

Ketiga teori lainnya (strukturalisme, fungsionalisme dan simbolisme) sesungguhnya lahir dari pemikiran Emile Durkheim. Buku *The Elementary Forms of Religious Life* yang ia tulis telah mengilhami banyak orang dalam melihat agama. Selain itu Durkheim juga mengungkapkan bahwa masyarakat dikonseptualisasikan sebagai sebuah totalitas yang diikat oleh hubungan social. Dalam pengertian ini maka *society* (masyarakat) bagi Durkheim adalah “struktur dari ikatan social yang dikuatkan dengan consensus moral”. Pandangan ini menginspirasi para antropolog untuk menggunakan pendekatan structural dalam memahami agama dan masyarakat.

Salah satunya adalah Levi Strauss, salah seorang murid Durkheim yang terus mengembangkan pendekatan strukturalisme, terutama untuk mencari jawaban hubungan antara individu dan masyarakat. Menurutnya agama, baik dalam bentuk mitos atau magis, adalah model bagi kerangka bertindak bagi individu dan masyarakat. Jadi, pandangan sosial Durkheim dikembangkan oleh Levi Strauss baik secara hubungan sosial juga dalam ideologi dan pikiran sebagai struktur sosial. Sementara pandangan Durkheim tentang fungsi dalam masyarakat, mengasumsikan bahwa masyarakat selalu dalam keadaan ekuilibrium dan saling terikat satu dengan yang lain. Hal ini telah mendorong para antropolog melihat fungsi agama dalam masyarakat yang seimbang. Oleh karena itu, psikologi agama berfungsi sebagai penguat dari ikatan moral masyarakat sementara fungsi sosial agama sebagai penguat solidaritas manusia menjadi dasar

agama lain yang dating setelahnya, sebab agama primitive mampu memperlihatkan aspek kemanusiaan yang paling fundamental dan permanen. Selain itu Durkheim menegaskan bahwa agama-agama primitif memenuhi kebutuhan yang sama, memainkan peranan yang sama dan bertolak dari sebab yang sama dengan agama-agama lainnya dan agama primitif mampu menjelaskan hakikat kehidupan religius dengan baik.

Durkheim mendefinisikan agama dari sudut pandang “yang sakral” (*sacred*). Ini berarti “agama adalah kesatuan system keyakinan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan sesuatu yang sakral. Sesuatu yang disisihkan dan terlarang, keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek yang menyatu dalam suatu komunitas moral yang disebut gereja, dimana semua orang tunduk kepadanya atau sebagai tempat masyarakat memberikan kesetiannya. Dari definisi Durkheim ini, terlihat yang menjadi kata kunci adalah “komunitas” dan “gereja”.

Pengamatan selanjutnya, Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen supranatural melainkan terletak pada konsep tentang “yang sakral” (*sacred*), dimana keduanya yaitu supranatural dan sacral, memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Durkheim, seluruh keyakinan keagamaan manapun, baik yang sederhana maupun yang kompleks, memperlihatkan satu karakteristik umum yaitu memisahkan antara “yang sakral” dan “yang profan”, yang selama ini dikenal dengan “natural” dan “supranatural”. Durkheim menambahkan bahwa hal-hal yang bersifat

“sakral” selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, yang dalam kondisi normal hal-hal tersebut tidak tersentuh dan selalu dihormati. Hal-hal yang bersifat “profan” merupakan bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja.

Durkheim mengatakan, konsentrasi utama agama terletak pada “yang sakral”, karena memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Yang profan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar dan hanya merupakan refleksi keseharian dari setiap individu. Maka, Durkheim mengatakan bahwa dikotomi tentang “yang sakral” dan “yang profan” hendaknya tidak diartikan sebagai sebuah konsep pembagian moral, bahwa yang sakral sebagai “kebaikan” dan yang profane sebagai “keburukan”. Menurut Durkheim, kebaikan dan keburukan sama-sama ada dalam “yang sakral” ataupun “yang profan”. Hanya saja yang sakral tidak dapat berubah menjadi profan dan begitu pula sebaliknya yang profan tidak dapat menjadi yang sakral. Dari definisi ini, konsentrasi utama agama terletak pada hal yang sakral.

Durkheim menjelaskan kata “komunitas” dan “gereja”, mempunyai arti yang signifikan. Menurutnya fungsi social dan komunal agama merupakan inti dalam pemikiran dan teori agama sendiri. Agama pada dasarnya merupakan sesuatu yang kolektif, bahkan Durkheim membedakan agama dari magis dengan menyatakan, magis merupakan upaya individual, sedangkan agama tidak dapat dipisahkan dari ide komunitas peribadatan atau moral. Magis dan agama dapat saja hidup

berdampingan, sebab yang pertama berusaha dengan hal-hal yang bersifat personal, sedangkan yang kedua menyangkuat dengan hal-hal yang bersifat social. Maka, menurutnya seseorang yang berkemampuan magis dapat saja memiliki beberapa klien, tetapi tidak akan pernah memiliki jama'ah dan mungkin tidak pernah ada yang dinamakan gereja magis.

