

Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Jun-2022 10:31 WIB
 ID: 1848842742
 Word Count: 54063
 Submitted: 1

Seekor Ulat yang Diubah Allah 2018 By
 Benny Phang

Similarity Index 5%	Similarity by Source	
	Internet Sources:	5%
	Publications:	1%
	Student Papers:	2%

[include quoted](#)
 [include bibliography](#)
 [excluding matches < 5 words](#)

mode: quickview (classic) report ▼

Change mode
 [print](#)
 [refresh](#)
 [download](#)

<1% match (Internet from 07-May-2014) http://www.hidupkatolik.com	✕
<1% match (Internet from 04-Feb-2019) https://pt.scribd.com/doc/103690910/The-End-of-Future-final	✕
<1% match (Internet from 15-Mar-2020) https://pt.scribd.com/document/143611958/SARDIS-Part-4-pdf	✕
<1% match (Internet from 29-Mar-2019) https://pt.scribd.com/document/21422616/KOMPENDIUM-AJARAN-SOSIAL-GEREJA	✕
<1% match (Internet from 21-Jun-2020) https://pengagumataupengikut.blogspot.com/2016/11/pengalaman-akan-allah-mengubah-hidupku.html	✕
<1% match () Rosnani, Ana. "Upaya meningkatkan komunikasi antara suami-istri dalam keluarga kristiani atas dasar iman di lingkungan Andreas Rasul, Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta", 2011	✕
<1% match () Prahesti, Novinta C.. "Spiritualitas Karmel dan spiritualitas karismatik sebagai sumber untuk mengembangkan visi dan misi bagi anggota Komunitas Tritunggal Mahakudus distrik Yogyakarta", 2015	✕
<1% match () Maia, Odete Soares. "Pembinaan iman sebagai upaya pembentukan pribadi yang utuh di Asrama Santo Ignasius de Loyola Dili-Timor Leste", 2011	✕

<1% match () Herawati, Cornelia Novi. "Pemahaman Sakramen Baptis dalam keterlibatan hidup menggereja bagi kaum muda di Paroki Santo Ignatius Danan, Wonogiri, Jawa Tengah", 2014	✕
<1% match () Seran, Maria Monika. "Model kepemimpinan pelayanan Yesus dalam Injil Yohanes 13:1-20 sebagai teladan kepemimpinan para suster congregation religious of the virgin mary di zaman sekarang", 2007	✕
<1% match (Internet from 29-Jul-2016) http://www.katolisitas.org	✕
<1% match (Internet from 14-Mar-2020) https://es.scribd.com/document/353513532/Pendidikan-Education-pdf	✕
<1% match (Internet from 05-Sep-2016) https://es.scribd.com/document/271522955/Ignaciana-Rivista-Di-Ricerca-Teologica-17-2014	✕
<1% match (Internet from 11-Feb-2019) https://es.scribd.com/document/380345961/Buku-PPAT-II-1-pdf	✕
<1% match (Internet from 08-May-2019) https://es.scribd.com/doc/123712650/Untitled	✕
<1% match (Internet from 18-Mar-2022) https://core.ac.uk/download/230646067.pdf	✕
<1% match (Internet from 19-Apr-2022) https://core.ac.uk/download/232864049.pdf	✕
<1% match (Internet from 18-Mar-2022) https://core.ac.uk/download/230655636.pdf	✕
<1% match (Internet from 04-Apr-2022) https://core.ac.uk/download/232619385.pdf	✕
<1% match (Internet from 16-Sep-2021) https://core.ac.uk/download/pdf/19209730.pdf	✕
<1% match (Internet from 30-Dec-2020) https://123dok.com/title/gereja-dan-pembaharuan-sosial-kyai	✕
<1% match (Internet from 07-Jan-2021)	

https://123dok.com/document/7q02mmxy-komunikasi-masyarakat-etnografi-komunikasi-masyarakat-kecamatan-kabupaten-kabupaten.html	✕
<1% match (Internet from 19-Mar-2021) https://gudangku8.webnode.com/news/teks-lagu/	✕
<1% match (Internet from 18-May-2022) https://gloow.wordpress.com/2008/11/17/in-christ-alone/	✕
<1% match (Internet from 16-Sep-2020) http://theouiosoter.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 12-Dec-2019) https://theouiosoter.blogspot.com/2017/10/	✕
<1% match (Internet from 23-Feb-2019) https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/55291/DPTX_2011_2_11260_0_325762_0_126960.pdf?isAllowed=y&sequence=1	✕
<1% match (Internet from 24-Dec-2021) https://www.gkiswjatim.org/renungan/?lang=en	✕
<1% match (Internet from 16-Jan-2019) https://www.scribd.com/document/350407783/Etika-2013-Magda	✕
<1% match (Internet from 20-May-2020) https://www.scribd.com/document/387358129/4028-pedoman-hidup-ktm-versi-1b-20nov2014cetak-pdf	✕
<1% match (Internet from 13-Apr-2020) https://www.scribd.com/doc/111561635/Sukses-Tanpa-Gelar	✕
<1% match (Internet from 11-Aug-2018) https://fr.scribd.com/doc/300243836/Theology-and-Literature-After-Postmodernity-Bloomsbury-Academic	✕
<1% match (Internet from 29-Apr-2020) https://fr.scribd.com/doc/307028733/KUTIPAN-KATOLIK	✕
<1% match (Internet from 27-Feb-2019) https://fr.scribd.com/doc/48404740/THE-ONLY-TRUE-GOD-Sebuah-Kajian-Monoteisme-Alkitabiah-Edisi-PDF	✕
<1% match (student papers from 20-Apr-2020) Submitted to Carmelite Institute of Britain and Ireland on 2020-04-20	✕

<1% match (student papers from 26-Apr-2014) Submitted to Carmelite Institute of Britain and Ireland on 2014-04-26	✕
<1% match (Internet from 22-Nov-2020) https://airhidupblog.blogspot.com/2013/05/	✕
<1% match (Internet from 18-May-2018) http://airhidupblog.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 24-May-2022) http://ejournal.stftws.ac.id	✕
<1% match (Internet from 30-May-2021) http://repository.tangaza.ac.ke:8080	✕
<1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://teologiareformed.blogspot.com/2018/06/pengudusan-emosi.html	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://teologiareformed.blogspot.com/2018/12/trinitas-keesaan-allah-dari-perspektif.html	✕
<1% match (Internet from 05-Nov-2014) http://dailyfreshjuice.net	✕
<1% match (Internet from 23-Apr-2021) https://carmelia.net/index.php/artikel/tulisan-lepas/2619-adven-menantikan-kedatangan-sang-penebus-dengan-penuh-harapan	✕
<1% match (Internet from 30-Nov-2020) https://santapan-harian.blogspot.com/2010/11/	✕
<1% match (Internet from 14-Dec-2020) https://idoc.pub/documents/gary-teja-formacion-espiritual-vyly7y065elm	✕
<1% match (Internet from 14-Dec-2020) https://idoc.pub/documents/kisah-para-santa-santo-mwl1781pxjlj	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://idoc.pub/documents/ringkasan-khotbah-jilid-2pdf-x4e6xezprmn3	✕
<1% match (Internet from 16-Nov-2020)	

https://archive.org/stream/SyaamilAlQuranMiracleTheReference/Syaamil%20Al-Quran%20-%20Miracle%20the%20Reference_djvu.txt	✕
<1% match (Internet from 23-Nov-2020) https://archive.org/stream/way2sona_20160916_2136/Syaamil%20Al-Quran%20-%20Miracle%20the%20Reference_djvu.txt	✕
<1% match (Internet from 14-Nov-2020) https://archive.org/stream/InjilYohanesIIiDanIiiYohanesjohnBibleCommentaryIndonesianVersion/VOL04_indonesian_djvu.txt	✕
<1% match (Internet from 23-Nov-2020) https://qdoc.tips/katekismus-gereja-katolik-3-pdf-free.html	✕
<1% match (Internet from 23-Dec-2021) https://theprodigiousteam.wordpress.com/category/tugas-uas-universitas-ma-chung-malang/	✕
<1% match (Internet from 06-Feb-2019) https://catatanseorangofs.wordpress.com/2011/03/	✕
<1% match (Internet from 03-Oct-2021) https://catatanseorangofs.wordpress.com/2010/02/page/2/	✕
<1% match (Internet from 17-Nov-2020) https://luxveritatis7.wordpress.com/2017/05/01/komentar-teologis-atas-rahasia-ketiga-fatima/	✕
<1% match (Internet from 08-Jan-2022) https://rasthonchy.blogspot.com/2015/	✕
<1% match (Internet from 22-Mar-2019) https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A6D737498FBA.P001/REF	✕
<1% match (Internet from 03-Mar-2017) http://www.soc.univ.kiev.ua	✕
<1% match (student papers from 26-Oct-2013) Submitted to Nazarene Bible College on 2013-10-26	✕
<1% match (Internet from 18-Nov-2020) https://cosmasroga.wordpress.com/2013/07/	✕
<1% match (Internet from 11-Nov-2020) https://moam.info/kitab-mazmur-imansejatinet_59ca52691723ddbf30bf5861.html	✕

<1% match (Internet from 16-Nov-2020) https://moam.info/ajaran-dasar-alkitab-bible-basics_5a1978fe1723dd5e7a1aa5fa.html	✕
<1% match (Internet from 17-Nov-2020) https://moam.info/copyright-teks-alkitab-lembaga-alkitab-indonesia-imansejatinet_59cfeeb31723dd6d7045542e.html	✕
<1% match (Internet from 01-Jun-2021) http://mural.maynoothuniversity.ie	✕
<1% match (Internet from 15-Jun-2021) http://www.congresosantateresa2015.es	✕
<1% match (Internet from 01-Feb-2015) http://www.teresianum.net	✕
<1% match (Internet from 18-Oct-2021) https://brill.com/abstract/book/9789004436404/back-1.xml	✕
<1% match (Internet from 30-May-2019) http://gtubooks.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 10-Jan-2018) http://letitdedoneessays.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 24-Apr-2016) http://media.proquest.com	✕
<1% match (Internet from 02-Dec-2020) https://sabda.org/e-misi/book/export/html/3064	✕
<1% match (Internet from 22-Jan-2018) https://www.um.edu.mt/theology/studyunit/MRT5510	✕
<1% match (Internet from 17-May-2010) http://www.crmleaders.org	✕
<1% match (Internet from 12-Mar-2012) http://www.osb.org	✕
<1% match (Internet from 04-Nov-2002) http://www.pastornet.net.au	✕

<1% match (Internet from 25-Aug-2013) http://www.studiamoralia.org	✕
<1% match (student papers from 24-Nov-2009) Submitted to Saint Leo University on 2009-11-24	✕
<1% match (Internet from 23-Apr-2019) http://carmelitengo.org	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://theresiapatria.blogspot.com/2016/07/	✕
<1% match (Internet from 08-Mar-2014) http://www.karmelindonesia.org	✕
<1% match (Internet from 23-Jan-2019) http://www.mukjizatyesus.com	✕
<1% match () Franjo Podgorelec. "The Role of Prayer and Asceticism in Personal and Community Life of the Order of Discalced Carmelites", Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2015	✕
<1% match (Internet from 24-Jul-2017) http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) http://montfortan.id	✕
<1% match (Internet from 30-Nov-2020) http://montfortan.id	✕
<1% match (Internet from 18-Nov-2021) https://lp2m.umnaw.ac.id/file_data/artikel/Sutikno%20Batubara%20Buku%20Struktur%20Pantun_compressed.pdf	✕
<1% match (Internet from 21-Jan-2021) https://ordeku.blogspot.com/2015/04/essay-fiksi-berisi-atau-fakta-asal-kena.html	✕
<1% match (Internet from 04-Oct-2014) http://tuhankasihanihlahkami.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://tuhankasihanihlahkami.blogspot.com/2011/	✕

