'animal ou bien sur la feuille ou le papier en représenté tant que images humains d'après aux dessins de bas-relief se trouve aux temples. Avec le temps, influencé par l'islam, leur model des corps et des visages changeaient, ensuit leur matériel s'évolué dont utilisation de bois est exécuté d'où l'un de ce genre marionnette en bois devient comme la poupée (wayang golek) ou bien toute plate comme wayang Krucil ou wayang Klithik. Au XVIIème siècle, la présentation de wayang se réalisé en forme de danse classique avec des épisodes du Ramayana ou du Mahabharata ou bien avec l'histoire de serat Panji en utilisant des masque.

Dans le livre Serat Sastramiruda (une littérature javanaise écrit en alphabet javanais *Hanacaraka* qui d'écrire la discussion entre l'expert de dalang ou marionnettiste Kanjeng Pangeran Arya Kusumadilaga et son étudiant Mas Sastramiruda), transcrit que le roi Prabu Jayabaya de Mamonang-Kediri en imitant le figure sur les bas-relief de temple a désigné l'image de Batara

Guru ou Shiva et les autres caractères divins sur le *rontal* (feuille tal ou bien connue avec le nom Lontar) pour raconter l'histoire de Mahabharata dont le spectacle de wayang rontal est né.

Parce que les images contenues dans les feuilles *tal* était trop petit pour les présenter, donc Raden Kudalaleyan de royaume Padjadjaran agrandit et désignait les images sur le papier dont appeler wayang Kertas. Le wayang kertas s'évolué dans sa forme et son matérielle jusqu'à la période du royaume Majapahit d'où d'images et d'histoires se désignait sur le papier rouler et pour jouer ce spectacle, le dalang déroule les papiers désignaient, donc le spectacle de wayang beber est créé. Le mot 'beber' dérivait du mot 'ambeber' veut dire révéler duquel en déroulant de papier, le dalang révèle l'histoire. Pour raconter l'histoire par le contenu des images, le dalang déroule le set des papiers roulant un par un. Le papier est tenu par les deux bâtons en bois sur à côté gauche et droit pour que soit bien étiré et puis les branché sur le tronc de bananier qui a été déjà troué. En général, le spectacle de wayang beber est réalisé pour la cérémonie de la purification (*ruwatan*).

Après la mort de Hayam Wuruk le roi de Majapahit en 1389, le pays se décliné de son gloire. Vers le XVème siècle le wayang beber a été emporté à Sultanat Demak, le royaume d'Indonésie musulman situé au nord de l'île de Java. Dans la loi islamique, l'image de l'humain est considéré *haram* donc c'est interdis de la présenter. Les images humaines sur le dessin de marionnette ont été changées d'où les visages et les mains devient déformée et plus longues que de corps, le nez devient très haut et étroit, donc ce qui reste seulement le caractère humain sur le cuir. Lorsque ce changement de la forme de corps et du visage, nous connaissons le model de wayang kulit qu'on voit aujourd'hui. Malgré le changement d'images humain, le wayang Beber est toujours là et il ne se conserve qu'un spectacle pour le peuple ordinaire. On trouve encore son existence à Pacitan l'est Java mais il ne présente que l'histoire de Panji Asmara Bangun avec Dewi Sekartaji. Ce l'événement de changement est commémoré avec le *sengkalan* (le chronogramme): *Sirna suci caturang Dewa* qui signifie la disparition de la sacralité des mots divins, dont l'année 1440.

L'existence de spectacle marionnette en cuir wayang kulit est encore là jusqu'aujourd'hui, il n y plus les changements de model de corps ou de visage, mais sur certaines genre de wayang, on trouve différent mesure de marionnettes comme wayang Kidang Kencana qui mesuré plus petit pour que les dalang femelle ou bien les enfants peut le jouer, wayang Kaper qui est plus petit par rapport Kidang Kencana utiliser pour former les enfants qui ont de talent de dalang, wayang Tasripin mesure énorme et revêtu de papier de couleur or (*prada*), wayang Ukur, d'où le mesure de la longueur d'épaule de marionnettes est différent pour chaque caractère.

