

Kecemasan dan kegelisahan dalam menyambut kedatangan kematian telah melahirkan sikap *optimis* dan *pesimis* dalam menjalani kehidupan. Kalangan optimis beranggapan bahwa kematian bukanlah akhir dari pengalaman *eksistensi manusia*, melainkan permulaan baru untuk kehidupan selanjutnya. Sebaliknya kalangan pesimis berperaduga bahwa kematian manusia merupakan akhir dari segala pengalaman eksistensi manusia, sebagaimana dikutipan *Nurcholis Majid* atas pandangan *Schopenhaur* dan *Dorow* yang mengatakan, *bahwa kehidupan ini banyalah lelucon yang mengerikan karena kehidupan tak ubahnya antrian panjang menuju kematian* (Nurcholis Majid:1996: 228). Hal senada juga diungkapkan oleh *Martin Heidegger* yang mencirikan hidup sebagai *Sein Zum Tode* (ada menuju kematian) karena kelahiran manusia tak ubahnya sebagai awal dari proses menuju kemataian dengan kata lain ia lahir untuk mati. (Leenhouwers, 1988: 21). Disamping itu banyak orang yang beranggapan bahwa *hidup ini ironis, karena sebenarnya manusia tidak pernah berkeinginan atau meminta untuk dilahirkan, tetapi begitu ia lahir dan mencintai hidup dan kehidupan, ia dihadapkan pada realitas yang tidak terpungkiri dan menyakitkan hati*. Manusia dihadapkan pada kematian yang senang atau tidak senang harus dilaluinya. Scandainya manusia sebelum dilahirkan ditanya, *apakah ia mau hidup di dunia atau tidak, tentu sebagian besar, bahkan mungkin malah semuanya akan memilih untuk tidak dilahirkan*.

Secara simbolis kematian manusia merupakan *petanda keterbatasan manusia dan sekaligus menunjukkan adanya eksistensi transendental dan kenyataan mutlak* dalam diri manusia, karenanya dalam ajaran Islam secara khusus Rasulullah SAW. menganjurkan *agar umat Islam merenungkan*

Persoalan kematian sebenarnya telah banyak direnungi manusia, bahkan persoalan ini sudah direnungi manusia sejak masa *prarasional* (primitif) sampai masa *rasional* (fisafat), di abad teknologi ini (modern) persoalan kematian juga menjadi salah satu persoalan yang santer dibahas, karena fenomena kematian merupakan pangkan kehidupan duniawi, dimana keberadaannya sebagai pangkal kehidupan di dunia ini sering kali menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiaran yang tidak manusiawi.

Kematian senantiasa menjadi *momok menakutkan* dan tidak setiap orang berani menghadapinya ketakutan akan kedatangan kematian merupakan ketakutan yang tak beralasan, karena ketakutan itu sama sekali *tidak memberikan solusi yang dapat menghindari kematian yang bersifat pasti*. Karena itu mengetahui hikmah (yang secara generik bearti kebenaran) akan semakin urgen untuk diketahui agar manusia mempunyai presepsi atau pandangan yang lebih baik akan kematian dan sebagai kelanjutan logis maka kematian tidak akan dipandang lagi sebagai kehancuran atau kemusnahan individual.

Dan lebih jauh, bila direnungi secara lebih mendalam maka kematian pada hakekatnya tidak hanya sebagai musibah sebagaimana anggapan umum, karena disamping itu ia juga merupakan karunia dan sekaligus kebajikan Tuhan pada manusia. Kita bisa membayangkan scandainya manusia didunia ini tidak mengalami kematian sudah barang tentu pesatnya jumlah penduduk dunia bukan mejadi agenada persoalan tetapi sudah menajdi malapetakan bagi kehidupan makhluk bumi, disamping ketuaan kelmahan tubuh yang sudah tentu amat menyusahkan manusai.

Namun demikian berarti manusia harus mempercepat jalannya kematiannya (bunuh diri, sebagaimana anjuran Tolstoy), karena sikap semacam ini bukanlah sikap orang yang mengetahui hikmah kematian, tetapi lebih menunjukkan kebodohan dan ketakutannya akan hidup atau putus asa.

Maka dalam perspektif ini, dengan mengetahui hikmah kematian diharapkan dapat menjadi nasehat bagi manusia untuk lebih memperhitungkan kedatangannya, sehingga manusia akan lebih mempunyai kesiapan yang matang untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaannya. Disamping itu kematian yang sering digambarkan sebagai kejadian yang mengerikan akan berubah dan memberikan makna yang lebih mendalam dan menyenangkan. Bahkan kengerian itu juga akan berubah menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan dinamis primordialnya.

Keyakinan akan datangnya Menyadari akan datangnya kematian bagi setiap pribadi dapat meringankan beban yang ditimbulkan oleh kecemasan dan ketakutan (Qurais Shihab, 1996: 79), dan sekaligus melahirkan kesadaran akan kemendesakan hidup yang dapat mendorong manusia untuk mempersiapkan diri guna mencapai kebahagiaan tertinggi.

Kematian merupakan suatu kejadian yang pasti karena ia merupakan bagian dari eksistensi manusia. Namun demikian kematian tetap merupakan pengalaman pribadi yang hanya dapat diketahui dan dipahami sebagai kematiannya sendiri. Jadi kesan kematian yang selama ini *menampilkan sebagai sosok mengerikan dan menyakitkan* itu hanya datang dari mereka yang sebenarnya belum mengalaminya.

manusia dan menjadi muara bagi kehidupan manusia, yang dalam falsafah mistis Jawa dikenal dengan *sangkan paran*. (Nurcholis Majid, 1992: 1). Dengan demikian ia akan menjadi nasihat dan menjadi peringatan bagi manusia untuk mempersiapkan diri menuju kepulangannya. Dengan kata lain kematian merupakan pangkal yang juga turut melahirkan nilai-nilai yang membentuk sikap hidup (Baca: Maut).

Pernyataan ini terkesan simplisits, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Jika manusia meyakini bahwa hidup ini adalah anugrah, maka pada hakekatnya mati pun juga merupakan anugrah Tuhan. Karena secara logika kedunya tidak dapat dipisahkan; sebagaimana adanya hitam karena adanya putih dan adanya putih juga kerana adanya hitam demikian halnya dengan adanya kematian. Bahkan jika manusia mau merenungkan lebih mendalam mengenai kematian, maka nikmat tersebut tidak hanya dirasakan dalam kehidupan akirat nanti, tetapi di dunia yang serba terbatas ini; sehingga tidak bisa dibayangkan seandainya manusia tidak mengalami kematian. Dan sebagai kelanjutan logis adalah kematian bukanlah suatu kejadian yang buruk, tetapi merupakan suatu kejadian yang penuh makna dan nikmat.

2.1. Kematian sebagai Kodrat

Manusia adalah makhluk kodrati sebagaimana makhluk lainnya di jagat raya ini, dengan demikian eksistensinya merupakan mikrokosmos; semacam sintesa alam semesta. Kodrat adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan mengalir dengan sendirinya (Louis Leahy, 1993: 214).

Sebagai mikrokosmos manusia bersifat temporal sebagaimana makhluk lainnya di alam ini, dengan demikian eksistensinya harus tunduk kepada hukum-hukum dunia fisik; hukum-hukum kelangsungan dan hukum-hukum perkembangan biologis sejak berupa sel telur sampai pada kematiannya.

Sekalipun dalam pandang teologis manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan. Akan tetapi dalam ilmu taraf perkembang jenis menggambarkan bahwa manusia secara fisiologis dilahirkan sebagai makhluk yang kurang lengkap dan lahir sebelum waktunya (Toti Heraty, 1984: 27). Bahkan boleh dikatakan bahwa manusia lahir terlalu dini dan secara biologis belum rampung sehingga manusia tidak pernah menjadi dewasa karena hidupnya merupakan proses pencapaian (Louis Leahy, 1993: 210).