Dalam mendefinisikan agama, Durkheim mengkritik beberapa teori agama yang tersohor, seperti teori animism yang dikemukakan E.B. Tylor dan teori naturisme yang dikemukakan oleh Max Muller yang berpendapat bahwa masyarakat menjadi yakin akan dewa-dewi, karena mereka mencoba menjelaskan beberapa fenomena alam yang dahsyat, seperti matahari, langit dan badai. Tylor menyatakan, ide kepercayaan dan berawal dari ide-ide tentang roh. Durkheim, melihat pada prinsipnya teori-teori tersebut sama, karena berusaha menderivasikan ide tentang yang sacral dari sensasi yang muncul dari fenomena natural, baik fenomena fisik maupun biologis. Bagi kelompok animis, asal-usul agama diderivasikan dari pengalaman mimpi. Sedangkan kelompok naturis, menganggap asal-usul agama diderivasikan dari fenomena kosmis.

Durkheim, mengkritik empirisme yang demikian, baginya teori agama seperti ini tampak benar-benar merupakan ciptaan yang didasarkan dari ketiadaan dan memberikan status ilusif kepada gagasan keagamaan. Maka Durkheim, merumuskan apa yang sebenarnya dari inti empiris agama, yakni bukan peribadatan nenek moyang dan bukan pula pendewaan fenomena natural yang memainkan peranan penting dalam

terdahulu hanya dapat menggambarkan masyarakat tribal terbagi dalam beberapa klan, di mana setiap klan memiliki binatang dan tumbuhan serta benda lain sebagai totem masing-masing. Setiap totem, entah berupa kijang, kangguru ataupun pohon the, dianggap sakral oleh suku yang memilikinya. Durkheim mengatakan bahwa mereka belum berhasil mengetahui hal yang lebih penting lagi, yakni kenapa totem-totem itu dapat menggambarkan konsep yang sacral dan yang profane dalam masyarakat.

Durkheim mengamati bahwa dalam masyarakat primitif, setiap binatang “yang bukan totem” boleh diburu dan dimakan karena binatang tersebut termasuk “yang profan”. Sebaliknya, binatang yang dijadikan sebagai totem adalah bagian sacral bagi seluruh anggota klan dan tentu saja terlarang bagi seluruh anggota klan untuk membunuh dan memakannya, kecuali untuk dijadikan sebagai korban atau sebagai sesajian dalam upacara-upacara keagamaan. Durkheim berhasil menemukan lambing atau symbol-simbol binatang totem tersebut sangat berarti bagi klan yang memujanya, karena binatang tersebut bukan hanya dianggap sebagai bagian dari “yang sacral”, akan tetapi juga merupakan perwujudan dan contoh yang sempurna dari yang sacral. Sikap tersebut dapat dilihat ketika klan tersebut mengadakan upacara-upacara keagamaan yang selalu menggunakan symbol-simbol dari totem mereka, terbuat dari ukiran kayu atau batu dan diletakkan di tengah-tengah mereka dalam upacara tersebut. Bagi klan, totem tersebut adalah hal yang paling sacral

merasa mempunyai ikatan satu sama lain dan memiliki kesetiaan serta loyalitas tinggi.

Akhirnya, Durkheim beralih dari pemaparan kepercayaan agama masyarakat Australia, kepada proses penyelenggaraan ritual-ritual agama tersebut. Di sini yang perlu selalu diingat adalah pengamatan Durkheim yang paling awal, yakni bahwa persamaan-persamaan keagamaan pertama kali muncul bukan dari momen-momen pribadi, akan tetapi dari upacara-upacara klan yang bersifat komunal. Konsekuensinya, asumsi semacam ini membawa pada kesimpulan bahwa keyakinan yang ditemukan dalam totemisme itu bukanlah hal yang penting, tetapi ritual-ritual keagamaanlah yang jauh lebih penting. Ritual dalam totemisme diwujudkan melalui pemujaan, di mana pemujaan terbagi menjadi dua bentuk yakni “negatif” dan “positif”. Di samping itu, juga terdapat bentuk ketiga yang disebut dengan piacular yang berarti penebusan dosa atau kesalahan. Posisi bentuk ketiga berada di wilayah bentuk pemujaan yang pertama. Dengan demikian, tugas utama ritual-ritual yang tergabung ke dalam pemujaan negative adalah “menjaga yang sacral agar selalu terpisah dari yang profane”. Maka, pemujaan bentuk pertama ini biasanya berisi tentang “larangan-larangan” atau “taboo”. Sedangkan pemujaan bentuk kedua “merupakan ritual paling utama” bagi masyarakat Australia adalah *intichiuma*, yakni ritual yang menggambarkan prosesi penyerahan hidup manusia kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikannya kembali kepada mereka.