En général, le spectacle de wayang kulit à l'île Java présent l'histoire Mahabharata ou Ramayana dont wayang purwa (voir CAT-61, CAT-62, CAT-63) cependant leur appellation est différent par chaque lieu comme au Java central on trouve Wayang Kulit de Demak, wayang Jengglong de Pekalongan, Wayang Purwa Gedog de Pajang, et Wayang Rama, tandis au Java occidental s'appelle Wayang Kulit Purwa de Cirebon, au Java oriental s'appelle wayang Jek Dong et à Jakarta s'appelle Wayang Tambun qui utilise différent structure de la musique. Les autres modelés de wayang kulit racontaient histoires différent comme wayang Keling de Pekalongan Java central qui raconte l'histoire de Hindu et Buddha, Wayang Sabrangan qui raconte le peuple d'origine hors de l'île Java. En 1984, la modernité a changé la façon comment présenter le spectacle de wayang kulit. L'Académie d'Art de Surakarta (STSI) créait Wayang Sandosa d'où plusieurs dalangs jouent ensemble en utilisant lumière haut technologie comme les spots, lumières colorées et d'autres innovations.

À l'époque du royaume de Demak, Sunan Kalidjaga, l'un de Wali Sanga créait le masque qui similaire à wayang Purwa en 1586. La performance du masque est fait ensemble avec le spectacle de marionnettes, soit wayang Purwa ou wayang Gedog, donc le spectacle était connu comme Wayang Topeng (masque) ou bien en tant que nom de la région où le wayang Topeng évolué, par exemple Topeng Malang un spectacle de wayang Gedog qui présente l'histoire de Panji d'où le jouer portant un masque et il se développe à Malang l'Est Java, appelé masque Jabung, qui finalement connue avec le nom masque Malang, Topeng Dalang Madura la combinaison entre le spectacle de wayang kulit avec wayang orang en présent l'histoire de Ramayana et Mahabarata.

Chaque mouvement des performer est essentiellement un pantomime et le mouvement de danse qui est suivi le signe du dalang, Topeng Cirebon, Topeng Jawa et Topeng Betawi. Le spectacle Topeng aujourd'hui est encore vivant et florissant comme un art traditionnel avec son propre masque.

En général, à la fin du spectacle wayang kulit purwa, le dalang joue les marionnettes en bois qui ressemble de poupée dont nommée golek. En langue Javanaise 'golek' veut dire chercher donc en jouant ce marionnette golek en fermeture, le dalang a l'intention de signaler aux spectateurs pour qu'ils cherchaient (*nggoleki*) l'essentiel des contenus et les conseils qui sont trouvé dans le spectacle. A partir de cette habitude, au 1646 le spectacle Wayang Golek Purwa est né à Cirebon, Java occidentale. Les marionnettes sont habiles des vêtements, des batiks et des foulards (Sampur). Son forme est tridimensionnelle, d'où sa tête est séparée de son corps, mais relier par une tige qui pénètre dans le corps qui fonctionner comme d'une poignée pour le dalang pour qu'il puisse de tourner la tête de marionnette, faire monter et descendre le corps. Les mains de marionnette reliées par des fils, pour que le dalang puisse les déplacer librement. Ce spectacle connue sous le nom Wayang Golek Sunda d'où présent l'histoire du Mahabarata et Ramayana. Pour la marionnette golek qui raconte histoire de Mahabharata on peut voir dans le catalogue CAT-54, CAT-55, CAT-56 et ceux qui raconte l'histoire de Ramayana aux CAT-57, CAT-59, CAT-60.

Comme la naissance de wayang golek est à Java Occidental, on trouve les autres modes de wayang golek qui raconte les autres histoires comme wayang Pakuan qui raconte histoire (Babad) Pajajaran, le mouvement de l'islam, et l'arrivant des étrangers, wayang Bendo qui raconte l'histoire de Hikayat Amir Hamzah, wayang golek Menak et wayang Papak ou Cepak qui raconte l'histoire de Menak et aussi Serat Panji (voir CAT-58). Le mouvement de wayang Golek arrive jusqu'à centre de Java et Java Oriental connue sous le nom wayang Thengul qui raconte l'histoire de Menak.

L'évolution de wayang en bois n'est pas s'arrêté au forme de wayang Golek. En 1648 à Surabaya de l'est Java, la marionnette Krucil a été fabriquée par Raden Pekik. Cette marionnette est faite de planche de bois, sculpté et coloré comme la forme de wayang kulit. Seules ses mains étaient faites en cuir. Ce spectacle est effectuée en général pendant la journée sans utilisant de l'écran (*kelir*). Il y a deux motifs de Wayang Krucil qui donne le genre de nom du spectacle, celui qui a le motif comme le wayang kulit purwa présente l'histoire de Ramayana et Mahabharata et celui qui a le motif comme wayang kulit Gedog présente l'histoire de Babad Pajajaran d'où la populaire scène s'appelle Damarwulan-Minakjingga, symbolisé le conflit entre Damarwulan comme la lune et Minakjingga comme le soleil, ce wayang connue sous le nom de wayang Klithik.