Sebagai makhluk kodrati keterbatasan manusia semakin jelas; eksistensinya semakin tergilas oleh berbagai macam keadaan, baik batasan fisik, ruang dan waktu sehingga menampakkan dirinya sebagai makhluk yang belum rampung. Sebagaimana yang diungkap oleh Bossuet, apalah artinya seratu tahun atau seribu tahun kalau satu saat saja dapat menghapus semuanya (Louis Leahy, 1993: 211). Manusia memang tidak akan pernah dapat mengejawantahkan dirinya secara sempurna menurut model yang mereka kehendaki, karena hidupnya adalah sebuah usaha memahami setepat mungkin agar dapat menjadi penguasa terhadap subjektifitas dirinya sendiri.

Dan mikrokosmos manusia tidak dapat menolak mengalirnya hukum-hukum alam, seperti mengalami penuaan dan kemudian mati. Sekalipun ia berkeinginan untuk tetap menjadi muda dan hidup kekal.

pintar dan siapa yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat mati dan yang paling banyak menyediakan bekal untuk menghadapi mati. (Bey Arifin, 1994: 72)

Hadits di atas, secara tidak langsung mengklaim kepada orang yang senantiasa melupakan akan datangnya kematian sebagai orang yang bodoh dan dunggu. Karena bagaimana pun juga kematian, baik bagi orang yang senantiasa mengingat-ingatnya maupun bagi orang melupakan ataupun bagi orang yang berusaha menghindari dan lari dari kematian, tetapa saja kematian akan datang menjemputnya.

Mengingat manusia sebagai makhluk yang terancam dari dalam; bahwa ia akan mengalami kematian, sebagai konsekwensi dari hidup yang diterimanya, maka baginya tidak ada jalan lain kecuali menyambut dan mempersiapkan kematiannya melalui perbuatan-perbuatana yang berkualitas untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna, dan dengan demikian kematiannya pun juga akan memberikan makna atas keberadaannya baik didunia ini maupun dikehidupan nanti.

Mengingat-ingat kematian tidak bisa disamakan dengan perbuatan menakut-nakuti diri sendiri, yang hanya akan menyebabkan kesengsaraan batin, akan tetapi malah sebaliknya, akan melahirkan keberanian atau paling tidak akan menghilangkan beban ketakutan sekalipun masih diwarnai kecemasan, sebagaimana sikap *Parachutis* (para penejun payung) yang meloncat dari pesawat yang tinggi. Sekalipun ia sadar bahwa apa yang dilakukan sangat berbahaya. Akan tetapi bahaya yang akan dihadapinya tersebut malah berubah menjadi *tantangan* dan *nasehat yang sangat berharga bagi dirinya untuk bisa keluar dengan selamat*. Sehingga ia akan sangat memperhatikan dan mengerjakan segala aspek-aspek yang dapat menunjang keselamatannya. (Baca: Hidup Sesudah Mati)

BAB III

PARADOKSAL MANUSIA

Percnungan Filsafat yang bertolak dari pengalaman nyata; pengalaman sebagai manusia telah menunjukkan sifatnya yang khas dan unik. Dengan menyadari akan *ke-khas-an* dan keunikan yang dimiliki maka mengkaji manusia sama artinya dengan memasuki sebuah *kompleksitas* yang penuh *misteri*, yang pada akhirnya akan menunjukkan *sifat-sifatnya yang paradok* dan *penuh kontras*.

Manusia boleh dikatakan sebagai perpaduan "*janggal*" antara badan dan jiwa, materi dan roh. Maka sebagai konsekwensi dari perpaduan yang sedemikian itu akan menimbulkan sifat-sifat atau *unsur-unsur yang saling bersitegang antara satu sama lainnya*. Sebagai *jasmani*, manusia tunduk kepada *semua hukum materi*, ia ada dalam ruang dan waktu. Dan sebagai roh, *manusia melebihi ruang dan waktu*.

Paradok pertama dari manusia sebagai perpaduan janggal (roh dan materi) adalah *dinamisme priordial*, yakni melalui roh manusia menguras dan meningkatkan setinggi-tingginya, lewat roh *manusia mampu menggumamkan hal-hal Ilahi* dan lewat roh pula manusia memasuki kehidupan relasi dan sosial (interpersonal) yang memungkinkan manusia melaksanakan kreatifitasnya dalam segala bentuk dan memasuki kehidupan religius dan moral. (Louis Leahy, 1993:213). Namun roh bertindak dalam badan, yakni dengan tetap tinggal dan menguasai tetapi sekaligus mengatasi dan melampaui keterbatasan badan sedemikian rupa, sehingga ia tetap bersifat *imaterial* sekaligus *imanen*.

Setiap pribadi manusia merupakan suatu misteri yang tak terungkap karena pribadi manusia bersifat *subsisten*, yaitu eksistensinya ada dalam dan untuk dirinya sendiri; tertutup pada dirinya sendiri dan tidak lain dari pada dirinya. Ia tak mampu menjadi makhluk lain. *Ke-aku-annya* tetap sama dan unik sepanjang hidupnya dalam semua bentuk variasi dan perkembangannya, baik moral maupun psikisnya. Disamping itu pribadi manusia juga bersifat terbuka kedua arah. Secara *vertikal*, ia terbuka kepada yang tak terbatas. dan secara *horisontal*, ia terbuka kepada pribadi-pribadi lain; karena pribadi manusia merupakan individu ditengah-tengah suatu *spesies*, yang turut mengambil bagian dalam kodrat manusia yang sama dengan manusia lain.

Disini kita telah menyentuh paradok esensial dari pribadi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Sejauh ia merupakan roh yang menjiwai suatu badan dan terikat pada kondisi-kondisi substansial material. akan tetapi ia juga merupakan roh yang mengatasi badan, ia turut serta pada kondisi makhluk spritual yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian pribadi manusia merupakan *totalitas*, eksistensinya dan merupakan pusat dari aktifitas-aktifitasnya.

1. Makhluk Kodrati

Dalam pembahasan yang lalu telah disinggung, bahwa manusia adalah makhluk kodrati yang tunduk terhadap *hukum-hukum kelangsungan* dan *hukum-hukum perkembangan* materi dan fisik. Sebagai *mikrokosmos manusia* tidak tunduk secara pasrah begitu saja terhadap hukum-hukum kelangsungan. Hal ini karena ia bukan terdiri dari materi saja, tetapi juga roh yang bersifat dinamis; melalui akal budi ia selalu mendorong

melampaui keterbatasan fisiknya. Sehingga kehidupan manusia adalah proses pelampauan dari dorongan *dinamis primordialnya*. Dengan kata lain kodrat manusia adalah *kodrat dinamis* yang selalu berupaya mengatasi kemungkinan-kemungkinan dengan segala usaha dan kekuatannya untuk melampaui keterbatasan fisiknya guna memperoleh kemudahan hidup. Karena itu kodrat manusia harus dipahami sebagai *suatu kelengkapan* dari *dinamis primordialnya* untuk mencapai kesempurnaan yang dicita-citakan.

Sebagai makhluk kodrati yang *kompleks* dan sedang menjadi; mula-mula sebagai *roh berbadan* harus mengikuti kelangsungan hukum-hukum alam yang beragam dan mengendalikan masa depannya. sekalipun demikian perkembangannya tidak bisa dibiarkan begitu saja (berjalan secara alamiah), karena dapat mengakibatkan kegagalan. Perjalanannya bisa keluar dari apa yang telah ditetapkan menjadi kodrat manusia.

Dengan akal budi dan kebebasan berkehendak yang ada pada manusia telah mengantarkan kodratnya sebagai makhluk budaya yang menjadi kekhasan dan pembeda dari makhluk lainnya.