<1% match (Internet from 16-Mar-2019) http://benardalamkasih.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 22-Feb-2015) http://www.sanyasa.com	✕
<1% match (publications) John R. Yamamoto-Wilson. " Robert Persons's (1582) and the issue of textual piracy in Protestant editions of Catholic devotional literature ", Reformation & Renaissance Review, 2015	✕
<1% match (Internet from 26-Nov-2020) https://bitoraaksipanggilan.blogspot.com/2014/05/	✕
<1% match (Internet from 23-Oct-2020) http://download.sabda.org	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://gracia4christ.wordpress.com/tag/psikologi/	✕
<1% match (Internet from 29-Aug-2016) https://rahmatzrh.wordpress.com/category/pengembangan-aplikasi-web/	✕
<1% match () Yuberti, Yuberti. "TEORI PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DALAM PENDIDIKAN", Anugerah Utama Raharja, 2014	✕
<1% match () Yuberti, Yuberti. "Dinamika Teknologi Pendidikan", Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2016	✕
<1% match (Internet from 14-Nov-2020) https://thomastrika.wordpress.com/author/thomastrika/page/2/	✕
<1% match (Internet from 30-Jul-2016) https://www.facebook.com/notes/gereja-katolik/puri-batin-oleh-stateresa-de-jesus-teresa-dari-avila-sebuah-pengajaran-tentang-h/10150349130717440	✕
<1% match (Internet from 10-Apr-2021) http://www.stmarys.edu	✕
<1% match ()	

Luévano, A.R.. "Endless transforming love: an interpretation of the mystical doctrine of Saint John of the Cross according to the soul's affective relation and dynamic structures", Roma : Institutum Carmelitanum, 1990	✕
<1% match (Internet from 17-Oct-2020) http://stfwidyasasana-akademik.ac.id	✕
<1% match (Internet from 13-Jun-2019) https://vdocuments.site/alkitab-tb.html	✕
<1% match (student papers from 09-Dec-2021) Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia on 2021-12-09	✕
<1% match (Internet from 24-Nov-2020) https://eprints.mdx.ac.uk/26480/1/HRKMather%20thesis.pdf	✕
<1% match (Internet from 08-Mar-2019) https://penaklucintamu.blogspot.com/2019/01/cara-membangun-peradaban-cinta.html	✕
<1% match (Internet from 12-Sep-2020) http://renunganpdkk.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 15-Nov-2017) http://tesis.pucp.edu.pe	✕
<1% match (Internet from 01-Jun-2022) http://acd74.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://adinetto.wordpress.com/page/5/	✕
<1% match (Internet from 25-Sep-2021) https://cdn-asset-mel-1.airsquare.com/dpmid/library/free_mp3_and_books/empowered-for-life.pdf	✕
<1% match (Internet from 06-Nov-2018) http://garam-dunia.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 09-Dec-2020) https://gerejakatolikensiklopedi.blogspot.com/2014/07/kontemplasi.html	✕
<1% match (Internet from 30-Jul-2019) https://gpdiekklesiajka.blogspot.com/2013/03/	✕

<1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://lannymanaroinsong.blogspot.com/2017/01/	✕
<1% match (Internet from 26-Apr-2019) http://lustybestari.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 06-Sep-2018) http://moracika.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 25-May-2016) http://ot.ubbcluj.ro	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://ribala.home.blog/	✕
<1% match (Internet from 14-Nov-2020) https://rprinsipratif.blogspot.com/2012/	✕
<1% match (Internet from 23-Oct-2015) http://www.angels-palace.net	✕
<1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://xucinxgaronx.wordpress.com/2012/12/30/penggenapan-hukum-taurat/comment-page-2/	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://2belife.blogspot.com/2012/03/	✕
<1% match (Internet from 24-Apr-2022) https://adoc.pub/kisah-para-rasul-the-acts-of-the-apostles-dalam-memberitakan.html	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://artikel.sabda.org/book/export/html/14	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://batakwise.blogspot.com/2009/	✕
<1% match (Internet from 20-May-2012) http://cintasingkawang.com	✕
<1% match (Internet from 16-Nov-2020) https://dennytan.blogspot.com/2007/	✕

<1% match (Internet from 02-Apr-2021) https://doa.sabda.org/kedaulatan_allah_doa	✕
<1% match (Internet from 21-Dec-2020) https://estananto.blogspot.com/2005/	✕
<1% match (Internet from 02-Jul-2021) https://hakadosh.wordpress.com/tag/dosa/	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://id.kingdomsalvation.org/satanic-disposition-of-corrupt-mankind.html	✕
<1% match (Internet from 11-Nov-2020) https://idosadv.wordpress.com/category/hukum-perdata/	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://ingeevan.blogspot.com/p/dialog.html	✕
<1% match (Internet from 17-Mar-2021) https://katolik-renungan.blogspot.com/2013_04_28_archive.html	✕
<1% match (Internet from 14-Jun-2020) https://lucky77khoe.wordpress.com/2012/11/06/	✕
<1% match (Internet from 07-Jul-2020) http://mahadew12.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://mriikebonjeruk.blogspot.com/p/ringkasan-khotbah-part-1.html	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://pmkkatharos.blogspot.com/2012/07/buku-renungan-pmk-katharos-edisi-juni.html	✕
<1% match (Internet from 04-Jan-2021) https://pondokrefleksi.wordpress.com/author/kajiankebijakangervas/	✕
<1% match (Internet from 23-Aug-2021) https://psikologikatolik.wordpress.com/tag/harapan/	✕
<1% match () Alsyanj, Lila. "Materi Kuliah Umum",_-	✕

<1% match (Internet from 17-Dec-2020) https://rukhwoda-rukhwoda.blogspot.com/	✕
<1% match (Internet from 03-Oct-2021) https://saksi-saksi-yehuwa.blogspot.com/2011/09/bab-1-apakah-saksi-saksi-yehuwa-adalah.html	✕
<1% match (Internet from 15-Nov-2020) https://santo-santakatolik.blogspot.com/2010/	✕
<1% match (Internet from 13-Aug-2021) https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf	✕
<1% match (Internet from 16-Jan-2022) http://sharingkalimatallah.com	✕
<1% match (Internet from 19-Jul-2021) https://sianakaren.blogspot.com/2019/09/cinta-kasih-jalan-menuju-kesempurnaan.html	✕
<1% match (Internet from 08-Jan-2021) https://siapabilang.com/buku-the-righteous-mind/wall/	✕
<1% match (Internet from 30-Jun-2021) https://spsseviewsamos.wordpress.com/page/2/	✕
<1% match (Internet from 27-Jan-2021) https://sukabacainformasi.blogspot.com/2016/11/keuntungan-menjadi-rendah-hati.html	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://theologiakristen.weebly.com/index.html	✕
<1% match (Internet from 12-Mar-2016) http://uir.unisa.ac.za	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://abaabidin.wordpress.com/	✕
<1% match (Internet from 11-Oct-2020) https://hatiyangterdalam.wordpress.com/2009/08/16/doa-yesus/	✕
<1% match (student papers from 21-Mar-2022) Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2022-03-21	✕

<1% match (publications) Mathias Jebaru Adon, Antonius Denny Firmanto. "Makna Belas Kasih Allah dalam Hidup Manusia Menurut Henri J. M. Nouwen", DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 2022	✕
<1% match (Internet from 16-Nov-2020) https://arwah2014.blogspot.com/p/ramalan.html	✕
<1% match (Internet from 24-Nov-2020) https://kesalahanquran.wordpress.com/2013/03/21/mengapa-muhammad-mempunyai-banyak-isteri/	✕
<1% match (Internet from 17-Nov-2020) https://kristenituindahblog.wordpress.com/author/citysemarang/	✕
<1% match (Internet from 22-Nov-2020) https://nusahati.com/2016/04/tujuh-perkataan-salib-kata-vii/	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://pedson.blogspot.com/2007/06/muslim-jadi-kristen-hamran-amrie.html	✕
<1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://www.photosforsouls.com/ms/biblical-answers-to-spiritual-questions/	✕
<1% match (student papers from 27-Jan-2020) Submitted to Infile on 2020-01-27	✕
<1% match (Internet from 25-Jan-2021) http://bobolanum.pl	✕
<1% match (Internet from 16-Nov-2020) https://febrina.wordpress.com/diskusi-tentang-ketuhanan-yesus-bersama-saudara-roberto-dari-nias/	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://gysblog.wordpress.com/page/2/	✕
<1% match (Internet from 13-Dec-2016) http://hendrycr.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 04-Mar-2015) http://hidupreligiuskatolik.blogspot.com	✕
<1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://misi.sabda.org/buku_misi_mengenali_kebenaran	✕

ASEEYKAnOLgRDUAiuLbaAHhT [Warisan Rohani St. Teresa dari Avila bagi Zaman Ini](#) [Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat \(1\) atau pasal 49 ayat \(1\) dan ayat \(2\) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 \(satu\) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 \(satu juta rupiah\), atau pidana penjara paling lama 7 \(tujuh\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 \(lima miliar rupiah\). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat \(1\) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 \(lima\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 \(lima ratus juta rupiah\).](#)

ASEEYKAnOLgRDUAiuLbaAHhT [Warisan Rohani St. Teresa dari Avila bagi Zaman Ini](#) Benny Phang, O.Carm. [SEEKOR ULAT YANG DIUBAH ALLAH Warisan Rohani St. Teresa dari Avila bagi Zaman Ini](#) KRM 52211315 © [Karmelindo 2015 PENERBIT KARMELINDO Jl. Puncak Dieng Blok ii-2/16 Malang 65151](#) (0341) 5078737; 081 334 206 860 karmel_indo@yahoo.com www.karmelindomedia.com Tata Letak: Ignatius Donny Kristanto Caesaryan Yudhiwara Desain Sampul: Rm. Joseph Hung Tran, O.Carm Ignatius Donny Kristanto Sumber Gambar Sampul: <https://www.pinterest.com> Cetakan I: Juni 2015 Cetakan II: Agustus 2018 ISBN: 978-979-3725-69-7 "Allah amat menyukai kerendahan hati." (Puri Batin, Epilog, 2) Untuk yang terkasih para Saudara-Saudariku dalam Karmel dan untuk yang tercinta keluargaku: Mama Ming, Hendrix, Robert & Feming, David & Okta, tiga malaikat kecil yang cantik: Gabriella, Sidney dan Naomi juga bagi Papa Lian di surga. <http://commons.wikimedia.org> Lukisan St. Teresa dari Avila 6 Daftar Isi (lembar peruntukan)

..... DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN SAMBUTAN PRIOR JENDERAL ORDO KARMELEL
..... KATA PENGANTAR PENGANTAR pada Hidup dan Karya
Teresa BAB I Engkau Bagai Kristal nan Jernih Mengenal Diri dalam Allah
..... BAB II Ada Banyak Tempat Tinggal Kompleksitas Perkembangan Hidup
Rohani BAB III Pintu Gerbang itu Bernama Doa Pemahaman dan Tahapan Penting dalam Doa
..... 5 7 9 11 15 19 35 49 65 BAB IV Ratu yang Mengalahkan Baginda Raja Peranan Kerendahan Hati
dalam Hidup Rohani BAB V Sekalipun Seluruh Dunia Runtuh! Ketetapan Hati, Penyangkalan Diri
dan Keberanian BAB VI Para Serdadu Kristus Bersemangat untuk Bertempur Peperangan Rohani dan
Cara Memenangkannya BAB VII Seekor Ulat yang Diubah Allah Langkah demi Langkah
Perkembangan Hidup Rohani BAB VIII Aku Melihat Yesus! Mengkritisi Pengalaman-Pengalaman
Supranatural BAB IX Betapa Sepinya Aku Tanpa Dirinya Persahabatan dan Cinta yang Menghangatkan
..... BAB X Engkau akan tetap Kerdil! Relasi antara Doa dan Perhatian Sosial

PENUTUP KEPUSTAKAAN
..... 83 105 127 153 173 205 225 247 251 Daftar Singkatan Karya
St. Teresa dari Avila HD : Buku Kehidupan St. Teresa dari Yesus JK : Jalan Kesempurnaan PDB : Pendirian
Biara-Biara PB : Puri Batin KR : Kesaksian-kesaksian Rohani (Relationes) SR : Seruan-seruan Jiwa pada
Allah Srt. : Surat-surat KSt. : Kritik Satiris Karya St. Yohanes dari Salib MGK : Mendaki Gunung Karmel MG :
Malam Gelap NCH : Nyala Cinta yang Hidup MR : Madah Rohani Karya St. Teresia dari Lisieux KSJ : Kisah

