

BAB III

HAKEKAT AGAMA DAN PROBLEMATIKA

A. Pengertian Agama

Batasan atau pengertian agama itu bermacam-macam. Kata agama juga mempunyai padanan yang sangat banyak. Dalam bahasa Belanda disebut *godsdienst* atau *religie*, dalam bahasa Inggris disebut *religion*, dalam bahasa Arab disebut *din*, dan masih banyak padanan yang tidak bisa disebutkan. Ada yang mengatakan bahwa agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *a* berarti tidak, dan *gama* berarti kacau. Agama berarti tidak kacau melainkan teratur. Ada juga yang berpendapat bahwa agama berasal dari akar kata *gam* yang berarti pergi, kemudian diberi awalan *a* sehingga menjadi *agam* yang berarti kebalikan dari pergi yaitu datang. Kemudian diberi akhiran *a* menjadi *agama* yang mempunyai arti kedatangan. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *gam*

yang berarti pergi. Jadi *agama* berarti tidak pergi.¹

Agama, religi atau *din* masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri. Akan tetapi arti terminologis ketiga istilah itu mempunyai inti makna yang sama.² *Agama, religi dan din* itu adalah suatu sistem credo (tata-keimanan atau tata-keyakinan) atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata-peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu serta sistem norma (tata-kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alasan lainnya sesuai dan sejalan dengan tata-keimanan

1. Akan tetapi pendapat di atas dikritik oleh Prof. Sulaiman, Guru Besar UII, seperti yang dikutip Suhardji K. dalam bukunya *Agama-agama Yang Berkembang Dan Pemeluknya*, hal. 26, bahwa agama dengan cara menganalisa perkataan agama terdiri dari kata "a" berarti "tidak" dan "gama" berarti "kacau" adalah analisa ilmiah yang tidak benar, karena menunjukkan upaya perekeyasaan terhadap memahami arti agama. Sedang Bahrum Rangkuti mengatakan hal yang sama serta dianggap belum mengetahui bahasa Sansekerta.

2. Endang Syarifuddin Anshari, *Wawasan Islam. Pokok-pokok Fikiran tentang Islam dan Ummatnya*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. IV, hal. 9

Berger adalah seorang tokoh yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi dan fenomenologi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan dan menggambarkan agama, Berger melihat bahwa lebih disiplin ilmu yang dimilikinya. Berger melihat bahwa lebih berguna kalau mencoba mengadakan suatu pengertian agama substansif dari permulaan, dan memperlakukan akar antropologinya dan fungsionalitas sosialnya sebagai masalah-masalah yang berbeda.⁶ Meskipun demikian, pilihan Beger pada pengertian substansif itu tidak sedikitpun mengarahkan keinginannya untuk bersikap doktriner di sembarang waktu dan tempat.

Secara fungsionalitasnya misalnya, agama bisa dilihat dalam konteks fungsionalitasnya dalam realitas

⁶. Peter L. Berger, *Langit..... Loc.Cit.*

sosial.¹ Menurut Berger bahwa Emile Durkheim misalnya, meskipun mulai dengan satu deskripsi substantif atas fenomena-fenomena religius, terutama dalam konteks dikotomi keramat/profan, tetapi berakhir dengan suatu definisi dalam konteks fungsionalitas agama yang sosial umum. Dalam hal ini, Durkheim mempunyai kecenderungan