Au XVIIIème siècle, le Hamengku Bhuwana I de sultanat de Yogyakarta créait le Wayang Wong également connu Wayang personnes (littéralement "marionnette humaine"), une représentation théâtrale javanais qui est développé à la cour de Surakarta et Yogyakarta. A l'origine, il a été réalisé uniquement pour divertir des aristocrates aux palais de Yogyakarta et Surakarta. Avec le temps, il s'est dispersé et devenir une forme populaire et folklorique. La chose intéressante dans ce spectacle est l'utilisation des masques sur les figures d'animal comme le singe et les géants pour exprimer leur expression et leur mouvement dans le thème de l'épisode du Ramayana ou du Mahabharata. En 1876, il est apparu Langendriyan, une forme de théâtre de danse javanais qui met l'accent sur les éléments de la danse et de la chanter. Les performers de Langendriya en effet dû apprendre toutes les lignes par cœur. Leur répertoire n'est cependant pas aussi variée que celle de wayang Wong. Dialogue dans le drame est exécutée avec la chanson, donc qu'il peut être considéré comme une sorte de scène opéra javanais, avec une histoire particulièrement sur Panji (Damarwulan-Minakjingga) de l'ère Majapahit. Dans les années 1890, Langen Mandra Vanara, un autre type de «danse opéra» a été créée en Yogyakarta qui ressemblait fort à Langendriya. La différence est que ce genre ne représente pas des histoires de Damar Wulan mais les histoires de l'épopée du Ramayana.

Aujourd'hui, nous trouvons aussi la marionnette autant que le jeu pour les enfants. Fait par la tige des herbes, de feuille de Singkong (cassave), feuille de coco, bambou et aussi en papier d'une boîte utilisé. Surement, le wayang est devenu un art traditionnel qui vit et est inséparable de toute indonésienne à tout âge.

- Brandon, James R., Pandam Guritno, "On thrones of gold: three Javanese shadow plays", University of Hawaii Press, 1993.
- Holt, C. 'Art in Indonesia: Continuities and Change'. Cornell University Press. Ithaca, NY, 1967.
- Kamajaya, « Serat Sastramiruda », Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.
- Supriyono, Djumiran Ranta Admaja, Bambang Sukmo Pribadi, Joko Susilo, Pedalangan Jilid 1 untuk SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- S. Supomo, Chapter 15. Indic Transformation: The Sanskritization of Jawa and the Javanization of the Bharata, in The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, 309-332.
<http://epress.anu.edu.au/austronesians/austronesians/pdf/ch15.pdf>
- Sunarto, Wayang kulit purwa gaya Yogyakarta: sebuah tinjauan tentang bentuk, ukiran, sungingan, PT Balai Pustaka, 1989.
- Soedarsono, "Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta", Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Timbul Haryono, MASYARAKAT JAWA KUNA DAN LINGKUNGANNYA PADA MASA BOROBUDUR, in 100 Tahun Pemugaran Candi Borobudur, Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada, Direktorat Tinggalan Purbakala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Zoetmulder, P.J., "Kalangwan sastra jawa kuno selang pandang", Djambatan, Jakarta, 1985.