Sebuah Jiwa Dokumen Ordo Karmel Reg. : Regula Ordo Karmel Kons. : Konstitusi Ordo Karmel (1995)
Dokumen Gereja KGK : Katekismus Gereja Katolik Karya Orang Kudus Lain LR : Latihan Rohani St. Ignasius dari Loyola PK : Pengakuan-Pengakuan St. Agustinus ST : Summa Theologiae St. Thomas Aquinas Vat. : Teks audiensi umum St. Yohanes Paulus di Vatikan (1979-1984) Sambutan Prior Jenderal Ordo Karmel Suatu kegembiraan dan kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan buku tentang St. Teresa Avila ini, terutama pada tahun ini dimana kita merayakan lima abad kelahirannya. Sepanjang tahun 2015 ada begitu banyak kegiatan dan perayaan yang direncanakan untuk merayakan peringatan penting ini. Sesungguhnya, kita berada di zaman apa yang bisa saya sebut dengan "perayaan seratus-tahunan." Sepanjang tahun 2014, kita telah merayakan 800 tahun wafat St. Albertus dari Yerusalem, pemberi regula dan 400 tahun wafat Padre Gracían, rekan kerja dan sahabat besar Teresa. Pada tahun 2016, kita akan mengenang dengan penuh syukur 450 tahun kelahiran salah seorang santa dan mistikus besar Karmelit, St. Maria Magdalena de Pazzi. Perayaan itu juga akan menjadi kesempatan baik bagi kita untuk memperdalam karya tulis dan ajaran guru hidup rohani ini. Seperti yang telah banyak saya katakan dalam beberapa tahun ini, perayaan-perayaan ini bukanlah hanya suatu peringatan akan masa lampau yang gilang gemilang, dengan nostalgia yang mengharukan, namun menjadi kesempatan untuk memikirkan ulang identitas kita. Albertus, Teresa, Gracían, dan begitu banyak yang lain, telah mampu membaca kharisma kita dengan kedalaman dan kekayaan yang berbeda menurut zaman mereka. Maka, dari masa lalu mereka mengundang kita untuk memandang ke depan dengan penuh kerendahan hati, kemurahan hati, kreativitas, dan kesetiaan. Semoga perayaan-perayaan seratus-tahunan ini membantu kita untuk bersyukur atas identitas kita dan mempersembahkannya pada dunia modern yang amat berbeda dengan zaman di mana mereka hidup, dan sekaligus penuh dengan tantangan-tantangan baru. Buku Romo Benny ini memperdalam spiritualitas Teresa, khususnya di dalam proses menemukan [Allah di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita](#). Sebagai pengarang, ia paham benar ajaran dan karya Teresa dan ia mampu untuk membuatnya menjadi mudah dipahami oleh semakin banyak orang. Tema-tema yang beragam dalam buku ini menyajikan pada kita gambaran menyeluruh dari tema-tema yang bernafaskan Teresa. Barangsiapa membaca buku ini akan memahami "semesta Teresa" dan yang lebih penting, orang akan didorong untuk mencari dan membaca langsung karya- karyanya. Akan tetapi Romo Benny tidak hanya menjelaskan tema- tema utama dari hidup dan ajaran Teresa dari Avila. Dia juga menarik garis penghubung dengan dunia modern kita dengan segala situasi konkret serta nilai-nilainya. Misalnya, dia menjelaskan bagaimana kita dapat menemukan dalam ajaran dan hidup Teresa suatu hubungan yang menarik dengan teologi tubuh Yohanes Paulus II. Juga bagaimana kita didorong untuk peka pada masalah keadilan, perdamaian dan keutuhan semesta alam dengan belajar dari situasi hidup Teresa dan sikapnya dalam menanggapi problem tersebut di zamannya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat pada Rm. Benny Phang, saudara Karmelit saya, untuk sumbangannya yang membuat ajaran Teresa dan spiritualitas Karmel semakin dikenal di Indonesia. Sesungguhnya, Indonesia adalah provinsi terbesar di dalam Ordo Karmel, dan bahasa Indonesia sedang menjadi (bahkan sudah terjadi!) suatu bahasa yang penting dalam hidup Ordo kita. Bahasa ini menjadi bahasa ketiga yang dipakai di dalam Ordo Karmel. Maka dari itu, setiap inisiatif untuk menggalakkan pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas Karmel patut disyukuri. Saya sangat bangga akan kerja keras para Karmelit Indonesia menerbitkan banyak buku dan renungan tentang sejarah, identitas dan spiritualitas Karmel, dan juga dalam menerjemahkan teks-teks klasik tradisi Karmel. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada keluarga Karmel Indonesia dalam perayaan ini dan untuk pertumbuhan Ordo kita di negeri ini. Dalam beberapa tahun mendatang kita akan merayakan suatu perayaan penting, yakni 100 tahun kedatangan Karmelit di Jawa. Tentunya perayaan itu akan menjadi waktu

yang sakral dan penting untuk Provinsi Indonesia dan para anggota keluarga Karmel di negeri ini. Waktu itu akan menjadi kesempatan untuk menengok ke belakang dengan penuh ucapan puji dan syukur, untuk menghadapi masa kini dengan penuh pertimbangan bijak, dan untuk memandangi jauh ke masa depan dengan kepercayaan diri, kreativitas dan antusiasme. Semoga St. Teresa Avila, wanita sebangsa saya, Karmelit, penulis dan doktor Gereja membantu kita untuk melaksanakannya. Fernando Millán Romeral, O.Carm. Prior Jendral Patung St. Teresa di Kota Avila 14 Kata Pengantar P ada tahun 2015 Gereja merayakan 500 tahun kelahiran St. Teresa dari Avila. Untuk menyambut dan merayakannya saya persembahkan buku sederhana ini. Buku ini saya tulis juga sebagai ungkapan terima kasih pada St. Teresa, yang lewat tulisan-tulisannya telah membantu saya secara pribadi untuk mengenal panggilan Karmel dan tetap bangga mencintainya sampai sekarang. Teresa adalah salah satu orang kudus Karmel yang menangkap dengan baik panggilan khas Allah untuk Ordo tua ini. Saya sudah mengenal St. Teresa sejak bulan-bulan awal saya di novisiat Karmel. Pada waktu itu belum ada terjemahan buku-bukunya dalam bahasa Indonesia. Saya ingat salah satu dari buku karangan Teresa yang ada di perpustakaan khusus para frater novis di Biara Karmel Batu berjudul *The Way of Perfection*. Saya pinjam dan dengan perlahan-lahan saya baca buku yang dicetak kecil itu. Dari sanalah saya mulai mengenal dengan lebih baik jalan-jalan doa dan hidup rohani yang ternyata seluas jalan kehidupan itu sendiri. Sebagai seorang pemuda yang belum belajar teologi dan belum banyak mendalami spiritualitas Karmel, saya masih banyak meraba-raba maksud tulisannya. Namun Teresa mengajar dengan bahasa sederhana yang cukup bisa saya pahami. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, saya mengenal Teresa lebih dekat lewat orang lain, pelajaran di kelas, konferensi, retret dan seminar. Kerinduan untuk mengenal lebih mendalam Ordo yang saya cintai dan Santa ini suatu waktu membawa saya pada karyanya yang terakhir, yakni, *Puri Batin*. Saya membacanya sepeinggal-sepeinggal di berbagai waktu dan tempat. Akhirnya, saya mendapat kesempatan baik untuk membaca tuntas dari awal hingga akhir buku ini di padang gurun pertapaan CSE di Cikanyere, ketika saya mendampingi para frater untuk menyepi dan berlatih doa. Buku ini membuat saya takjub akan karya Allah pada diri Teresa dan sekaligus membuat saya berbesar hati menghadapi pergulatan dengan diri saya sendiri yang tak kunjung henti. Pada buku inilah saya akan banyak bergantung. Saya pun mencoba di dalam tulisan ini menghubungkan kebijaksanaan yang tertuang di dalamnya dengan dunia saat ini dengan berbagai macam problemanya. Setidaknya bagi saya Teresa masih berbicara secara pribadi, atas dasar inilah saya yakin bahwa dia juga berbicara baik pada orang zaman ini. Saya akan juga memperkaya buku ini dengan kebijaksanaan yang berasal dari buku-buku serta tulisan- tulisan Teresa yang lain dan dari ajaran para kudus, misalnya Rasul Paulus, St. Agustinus, serta St. Yohanes dari Salib, sang murid, rekan, dan sekaligus guru bagi Teresa. Juga tulisan dari para kudus Karmel yang lain, sumber-sumber Gerejawi dan Ordo Karmel, dan sumber-sumber kontemporer yang telah memperkaya dan diperkaya oleh Teresa, ikut membantu saya. Di dalam daftar pustaka saya cantumkan buku-buku bacaan lanjut jika orang hendak memperdalam tema-tema tertentu dari Teresa dan yang berhubungan erat dengannya. Di tengah timbunan berbagai macam tugas dan pekerjaan, saya mencoba mengambil waktu-waktu hening untuk menulis buku sederhana ini. Buku ini saya tulis, revisi dan lengkapi di biara-biara Karmel di berbagai tempat: Roma, Malang, Salamanca dan Avila. Saya merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah untuk mengunjungi Avila untuk yang kedua kalinya dan tinggal di sana. Saya mendapat kesempatan bersama para saudara Karmelit dari seluruh penjuru dunia untuk menikmati lika-liku jalan-jalan kecil kota Avila, temboknya yang luar biasa indah, dan tempat-tempat di mana Teresa lahir, tumbuh dan mengalami kasih ilahi: biara Encarnacion, biara pertama pembaruannya: San José, rumah kelahirannya, katedral yang dilihat dan dikunjunginya. Secara tak terduga, dalam perjalanan berziarah ke makam St. Yohanes dari Salib di Segovia juga saya tiba di biara San

José di kota itu, dimana Teresa pada tahun 1580 merampungkan sentuhan akhir karya master piece-nya, Puri Batin. Sungguh suatu pengalaman yang berharga bersentuhan dengan tempat yang bermakna. Serta saya juga menyukuri kesempatan tinggal di biara Karmel Salamanca dimana St. Yohanes dari Salib belajar dan mendalami rahasia-rahasia ilahi. Kesempatan yang sangat indah dan memperkaya. Puji Tuhan! [Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih](#) pada Rm. Desiderio Garcia Martinez, O.Carm. yang memberikan inspirasi dan informasi historis selama kunjungan saya ke Avila, Segovia, Alba de Tormes, Medina del Campo, Gotarrendura dan Salamanca. Juga kepada Rm. John Welch, O.Carm. dalam diskusi dan dialog selama Carmelite on-going formation program di Avila-Salamanca 2014. Terima kasih berlimpah pada Rm. Fernando Millán Romeral, O.Carm., Prior Jendral Ordo Karmel di Roma, yang berkenan memberikan sambutan. Rm. Joseph Hung Tran, O.Carm. di Roma yang telah merancang draft sampul buku ini dan tim Karmelindo yang memberi sentuhan akhir. Juga kepada dr. Lia Brasali Ariefano dan Sr. Merry Sri Redjeki, H.Carm. yang berkenan memberikan komentar tentang buku ini. Akhirnya terima kasih pada Rm. Ari Pawarto, O.Carm. dan berbagai pihak yang memungkinkan diterbitkannya buku ini. Selamat membaca dan mewarisi kebijaksanaan hidup dari Sang Santa Doktor Gereja ini. Semoga kita terbantu olehnya untuk semakin mencintai Dia yang kita ikuti jejak-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus. Roma, 27 Desember 2014 Pesta St. Yohanes Rasul dan Pengarang Injil Benny Phang, O.Carm. Pengantar pada Hidup dan Karya Teresa D dalam pengantar ini saya akan menyajikan sekilas riwayat hidup Teresa yang selengkapnya dapat dibaca di bukunya Hidup. Saya juga akan memaparkan selayang pandang bukunya yang paling matang, Puri Batin. Pengantar ini sebaiknya tidak dilewatkan karena dengan membacanya kita dapat memahami konteks tulisan-tulisan santa besar yang akan kita geluti bersama dalam buku ini. Riwayat Hidup [Tak kenal maka tak sayang, demikian pepatah yang sering kita dengar](#). Ada baiknya [kita](#) mengenal dahulu secara sekilas wanita yang diakui oleh Bunda Gereja sebagai salah satu putri terbaiknya. Ajarannya tentang hidup rohani juga dinyatakan oleh Gereja sebagai sumber kebijaksanaan yang menyingkap lebih dalam lagi makna Injil Yesus Kristus yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" ([Mat 22:37-39](#)). Teresa berasal [dari](#) kalangan bangsawan Spanyol di Abad Pertengahan. Ia putri ke tiga dari pasangan Alonso Sanchez dan Beatriz de Ahumada, [lahir di Avila pada tanggal 28 Maret 1515](#), dua tahun sebelum Martin Luther memulai reformasi dalam Gereja. Alonso, ayahnya ini menikah dua kali. Dari perkawinan pertama ia mendapatkan dua anak, setelah istri pertamanya wafat, ia menikahi Beatriz, ibu dari Teresa dan darinya dia dianugerahi sepuluh anak. Teresa memiliki ciri khas yang menarik. Ia sangat cantik. Ia memiliki karakter yang bebas dan spontan, ini terungkap dari cara bicaranya. Ia ekstrovert, tegas dan tak takut mengungkapkan perasaan-perasaannya. Ia sangat ceria dan ramah dan selalu siap untuk berbicara dan mendengarkan orang lain. Ia menyukai musik dan keceriaan hidup. Sistem pendidikan publik belum berkembang pada zaman itu, maka Teresa bersama dengan saudara-saudarinya menjalani pendidikan dasar di rumahnya sampai usia enam belas tahun. Ayahnya kemudian memberikan pendidikan lanjut pada Teresa dan memercayakannya pada para Suster Agustinian di Avila. Di situlah Teresa merasakan getaran pertama panggilan hidup membiarinya. Pada tahun 1535, ia memutuskan untuk masuk ke Biara Karmel Inkarnasi yang terletak tak jauh dari tembok kota Avila. Di dalam Ordo Karmel inilah, ia mengambil nama biara: Teresa de Jesus, Teresa dari Yesus. Setelah mengikrarkan kaul-kaul kebiaraannya tahun 1537, semangat Teresa mulai berkobar-kobar untuk memasuki hidup doa dan untuk menjadi sempurna. Namun masa awal hidup membiarinya ini juga diwarnai dengan hadirnya suatu penyakit yang terus membekas di sepanjang hidupnya. Kelemahan tubuh, penyakit yang bersarang, hidup dan makanan yang amat minim di biara, serta