1. Pengertian agama dalam konteks fungsionalitas sosial ini berbeda dalam tradisi Durkheimian. Kemudian secara meyakinkan pemahaman agama secara fungsional ini dilakukan oleh Thomas Luckmann (dalam bukunya *Das Problem Der Religion In Der Modernen Gesellschaft*, 1963, versi bahasa Inggris *The Invisible Religion*, 1967). Meskipun Thomas Luckman, mendefinisikan agama dalam konteks fungsionalitas sosialnya, namun Luckman berhati-hati dalam membedakan antara konsepsi fungsionalitasnya dengan konsepsi struktural-fungsionalisme kontemporer. Esensi dari konsepsi agama Luckmann adalah kapasitas organisme manusia untuk memuliakan hakikat biologisnya melalui pembangunan semesta-semesta makna yang obyektif, mengikat secara normal, dan meliputi segalanya. Karena itu, agama bukan saja adalah fenomena sosial atau fakta sosial (seperti kata Durkheim), tetapi bahkan adalah fenomena antropologis par excellence. Teristimewa, agama itu dilaksanakan dengan transendensi-diri simbolik. Maka sebagai sesuatu yang benar-benar manusiawi itu dengan begitu adalah religius dan fenomena-fenomena yang non religius di dasarkan dalam hakikat kebinatangan manusia, atau lebih tepat, bagian dari konstruksi biologisnya yang dimilikinya bersama dengan binatang-binatang lain. Lihat *Ibid.*, 205.

agama dipahami sebagai suatu "fakta sosial".⁸ Kecenderungan Durkheim di atas menjuruskan perhatian pada apa yang dianggapnya sebagai "hal-hal sosial", dan baginya agama merupakan suatu "hal sosial" yang utama (*par excellence*).

Penggambaran fungsional di atas memandang agama dalam kaitan dengan aspek pengalaman yang mentransendesikan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari, yakni melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia.⁹ Maka tidak salah lagi bahwa melalui sudut teori fungsional, agama telah dibatasi sebagai "pendayagunaan sarana non empiris atau supra-empiris" untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris.

Sedangkan secara substantif Berger melihat bahwa secara historis agama merupakan salah satu bentuk legi-

⁸. Peter L. Berger, *Ibid.*, hal. 204. Emile Durkheim mengkaji agama dengan membuat permisalan yang menggolongkan semua pengalaman manusia ke dalam dua kategori yang mutlak bertentangan, yakni pengalaman yang suci dan yang profan. Pengalaman yang profan adalah dunia.

⁹. Thomas F. O'dea, *Op. cit.*, hlm. 25

timasi yang paling efektif. Agama merupakan semesta simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia dan yang memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang realitas seperti kematian, penderitaan, tragedi dan ketidakadilan. Agama merupakan suatu kanopy sakral (*sacred canopy*) yang melindungi manusia dari chaos, yaitu situasi tanpa arti.¹⁰

Agama melegitimasi institusi sosial dengan menempatkannya dalam suatu kerangka sakral dan kosmik. Oleh karena itu, agama bukan hanya suatu proyeksi keteraturan manusia (dari titik tolak alasan empiris) tetapi merupakan usaha mempertahankan keteraturan manusia yang sejati (dari titik tolak yang disebut iman induktif).¹¹ Agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos keramat. Dengan kata lain, agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang teramat (sakral). Berger memaksudkan kata keramat itu sebagai suatu kualiti-

¹⁰ Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari Laut, Makna Ideologi Dalam Masyarakat Modern*, terj. J.B. Sudarmanto, (Jakarta : IPJUS, 1991), hal. xvi

¹¹ *Ibid.*, hal. 12-13

tas kekuasaan yang misterius dan menakjubkan, bukan dari manusia tetapi berkaitan dengan-Nya, yang diyakini berada dalam obyek-obyek pengalaman tertentu.

"Religion is the human interprise by which a sacred cosmos is established. Put differently, religion is cosmization in a sacred mode. By sacred is meant here a quality of mysterious and awesome power, other than man and yet related to him, which is believed to reside in certain objects of experience".¹²

Kosmos yang ditegakkan oleh agama itu *meng-atas-i* (*transcend*) dan juga meliputi manusia. Kosmos yang keramat itu dihadapi oleh manusia sebagai suatu realitas yang sangat berkuasa yang bukan dari dirinya sendiri. Namun realitas ini tertuju pada dirinya sendiri dan menempatkan kehidupan manusia dalam suatu tatanan yang bermakna.