Kebudayaan bukanlah kodrat, karena ia bukanlah sesuatu yang *diwariskan*, tetapi merupakan kreasi dari makhluk yang berakal budi karenanya kebudayaan itu harus didapat dan diraih oleh setiap manusia yang sedang berkembang, kebudayaan merupakan tuntutan kodrat manusia dari penguasaan dan penggunaan akal budi dan kebebasan berkehendak yang justru memungkinkan manusia menjadikan dirinya sebagai manusia. Dan kebudayaanlah yang memberikan manusia kekayaan yang khas bagi dirinya dan menempatkan dengan jelas transendensinya sebagai *dimensai* yang *konstitutif* bagi adanya.

Dengan demikian hidup yang khas manusiawi ini bukan hanya meliputi perkembangan materi atau fisik, tetapi juga perkembangan-perkembangan moral, perkembangan-perkembangan yang bersifat spekulatif dan praktis (artistik dan etis).

Disamping itu pertumbuhan pribadi maupun manusia sebagai masyarakat selalu menuntut adanya hubungan yang serasi antara kodrat dan kebudayaan (baca: Max Scheller, Helmut Plessner dan Arnold Gehlm). Sehingga boleh dikatakan, bahwa *manusia adalah makhluk yang belum terbentuk* karena ia harus menciptakan dirinya dalam dunia. Karena itu manusia bukanlah *makhluk natur* melainkan *makhluk kultur* (baca: Nietzsche), sehingga setiap manusia harus menggunakan segenap kemampuannya untuk membangun perilaku dan dunianya.

Dari uraian ini dapat diambil pemisahan antara kebudayaan dan kodrat. Kebudayaan itu bukannya suatu *warisan gentik* atau *biologis* karena ia adalah hasil dari usaha penaklukan (penguasaan) manusia. sedang kodrat adalah suatu yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan berjalan dengan sendirinya (*secara alamiah*). Akan tetapi hubungan, kelangsungan dan perkembangan keduanya (kodrat dan kebudayaan) itu tak dapat dipisahkan atau pun ditolah, karena kepenolakan itu hanya akan menghilangkan kekhasan kemanusiaannya.

Penolakan terhadap kodrat manusia, sebagaimana penolakan Faust terhadap *penuaan* dan *kematian*, atau bisa juga berupa pelarian dari kenyataan dalam bentuk-bentuk *penindasan* dan *pendewaan terhadap kebebasan* adalah merupakan kesia-siaan karena usaha-usaha itu hanya menyongsong dan memberikan kegagalan. Sekalipun demikian menerima kodrat secara *lugas* dan *pasrah* begitu saja, sebagaimana ajaran *Epikuros*,

Sehingga segala pengalamannya selalu bertolak dari sebutan aku yang mengalami cinta akasih, kebebasan dan spiritual yang kesemuanya itu merupakan kekayaan-kekayaan yang khas bagi setiap individual yang pada gilirannya menggaris bawahi martabat istimewa pribadi itu dan sekaligus merupakan nilai yang tak terbandingkan dan tak tergantikan.

Ada baiknya memberikan ulasan yang lebih mendalam mengenai aspek ini untuk memperoleh keutuhan dari bab sebelumnya. Upaya memahami manusia secara mendasar dan menyeluruh mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa manusia adalah perpaduan antara roh dan badan yang telah menghasilkan ketegangan-ketegangan dalam dirinya yang dengan tepat disebut *paradok-paradok pribadi manusia* yang penuh kontras; ia terbatas sekaligus terbuka pada kenyataan yang tak terbatas.

Kesadaran akan harkat manusia bukan sebagai anggota kelompok tertentu ini merupakan konsekuensi dari keambrokan ikatan-ikatan dan jaminan sosial tradisional. Munculnya paham *Hak Azasi Manusia* dapat dipahami sebagai *legitimasi martabat manusia* dalam kehidupan sosial politik yang berakar dari nilai-nilai kemanusiaan universal. Martabat manusia yang teroprasional dalam bentuk derajat atau pangkat merupakan ungkapan keluhuran manusia yang berakal budi dan membedakan dari makhluk yang lain.

Selanjutnya, segala usaha yang dilakukan merupakan dorongan yang berangkat dari rasa tanggung jawab atas kehadirannya di dunia, karena ia lahir untuk dirinya sendiri dan menentukan dirinya sendiri. Oleh sebab itu secara fundamental ia selalu identik dengan dirinya sendiri; dari sejak kelahirannya sampai kedewasaannya, dari kedewasaannya sampai kematiannya (Louis Leahy, 1993:65). Manusia atau aku ini hadir kedunia

ini dengan keorsinilitasan dan keunikannya yang tidak nampak dan terdapat di tempat lain, berdasarkan keunikan dan keornilan yang dimiliki oleh setiap pribadi inilah maka ia menjadi aku bagi dirinya sendiri dan berbuat untuk dirinya sendiri (Leenhouders, 1988: 112-114).

Dengan demikian seluruh kegiatan manusia merupakan proses penyempurnaan diri (*otoperspektif*). Setidak-tidaknya dalam arti inilah manusia hidup bagi dirinya dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Pribadi manusia ini merupakan kesatuan yang dinamis, karena keberadaannya ditengah-tengah gelora kehidupan ini atas cara pribadi, Sehingga ia harus tetap berjaga supaya tidak kehilangan keterarahan pada dirinya atau didistosikan maupun direduksi.

Hidup sebagai pribadi ini akan semakin nyata dengan adanya keterbukaan dan konvortasinya dengan orang lain sebagai relasi yang diterima manusia secara aktif dalam lingkungannya yang menuntut sikap dari setiap pribadi untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan dengan menolak kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Dengan berpijak pada pengalaman kita dapat membuktikan, bahwa tiap-tiap pribadi turut serta dalam mengambil bagian hidupnya secara aktual dan sesuai dengan situasi-situasi (dunia kongkrit) dimana ia berada. Keterlibatan kesatuan dan keterjalinan anantara kedua belah pihak mencerminkan, bahwa hidup manusia tidak hanya berlangsung terpasung dalam pribadinya yang tertutup, tetapi pribadinya yang tertutup itu hidup dalam dialog dengan lingkungan yang memberi pengaruh atas isi hidupnya.

berdialog dengan dirinya sendiri maka ia harus memandang atau memperlakukan dirinya sebagai objek yang ada diluar dirinya.

Jelasnya, manusia sebagai pribadi ini sangat membutuhkan adanya relasi-relasi atau hubungan interpersonal yang ada diluar dirinya untuk memenuhi kebutuhan dan kecenderungan kodratnya. Dan keterbukaan manusia atas hadirnya relasi-relasi ini tidak selama bersifat *material* tetapi juga bersifat *spiritual*. Karena secara umum kodrat manusia tidak mampu menahan kekosongan batin, sehingga ia akan selalu berusaha menambal kekosongan-kekosanya batinnya, sebagaimana dikemukakan **Jung** yang kutipan Leahy:

Ada suatu gambaran dari keadaan manusia sekarang ini kita merasa dunia ini tidak beres, segala dambaan material, mobil, radio dan pencakar langit yang kita miliki tidak dapat memuaskan kehausan jiwa kita. (Louis Leahy, 1994:32)

Keterbukaan dan kecenderungan manusia ini ibarat kegilaan dan keganderungan yang tak pernah terpuaskan. Bahkan kecenderungan manusia itu tidak dapat terpuaskan oleh hal-hal yang bersifat meterial, hal ini karena kecenderungannya selalu terarah kepada hal-hal yang besifat ideal dan selalu berkembang hingga tak dapat terpauskan.

Keterbukaan manusia ini merupakan implikasi dari keterbatasannya yang tidak pernah sampai pada suatu batas yang tidak dapat dilampauinya lagi, yang mengandung pengertian bahwa dinamisme manusia berusaha mengatasi keterbatasannya; merentangkan dirinya pada yang tak terbatas.