keinginan kuatnya untuk menyenangkan Allah lewat jalan mati raga membuat Teresa sering diserang rasa lelah yang hebat. Pengobatan yang diberikan padanya tak berpengaruh apa-apa dan bahkan memperburuk keadaannya. Akhirnya, Teresa harus tinggal di tempat tidur. Ia menjadi lumpuh selama kurang lebih tiga tahun, bahkan ia pernah memasuki ambang kematian. Namun ia sembuh kembali dan mengakui bahwa St. Yosef-lah yang menjadi perantaranya pada Allah untuk memohon kesembuhannya. Setelah sembuh tubuhnya, hidup rohaninya yang kini mendapat cobaan berat. Selama delapan belas tahun Teresa mengalami kekeringan hidup rohani. Doanya menjadi sulit, berat dan tak memberikan penghiburan. Ia menceritakan bahwa untuk masuk ke kapel pun, ia butuh usaha dan keberanian besar. Hidup rohani dan doanya selama masa kering ini dipelihara dengan membaca buku-buku rohani. Ia juga sempat berganti-ganti pembimbing rohani. Berhubungan dengan banyak pribadi dari berbagai ordo dan serikat religius membuatnya diperkaya dengan berbagai kekayaan rohani. Para Karmelit, Fransiskan, Dominikan dan Yesuit membantunya untuk berkembang dalam hidup rohani. Di tengah segala kekeringan rohani ini, ia tetap setia pada Tuhannya. Kekeringan rohani ini perlahan-lahan mengajar dia untuk mempercayakan hidup dan segalanya kedalam tangan Allah dan bukan pada usaha-usahanya pribadi. Setelah melewati masa padang gurun ini, Teresa memasuki masa perkembangan yang makin mendalam hidup mistiknya. Ia mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang berlangsung kurang lebih selama tujuh tahun. Seperti kita ketahui, hidup Gereja pada umumnya merosot di Abad Pertengahan. Ini juga berpengaruh pada biara di mana Teresa tinggal. Di masa sulit inilah Teresa memohon pada para pembesarnya untuk mendirikan biara dengan peraturan hidup yang lebih ketat dengan cara kembali ke Regula Karmel awali sebelum dibarui. Ia kemudian mendapatkan Regula Karmel, tapi tanpa sepengetahuannya, Regula itu adalah Regula yang sudah dibarui. Namun, yang lebih penting adalah bahwa Teresa bergerak membarui hidup membiara yang memang pada waktu itu mengalami kemerosotan besar. Ini karena pembaruan hidup bagi para suster kontemplatif yang dilakukan oleh Beato Yohanes Soreth belum dapat menjangkau Spanyol. Di tempat-tempat lain pembaruan ini menghasilkan beberapa orang kudus, termasuk di Prancis: B. Yohana dari Toulouse dan B. Fransiska d'Amboise; dan di Italia: B. Archangela Giralani dan B. Yohana Scopelli. Ini penting dipahami supaya kita tahu bahwa Teresa bukanlah satu-satunya pembaru di dalam Ordo Karmel. Pada 24 Agustus 1562, Teresa memulai pembaruannya dengan empat suster lain di biara baru di Avila yang diberinya nama St. Yosef. Lima tahun kemudian, Prior Jendral Ordo Karmel pada waktu itu, Yohanes Battista Rossi, mengunjungi biara Teresa. Setelah melihat situasi dan berbincang dengan Teresa, ia sendiri meletakkan inisiatif Teresa di bawah iurisdiksinya, dan sejak saat itulah atas izin dan prakarsa Jendral, pembaruan Teresa secara resmi dimulai di dalam Ordo. Setelah periode ini, Teresa aktif dalam karya pembaruan dan pembangunan biara di berbagai tempat di Spanyol. Perjalanan yang ditempuhnya amat panjang. Ia menjadi seorang rubiah yang berada dalam perjalanan! Pada tahun 1567, di tengah usaha pembaruannya ini ia bertemu dengan seorang imam muda yang kemudian kita kenal sebagai St. Yohanes dari Salib. Ia mengajak imam Yohanes untuk ikut dalam gerakan pembaruan itu. Usia dan kerjanya yang terlampau keras membuat kesehatan Teresa merosot tajam. Di biara Karmel Alba de Tormes, pada hari Senin, 4 Oktober 1582, jam enam sore, Teresa dengan terbata-bata berkata, "Aku bersyukur padaMu, Tuhan Allahku dan Mempelai jiwaku, karena Engkau telah menjadikanku seorang putri Gereja Katolik-Mu yang kudus." Kemudian sambil menggenggam salib dan tersenyum, seolah telah berjumpa dengan kekasih hatinya, ia menyerahkan nyawanya pada Kristus dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di dalam Ordo Karmel yang sangat ia cintai dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk ia tinggalkan dengan gerakan pembaruannya. Saat itu ia berusia enam puluh tujuh tahun. Teresa meninggalkan harta yang tak ternilai bagi Gereja dan kita semua. Ia sangat aktif menulis, kadang bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena

ketaatannya pada pembesarnya. Ia menghasilkan begitu banyak surat dan puisi. Ia menulis karya-karya rohani, juga konstitusi bagi biara-biara yang didirikannya. Gaya penulisannya spontan dan bukan akademis, tulisan-tulisannya itu mencerminkan kepribadian Sang Santa. Beberapa tulisan pentingnya adalah: *Kehidupan* (1562), *Jalan Kesempurnaan* (1566), *Pendirian Biara-Biara* (1573) dan yang terakhir *Puri Batin* (1577). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kita menyebut Teresa sebagai penulis wanita yang pertama dalam Gereja. Ia terdidik baik, mengenal Kitab Suci dan para bapa Gereja dengan cukup baik pula, dan pergaulannya yang luas dengan kaum terdidik, membuat tulisan-tulisannya semakin bermutu tinggi. Teresa dari Avila dinyatakan oleh Gereja sebagai beata melalui [Paus Paulus V pada tanggal 24 April 1614](#), dan kemudian dinyatakan sebagai santa [oleh Paus Gregorius XV pada tanggal 12 Maret 1622](#), dan menjadi wanita pertama dalam Gereja yang mendapatkan gelar Doktor Gereja, yang diumumkan [oleh Paus Paulus VI pada tanggal 27 September 1970](#). Buku *Puri Batin Selayang Pandang* pada bulan Mei 1577, Teresa berdiskusi dengan bapa pengakuannya, Jerónimo Gracián, tentang pengalaman rohaninya. Gracián meminta agar Teresa menjelaskannya lebih lanjut sehingga Gracián dapat terbantu dalam memberikan jawaban bagi para suster yang menanyainya tentang dinamika hidup rohani. Teresa mengatakan bahwa ia sudah menuliskannya semuanya di dalam bukunya *La Vida* (*Kehidupan*), namun buku itu sedang dalam pemeriksaan inkuisisi. Oleh karena itu, Teresa menulis sebuah buku baru yang dikenal dengan nama *Las Moradas* (*Tempat-tempat Tinggal*) atau *El Castillo Interior* (*Puri Batin*). Ia mulai menulis pada tanggal 2 Juni 1577 dan berakhir pada 29 November 1577. Masa penulisan yang amat singkat untuk sebuah karya masterpiece hidup rohani. Ternyata durasi tujuh bulan itu pun tidaklah tepat, ada beberapa halangan yang membuatnya berhenti menulis di sela-sela waktu itu. Maka sebenarnya Teresa merampungkan [buku ini dalam waktu kurang lebih dua bulan!](#) Bagaimana ia bisa menulis demikian cepat? Teresa mengungkapkan pada Padre Diego de Yepes bahwa sebelumnya Allah telah menunjukkan seluruh isi buku itu dalam sekejap mata. Gambaran yang ada adalah sebuah bola kristal mirip puri dengan tujuh ruangan dan tepat di tengahnya bersinar Sang Raja. Dari situlah seluruh puri mendapat terang. Semakin mengarah keluar, cahaya itu semakin meredup. Bagian luar puri gelap serta dihuni berbagai macam reptil serta ulat-ulat berbisa. Perjalanan rohani adalah perjalanan seseorang memasuki puri itu, melewati lika-liku ruang-ruangnya dan berjumpa dengan Allah, Sang Raja, yang bertahta di tengah puri itu. Teresa mengakui bahwa buku ini adalah karyanya yang paling baik dan memuaskan. Ia menuliskannya pada waktu ia berusia enam puluh dua tahun. Pengalaman hidup dan perjalanan hidup rohaninya sudah matang. Maka tidaklah berlebihan jika *Puri Batin* merupakan karyanya yang menjadi masterpiece. Teresa sungguh merupakan seorang teolog yang sejati. Ia mampu berbicara tentang Allah pada orang lain, lewat pengalaman yang dianugerahkan padanya. Membaca peta tempat kita akan berpetualang membuat kita mengenali daerah secara keseluruhan dengan lebih baik. Ini akan membuat kita tahu arah yang pasti, jika kita masuk ke dalam belantara detil-detil daerah tersebut. Demikian juga mengetahui selayang pandang *Puri Batin* membuat kita lebih memahami dengan lebih baik apa yang hendak disampaikan oleh Teresa Avila dalam karya besarnya ini. Saya merumuskan penjelasan ini berdasarkan tulisan Kieran Kavanaugh dan Joel Giallanza tentang *Puri Batin*. Bagian Luar *Puri* Meskipun bagian luar puri biasa-biasa saja, bagian ini mengalihkan perhatian kita dari bagian dalam puri yang berkilauan. Teresa tidak memberi banyak perhatian pada pribadi-pribadi yang berada di luar puri. Ia hanya menjelaskan dengan singkat bahwa mereka ini secara rohani lumpuh, serta butuh penyembuhan khusus dari Allah. Di luar puri ini berkeliaran binatang-binatang, kebanyakan reptil, yang pada waktu itu dipandang sebagai hewan yang menjijikkan, lambang dosa dan kelekatan pada hal-hal duniawi. Orang-orang yang tinggal di luar puri biasa hidup bersama dan menjadi seperti hewan-hewan melata ini. Menurut gambaran Teresa, puri ini sangat kompleks. Bagian dalam puri terdiri begitu banyak tempat tinggal