Berger melihat bahwa pada tingkat yang lebih dalam, yang keramat itu memiliki suatu kategori lawan, yaitu lawan kekacauan (*chaos*). Kosmos keramat muncul dari kekacauan dan kemudian menghadap kekacauan itu sebagai lawannya. Kosmos yang keramat, yang meng-atas-i dan meliputi manusia dalam penataan realitas, dengan demikian

¹⁶ Peter L. Berger, *The Social..... Op., Cit.*, hal. 34

memberikan tameng pamungkas dalam menghadapi kecemasan anomim. Berada dalam hubungan yang benar dengan kosmos yang keramat berarti dilindungi terhadap mimpi buruk ancaman-ancaman kekacauan. Terlempar dari hubungan *benar* berarti tersingkir ke tepi jurang ketanpa maknaan.¹³

Apa yang di-waspada-i oleh manusia beragama itu sebenarnya adalah kekuatan berbahaya yang inheren dalam manifestasi-manifestasi dari yang keramat itu sendiri. Tetapi di balik bahaya itu terdapat bahaya lain, yang jauh lebih mengerikan, yaitu bahaya bahwa seseorang akan kehilangan semua hubungan dengan yang keramat dan ditelan ke dalam lubang tak berdasar. Semua konstruksi nomik, seperti yang telah kita lihat, dimaksudkan untuk menangkai kecemasan ini. Namun dalam kosmos yang keramat, konstruksi - konstruksi ini memperoleh kulminasi purnanya.¹⁴

Agama berarti jangkauan terjauh dari eksternalisasi diri manusia, dari peresapan makna-maknanya sendiri ke

¹³ Peter L. Berger.. *Langit...Op., Cit.*, hal. 33-34

¹⁴ *Ibid.*, hal. 34

nal menggunakannya di sembarang waktu dan tempat.

B. Sekularisasi dan Kesadaran Manusia Terhadap Yang Supernatural

Pada akhir abad kedua puluh ini ditandai oleh perubahan-perubahan yang mencengangkan. Kenyataan tersebut telah menghadapkan masyarakat agama kepada suatu kesadaran kolektif bahwa penyesuaian struktur dan kultural pemahaman agama adalah suatu keharusan. Hal ini hendaknya tidak dilihat sebagai suatu upaya untuk menyeret-nyeret agama, untuk kemudian diletakkan dalam posisi subordinate dalam hubungan dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sedemikian cepat itu. Alih-alih hal itu hendaknya dipahami sebagai usaha untuk menengok kembali keberagamaan masyarakat beragama.

Dengan demikian, revitalisasi kehidupan keberagamaan tidak kehilangan konteks dan makna empiriknya. Dalam hal ini pembahasan Berger mengenai *Sesuatu yang Supernatural (Supranatural)* yaitu berkaitan erat dengan munculnya fenomena sekularisasi di dunia barat yang kemudian memunculkan dugaan tentang kesudahan dimensi

Supernatural. Berger melihat bahwa para pengamat tentang kehidupan beragama dewasa ini sepakat bahwa telah tersingkir dari dunia modern. tersingkirnya agama itu di rumuskan secara dramatis sebagai *Tuhan telah mati*. Atau dengan ungkapan yang lebih lunak sebagai *trend* dunia atau *trend* yang tak terelakkan.¹⁹ Bahkan Nietzsche, seorang pemikir eksistensialis asal Jerman, mengarang sebuah buku yang terkenal dengan judul *Death of God* yang menggambarkan tentang *kematian Tuhan*. Seperti yang dikatakan pula oleh Thomas Altizer seorang teolog *radikal*, "Kita harus menyadari bahwa kematian Allah merupakan kejadian historis, bahwa Allah telah wafat di dunia, dalam sejarah dan keberadaan kita".²⁰

Melihat kecenderungan di atas, Berger sendiri mengakui bahwa situasi kita dewasa ini memang merupakan zaman di mana kesadaran tentang keilahian paling tidak dalam bentuk klasiknya terdesak ke latar

¹⁹ Peter L. Berger, *a Kabar Angin...Op.cit.*, hal. 1.