Dalam menentukan dirinya sebagai makhluk materi dan spiritual sekaligus merupakan keharusan dimana ia tidak dapat lari dari kebuhan-kebutuan yang merupakan kodrat dinamismenya dan memberikan nilai pada martabat dirinya sendiri.

erat dengan kualitas-kualitas amaliahnya. Dengan kata lain tujuan hidup manusia adalah *sejauh mungkin menghindari ketidak sempurnaannya*.

Dalam kesadaran yang mengecewakan ini seharusnya manusia menyadari bahwa eksistensinya juga dikuasi oleh sistem yang tidak sadar dan sama sekali lepas dari kendalinya. Kesadaran ini berindikasi akan kemendesakan hidup yang akan mendorong dan menjadi peringatan bagi setiap pribadi untuk berusaha semaksimal mungkin dan secermat mungkin. Sehingga ia tidak akan membuang setiap waktu dengan sia-sia dan berfoya-foya, tetapi kesadaran ini akan mendesak untuk secepatnya berbuat dan mengarahkan agar keterbatasan atau temporalitasnya tidak menjadi kegagalan dalam mencapai kebahagiaan hidupnya.

Ketidak mampuan modernisme dalam menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan fundamental yang berkenaan dengan eksistensi manusia, telah menimbulkan kefrustasian dan ketakutan yang amat mencekam, bahkan lebih jauh masyarakat modern mengalami ketakutan terhadap banyang-bayang dan perkembangannya sendiri. Akibatnya tidak sedikit dari kalangan ilmuwan dan sastrawan dan filosof modern yang berpandangan pesimistis bahwa dalam kehidupan manusia ini tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Sedang kebahagiaan yang diperoleh manusia dalam hidup ini hanyalah kebahagiaan palsu karena sifatnya yang selalu berubah-ubah dan digantikan oleh kejenuhan dan kemuakan. (van der Wiej, 1991: 1). Sedang gambaran kebahagiaan yang menarik hati hanyalah selama gambaran itu belum tercapai atau berada dimasa depan yang belum terwujud, atau malah di masa lalu yang digamabarkan dan diromantiskan kemabali secara nostalgik. Sehingga dalam kenyataan ini manusia tidak pernah menemui dan memperoleh apa yang menjadi dambaannya, karena itu hidup sendiri tak ubahnya sebagai *keganderungan gila* atau *lelucun yang tidak menggelikan*, karena susah payah manusia diujungnya hanya menemui kepalsuan dan kehampaan (absurd).

Pada hakekatnya segala usaha yang dilakukan manusia adalah manifestasi dari beberapa kebutuhannya, yaitu sebagai pemuasan kebutuhan, sebagai kelanjutannya kebutuhan manusia akan selalu pendorong pada setiap gerak aktifitasnya. (kartini Kartono dan Jenny Andary, 1989: 36). Karena manusia bersifat paradok yang disebabkan oleh *perpaduan janggal* antara ruh dan materi, maka kebutuhan manusia itu bisa

keagamaan (agama sempalan). Bahkan tidak hanya itu saja, di negara-negara maju dengan semakin menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata jumlah orang yang melakukan bunuh diri juga semakin meningkat, misalnya di *Swedia, Denmark, Jepang* dan *Hongkong*, bahkan belum hilang dari ingatkan tentang media masa yang menceritakan larisnya buku petunjuk praktis tentang bunuh diri (*Cara Cepat Bunuh Diri*) dipasaran, yang sudah tentu dalam pembuatan buku itu tidak hanya didasarkan pada ide gila ala Tosltoy, tetapi salah satunya adalah di dasarkan atas kecenderungan pangsa pasarnya.

Dan bunuh diri sendiri sebagai perbuatan yang disengaja dan sadar untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sebenarnya bukanlah peristiwa baru. Pada masa-masa lalu di *Mesir, Roma, Cina dan Jepang* bunuh diri dianggap sebagai kebiasaan sosial yang penuh kemurnia dan kehormatan dan kadang juga dilihat sebagai penebus dan penyelamat harga diri, sebagai contoh peristiwa *harakiri* di Jepang diyakini sebagai *kejadian yang penuh dengan keskeralan* untuk menyelamatkan harga diri. Dan *sutte (mati obong)* yang juga banyak dilakukan oleh kalangan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada dasarnya *sutte* dilalukan oleh para wanita disebabkan tidak hanya karena kecintaanya kepada suaminya, tetapi lebih disebabkan oleh *dorongan sosial; tradisi dan paksaan opini umum.*

Dalam perkembangan selanjutnya, kondisi-kondisi sosial yang menuntut untuk melakukan bunuh diri secara *seremonial* telah lenyap yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial, bahkan lebih jauh bunuh diri ini akhirnya *dikecam sebagai wujud kelemahan.* Menurut *aliran psikologi*

makna dan tujuan hidup bagi manusia, sehingga menjalani hidup ini tak ubahnya dengan menjalani kesia-siaan. Bunuh diri bagi *Tolstoy* merupakan *jalan atau tindakan terbaik dan terpenting untuk mengakhiri kesia-siaan hidup ini*, namun nyatanya tidak semudah itu. Karena sitiap manusia berpandangan bahwa mati itu merupakan kesengsaraan oleh sebab itu pembunuhan atau menyengsarakan orang lain merupakan tindakan yang kejam dan sebagai konsekwensi logis dari pernyataan itu adalah bahwa hidup itu baik dan harus dihargai dan diperjuangkan. Sehingga tidak selayaknya *kalafisikasi* yang diberikan Tolstoy (orang tanggunh luar bisa) itu diberikan kepada orang yang tidak menghagai dan memperjuangkan hidup (orang yang putus asa dan lari dari kehidupan).

Lain halnya dengan kalangan optimis yang memandang hidup ini cukup berharga *karena* mengandung makna dan tujuan. Pandangan ini merupakan pandangan umum manusia. Munculnya kesadaran bahwa hidup ini bernakna dan berjutujuan didasarkan atas tujuan hidup yang diyakini sangat berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan ini.

Satu hal yang cukup menarik ternyata tidak semua kalanga optimis itu berasal dari kalang relegius. *Kaum Komunis* misalnya, yang dengan tegas menolak kematian sebagai peralihan (*transitori*) sebagaimana pandangan kalangan transendental dan kalangan spiritualis. Bagi mereka makna dan tujuan manusia itu ada dan ditemukan dalam kehidupan dunia ini. Dan kematian dalam pandangan mereka adalah merupakan kemusnahan individual (akhir manusia; *individual annihilation*), dan

sebagai konsekwensinya, maka makna dan tujuan hidup manusia tidak lebih atau melewati batas kematiannya.

Anggapan bahwa hidup ini tidak mempunyai arti dan tujuan sering kali didasarkan atas pertimbangan bahwa manusia tidak pernah berkeinginan untuk hidup sebelumnya. Dan disaat ia menyadari bahwa dirinya hidup, ternyata ia juga menyadari bahwa hidupnya mengalami keterancaman. Kenyataan ini seringkali melahirkan sikan hidup derteminisme; sehingga hidup sebagai manusia sama halnya dengan hidup dalam kesengsaraan dan kesia-siaan sebagai akbita dari rasa terpaksa. Lalu untuk apa semuanya dilakukan manusia kalau ia sendiri tidak akan pernah merasa puas menikmati dari hasil usahanya dan bahkan hasil dari usahanya itu tidak dibawanya mati? Apakah ini merupakan bagian dari *kegandrungan gila, kebodohan hidup* atau bagian dari *lelucon yang tidak mengerikan !*.

Bagai Tolstoy bunuh diri merupakan tindakan terbaik dan terpenting untuk mengakhiri kesia-siaan hidup ini. Namun nyatanya tidak semudah itu, karena setiap manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat berpandangan bahwa mati itu merupakan kesengsaraan dan tindakan pembunuhan (menyengsarakan orang lain) merupakan tindakan yang kejam atau kejahatan. Kesimpulan logis adari pernyataan ini adalah bahwa hidup itu baik dan harus dihargai dan diperjuangkan, sehingga tidak selaknya kualifikasi yang berikan oleh Tolstoy (*orang yang tangguh luar biasa*) itu diberikan kepada mereka yang melakukan pembunuhan atau lari atau putu asa dari kehidupun.