FIN

Fiche Technique

- CAT-54 Gatotkaca, wayang golek purwa de Java Occidental, il port un chignon Gelung Supit Urang Polos. Dans l'histoire de Mahabharata, il est le fils de Bima (CAT-63) des Pandavas. Sa mère Harimbi est l'origine du géant rakshas, dont il a le pouvoir incroyable, il est capable de voler ainsi qu'il est connu sous le surnom de "celui qui a le muscle et l'os de fer ».
- CAT-55 Arjuna, wayang golek purwa de Java Occidental, il port un chignon Gelung Supit urang avec la decoration de garuda mungkur. Dans l'histoire de Mahabharata, il est le troisième des cinq Pândava, le fils du roi Pandudewanata de Hastinâpura, le proche ami de Kresna l'avatar de Batara Wisnu, expert de l'archerie, le plus grand guerriers de tous les temps, maîtrisant toutes les armes existant au monde. Il est un des héros de l'épopée du Mahābhārata.
- CAT-56 Sencaki ou Setyaki, wayang golek purwa de Java Occidental, il port un chapeau Jamang avec chignon de gelung supit urang garuda mungkur. Dans l'histoire de Mahabharata, Sencaki ou Setyaki a été dévote à Kresna et l'élève d'Arjuna. Il est également connu comme l'imbattable Satyaki,
- CAT-57 Sinta, wayang golek purwa de Java Occidental, elle port un chapeau Jamang Garuda mungkur. Dans l'histoire de Ramayana, Sinta est une belle princesse de l'enfant adopté du roi Janaka de Manthili. Elle a été épousée par le prince Rama de pays Ayodya. En fait elle était la fille du roi Ravana (CAT-59) de pays Alengka. Quand Dewi Tari, épouse de Ravana, annonce qu'elle tombait d'enceinte, Ravana qui était prêt de partir pour méditer disait à Wibisana son frère, quand sa femme donnerait la naissance d'une fille, Ravana allait l'épouser lui-même, parce que le bébé est l'incarnation de Sri Widawati Batari l'épouse de Batara Wisnu, la déesse qu'il désire beaucoup. Peu de temps après l'accouchement de Dewi Tari, le nouveau-né a été abandonnée car c'est une fille. Alors que la petite fille a finalement été retrouvée par le roi Janaka qui le nourrir, l'élever, et le nommé Sinta, jusqu'à finalement elle marié Rama et kidnappée par Ravana, son propre père.
- CAT-58 Panji, Wayang Golek Menak de Java Occidental, il porte un chapeau Jamang Garuda mungkur, dans l'histoire de Serat Panji, la couleur verte sur son visage montre son identité unique.
- CAT-59 Rahwana atau Dasamuka, wayang golek purwa de Java Occidental, il port un chapeau Jamang Garuda mungkur. Dans l'histoire de Ramayana, Rahwana ou Dasamuka est un roi du royaume d'Alengka. Il a le pouvoir et la puissance magique Pancasona qui l'empêchait de mourir. Rahwana a été donnée par Dieu une épouse nommée Dewi Tari. Mais avant leur mariage, Rahwana a rencontré une déesse Batari Sri Widawati qui a la meilleure beauté qu'il n'a jamais vue. Il décidait de la poursuivi même jusqu'à son incarnation. Dans le Ramayana, Sri Widawati a incarné sur Dewi Sinta (CAT-57), qui est en fait sa propre fille qui a été abandonné par sa femme, Dewi Tari. C'est pourquoi Rahwana voulait marier Dewi Sinta. Il a réussi à kidnapper Dewi Sinta. A cause de ce l'enlèvement, son pays a souvent des événements étranges qui ont touché les gens d'Alengka dont la guerre Brubuh Alengka. L'un de son frère, Raden Kumbakarna (CAT-60) souvent lui conseillé de retourner Sinta à Rama, mais il a jamais écouté plutôt de se fâcher vers son frère. Au sixième chapitre de Ramayana, Yudha Kandha, Rahwana est mort.
- CAT-60 Kumbakarna, wayang golek purwa de Java Occidental, il port un chignon gelung garuda mungkur. Dans l'histoire de Ramayana, Kumbhakarna est le frère de Rahwana, le roi Dasamuka. Il est né en forme géante de la Dewi Sukesi et Resi Wisrawa un célèbre

prédicateur. Kumbhakarna est un géant qui est grosse et grande, haut comme la montagne. Dans la lutte contre le Rama, il ne fait pas pour défendre son frère Rahwana, mais plutôt pour son pays. Il meurt brutalement, donc son histoire raconte le courage de défendre sa patrie est la terre d'Alengka qui a presque détruit.

- CAT-61, Gathotkaca, wayang kulit purwa, Java Central, présenté dans l'histoire de Mahabarata, il porte un chapeau Jamang gajah mungkur avec un chignon gelung supit urang polos. Une particularité trouvée sur wayang kulit de Gathotkaca de Java Central est son corps coloré jaune doré avec le visage noir. Son comportement (*wanda*) dans cette marionnette s'appelle *wanda Guntur* utilise pour la scène 'voler'.
- CAT-62 Sencaki/Setyaki, Wayang Kulit purwa, Java Central, présenté dans l'histoire de Mahabarata, il porte un chapeau Jamang gelung Supit Urang sangan garuda mungkur.
- CAT-63 Bima, Wayang Kulit Purwa, Java Central, présenté dans l'histoire de Mahabarata, il porte chignon Supit Urang polos. Bhima est un des héros. Il est le deuxième des frères Pandavas. Il est l'un des personnages centraux et est symbolique d'une grande force.