²⁰ *Ibid*, Berger mengutip komentar tersebut dari Thomas J.J. Altizer and William Hamilton, *Radical Theology And Death Of God*, Boobs-Merril, Indianapolis, 1966, hal. 11.

belakang kesadaran dan keprihatinan manusia. Pengakuan itu bukan berarti melegitimasi pendapat yang mengatakan bahwa *tuhan telah mati*. Dalam masalah ini Berger mengatakan :

"Sangat naif untuk mengharapkan bahwa kematian agama dapat dilihat dari sudut pandangan kebudayaan kita dan dialami dalam cara yang sama oleh semua yang telah mengenalnya. Lingkungan religius dan teologis tetap berlanjut di mana krisis itu terasa kecil sebagai suatu gangguan luar yang jauh. Dalam lingkungan lain, krisis itu sedang mulai dirasakan, tetapi masih wajar. Krisis di lingkungan lain penuh dengan gejolak sebagai gangguan yang masuk dalam praktek agama. Kepercayaan, dan pemikiran. Dan di beberapa tempat, hal itu terjadi karena orang beriman atau para teolog hanya tinggal sebagai hiasan dari reruntuhan yang tersisa."²¹

Berger lebih menekankan adanya *sekularisasi kesadaran* di masyarakat yaitu proses sekularisasi yang terjadi dalam batin manusia.²² Dengan kata lain, adalah krisis kesadaran. Baik *sekularisasi dari luar (from without)* maupun *sekularisasi dari dalam (from within)* seperti yang

²¹ Peter L. Berger, *Kabar...Op.cit.*, hal. 12.

²² Peter L. Berger, *Kabar...Op.cit.*, hal. 5. Sekularisasi kesadaran itu berbeda dengan pemakaian sekularisasi dalam pranata (institusi) sosial yang mencoba memisahkan antara Gereja (institusi agama) dengan negara.

Namun sesungguhnya *tempat* asal sekularisasi itu adalah dalam bidang ekonomi, terutama, dalam sektor-sektor perekonomian yang sedang dibentuk oleh proses-proses kapitalistik dan industrial. Kemudian, sekularisasi itu bergerak *keluar* dari sektor ini ke bidang-bidang lain dalam masyarakat. Salah satu konsekwensi menarik adalah kecenderungan bagi agama untuk *terpolarisasi* antara sektor-sektor tata kelembagaan yang paling umum dan paling pribadi, terutama antara lembaga negara dan lembaga keluarga.²⁷ Selanjutnya sekularisasi dipakai dalam konteks yang bermacam-macam, seperti dipakai sebagai konsep ideologis yang sarat dengan konotasi evaluatif, sebagai gerakan *dekatolikisasi*, sebagai proses sosial kultural, serta gerakan yang tampak dalam Westernisasi dan Modernisasi yang terus menglobal dalam peradaban dunia.

Dengan demikian sekularisasi mempengaruhi totalitas kehidupan kultural dan ideasinya, dan bisa diamati dalam kemerosotan kandungan religius dalam seni, filsafat,

29. Ibid, hal. 154

ide tentang *yang lain*, dunia supranatural, makhluk ilahi dan kekuatan-kekuatan di balik dunia yang biasa. Masyarakat tersebut juga berpendapat bahwa *dunia lain* itu bersentuhan dengan manusia lewat bentuk-bentuk yang bervariasi. Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat dewasa ini yang dibelenggu oleh rasionalitas modern,³¹ sehingga hal-hal yang suci itu tersingkirkan. Maka tenggelamnya dunia manusia itu ke dalam ketidaknalaran memberikan suatu empiris di dalamnya *luhan sudah mati*.