Bertolak dari rasa pesimis mengenai hidup yang terancam itulah akhirnya, kalangan pesimis yang menolak adanya makna dan tujuan hidup. *Kerana semuanya yang ada ini berjalan kepada ketiadaan sehingga persoalan makna dan tujuan pun akan tiada.*

Lain halnya dengan kalangan optimis yang memandang hidup ini cukup berharga, karena mengandung makna dan tujuan. Ini merupakan pandangan manusia pada umumnya. Kesadaran bahwa hidup ini bermakna dan bertujuan karena manusia mempunyai tujuan yang diyakini cukup berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan yang terbatas ini.

Satu hal yang cukup menarik, ternyata tidak semua kalangan optimis itu berasal dari kalangan spiritualis (agamis). *Kaum Komunis* misalnya, yang dengan tegas menolak kematian sebagai peralihan (*transitori*) sebagaimana pandangan kalangan transendental dan kalangan spiritualis.

Bagi mereka tujuan dan makna hidup itu selalu dikaitkan dengan materi, sehingga makna dan tujuan hidup ada dan ditentukan dalam hidup di dunia nyata ini sedang kematian merupakan kemusnahan sehingga hidup ini (makna dan tujuannya) tidak lebih atau melewati batas kematian, karena kematian merupakan kemusnahan pribadi (*individual annihilation*) atau akhir manusia secara definitif.

Sedang dalam pandangan keagamaan, hidup bermakna dan bertujuan ini didasarkan pada keyakinan akan adanya Tuhan. Kesadaran yang bahwa hidup ini bermakna dan bertujuan hampir diperoleh setiap orang semata-mata karena ia mempunyai tujuan yang diyakini cukup berharga untuk diperjuangkan, bahkan kalau perlu dengan pengorbanan

(Nurcholis Madjid; 1992: 27). Dan lebih lanjut Nurcholis mengatakan, bahwa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok manusia bukanlah menyadarkan bahwa kehidupan didunia ini penuh makna dan tujuan tetapi bagaimana mengarahkan kepada makna dan tujuan yang baik dan benar (Nurcholis Madjid; 1992: 27), dan kalau tidak maka pandangan itu -- sebagaimana kaum komunis-- akan berimplikasi pada kelayakan jiwa yang dirongrong oleh ketakutan akan bayang-bayang eksistensinya sendiri.

Dalam kenyataan realitas persoalan makna dan tujuan hidup ternyata merupakan persoalan yang kompleks dan pelik, pengakuan umum yang mengatakan bahwa hidup ini penuh makna dan tujuan yang diyakini amat berharga untuk diperjuangkan dan dipertahankan, akan tetapi tidak dengan sendirinya ia akan memberikan *fundamentalis values* (arahan) yang dapat menopang perjalanan manusia kepada kebenaran. Hal ini disebabkan sering kaburnya antara makna dan tujuan hidup.

Manusia menyadari benar bahwa dirinya berada dalam ketrancaraman dari dalam; *ia sadar bahwa ia akan mati*, dan harus mati karena kematian itu merupakan bagian dari eksistensinya maka kematian juga dikatakan sebagai kebutuhan eksistensinya.

Namun kenyataan ini sering kali berbalik *180 derajat* dan menyeret manusia dalam *kehidupan hayal yang tidak autentik* karena mengikuti *idealisme naif* yang disebabkan oleh ketidak sanggupannya menerima hidup ini sebagaimana adanya; untuk mencapai apa yang seharusnya dan wajib ada.

Pengakuan bahwa manusia tidak pernah berkeinginan untuk hidup sebelumnya, telah melahirkan sikap anggapan bahwa hidup ini merupakan suatu keterpaksaan, akhirnya akan berimplikasi pada penerimaan hidup secara lugas dan tanpa mempermasalahakan eksistensinya. Sikap determinise selalu berusaha menerima dan mengembangkan eksisitensi hidup dengan sikap ketakutannya terhadap kekutan hidup yang menyatakan diri dalam berbagai hal, sehingga kesenangan yang dipeolehnya hanyalah kesenangan yang terkurung dalam kepahitan hati.

Jelas, Sikap determinisme ini tidak akan dapat diejawantahkan sepenuhnya, mengingat *determinisme absolut* yang berhubungan dengan tingkahlaku manusia merupakan hal yang sulit diterima. *Pre-determinisme* sebagai sikap dan penegasan hidup boleh dikatakan terlampau *simplistis* dan *kegabah*, karena dalam sikap ini dengan segala keterpaksaannya terkandung usaha mencari apa yang seharusnya ada dengan (malah) menolak apa yang ada. Dan sebagai akibatnya adalah hancurnya nalar, keinginan dan kreatifitas (Louis Leahy, 1994: 4)

Tidak jauh berbeda dengan sikap yang oleh Leahy dalam bukuan *Esai-Esai Filsafat Untuk masa Kini*, disebut dengan eksistensi yang memberontak; yang timbul dari kesadaran bahwa hidupnya tidak pernah terpuaskan secara hakiki sehingga menimbulkan pernyataan bahwa hidupnya belum rampung. Sikap ini telah memberikan doronga kepada dirinya untuk menutup ketidak sempurnaannya itu dengan satu tujuan yang disebut ketak terbatas (kesempurnaan). Sehingga sikap ini bahkan juga kedua sikap tersebut (determinisme dan eksisitensi yang

atas fenomena tersebut yang kemudian teraplikasi dalam kehidupan kongkrit sebagai bentuk pernyataan dan menyusun cara hidup yang kemudian disebut kebudayaan. (Sidi Gazalba, 1996: 178).

Dalam konteks inilah kerapuhan sikap yang disebabkan oleh ketidakmampuannya menerima apa yang adanya dan menolak terhadap kodrat dinamis manusia. Maka dalam perspektif ini, manusia baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat pertama harus berani menerima keterbatasannya sebagai tuntutan mutlak atas eksistensinya. Manusia memang makhluk kontingen dan temporal, tetapi ia juga merupakan situasi aktual yang kongkrit, sehingga manusia bukan diciptakan untuk suatu kegagalan secara definitif, tetapi untuk mengembangkan dan menjalankan sebuah proyek besar, yakni pelampauan diri dari kenyataan-kenyataan yang terbatas. Tuntutan akan pemenuhan menyeluruh itulah yang mendorong manusia untuk tetap mengarah kepada pemenuhan. Kenyataan ini mengharuskan akan adanya kenyataan mutlak dalam diri manusia yang menjamain keautentikannya. Dan menolak hal itu maka sama halnya manusia menolak akan dirinya akan kodrat dinamisnya.

Tanpa bermaksud meloncat pada kesimpulan *secara arbitrer*; agama adalah sistem pandang hidup yang menawarkan makna dan tujuan hidup menuntun manusia untuk mencapai kebaikan dan kedamaian, dan sebagai konsekwensinya adalah agama harus bersifat manusiawi. Artinya ajaran-ajaran atau sistem nilai yang terkandung di dalam agama harus sesuai dengan kecenderungan dan kebutuhan manusia. Dengan kata lain ajaran agama sekali pun ia datang dari Tuhan karena ia untuk manusia maka

dengan demikian ajaran-ajarannya harus menuntun manusia untuk mencapai kemanusiaannya (kebahagian dunia akhirat), bukan menuntun manusia untuk menjadi Tuhan.