(ruangan), bagian atas, bawah, dan di sisi-sisinya. Angka tujuh menggambarkan begitu luasnya ragam yang ada, Teresa sebenarnya membayangkan ribuan ruangan. Berbicara tentang tujuh tempat tinggal (ruangan), kita harus ingat bahwa "dalam setiap tempat terdapat banyak ruangan lain, di bawah dan di atas, dengan taman yang memukau dan air mancur dan labirin, ruang-ruang ini begitu indah, sehingga engkau larut dalam melantunkan pujian bagi Allah yang menciptakan jiwa serupa dengan gambar-Nya" (Epilog 3). Pintu gerbang untuk masuk ke puri ini adalah doa dan di pusat puri Allah berdiam. Ruangan Pertama Terdapat sedikit pancaran sinar dari tempat kediaman Raja di pusat puri yang masuk ke dalam ruang pertama ini. Masih ada begitu banyak hal yang memikat dan membingungkan orang di ruang pertama ini, [hal-hal yang ada di luar](#) puri memberatkan langkah orang untuk mencari [Allah. Orang-orang semacam ini](#) berkeinginan [baik](#) dan bahkan mereka kadang-kadang berdoa. Orang-orang ini butuh pengenalan diri dan pengenalan akan indahnya jiwa dalam keadaan berahmat dan akan buruknya jiwa jika berada dalam dosa. Pengenalan diri dan kerendahan hati akan bertumbuh beriringan dengan Bergeraknya diri menuju ke pusat puri. Ruangan Kedua Di sini tersedia ruangan-ruangan bagi mereka yang sudah melatih diri dalam doa. Mereka lebih bisa menerima dorongan dan undangan rahmat Kristus yang hadir melalui sarana-sarana dari luar, misalnya: buku, kotbah, persahabatan, dan juga melalui percobaan. Perjuangan melawan kekuatan kejahatan sekarang mulai terasa lebih tajam, dan ditekankan oleh Teresa, bahwa waktunya akan tiba bagi kita untuk sungguh- sungguh yakin bahwa hidup rohani tidak dapat didasarkan atas penghiburan. Menyelaraskan diri dengan kehendak Allah harus menjadi tujuan perjuangan rohani orang. Ruangan Ketiga Di sini orang berkanjang dalam doa dan berjuang untuk terus berjalan maju. Mereka rindu untuk menyukakan hati Sang Raja; mereka menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil dan menyukai praktek-praktek asketis dan penyelidikan batin. Mereka berjuang untuk membina hidup moral kristiani [yang baik](#). Mereka [adalah orang-orang](#) Kristiani [yang](#) baik, namun, seperti seorang pemuda dalam Injil (bdk. Mat 19:16-26), mereka masih dapat memalingkan diri ketika mengetahui syarat berat untuk menjadi sempurna. Mereka masih melekat dan takut kehilangan kekayaan dan hormat. Mereka cenderung mudah untuk dikejutkan oleh kesalahan orang lain. Mereka juga mudah digelisahkan oleh kekeringan rohani ringan. Meskipun orang-orang ini lebih menemukan penghiburan dalam hidup rohani daripada pada dunia material, mereka sesekali saja menerima damai dan ketenangan kontemplasi yang lebih dalam. Hal ini menjadi bagi mereka suatu undangan untuk maju terus dan menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang masih terbentang luas di hadapan mereka. Dalam tiga ruangan pertama ini, Teresa sedikit berbicara tentang doa. Ia juga tidak memberi nasihat tentang metode- metode doa. Teresa terkesan tak sabar lagi untuk berjalan maju dengan cepat pada bagian yang berhubungan dengan apa yang akan Allah kerjakan. Dia mengeluh bahwa ketika kita berbicara tentang doa, kita hanya membahas tentang apa yang kita sendiri dapat lakukan dan sedikit sekali berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan. Rupanya Teresa mau menekankan pentingnya doa pasif. Rupanya inilah yang hendak disumbangkannya dalam karyanya ini. Ruangan Keempat Bermulanya pengalaman supernatural dan mistik menandai tahap ini. Ini menandakan bahwa Allah mulai lebih aktif bekerja, dan kita menjadi lebih pasif. Di ruangan ini Teresa membicarakan tentang tahap-tahap awali dari doa yang dicurahkan (infused prayer). Meskipun ia tidak memberi petunjuk tentang waktu yang diperlukan untuk mencapai tahap ini, menurutnya, "Hal yang paling penting adalah bukan berpikir banyak tapi banyak mencinta" (IV 1:7). Doa kontemplatif ini bermula dengan suatu pengalaman ditarik (pasif) oleh Allah ke dalam doa hening, dengan lembut diri ditarik ke dalam. Dalam doa hening ini orang didorong untuk beristirahat di hadapan Allah. Dalam usahanya lebih lanjut untuk menerangkan perbedaan antara doa yang didapatkan dari usaha manusia dan yang dicurahkan oleh Allah, Teresa memakai analogi bagaimana tempat-tempat penampungan air dipenuhi. Yang satu dipenuhi melalui saluran air yang dibuat dengan kecerdasan

manusia, yang lain dipenuhi melalui sumber air yang membual dari tengah penampungan air tersebut. Meskipun demikian, nilai doa seseorang tidak dipandang dari sifat pasifnya, tapi lebih pada "dampak dan perbuatan yang mengikutinya setelah itu" (IV 2:3, 8,9). Akhirnya, dalam ruangan ini usaha manusia(kodrati/ aktif) dan rahmat Allah (adikodrati/pasif) bercampur jadi satu, karena doa pasif masih dalam taraf awali. Tidak jarang jiwa dapat memasuki ruangan ini. Ruangan Kelima Doa persatuan Allah dan manusia mewarnai ruangan ini. Inilah suatu pengalaman di mana keadaan diri secara total menjadi tenang atau dalam istilah yang dipakai Teresa: dihentikan (suspended). Kita bisa yakin di sini bahwa diri berada "dalam Allah dan Allah berada di dalamnya" (V 1: 3-5. 9-10). Di sini Teresa menggunakan analogi kehidupan ulat sutera. Melalui gambaran ulat sutera ini ia dengan genius berbicara tentang mati dan hidup baru di dalam Kristus. Dalam doa persatuan ini, Allah sendiri menjadi kepompong di mana seseorang mati. Ketika diri sungguh mati terhadap dirinya sendiri, ia akan merekah keluar dan berubah menjadi seekor kupu-kupu putih kecil yang indah (V 2:2-5). Setelah menjelaskan tentang kematian diri dalam Kristus, Teresa memperkenalkan analogi terakhirnya untuk membimbing para pembacanya memasuki ruang-ruang berikutnya di tengah puri. Ia memakai analogi perkawinan dan tahap-tahap persiapannya. "Sang Raja ingin agar jiwa mengenal-Nya dengan lebih baik" (V 4:4). Teresa menegaskan bahwa cinta takkan pernah membuat orang tinggal diam. Seorang yang begitu intim dengan Sang Raja mesti berjalan dengan sangat hati-hati dalam melaksanakan keutamaan-keutamaan dengan mengutamakan kasih pada sesama, kerendahan hati dan kesetiaan untuk melaksanakan tugas-tugas harian. Ruangan Keenam Inilah penjelasan yang terpanjang dalam Puri Batin, ada 11 bab di dalamnya. Ruangan ini dikhususkan untuk membagikan pengalaman tahap-tahap perjalanan masuk lebih dalam dan semakin dekat dengan Allah. Teresa membicarakan banyak fenomena supranatural yang luar biasa. Meskipun pertunangan rohani terjadi dalam ruangan ini, kerinduan diri harus bertambah besar, "Sang Mempelai tak menghiraukan kerinduannya yang besar untuk langsung merayakan pertunangannya" (VI 1:1). Melalui badai kerinduan akan Allah dan penderitaan yang disebabkan oleh kerinduan ini, Allah memampukan diri manusia untuk berani disatukan dengan-Nya dan mempersunting-Nya sebagai mempelainya (VI 2:2; 4:1). Persiapan lain untuk pertunangan terjadi dalam bentuk bangkitnya kesadaran dan dorongan-dorongan jauh di dalam jiwa. Termasuk di dalamnya adalah pengalaman dilukai oleh cinta yang dapat menyebabkan seseorang merasa sakit dan nikmat pada saat yang sama (VI 2). Pertunangan itu sendiri terjadi ketika Sang Raja "memberikan pesona Ilahi (rupture) yang menghentikan pekerjaan pancaindera. Sebab jika kita tahu bahwa kita berada begitu dekat dengan Allah yang agung ini, barangkali kita mati" (VI 4:1). Meskipun diri yang berada dalam ekstase tak sadar akan sekitarnya, diri tak pernah sedalam itu begitu sadar akan hal-hal yang berkenaan dengan Allah dan tak pernah sedalam itu mendapatkan anugerah pencerahan dan pengetahuan akan Allah (VI 4:3-4). Di sini orang juga mulai menerima pengertian akan misteri ilahi lewat penglihatan imajinatif dan penglihatan budi (VI 4:5,8). Tuhan menunjukkan pada manusia rahasia-rahasia surgawi. Beberapa pengalaman ini begitu lembutnya sehingga orang tak dapat menjelaskan apapun tentangnya, atau dapat dijelaskan namun takkan pernah lengkap. Realitas adikodrati yang dialami Teresa begitu beragam dan kompleks sehingga para ahli kebingungan untuk mengategorikannya. Di samping pembahasan tentang anugerah-anugerah yang beragam ini, Teresa juga membicarakan dengan tegas petunjuk-petunjuk jelas untuk membedakan pengalaman mistik yang asli dan yang palsu (bdk. VI 5:10). Melalui banyak anugerah dan pemurnian ini, kerinduan untuk mencinta semakin bertambah. Kerinduan ini mencapai titik puncak dalam penderitaan rohani. Dengannya diri mengalami pemurnian akhir sebelum masuk ke dalam ruang ketujuh, "seperti mereka yang mau masuk ke dalam surga harus dimurnikan di dalam api penyucian" (VI 11:1,6). Penderitaan rohani yang intens ini tak hanya menyebabkan ekstase dan sukacita rohani yang