Inilah yang oleh Berger disebut sebagai krisis penalaran. Berger melihat bahwa *krisis teologi* dalam situasi religius kontemporer didasarkan pada suatu krisis penalaran yang mendahului suatu teorisasi. Yaitu, penalaran definisi-definisi religius tradisional atas realitas menjadi dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau bahkan minat dalam teologi.³²

³¹. Ibid, hal. 3 dan 4

³². Peter L. Berger, *LangitOp.Cit*, hal. 183

Krisis agama ini pada tingkat pengetahuan akal sehat adalah bukan akibat dari sesuatu metamorfosis kesadaran yang misterius, tetapi bisa dijelaskan dalam kerangka perkembangan-perkembangan yang ada secara empiris dalam struktur sosial dan psikologis sosial masyarakat-masyarakat modern. 33

sehari-hari banyak orang, bahkan besar kemungkinan menjadi bagian hidup dari mayoritas masyarakat modern ini. Masyarakat telah berjalan jauh bersama agama tanpa mempersoalkannya. Itu berarti mereka yang masih atau tetap berpegang pada agama, sebagai realitas yang bermakna, menemukan diri mereka sendiri sebagai suatu minoritas, lebih tepatnya Berger menyebut *minoritas yang tahu* (*coognitive minority*). Yang dia maksudkan dengan *minoritas yang tahu* adalah suatu kelompok yang terbentuk di sekitar massa yang *berpengetahuan*, dalam sosiologi ilmu pengetahuan selalu mengacu pada apa yang *diterima begitu saja* atau yang dipercayai sebagai "pengetahuan".³⁵

Keadaan kognitif minoritas yang tidak bervariasi merupakan kelompok yang tidak sepaham dengan mayoritas, bukan hanya karena mayoritas bersifat menindas atau tidak toleran. Mayoritas tidak sepaham lebih-lebih karena menolak definisi realitas dari kelompok minoritas sebagai *pengetahuan* mereka. Paling tidak pandangan minoritas itu dipaksa untuk mempertahankan diri, atau paling berat bila

³⁵. *Ibid.*, hal. 1-8.

esoteris maupun *reaksioner*. Tetapi ia telah mencoba untuk menunjukkan bahwa situasi kita bukanlah merupakan nasib yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Dan bahwa kesadaran yang telah disekularisasikan bukanlah mutlak dalam perwujudannya. Kita harus mulai di dalam situasi di mana kita menemukan diri kita sendiri tetapi kita tidak dapat tunduk dalam situasi ini seperti terhadap seorang tiran yang tak dapat dicegah. Jika tanda-tanda transendensi telah menjadi *kabar angin* pada zaman kita ini lalu yang penting adalah kita dapat memulai untuk mengeksplorasi kabar angin itu dan mungkin kita akan mengikutinya hingga ke sumbernya.³⁸

Penemuan kembali agama akan menjadi penciptaan kembali keterbukaan dalam persepsi kita tentang realitas. Tidak hanya dipengaruhi, seperti para teolog eksistensialisme, akan tetapi justru mengatasi tekanan dan mengalahkan tragedi ini. mungkin lebih penting menjadi suatu tindakan untuk mengatasi hal remeh ini (*triviality*). Dalam keterbukaan tanda-tanda transen-

38. *Ibid.*, hal. 122

densi, proporsi yang memadai dari pengalaman kita ditemukan kembali.³⁹ Berger berpikir bahwa keterbukaan dan usaha membuat sikap inproporsional memerlukan suatu kepentingan moral, bahkan suatu kepentingan politik dalam tingkat apapun. Keutamaan moral yang pokok dari agama adalah bahwa keutamaan itu mengizinkan suatu konfrontasi dengan zaman di mana kita hidup dengan suatu perspektif yang mengatasi zaman itu sendiri dan juga mendudukan dalam proporsinya. Keduanya menimbulkan keberanian dan pengamanan melawan fanatisme.⁴⁰

Faktor religius tidak dapat dianggap beroperasi terpisah dari faktor-faktor yang lain, tetapi sebaliknya berada dalam suatu hubungan dialektis berkelanjutan dengan infrastruktur *praktis* kehidupan sosial. Adanya ciri *kosmologis*, berarti bahwa dunia manusia (yaitu, segala sesuatu yang sekarang disebut kebudayaan dan masyarakat) itu dipahami sebagai tertanam dalam suatu tatanan kosmik yang melingkupi