2. Kecenderungannya Kepada Kebenaran

Secara teologi manusia adalah puncak kreasi Tuhan. Sebagai puncak ciptaan Tuhan manusia dilengkapi *akal pikiran* yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Dalam keyakinan ini, hidup ini bukanlah perjalanan yang menuju kepada ketiadaan ataupun berupa *perputaran tertutup* dan tanpa ujung pangkal (*rengkarnasi*), tetapi merupakan keterarahan dan berpangkan serta berujung pada Tuhan, yang dalam refrensi jawa dikenal dengan *Sangkan Paran*. (Nurcholis Madjid, 1994: 1)

Dalam kenyataan realitas persoalan makna dan tujuan hidup ternyata merupakan persoalan yang kompleks dan pelik, pengakuan umum yang mengatakan bahwa hidup ini penuh makan dan tujuan yang diyakini amat berharga untuk diperjuangkan dan dipertahankan, akan tetapi pengakuan itu tidak dengan sendirinya akan *memberikan arahan* (Baca: Refleksi filsafat atas hidup manusia), karena refleksi itu akan mengatarakan manusia pada pengenalan diri yang lebih baik. Keterbukaan dan pengenalan manusia kepada hal-hal yang ada diluar dirinya merupakan suatu indikasi akan keterbukanaan dan kecenderungan manusia kepada kebenaran, dan pengenalan manusia boleh dikatakan tidak pernah berhasil mengistilahkan keberadaan *ada*. karena setiap kali manusia dapat mengenali *ada* maka akan

dengan sendirinya realitas itu akan menawarkan dan mengatakan lebih banyak lagi. Demikian halnya dengan keinginan dan kepuasan manusia. Meluasnya pengenalan itu akan menempatkan hal-hal yang sudah dikenal dalam cahaya baru. Itulah sebabnya pengenalan manusia dinamakan suatu proses dinamika yang tak pernah selesai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Dondeyne* bahwa kita tidak hanya mengalami suatu keadaan yang tidak selesai yang horisontal, tetapi juga keadaan yang tidak selesai yang vertikal. (Leengouwens, 1988: 52).

Karena itu sebagai konsekwensinya, maka kematian manusia bukanlah suatu akhiran karena apa yang dicapai manusia dalam kehidupan dunia ini sama sekali belum menacapai kesempurnaan. Dengan demikian setelah kematian haruslah ada kehidupan kemabali sebagai kelanjutan dari kehidupan yang terbatas ini.

3. Menengok Dunia Sebrang

Datangnya era industrialisasi (modernis) yang bertumpu pada rasionalitas ilmiah, ternyata tidak mampu mereduksi ataupun menolak akan kepercayaan manusia kepada adanya kehidupan di seberang sana (hidup sesudah mati). Secara konstan kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian dengan sendirinya memperlihatkan sesuatu yang fundamental dalam diri manusia yang tidak dapat dihancurkan dan juga secara tidak langsung ia juga mewahyukan (memberitakan) segi struktur kodrat manusia (Louis Leahy, 1996: 22).

Kepercayaan manusia akan adanya kehidupan akhiran itu hampir dapat ditemui disetiap peradaban dan kebudayaan manusia, mulai yang paliung primitif hingga peradaban dan kebudayaan dunia Barat yang maju. Dengan kata lain kepercayaan itu merupakan kepercayaan universal yang dapat dijumpai dalam beragam bentuk pengaktualisasiannya.

Mesir Kuna misalnya, sebagai gambaran umat terdahulu (primitif), dengan kebudayaannya yang termashur karena telah berlangsung selama beribu-ribu tahun serta meninggalkan monumen-monumen hebat (piramide-piramide dan kuil-kuil) yang masih bertahan terhadap terpaan zaman adalah cermin atas kekayaan prosesi pemakaman serta ide-ide tentang kematian pada umat Mesir kuna. Demikian halnya dengan kepercayaan anamisme dan dinamisme dengan ide reinkarnasinya merupakan corak prosesi-prosesi mengenai ide kematian yang turut menggambarkan keyakinan manusia akan adanya kehidupan disebelah sana sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia ini.

Bentuk-bentuk aktualisasi dari keyakinan itu tidak hanya dijumpai dalam peradaban dan kepercayaan masa silam, tetapi disepanjang sejarah peradaban dan kebudayaan manusia baik yang diterimanya secara ekstatik maupun sebagai alternatif dari ketidak puasannya akan pada yang telah mereka miliki, yang kemudian dilegalitaskan oleh agama.

Prosesi kematian dalam masyarakat modern ini masih dapat dijumpai dalam banyak hal dan farian; misalnya upacara pemakaman, yang ditandai dengan dasar-dasar posisi mayat yang kesemuanya merupakan ungkapan dan aktualisasi dari kepercayaan sekaligus menandakan bahwa

orang yang mati itu sebenarnya (pada hakekatnya) tidaklah mati, melainkan memasuki kehidupan selanjutnya.

Kenduri yang dilaksanakan sampai seribu hari sejak meninggalnya seseorang tidak hanya untuk mengenang dan resepsi perpisahan bagi orang yang meninggal tetapi lebih terkesan sebagai pemberian bekal kepada orang yang meninggal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. (Kamil kartapradja, 1990: 6-9).

Keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati ini mencirikan bahwa manusia merupakan makhluk yang disituasikan melalui representas-representasi mental dan kegiatan-kegiatan praktis dari dunianya. Karena kepercayaan akan kehidupan di sana amat terkait dengan amal perbuatan manusia semasa di dunia ini, sehingga sebagai kelanjutan logis maka idea itu (keyakinan itu) akan terkait erat dengan moralitas manusia, karena itulah persoalan makna kematian yang benar akan sangat relevan dalam kehidupan manusia karena ia akan menjadi nasihat yang baik sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW.

Maka dalam perseptif itulah perenungan mengenai persoalan kematian yang berimplikasi pada kehidupan kongkrit manusia harus diambil jalan korelasi antara keyakinan akan adanya kehidupan sesudah mati dengan suara hati manusia yang selalu mengajak kepada kebenaran, hal ini dikarenakan persoalan hidup sesudah mati senantiasa dikaitkan dengan kualitas hidup dan tingkah laku manusia di dunia ini.

Manusia sebagai makhluk yang secara esensial bebas dengan sendirinya kebebasan itu menunjukkan ciri spiritualitas dan

dipulihkan. Sebab kalau tidak, maka manusia tidak akan mempunyai keterikan dengan suara hatinya dan pada gilirannya maka kehidupan manusia tidak akan autentik lagi karena hanya akan meninggalkan pelemik bagi dirinya.

Hal ini sama sekali tidak bermaksud untuk merehabilitas kepercayaan umum itu sebagai ide penenteraman sebagaimana pandangan Simon Freud dan Ludving Feuerbach yang menandasakan bahawa ide tentang adanya kehidupan sesudah kematian tidak lain adalah gambaran eksestensi sehari-hari yang diperindah dan dimurnikan sebagai penenteraman (penentangan) aspirasi dasariah manusia. Dengan kata lain keyakinan itu tidak lebih dari bentuk pelarian yang tidak autentik atau hanya sekedar ilusi. (Louis Leahy, 1996: 16)

Penolakan secara pysikologis oleh Freud dan feuerbach itu tidak bisa diakui dan tidak memuaskan, lebih-lebih dalam kehidupan sekarang ini yang ternyata kemajuan sains dan tekhnologi belum mampu menjamin kebahagiaan dan kedamaian hidup yang merupakan tuntutan dasariah manusia, bahkan proyek modernisme telah membuat jurang pemisah yang teramat dalam antara miskin dan kaya. Idea boleh dikatakan sebagai aspirasi dasariah manusia yang mempunyai kolerasi erat dengan kecenderungan yang ada didalam diri manusia; keinginan untuk memperoleh kebahagiaan dan kedamaian yang muncul dalam diri manusia tidak bisa dikatakan sebagai ilusi belaka, sebagaimana kodrat manusia mengenai haus yang meninginkan akan air, dan sudah barang tentu kodrat haus itu tidak akan mereduksi atau membuat air itu sebagai katagori ilusi.

simbolik dan *gambaran tajam tentang kehidupan akhirat*. Disamping itu *ilurisasi simbolik* yang disampaikan wahyu itu selalu diiringi oleh image atas pilihan kemanusiaan dalam kehidupan nanti.