mendalam, tapi bisa membahayakan seseorang dengan ancaman mati (VI 11:2,4,11). Meskipun demikian, jiwa sadar bahwa penderitaan ini adalah anugerah yang berharga. Ruang Ketujuh Tentang ruangan yang dipenuhi dengan anugerah ini, Teresa mampu menjelaskannya dengan cukup baik. Di ruangan ketujuh persatuan terjadi begitu berbeda: "Sekarang Tuhan mau membuka matanya. Ia menggunakan cara yang luar biasa supaya jiwa melihat sesuatu dan mengerti anugerah yang diberikannya itu" (VII 1:6). Sekarang orang yang telah diperkuat dan diangkat tinggi memasuki misteri-misteri agung tidak lagi kehilangan kesadaran diri ataupun masuk dalam ekstase, tapi mengalami semuanya ini seperti hal yang biasa saja. Jalan masuk kepada ruangan terakhir dan paling terang ini terbuka melalui suatu penampakan budi yang mengagumkan akan Tritunggal Mahakudus. Teresa sungguh menekankan akan kedalaman pengalaman ini. Suatu kedalaman hidup rohani yang sebelumnya tak pernah terungkapkan, karena pengalaman ini terletak "di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dalam inti batinnya" (VII 1:7). Kehadiran ilahi ini takkan menghambat aktivitas hidup dan pelayanan sehari-hari. Rahmat perkawinan rohani, suatu persatuan sempurna antara manusia dan Allah, dianugerahkan di ruangan pusat ini. Ini terjadi melalui penglihatan imajinatif akan Tuhan di dalam kemanusiaannya yang paling suci (lih. VII 2:1). Penglihatan ini begitu bervariasi sehingga membuat Teresa tercengang, karena, seperti penampakan Tritunggal Mahakudus, penglihatan ini terjadi di bagian jiwa yang terdalam. Perkawinan terjadi di sini dan ini menunjukkan kadar cinta Sang Raja yang amat besar. Begitu agungnya pengalaman ini, sehingga membuat diri menyatu dengan Allah "seperti mereka yang menikah tak dapat dipisahkan lagi" (VII 2:3). Pada titik ini si kupu-kupu akan mati dengan sukacita besar karena hidup barunya adalah Kristus sendiri. Maka tujuan akhir dari perjalanan rohani, perkawinan rohani adalah persatuan dengan Kristus. Orang akhirnya paham dengan lebih jelas bahwa hidupnya adalah Kristus. Setelah membahas semua dampak dari persatuan ini, pada bab yang terakhir Teresa menjelaskan bahwa tujuan Pengantar dari semua anugerah mulia ini adalah agar orang dapat hidup seperti Kristus dan bahwa buah dari perkawinan rohani ini adalah perbuatan baik bagi sesama. Ketenangan batin memperkuat orang ini agar mereka dapat menanggung badai hidup, sehingga mereka mendapatkan kekuatan untuk melayani orang lain dengan lebih baik (VII 4: 4, 6, 9, 12). Penutup Di dalam prolog Teresa mengatakan bahwa maksudnya untuk menulis buku tentang doa, dan setiap orang yang membacanya mungkin setuju bahwa buku ini adalah buku tentang doa dan tahap-tahapnya. Namun dalam surat tertanggal 7 Desember 1577, seminggu setelah ia rampung menulis buku ini, Teresa mengubah temanya. Ia mengatakan bahwa Puri Batin ini pada dasarnya adalah sebuah buku tentang Allah. Catatan ini menegaskan kembali bahwa sebenarnya perjalanan manusia di dalam doa menuju ke pusat dirinya yang terdalam, di tengah puri batin, bukan lain adalah kisah karya agung kasih Allah pada manusia. Dengan selesainya membaca pengantar singkat ini, kita siap untuk melihat dengan lebih detil warisan Teresa bagi zaman ini yang tertuang dalam buku sederhana ini. BAB I Engkau bagai Kristal nan Jernih: Mengenal Diri di dalam Allah Bimbo baru saja merampungkan studi doktoralnya di universitas tua di Inggris, Oxford dan mendapatkan nilai summa cum laude. Ia puas, karena prestasi akademisnya berjalan mulus. Setelah selesai dengan studi master di Indonesia, oleh universitasnya dia dikirim studi di Amerika untuk meraih gelar master yang ke dua dan kemudian di Inggris ia melanjutkan studi doktoral dengan spesifik fokus pada teknologi rekayasa genetika, sebuah bidang studi yang dianggap elite. Setelah pulang ke kotanya dan mengajar di universitas tempat ia belajar dahulu, Bimbo berubah menjadi pribadi yang lain sekali. Ia selalu mendongakkan kepala baik dalam arti kiasan maupun harafiah. Rekan-rekan dosennya yang lain dianggapnya lebih rendah, apalagi murid-muridnya di fakultas ilmu-ilmu alam dan kedokteran. Tak jarang kata bodoh, dungu, tidak punya otak meluncur keluar dengan deras dari mulutnya. Banyak orang tersakiti oleh sikapnya itu. Bimbo sudah lupa siapakah dirinya, dia pun sudah melupakan ibunya yang menjanda dan

hidup sendirian di kampungnya. Rupanya penyakit yang disebut megalomania yang dialami Bimbo ini juga sedang merajalela dan menjangkiti begitu banyak orang. Orang yang terkena ini akan melihat dirinya jauh lebih besar daripada apa yang menjadi kenyataan diri yang sebenarnya. Orang menjadi linglung, tak kenal lagi siapa dirinya. Seorang artis yang namanya mencuat hanya karena ia menjadi istri simpanan pejabat, lalu bertahan hidup sebagai artis dengan membintangi film-film tak bermutu, dan hanya berbekal kecantikan palsu, berani mengejutkan publik dengan mencalonkan diri menjadi politikus, calon legislatif. Ada juga orang yang mencalonkan diri menjadi presiden karena ia punya alasan kuat bahwa mengurus negara sama dengan mengurus para penggemar musiknya. Kita mungkin menertawakan orang-orang tersebut, namun kita sendiri mesti juga harus berhati-hati, karena penyakit megalomania kemungkinan besar juga meracuni kehidupan kita sehari-hari. Siapakah di antara kita yang berani mengakui diri secara jujur di mana posisinya yang sebenarnya? Mungkin jarang sekali. Kita sering bersembunyi di balik [sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan](#) parahnya [kita](#) juga dengan senang hati mengidentikkan diri dengan [sesuatu yang lebih besar itu](#). Anak pengusaha kaya, misalnya, sering memamerkan kekayaan orangtuanya yang sebenarnya bukan kekayaan hasil jerih payahnya sendiri. Ia bersembunyi di balik kekayaan orangtuanya itu. Seseorang yang tinggal dekat kompleks rumah seorang jenderal, akan dengan bangga mengaku sebagai tetangga dekat jenderal. Seorang pelatih renang yang hanya pernah sekali mengajar seorang pemuda peraih juara renang dunia, mengaku bahwa ia adalah satu-satunya pelatih handal pemuda itu. Seorang yang rumahnya hanya pernah disinggahi semalam oleh seorang imam pembicara tingkat internasional, pamer pada teman-temannya dan mengaku bahwa imam itu adalah sahabat karibnya. Saya kerabat si anu... Saya teman dekat si itu... Begitu banyak gejala-gejala megalomania di sana-sini. Apa sebab dari semua ini? Jawabannya sederhana: orang tidak mengenal dirinya. Oleh karena orang tidak mengenal dirinya, maka ia tidak dapat menerima diri apa adanya. Jika hal ini dibiarkan berlanjut maka bahaya yang lebih besar akan mengancam masyarakat, karena orang yang tidak [menerima diri apa adanya](#), tidak [akan](#) pernah bisa [menerima orang lain](#) apa adanya pula. Ia bahkan akan memandang orang lain sebagai ancaman yang harus dibinasakan. Inilah sumber segala macam ketidaktenangan dalam masyarakat. Orang yang beragama A merasa lebih besar daripada orang yang beragama B dan yang terus didengungkan adalah mayoritas lawan mayoritas. Orang yang lahir dalam suku E merasa diri lebih tinggi daripada mereka yang dilahirkan dari suku N, seolah-olah martabat manusia ditentukan dari warna kulit tertentu. Di sisi yang lain tak jarang kita temui pula pribadi-pribadi yang inferior, yang minder, yang menganggap diri kerdil dan tak berharga. Para pelajar yang menganggap bahwa nilai rapornyalah penentu hidup mereka, sudah terserang penyakit ini; karena jika mereka mendapat nilai buruk, maka gambaran diri juga menjadi buruk. Penyakit ini sama bahayanya dengan penyakit megalomania. Berlawanan dengan megalomania, mereka yang terserang penyakit minder ini [memandang diri lebih rendah, kurang pandai, tidak hebat, singkat kata lebih buruk dari orang lain dalam segala hal](#). Penyakit ini menebarkan dan mengembang-biakkan virus negative thinking pada diri sendiri, dan pada gilirannya pada orang lain juga. Mengetahui Diri Gnothi seauton, kenalilah dirimu, demikian kata-kata bijak yang tertulis di tembok Delphi, Yunani. Kebijaksanaan ini menjadi bahan permenungan manusia selama berabad-abad. Namun sayangnya, kata-kata bijak ini tidak disertai dengan kiat-kiat praktis bagaimana mencapai pengenalan diri itu. St. Teresa dari Avila memberikan pada kita warisan ajaran yang begitu indah dan kiat-kiat praktis untuk mengenal diri. Nasihat-nasihatnya tetap lantang berbicara pada orang-orang zaman ini, meskipun ia menulisnya ratusan tahun yang lalu. Ia sudah mengenal penyakit-penyakit mental yang menimpa manusia masa kini. Oleh karena itu sebelum ia menjelaskan banyak hal tentang kehidupan rohani, ia menekankan pentingnya pengenalan diri. Sang maestra hidup rohani ini membedah dengan pisau spiritualnya kedalaman hidup seseorang bagaikan seorang pakar psikologi modern,

padahal di zamannya ilmu ini belum dikenal. Ia berbicara dengan amat sederhana, namun tegas, tentang orang yang tak mengenal diri. Disebutnya orang-orang ini sebagai: bodoh. Dengan tajam Teresa mengajak kita untuk tidak melihat diri kita hanya dari penampilan di permukaan saja. Ia bertutur, "Sayang dan memalukan bahwa karena kesalahan sendiri kita tidak dapat mengerti dan mengenal siapa kita. Bila seseorang ditanya identitasnya tapi tidak mengetahuinya dan tidak tahu siapa ayah dan ibunya atau tanah airnya, bukankah orang itu membuktikan kepicikannya? Pasti bodoh sekali. Maka alangkah besar kebodohan kita kalau kita tidak berusaha untuk mengetahui identitas kita sendiri dan hanya memahami diri sebatas pada yang nampak pada tubuh saja" (PB I 1:2). Tentunya sang maestra ini mengejutkan kita dengan tegurannya yang tajam itu! Kita disebutnya bodoh, jika kita tidak mengenal diri. Ia mau kita serius dalam hal ini. Baginya pengenalan diri ini harus serius diperhatikan, jauh sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam hidup rohani. Karena memang hidup rohani tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa pengenalan diri. Ia menasihati, "Mengetahui diri sendiri itu begitu penting, aku tidak mau kalian kendur dalam hal ini, bahkan pun bila kamu sudah menanjak setinggi langit.... Maka aku ulang lagi bahwa adalah baik, sungguh amat baik, untuk mencoba masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan pengenalan diri daripada beranjak ke ruangan lain" (PB I 2:9). Kemudian Teresa menjelaskan bahwa pengenalan diri itu bersifat ganda. Kita sering menyangka bahwa mengenal diri yang baik adalah dimulai dengan analisis psikologis tentang siapa diri kita. Jika kita mendapatkan data-data akurat dengan penilaian yang tepat tentang IQ, kecenderungan, dan kepribadian kita, kita sudah menganggap bahwa kita sudah mengenal diri dengan baik. Santa doktor Gereja ini segera mengoreksi pemikiran kita yang kurang tepat ini, dan mengatakan yang sebaliknya, "Aku berpendapat bahwa kita tak pernah dapat mengenal diri sendiri kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan" (PB 1:2,9). Pernyataan ini sungguh mengejutkan! Para psikolog mungkin dibuatnya terheran-heran, karena ilmunya diputarbalikkan. Orang sering mengira bahwa mengenal diri itu tidak perlu melibatkan Allah. Teresa mengatakan bahwa untuk mengenal diri dengan baik bukan saja harus melibatkan Allah, tapi orang harus berusaha mencari dan mengenal Allah, di situlah orang akan mengenal dirinya dengan baik. Memang para mistik selalu mengejutkan kita dengan pernyataan-pernyataannya yang mendalam, lebih istimewa lagi mistikus Karmelit ini mampu untuk dengan tepat dan detil menjelaskan lika-liku lorong-lorong kompleks hidup rohani. Teresa kemudian melanjutkan pembahasannya tentang pengenalan ganda ini. Diri yang Baik Teresa memulai dengan sebuah gambaran yang indah tentang jiwa. Sebelumnya, kita perlu memahami dengan baik tentang istilah "jiwa" dalam pemahaman Teresa. Ia berbicara pada sekitar 500 tahun yang lalu. Pembahasan falsafati yang memisahkan tubuh dan jiwa masih begitu kental. Kita tak perlu memasuki pembahasan itu. Kita cukup memahami dengan sederhana bahwa jika dipandang dari sudut padangan modern, yang dimaksud dengan jiwa adalah keseluruhan diri manusia dengan segala kedalamannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Catatan kecil ini penting untuk terus dipahami karena teks-teks kutipan dari Teresa banyak sekali menggunakan kata "jiwa" ini. Dengan nada yang amat tegas dan yakin, seperti terungkap dalam kepribadiannya, Teresa menekankan betapa mendasarnya untuk mengerti [bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah](#) (bdk. [Kej 1:26](#)). Kalimat [ini](#) mungkin menjadi banal karena mungkin begitu seringnya kita dengar di sana-sini dalam berbagai kesempatan. Namun, jika kita membaca karya Teresa, terutama Puri Batin, ungkapan ini tidak lagi banal. Sebagai seorang maestra hidup rohani Teresa mampu menjelaskan dengan detil bagaimanakah rupa diri [manusia yang sejati yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah](#). Ia menggambarkan ini bukan lewat khayalannya, tapi lewat apa yang dialaminya (bdk. PB I 1:1). Teresa berkata, "Jiwa kita seperti sebuah puri yang keseluruhannya terbuat dari berlian atau kristal yang amat jernih, di dalamnya terdapat banyak ruangan, seperti di surga banyak terdapat tempat tinggal" (PB I 1:1). Teresa mengatakan bahwa diri kita ini pada