³⁹. *Ibid.* hal. 122

⁴⁰. *Ibid.* hal. 122

penyelenggaraan ritual-ritual keramat secara tidak semestinya. Dalam kasus seperti itu tatanan kosmik telah disalahi dan harus dibenahi lagi dengan tindakan-tindakan ritual dan moral yang sesuai.⁴²

Aspek transendentalisasi Tuhan dan historisitas dunia telah membuka suatu ruang bagi sejarah sebagai arena baik tindakan ilahiah maupun tindakan manusiawi. Yang pertama secara normatif dilakukan oleh Tuhan yang berdiri sepenuhnya di luar dunia. Yang kedua yaitu mengisyaratkan adanya individualisme dalam konsepsi manusia. Manusia berperan sebagai pelaku historis di hadapan Tuhan namun sesuatu yang sangat berbeda dari manusia sebagai pelaku dihadapan nasib, sebagaimana dalam tragedi Yunani). Dengan demikian manusia individual itu dilihat tidak lagi sebagai wakil-wakil kolektivitas-kolektivitas yang digambarkan secara mitologis, seperti yang menjadi ciri pemikiran kuno, tetapi sebagai ciri individu-individu yang berbeda dan unik, yang melakukan

⁴². *Ibid*, hal. 137

tindakan-tindakan penting sebagai individu.⁴³

C. Kebutuhan Manusia Terhadap Agama

Menurut Berger bahwa salah satu sifat dasar manusia yang sangat penting dalam pemahaman perilaku religius adalah kecenderungan akan keteraturan. Berger merujuk pada filosof sejarah Eric Voegelin yang mengatakan bahwa keteraturan sejarah itu muncul dari sejarah keteraturan. Setiap masyarakat dibebani tugas ini dibawah kondisi konkret, untuk menciptakan keteraturan yang akan memberi berkat fakta dengan makna eksistensi dalam rangka tujuan-tujuan ilahi dan manusiawi.⁴⁴ Hal itu menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat yang hidup dalam sejarah tertentu adalah sebuah keteraturan, yaitu berada pada suatu struktur makna yang melindungi yang bertindak dihadapan *chaos*. Di dalam keteraturan itu antara kehidupan individu dengan kelompok dipandang sama.

43. *Ibid*, hal. 142

44. Berger menutip dari E. Voegelin, *Order and History*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1956, Vol. I, hal ix. Lihat Peter L. Berger, *Kabar....Op.cit.*, hal. 67.

teror kekacauan tersebut memang sesuatu yang tak terelakkan. Hal itu disebabkan adanya tiga karakteristik dasar eksistensi manusia. *Pertama*, manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, sebab hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia berada diluar jangkauannya. Eksistensi manusia dalam kondisi seperti ini ditandai oleh ketidakpastian. *Kedua*, keterbatasan kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut kian meningkat. Pada titik ini, kondisi manusia dalam kaitan tarik menarik antara keinginan dengan lingkungannya ditandai oleh ketidakberdayaan. *Ketiga*, manusia hidup dalam kelangkaan. Karena manusia harus hidup bermasyarakat, dan suatu masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran, maka manusia membutuhkan kondisi imperatif, yakni suatu tingkat superordinasi dan sub-ordinasi dalam hubun-

gan manusia.⁴⁵

Sesuai dengan sifat dasar manusia diatas, agama sesungguhnya dapat berfungsi sebagai pembantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan ketiga fakta tersebut, ketidakpastian, ketidakberdayaan, kelangkaan. Agama dalam pengertian ini bisa dipandang sebagai *mekanisme* penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur yang mengecewakan dan menjatuhkan.⁴⁶ Sumbangan agama tersebut bisa dilakukan karena pengalaman pengalaman manusia sesungguhnya mampu melakukan transendensi dalam lingkungan alam.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan-kebutuhan itu agama memunculkan kesadaran bahwa ada kekuatan yang mampu memaksa orang-orang dan fihak-fihak (yang bersangkutan) untuk melaksanakan kewajiban-

⁴⁵. Thomas F. O'dea, *Op.Cit.* hal.1-8.