Sehingga dapat dipahami bahwa keberatan *Dorrwo* atas ide kebankitan jasmani ini bukan didasarkan pada penolakan atas kemutlakan kekuasaan Tuhan tetapi lebih didasarkan pada keberatan logika, yang tidak mungkin ada dua atau lebih makhluk yang tercipta dari atom-atom *hidrogen* dan *oksigen* yang sama. Karena itu Tuhan Tidak mungkin melakukan kemustahilan logika sekalipun Tuhan kuasa.

dorongan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Demikianlah pembahsan skripsi ini, harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.ω

DAUR ULANG*

Selamat Pagi bu!...

Ibu Hamel menoleh. Ia sedikit terkejut menyadari bahwa seorang begitu saja masuk kantornya dan berbicara padanya, padahal tertulis di depan pintu: *Ketok dan masuk*. Lalonde masuk tanpa mengetok karena Ibu Hamel sibuk memusatkan perhatiannya pada rekening-rekening bulanan dari Klinik medisnya. Seperti biasa, ia khawatir karena hampir tak mungkin dapat melihat bagaimana rekening-rekening tersebut bisa dilunasi pada waktunya!

Ibu Hamel memandang pada tamunya itu. Umurnya kira-kira tiga puluh tahun. Dia berkacamata, pakaiannya tak rapi dan memberi kesan seorang *intelektual tulen*. Ibu Hamel ingat sekarang. Lalonde adalah seorang *probationer* dari *Institut Pierre Janet* yang sedang mengadakan penelitian untuk mencapai gelar *doktoralnya*. Ia sedang mempelajari pengaruh kepercayaan religius bagi anak-anak yang mengalami terminal (sakit mendekati kematian). Dan tentu saja, *Klinik Santo Vincentius* milik Ibu Hamel itu akan dijadikan lapangan penelitian.

Ibu Hamel sebenarnya tidak begitu mendukung ide menjadikan pasien-pasien kecilnya sebagai *kelinci percobaan* di tangan seorang peneliti yang dikirim oleh *Institut Pierre Janet* itu, tetapi dilain pihak, permintaan dari badan riset yang memiliki prestise akademis yang tinggi itu seimbang dengan pengakuan umum tentang mutu profesional dari Klinik Ibu Hamel. Juga, dia merasa bahwa semua bentuk kerja sama antara *orang-orang ateis* dengan *orang-orang beriman* (seperti dia sendiri) tentu bermanfaat, terutama jika

Ibu Direktur berhenti sejenak, ia sedikit girang melihat cendekiawan sombang itu tiba-tiba merasa ngeri dan panik memikirkan bagaimana menghadapi pandangan anak-anak yang tidak mempunyai ilusi lagi tentang realitas-realitas dasar dari hidupa ini. Karena itu, pasti mereka tidak akan terkesan oleh latar belakang akademisnya, tetapi akan menilainya berdasarkan sifat-sifat manusianya dengan pengertian dan perasaan kasih.

“Katakan saja kebenaran kepada mereka, tentu saja dengan kata-kata yang sederhana”. Tegas Ibu Direktis.

Lalonde sesak napas.

“Bahwa saya ahli tabatologi; ahli kematian?”

Melihat Lalonde kaget Ibu Hamel tersenyum padanya untuk membesarkan hatinya.

“Okky dech! ... saya akan memulai percakapan untuk anda. Tetapi pagi ini saja; sesudah itu anda harus bertindak sendiri. Dan cobalah untuk tetap transparan, terusterang tentang semua, termasuk pendapat-pendapat anda sendiri mengenai iman mereka, karena dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik”.

Waktu itu mereka berdua telah sampai di bangsal besar. Ruangan itu besar sekali. Kira-kira ada lima belas tempat tidur yang di tempatkan dengan alas-alasan di tengah meja-meja permainan. Suasannya enak dan rileks. Dua suter muda sedang bertugas.

“Kebanyakan anak disini” kata Ibu Hamel sambil mengantar tamunya, “kena *leukemia* yang akut. Yang lain menderita beberapa penyakit seperti; *medulloblastoma*, *endokarditis bakterial*, *progeria* dan lain-lain.

Melihat kedua orang yang baru masuk itu, anak-anak segera menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan (ada yang sedang membaca

dan ada yang sedang bermain) dan mengerumuni Ibu Direktis. Nampak dengan jelas bahwa ia sangat dicintai oleh anak-anak. Sambil membagikan gula-gula kepada setiap anak, Ibu Hamel menjelaskan situasinya dengan sederhana.

“Ini Tuan Lalonde”, katanya “dia akan hidup bersama kita selama tiga bulan. Dia datang dari *Institut Perre Janet* dan dia sedang membuat suatu sertudi mengenai anak-anak yang sakit sekali sepertikamu semua”.

“Jadi dia seorang dokter Ibu?” Tanya seorang anak dengan mata cerdas. Umurnya kira-kira sepuluh tahun.

“Tidak Patrik, beliau adalah seorang ahli psikologi artinya seorang yang mempelajari akal budi”.

Oh! Anak laki-laki itu menjadi bingung, mengapa seorang ingin mempelajari akal budi mereka? Padahal badan-badan merekalah yang sakit... Melihat anak itu kebingungan Lalonde maju untuk menolong Ibu Hamel. Memang jika ia mau membangun hubungan sejati dengan anak-anak itu (kalau tidak bagaimana risetnya akan bisa berjalan?), dia harus memperoleh kepercayaan dari mereka. Dan sekaranglah waktunya.

“Begini, Patrik” kata Lalonde kepada anak itu dengan nada serius sekali. “Saya ingin tahu bagaimana seorang anak laki-laki sepertimu merasa dan berpikir jika sedang sakit sekali”.

“Maksud Tuan jika dia hampir mati?”

Lalonde tidak bisa menghindari pandangan langsung dari mata yang tulus ikhlas itu.

“Ya jawabnya dengan lemah lembut.”

Patrik tersenyum untuk menenteramkannya.

“Belum Tuan, tetapi tidak apa-apa, saya akan mendo’akan Tuan. Mungkin pada suatu ketika, Tuan akan menemukan Tuhan, siapa tahu?”

Demikian permulaan persahabatan antara Tuan Lalonde dan Patrik. Banyak pembicaraan seperti itu terjadi diantara mereka. Tetapi bukan berarti bahwa Lalonde melalikan anak-anak lainnya. Sebaliknya ia berusaha memberikan kepada mereka perhatian dan kepedulian yang sama. Akan tetapi dia memang merasakan adanya suatu ikatan yang khusus dengan Patrik, anak yang masih amat muda itu.

Selama tiga bulan, Lalonde membagi waktunya untuk dua kelompok yang sedang dipelajarinya; pagi hari ia berada di Klinik *Santo Vincentius* dengan mereka yang percaya kepada Tuhan, dan sore harinya dengan anak-anak yang orang tua mereka tidak percaya pada Tuhan di *Institut Pierre Janet* tempatnya bekerja. *Dan dengan cara semetodis dan seobyektif mungkin dia mengamati dan mencatat perbedaan-perbedaan kelakuan dan sikap-sikap antara kedua kelompok itu.* Dia terpaksa harus mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang sangat mengesankan. Kelompok pertama *umumnya selalu tenang dan bahagia*, sedang sebaliknya kelompok kedua *terus menerus sedih*.