dasarnya seperti seongkah berlian yang berharga! Jika demikian adanya, sebenarnya kita tidak perlu bersembunyi atau mendompleng ketenaran atau kebesaran orang lain, karena apapun status sosial kita, apapun ras dan suku kita, apapun kemampuan atau prestasi kita, tidaklah begitu penting. Kita ini sudah bagaikan permata yang amat berharga dan tidak perlu lagi mencari-cari sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kita sudah besar. Kita sudah amat berharga. Gambaran tentang jiwa ini juga menampilkan kejernihan, karena diri kita juga digambarkan Teresa sebagai "kristal yang amat jernih." Sesuatu yang jernih pasti bersifat transparan, demikian juga orang yang jernih memperlihatkan apa yang ada di dalam dengan penuh kejujuran, tanpa kepalsuan. Sesuatu yang jernih juga akan dengan lebih mudah mampu memantulkan cahaya yang gemilang yang menyinarinya. Orang yang jernih akan bercahaya, seperti surya. Kitab Pengkotbah menulis, "Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya" (Peng 8:1). Demikian juga kata Kitab Daniel, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya" (Dan 12:3). Teresa telah melihat kedalaman jiwa manusia dan dia menemukan keindahan di sana. Ia kagum, lalu bersyukur atas keagungan diri manusia yang jauh lebih besar daripada yang kebanyakan orang sangka dan gambarkan tentang dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku tak menemukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keindahan agung dari jiwa dan kemampuannya yang mengagumkan. Sungguh, akal budi kita seberapa tajam sekalipun takkan mampu untuk memahaminya, seperti ia tak mampu memahami Allah, namun Dia sendiri berkata bahwa 'kita diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya'" (PB I 1:1; bdk. Kej 1:26). Sebelumnya St. Agustinus pernah mengungkapkan ini semua dengan singkat: homo capax Dei. Manusia itu sanggup untuk menampung Allah. Mengapa ia sanggup? Karena Allah yang berkenan membuatnya demikian. Namun mengenal diri di dalam Allah ini adalah suatu pengenalan diri yang jujur. Memang pada dasarnya diri itu baik, maka digambarkan seperti kristal yang jernih, tetapi diri itu baik sejauh ia memantulkan cahaya mentari ilahi yang membuatnya bersinar (PB I 2:1). Diri kita itu baik karena Allah yang tinggal di dalam kita itu Mahabaik. Di sisi lain, Teresa juga berbicara tentang kabut gelap yang menyelimuti kristal jernih ini. Keadaan ini disebabkan oleh dosa, yang menjauhkan dan bahkan mencabut diri manusia dari Allah. Kata Teresa, "Orang ini sedang melepaskan diri dari sumber air jernih dan menanamkan dirinya di tempat di mana air amat keruhnya sehingga berwarna hitam dan berbau busuk, maka apa yang dihasilkan diri akan sama hina dan joroknya" (PB I 2:3). Cahaya ilahi juga membuat diri kita melihat dengan lebih jelas keadaan diri yang gelap, jorok dan kotor jika kita hidup dalam dosa. St. Yohanes dari Salib memberikan perumpamaan bahwa ketika kamar itu gelap dan tiada cahaya yang menyinarinya, ia akan merasa diri baik-baik saja. Akan tetapi ketika cahaya mulai datang menyinari, ia mulai melihat kebusukan dan kekotorannya, maka ia akan terkejut dan berteriak panik melihat kenyataan diri yang sebenarnya. Oleh para bapa padang gurun hal ini disebut dengan pengenalan diri yang menyakitkan. Rasa sakit ini memang harus diterima, supaya ia disembuhkan. Diri yang berdosa sedang berhadapan dengan Allah yang Maha kudus. Diri yang gelap berhadapan dengan Allah, Sang Terang. Bagai api Ia berkobar dan membakar kebusukan diri. Tak jarang manusia akan mengeluarkan air mata dan menangisi diri yang seperti ini. Ini pun pernah terjadi dalam diri Teresa. Pada suatu waktu, di biara Inkarnasi, ia menangis di hadapan patung Yesus yang bersengsara. Ia menangisi dosa-dosanya, dan dengan teguh meminta rahmat pembaruan dalam dirinya dan ia tak mau pergi dari tempat ia berlutut berdoa, sebelum Allah memberikan rahmat itu, sharingnya, "Aku memohon pada-Nya untuk menguatkanmu sekarang dan seterusnya, sehingga aku tak lagi menghina-Nya, aku tersungkur di hadapan-Nya dengan cucuran air mata yang terbesar dalam hidupku" (HD 9:1). Jika Allah berkenan Ia akan menganugerahkan rahmat air mata dalam pengenalan diri

ini, tak peduli bagi lelaki maupun perempuan. Biarawan dan psikolog Anselm Grün mencatat, "Menangis adalah cara kita untuk mendekati diri pada kebenaran yang adalah suatu sifat ilahi. Menangis berarti mengenali kebenaran diri kita sendiri, meskipun ini bukanlah hal yang menyenangkan." Mengutip Evragius Ponticus, bapa padang gurun, Grün juga menganjurkan untuk memohon rahmat air mata ini ketika kita memulai hidup rohani kita. Bukan untuk menjadikan kita cengeng, tetapi untuk melunakkan kekerasan hati kita dengan rasa sakit yang sehat dan menyembuhkan. Bapa padang gurun yang lain, Efrem dari Syria, meneguhkan hal yang sama, "Melalui air mata dan kemurahan hati ilahi, jiwa yang mati dibangkitkan lagi." Allah, Sumber Kebaikan Di sisi lain, Teresa juga segera mengingatkan pada pembacanya, bahwa bukanlah diri manusia itu yang menjadi asal keindahan dan keelokannya, tapi ada pribadi yang jauh lebih agung dari manusia itu sendiri, yakni Allah. Ini amat jelas bagi Teresa: Allah sumber segala yang baik dan indah dari manusia. Dialah yang membuat diri manusia memiliki kemampuan begitu besar. Diri manusia dapat digambarkan seperti sebuah tempat tinggal yang menyenangkan, dimana tinggal "seorang raja yang begitu kuat, begitu bijak, begitu murni dan begitu penuh dengan segala kebaikan." Jika demikian, kita dapat mengatakan bahwa jiwa orang benar tak lain seperti surga dimana Tuhan bersukacita di dalamnya. Allah bagaikan matahari yang bersinar dari dalam dan membuat permata jiwa itu berpendar oleh sinar-Nya. Teresa melanjutkan, "Hendaknya kita ingat, bahwa sumber itu, yakni matahari gemilang, yang tinggal di pusat jiwa kita, tidak akan kehilangan kecerahan dan keelokannya. Matahari itu selalu tinggal dalam jiwa dan tak ada sesuatupun yang dapat merampas keelokannya" (PB I 2:3). Tidak ada istilah dalam kamus Teresa, seperti kebanyakan orang mengira, bahwa hanya ada kekosongan di dalam jiwa, di dalam inti terdalam hidup kita. Sebaliknya, dengan yakin ia berkata bahwa Allah ada di sana, bahkan menunggu kita. Sahabat rohani Teresa, St. Yohanes dari Salib, juga melihat hal yang sama. Ia berkata bahwa pusat jiwa adalah Allah, dan jika jiwa telah disentuh oleh kuasa kasih-Nya, maka dengan seluruh kekuatannya ia akan mengenal, mencintai dan menikmati Allah (bdk. NCH 1, 12). Yohanes kemudian menyebut-Nya: Sang Nyala Api Cinta yang Hidup. Serunya dalam sebuah puisi mistik, "Oh nyala cinta yang hidup, dengan terang-Mu Engkau menyentuhku dengan lembut. Karna bara ini adalah bara hidup ilahi, Ia melukai jiwa dengan kelembutan hidup Allah, dan bara ini melukai dan mengaduk-aduknya sedemikian dalam sehingga membuatnya larut dalam cinta" (NCH 1, 7). Jauh terpaut dengan zaman mereka, Beato Paulus VI meneguhkan pengalaman para mistik ini dengan menyebut bahwa Allah tinggal dalam diri manusia, "Dia membuat kita sebagai tempat berdiam-Nya: *dulcis hospes animae*." Begitu indahnya jiwa manusia, jika saja kita sadar akan keindahan ini! Inilah sebabnya Teresa mengatakan bahwa mengenal diri itu tak bisa bermula dari diri sendiri, tapi dari mengenal Allah. Jika bermula dari diri sendiri, maka kita akan jatuh lagi dalam penyakit megalomania, karena kita menganggap bahwa kitalah yang menciptakan diri kita sebagai permata dan yang membuatnya bersinar. Di sini Teresa menegaskan, bahwa bukan kita yang menciptakan diri kita, tapi Allah dan yang membuat diri kita bersinar indah. Maka dengan mengenal siapa yang menciptakan kita, kita akan sampai pada pemahaman tentang diri kita yang benar dan tepat: kita adalah makhluk ciptaan-Nya. Pencipta dan ciptaan tentu berbeda jauh, seperti tukang tembikar dan tembikar. Namun, Sang Pencipta ini berkehendak baik untuk membuat ciptaan-Nya menjadi serupa dengan gambar-Nya. Ini sungguh luar biasa! Dengan mengenal diri di dalam Allah Teresa bertutur bahwa kita akan diajar pula untuk menjadi rendah hati, suatu sikap utama yang menjadi kunci mutlak untuk maju dalam hidup rohani. "Mari kita berusaha keras untuk maju dalam mengenal diri. Aku berpendapat bahwa kita tak pernah dapat mengenal diri sendiri kalau kita tidak berusaha keras mengenal Tuhan. Dengan merenungkan keagungan-Nya, kita dapat melihat betapa rendahnya kita. Dengan merenungkan kemurnian-Nya, kita menyadari kenistaan kita. Dengan merenungkan kerendahan-hati-Nya, kita sadar betapa kita jauh dari rendah hati" (PB I 2:9). Allah yang

penuh kasih mengaruniakan Roh Kudus-Nya pada kita untuk membantu kita mengenal diri di dalam-Nya. Di hadapan Roh Allah yang menyelami kedalaman diri Pemazmur berseru dan menyerahkan dirinya, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!" (Mzm 139: 22-23). Memang hanya Roh Kuduslah yang dapat memberikan pada kita pengenalan diri, tanpa-Nya bahkan orang yang paling cerdas di dunia pun tidak akan mampu mengerti atau memahami diri secara jauh lebih mendalam. Dalam semangat doalah pengenalan diri yang mendalam ini terjadi. Teresa menjelaskan ini secara mendetil dan mendalam. Para kudus yang lain pun telah mengalami pengenalan diri dalam Allah ini. Salah satu contohnya adalah Rasul Paulus, sang pendosa yang bertobat dan dipakai Allah untuk karya penyelamatan-Nya, telah mengalami pengenalan diri yang mendalam, setelah ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Allahnya. Maka kemudian setelah mengalami pelbagai perjuangan hidup dengan berani dan tanpa ragu ia berseru, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku" ([Gal 2:20](#)). Paulus mengenal dirinya lebih baik daripada sebelum ia mengenal Yesus. Kini ia mengenal kelemahan dirinya, namun sekaligus kekuatan dirinya yang besar, yakni Yesus sendiri yang hidup di dalamnya. Mari untuk mengendapkan ajaran Teresa tentang pengenalan diri ini, kita baca kisah dari timur yang sarat kebijaksanaan ini sejenak. Alkisah, di Jepang pernah dikisahkan hidup antara seorang pertapa tua dan muridnya yang muda belia. Setelah bertahun-tahun si murid belajar ilmu kebijaksanaan dari sang pertapa tua itu, ia mendapat izin untuk turun gunung dan mengamalkan ilmunya. Setelah bertahun-tahun mengajar dan sukses besar, suatu hari kembalilah si murid ke gunung tersebut untuk mengunjungi gurunya yang makin tua renta. Begitu melihat si murid yang tampan dan terkenal itu, sang guru segera berseru, "Anakku! Aku bangga melihat engkau yang tampan ini. Engkau bagaikan permata yang elok bersinar cerah, secerah mentari pagi." "Tentu saja, Guru!" sahut si murid dengan angkuhnya. "Aku telah mengajarkan kebijaksanaan kepada banyak orang dan mereka menyukaiku. Aku kembangkan ilmuku sendiri dan membuang semua ilmu darimu yang sudah tak sesuai zaman lagi. Lihatlah aku yang memang cerdas dan elok ini, luar dan dalam. Tidak seperti Guru yang makin tua renta, kuno, seperti seongkok tahi kerbau." Mendengar hinaan yang tak terduga-duga itu, sang guru malah tertawa terbahak-bahak, dan berkata sambil terkekeh-kekeh, "Anakku, anakku... Engkau belum berubah saja. Jika seorang memiliki permata yang bersinar dalam dirinya, maka ia akan melihat orang lain sebagai permata yang bersinar. Namun jika ia hanya memiliki seongkok tahi kerbau dalam dirinya, maka orang lain dan segala hal dipandanginya seperti seongkok tahi kerbau. Padahal sebenarnya dirinya sendirilah yang penuh kotoran." Sang guru benar. Si murid hanya bisa tertunduk dan malu. Marilah dari Teresa kita belajar mengenal diri dalam Allah, dan tahu bahwa diri kita ini bukan seongkok tahi kerbau, pun bukan sang matahari, sang sumber cahaya. Kita ini permata yang hanya bisa menjadi indah dan bersinar jika diterangi oleh Sang Cahaya Sejati, [Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. \(Kej 1:27\)](#)