⁴⁶. *Ibid.*, hal. 8, Max Weber, dalam penelaahan masalah agama, mengkhususkan pula pada ketiga hal diatas, dan ia menyebutnya sebagai "masalah makna".

kewajiban tersebut (baca : masyarakat), minimal diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, meskipun antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang terdapat kontradiksi atau ketidakcocokan dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Kondisi diatas digambarkan oleh Berger bahwa setiap nomos atau penataan pengalaman yang bermakna itu harus selalu ditegakkan dihadapan ancaman penghancurannya oleh kekuatan-kekuatan anomik yang edemik terhadap kondisi kemanusiaan. dalam term religius, tatanan keramat kosmos itu harus selalu dikukuhkan kembali ketika berhadapan dengan kekacauan. Dengan kata lain, tatanan keramat yang diajarkan oleh agama membantu usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.

Every nomos is established, over and over again, againsts the threat of its destruction by the anomic forces endemic to the human condition. In religious terms, the sacred order of the cosmos is reaffirmed, over and over again, in the face of chaos.⁴⁷

47. Peter L. Berger, *The Social...* *Op.Cit.*, hal. 61

kehadiran dan ajakan dari alam gaib yang membangkitkan rasa tenang, bahagia, takut, rasa hormat, dan rasa percaya. Manusia benar-benar membutuhkan agama tersebut.

Kondisi itu digambarkan oleh Berger bahwa sepanjang sejarah, manusia percaya bahwa keteraturan masyarakat yang diciptakan dengan berbagai cara, berhubungan dengan keteraturan alam semesta yang mendasarinya, suatu keteraturan ilahi yang mendukung dan membenarkan semua usaha manusia dalam mewujudkannya. Kecenderungan manusia akan keteraturan bertumpu pada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa realitas itu *teratur seperti seharusnya ada*.⁴⁸ Dalam arti yang fundamental, setiap isyarat keteraturan merupakan suatu tanda transendensi. Nominasi adalah salah satu contohnya.

Berger menegaskan bahwa pemikiran tentang keteraturan lebih bersifat metalisis daripada etis. Untuk mengemukakan hal itu, kecenderungan manusia yang dapat diamati untuk memberikan ruang lingkup jagat raya ini ke arah realitas keteraturan adalah adanya gerakan batin

⁴⁶ Peter L. Berger, *kabar...Op.Cit.*, hal. 68

menghadapi penderitaan yang hebat.⁵¹ Harapan ini menjadi unsur esensial tersendiri dari situasi manusia. Inilah yang disebutkan dalam ajaran agama tentang eskatologis.

Dalam hal ini, Berger mengingatkan bahwa ada satu hal mendasar yang harus diperhatikan yaitu sikap penyerahan diri kepada daya penataan masyarakat. dengan kata lain, setiap nomos mengandung suatu transendensi individualitas dan oleh karenanya, *ipso facto*, mengisyaratkan adanya teodisi.⁵² Setiap nomos menghadapi individu sebagai suatu realitas bermakna yang memahami dirinya dan semua pengalamannya. Ini memberikan pengertian pada kehidupannya, juga atas aspek-aspeknya yang ganjil dan menyakitkan. Nomos menempatkan kehidupan individual dalam suatu jalinan makna yang melingkupi segalanya yang, dengan seperti itu, berada diatas kehidu-

51. *Ibid.*, hal. 18

52.Y Yang dimaksud teodisi diatas bahwa fenomena-fenomena anomatik tidak saja harus dijalani dalam kehidupan, tetapi harus dijelaskan - dalam konteks nomos yang ditegakkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Penjelasan atas fenomena-fenomena ini dalam konteks legitimasi religius, apapun tingkat kecanggihan teoritisnya, itulah yang disebut sebagai suatu teodisi.