Di samping itu Lalonde juga sering ngomong-ngomong dengan Ibu Hamel. Tiap pagi sekitar jam sepuluh, Ibu Direktis itu menjempunya di bangsal dan mengajaknya untuk minum kopi dikantornya, sedang para anggota staf yang lain minum kopi di ruang umum. Sehingga mereka berdua akhirnya mengenal baik satu sama lain dan dengan cepat bisa tukar pendapat, bahkan beberapa segi dari hidup pribadi masing-masing. Misalnya, Lalonde diberitahu bahwa Ibu Hamel pernah menikah kurang lebih tiga puluh tahun yang lalu, melahirkan seorang anak dan bercerai dari suaminya. Tetapi karena

ia penganut katolik, dia tidak kawin lagi. *Dan anaknya meninggal karena penyakit leukemia*, dan sesudah peristiwa itu ia mendirikan Klinik dimana ia selalu bekerja sejak waktu itu.

Adapun tentang Lalonde, Ibu Hamel diberitahu bahwa ia masih bujang, dibesarkan dalam keluarga mampu dan terpelajar (ayahnya termasyur sebagai penceramah di *College de France*). Lalonde juga mempunyai hobi yang aneh; dia sangat mengemari *resiklase* (daur ulang) benda-benda material. Setiap kali topik itu timbul, orang muda itu meninggalkan sifat kakunya; matanya berpijar, mukanya tenang muali mengasikkan dan lidahnya fasih berbicara ...

“Kita tak punya pilihan,” katanya pada suatu ketika pada Ibu Hamel karena sumber-sumber alam semakin dikuras, kita harus menemukan cara-cara untuk mendaur ulang benda-benda yang sudah dibuang untuk menyelamatkan bahan-bahan mentah dari pemborosan industrial kita.

Seperti biasa Ibu Hamel mendengarkannya, dengan penuh minat sambil tersenyum, karena ia menyadari perubahan yang memancar dari roman muka Lalonde tiap kali muncul topik daur ulang.

“Dan masalahnya bukan masalah ekonomis, tambah orang yang masih muda itu, itu juga mencegah polusia udara, air dan tanah akibat bahan-bahan pembusuk, misalnya, dan lain-lain”.

Pada kesempatan lain Lalonde dengan malu mengakui bahwa di suatu perkebunan kecil yang dibelikan oleh keluarganya di Neuilly dekat paris, dia sedang mengadakan percobaan tentang bagaimana membuat suatu kompos, yaitu *pembusukan organik* menjadi campuran pupuk. Jelas bahwa proyek tersebut sangat berarti baginya.

Sementara itu pekerjaan Lalonde dengan anak-anak dari Klinik *Santo Vincentius* itu menghasilkan temuan-temuan yang menarik sekali, selama minggu-minggu berlalu, dia semakin menghargai *efek-efek positif* dari agama atas para pasien muda yang sedang diamatinya. Suatu hari ia menceritakan hal itu kepada Ibu Direktis. Reaksi Ibu Hamel sangat realistis.

“Tuan Lalonde”, katanya, “kami tidak percaya kepada Tuhan karena kepercayaan itu menjadikan hidup ini lebih mudah bagi kami. Kadang-kadang memang begitu, tetapi sama sekali tidak begitu. Lihatlah apa yang terjadi pada saya, misalnya. Iman saya, sangat mempersulit hidup saya”. Dia menyinggung tentang iman katoliknya, dan dia tidak dibolehkan kawin selama suaminya masih hidup. Dan penganiayaan-penganiayaan religius, seperti ini masih sering terjadi bukan hanya dalam waktu lampu, tetapi juga banyak terjadi di negara-negara dewasa ini, iman bisa sampai merampas penganut-penganutnya dari hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan melulu karena Dia sungguh-sungguh ada. Percaya berarti menerima kebenaran seperti adanya. Apakah itu menghibur atau mempersukar, tidaklah relevan.

Pidato pendek Ibu direktis ini merupakan pewahyuan besar bagi Lalonde. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang beriman bisa *bersifat realistis*. Baginya iman tidak lebih sebagai pelarian atau tempat perlindungan untuk *orang-orang sentimental yang lembek*. Sekarang ia mulai berpikir lagi tentang masalah itu. Sebab memang, setidaknya dari satu pihak, staf dan pasien dari Klinik Ibu Hamel jauh lebih jujur dan realistis dari pada mereka yang berada di *Institut Pierre Janet* sendiri. Pada kelompok yang kedua ini *realitas kematian* ditutup-tutupi dengan teliti, disembunyikan, diabaikan dan secara praktis disangkal (bagaimana anak kecil yang sedang terminal akan diberitahu, kalau kematian akan mengakhiri semuanya).

Sedang pada kelompok pertama pernyataan kematian diakui dengan penuh; tiap hari kematian disinggung *sebagai permulaan, sebagai penemuan hidup kekal, sebagai keadaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya*. Ceritera dongeng itu, ternyata telah memungkinkan orang untuk menghadapi kematian dengan mata terbuka.

Semua itu bisa dilihat pada anak-anak disekitarnya, dan terutama pada Patrik. Karena, anak yang masih muda itu dalam keadaan yang semakin parah sambil meronta-ronta dalam tahap-tahap terminal dari leukemia akutnya, namun dia tetap bertahan dalam ketenangan hati yang sama. Dia sedang mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah dengan antisipasi yang sepi. Kekuatan lemah lembutnya menyinari semua orang yang mendekatinya sehingga Lalonde semakin terpesona oleh *anak-anak kecil yang rapuh tetapi gagah* yang sedang terbenam ke dalam kegelapan kematian. Tetapi dari pihak Patrik sendiri, apa yang sedang dihayatinya adalah suatu gerak masuk berangsur-angsur kedalam terang.

Akhirnya apa yang tak dapat dielak terjadi. Dua hari sebelum bulan ketiga Lalonde di Klinik *Santo Vincentius* berakhir, Patrik tenggelam ke dalam koma dan meninggal dunia dengan tenang beberapa jam kemudian. Namun sesaat sebelum pingsan ia berhasil membisikkan beberapa kata ke telinga Lalonde yang hadir dekat tempat tidurnya.

“Kita akan bertemu lagi Tuan Lalonde, anda akan lihat”, tuturnya sambil tersenyum.

Mahasiswa psikologi itu sangat terkejut karena kematian sahabat kecilnya itu. Bukan hanya terkejut, tetapi juga marah sekali kepada Tuhan yang begitu kejam sehingga membiarkan terjadinya kematian seorang kecil yang masih mengarungi masa remajanya.

Malam harinya Lalonde bermimpi tentang Patrik. *Mereka berdua berada di suatu dunia penuh dengan pemandangan yang mempesona*; suatu dunia dimana orang hidup dalam suasana cinta dan harmoni yang tak disangka sebelumnya bahwa akan terjadi. Meski mimpi itu pendek sekali, namun tak dapat dilupakan.

Waktu ia bangun dari mimpinya, tiba-tiba dia ingat percobaannya yang sedang dilakukannya dengan tumpukan kompos di perkembunan kecil di Neuilly. Dan merasakan hasrat yang menggebu untuk pergi langsung kesana dan memeriksa tumpukan itu. Tanpa berpikir lebih lanjut ia berdiri, menegenkan pakaian dan melocat ke dalam mobilnya dan melaju ke Neuilly.

Stribanya diperkebunan, ia masih terpengaruh hasrat hatinya yang menggebu itu, dia pergilangusung ketimbunan komposnya. Dan diluar semua dugaan (bulan september hampir habis), sebuah bunga lebut berwarna putih biru tumbuh ditimbunan kompos yang membusuk itu.

Betapa aneh pikirnya. Tetapi di dalam relung-relung hatinya yang paling dalam di sangat yakin bahwa cara kerja alam semesta jauh lebih aneh, lebih kompleks dan lebih cemerlang dari pada yang dikiranya sampai sekarang. Dan pasti menyangkut banyak jenis daur ulang lain yang tak terkirakan....

---

*Cerpen ini diambil dari Buku Miteri Kethatjan