BAB II Ada Banyak Tempat Tinggal: Kompleksitas Perkembangan Hidup Rohani R omo Bellissimus, seorang imam muda, tampan, dan pandai sekali berkotbah mendapat tugas di sebuah paroki di kota Jakarta. Semua umat, baik yang tua, muda ataupun anak-anak amat menikmati dan menyukai kotbah-kotbahnya. Ia tak pernah terlambat dalam memersempahkan Misa, tepat waktu, itulah prinsipnya. Tutur katanya lembut dan sangat terkesan berhati-hati dalam memilih kata. Apalagi imam itu baru saja lulus dari sebuah universitas kepausan di Kota Abadi, Roma. Lengkaplah sudah! Sanjung puji akan diberikan pada imam itu, bahkan ada yang menyebutnya santo yang hidup. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, tampaklah gambaran yang lebih nyata tentang imam ini. Ia ternyata keras kepala dan mau jalannya sendiri saja yang dipakai. Imam itu juga pelupa dan kurang teliti dalam hal administrasi. Ia juga kurang bergaul

dengan umat yang senior dan maunya hanya dengan orang muda dan bergaya seperti mereka. Sanjung puji yang diberikan perlahan-lahan mulai meredup dan padam, lalu berganti dengan cacik maki dan gosip, bahkan gosip yang mematikan. Kekecewaan umat mengubah puji menjadi cacik. Kita sering mendengar pepatah Inggris: [Don't judge a book from its cover \(Jangan menilai buku dari sampulnya\)](#). Pepatah [ini](#) mengajak kita untuk melihat seseorang lebih dalam dari sekedar penampilan luarnya. Namun pada kenyataannya yang terjadi malah terbalik, kita lebih gemar menilai orang dari penampilan luarnya saja. Kita gemar mengambil jalan yang mudah dan pintas, seperti mentalitas manusia zaman ini. Padahal kita sudah sering mendengar, melihat, bahkan mengalami sendiri bahwa menilai orang dari penampilan luarnya saja akan lebih membuat kita kecewa. Inilah juga bahayanya pemahaman yang amat dangkal tentang perkembangan hidup rohani. Orang mengira bahwa perjalanan hidup rohani itu adalah perjalanan yang sepele, seperti menaiki anak tangga. Misalnya, seorang sudah menaiki sepuluh anak tangga dari lima belas yang ada, orang memandangnya sudah amat tinggi dan tidak mungkin kembali lagi ke bawah. Orang terkejut atau bahkan terganggu imannya, jika melihat orang yang sudah berada di anak tangga ke sepuluh itu, ternyata suatu waktu kembali ke anak tangga yang pertama dan harus memulai lagi perjalanannya dari awal. Inilah pandangan yang amat kaku tentang hidup rohani. Inilah pandangan dari orang yang tidak paham benar tentang hidup rohani. Pengalaman Para Kudus Teresa sama sekali tidak akan terkejut melihat gejala pasang surut hidup rohani seseorang. Perkembangan hidup rohani itu kompleks. Bukan karena hidup rohani itu sendiri yang kompleks, tapi karena hakekat manusia sendiri yang kompleks. Manusia itu kompleks karena ia terdiri dari dua unsur yang memang menyatu tetapi juga sekaligus berbeda, yakni jiwa dan badan. Belum lagi kekuatan yang baik dan yang jahat sering tarik menarik ke dua sisi yang bertentangan dalam diri manusia. [Kita mengalami apa yang juga dialami oleh Paulus](#) ini: "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota- anggota tubuhku. Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita" (Rom 7:19-25). Di tempat lain Paulus menulis, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging – karena keduanya bertentangan – sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki" (Gal 5:17). Kejadian ini dialami Paulus, jauh setelah pertobatan awalnya. Jadi rupanya kehidupan rohani itu tidak mulus jalannya dan naik turun. Bahwa memang benar ada saat yang menentukan, yang membedakan sebelum dan sesudah perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi, tapi ini tentu tidak mengabaikan adanya fluktuasi dalam hidup rohaninya. Teresa dari Avila sendiri mengalami hal ini dalam hidupnya dan menceritakan berapa lama ia harus berjuang untuk membina hidup rohaninya sebagai seorang biarawati. Rupanya ia menganggap bahwa ia memulai perjalanan hidup rohaninya sejak hari pengikraran kaul pertamanya. Teresa menceritakan perjuangannya, "Aku tak dapat mengatakannya tanpa air mata, dan air mata itu mestinya adalah air mata darah, hatiku hancur dan banyak yang harus kuderita karena banyaknya penghinaan pada-Mu yang kulakukan sejak hari itu. Sekarang tampaknya aku tidak lagi memiliki alasan untuk menginginkan martabat ini, ketika aku tahu bahwa aku telah menyalahgunakannya dengan menyedihkan. Namun, Engkau, oh Tuhanku, telah mau bersabar padaku yang menyalahgunakan rahmat-Mu hampir selama dua puluh tahun, sampai akhirnya aku menjadi lebih baik. Oh Allahku, tampaknya aku telah berjanji, tetapi tak pernah memenuhi satu pun dari

janji yang kunyatakan pada-Mu. Namun ini semua sebenarnya bukanlah apa yang kuinginkan... Demikianlah telah terjadi, oh Pengantinku, mungkin ini berguna untuk membuatku memahami dengan lebih baik, siapakah Engkau dan siapakah aku" (HD 4, 3). Dia juga menceritakan penderitaannya dalam masa yang tidak stabil itu, "Begitulah dari waktu ke waktu di masa lampau, dari kesia-siaan ke kesia-siaan, dari kesempatan berdosa yang satu ke yang lain, aku telah membuka lebar diriku pada bahaya yang amat besar: jiwaku begitu ditarik oleh banyak kesia-siaan, hingga terdapat rasa malu untuk mendekat pada Allah di dalam suatu persahabatan, seperti di dalam doa. Ketika dosa-dosaku berlipat ganda, aku mulai kehilangan kesenangan dan kenyamanan seperti yang pernah aku miliki dalam melakukan hal-hal yang berkeutamaan: dan kehilangan itu adalah sikapku meninggalkan doa. Sekarang aku melihat dengan amat jelas, oh Tuhanku, bahwa kebahagiaan itu meninggalkanku, karena aku meninggalkan-Mu (HD 7, 1). Teresa terus melanjutkan bercerita bagaimana ia ditarik ke dua arah yang berlawanan yang membuat hidupnya tak tenang. "Aku menghabiskan waktu selama dua puluh tahun berada dalam laut berbadai itu, seringkali aku jatuh terjatuh di jalan ini dan setiap kali aku bangun lagi, namun hanya sebentar saja, karena aku jatuh lagi... Aku dapat bersaksi bahwa inilah salah satu dari cara hidup yang amat menyedihkan yang dapat kubayangkan, karena aku tak mendapatkan kebahagiaan di dalam Allah maupun kenikmatan di dalam dunia. Ketika aku berada di tengah kenikmatan dunia, aku diresahkan oleh ingatan akan apa yang kujanjikan pada Allah; ketika aku berada bersama Allah, aku digelisahkan oleh pesona dunia. Konflik ini sungguh menyakitkan karena aku tak tahu bagaimana aku dapat bertahan dalam sebulan, bahkan selama bertahun-tahun" (HD 8, 2). Dari sini kita bisa melihat dan belajar bahwa Teresa, sang maestra hidup mistik, juga harus berjuang selama puluhan tahun dalam hidup rohani! Ini bukan berarti bahwa setelah dua puluh tahun itu dia kemudian santai, dia tetap harus berjuang sampai akhir hidupnya. Pertobatan Bertahap dan Berlanjut Kita mungkin mengira bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang terjadi sekali saja, lalu semuanya beres. Tidaklah demikian kenyataannya. Rasul Paulus butuh waktu tiga tahun untuk memutar balik hidupnya setelah Kristus menampakkannya secara dahsyat padanya. Demikian juga yang terjadi pada Teresa. Ia sungguh tersentuh ketika suatu waktu ia membaca *Confessiones* dari St. Agustinus. Buku ini mendorongnya untuk bertobat, namun kenyataannya kemudian ia jatuh dan jatuh lagi. Pengakuannya, "Hanya ada satu yang sungguh menyedihkanku, dan ini sudah kukatakan, yakni bahwa setelah Tuhan memanggil para kudus, mereka tidak jatuh lagi, sedangkan diriku jatuh begitu sering sehingga aku disusahkan oleh kenyataan ini. Namun ketika aku memikirkan cinta-Nya padaku, aku memberanikan diri lagi, karena aku tidak pernah meragukan cinta-Nya, walaupun aku sering meragukan diriku sendiri" (HD 9, 7). Ini semua menunjukkan pada kita bahwa pertobatan Teresa tidak sekali jadi. Dalam teologi hidup membiara dibicarakan bahwa hidup membiara adalah suatu bentuk pertobatan yang terus menerus, *conversio continua*. Dan saya kira pertobatan yang terus menerus ini tidak hanya dapat diterapkan pada mereka yang hidup membiara, tapi juga pada seluruh umat beriman. Para ahli tentang St. Teresa menandai bahwa terdapat dua titik besar pertobatan Teresa. Pertama, pada tahun 1554 di hadapan patung Yesus yang menderita dan penuh luka parah, *Ecce homo*, waktu itu ia berusia 39 tahun. Dan kedua, terjadi dua tahun kemudian pada Hari Raya Pentakosta 1556. Setelah pengalaman pertobatan dalam Roh Kudus ini perjalanan hidupnya semakin lama semakin mendalam. Teresa menceritakan pengalamannya di hadapan patung Yesus yang terluka parah. "Suatu waktu, pada waktu aku memasuki ruang doa, aku lihat sebuah patung diletakkan di sana untuk suatu pesta tertentu yang dirayakan di biara. Patung itu menggambarkan Kristus yang terluka parah, begitu menyentuh, karena ketika aku memandangnya, patung itu menggerakkan diriku sedemikian rupa sehingga nampak jelaslah bagiku penderitaan-Nya bagi kita. Dengan begitu menusuk kurasaan bahwa kejahatankulah yang membuat luka-luka itu dan hatiku hancur karenanya. Aku tersungkur di hadapan patung itu, air mataku

mengucur begitu derasnya dan aku memohon pada-Nya agar ia menguatkan untuk seterusnya, sehingga aku takkan menghina-Nya lagi” (HD 9, 1). Ia bahkan mengatakan bahwa ia takkan beranjak dari tempat itu sebelum Tuhan memberikan karunia pertobatan yang mendalam baginya. Pengalaman pertobatan pertama ini penting bagi Teresa untuk menemukan kontras besar antara kedosaannya dan cinta Allah yang begitu besar padanya. Hal ini membuatnya tergerak untuk memberikan diri pada Allah dengan penuh kasih pula. Sesudah peristiwa itu, ketika dirasa bahwa hidupnya masih naik turun, maka Teresa menanyakan perkembangan hidupnya ini dari pembimbing rohani yang satu ke yang lain. Sampai satu waktu ia menemukan seorang pembimbing rohani dari Serikat Yesus, sebuah serikat yang masih belia pada waktu itu. Imam itu menasihati Teresa untuk berdoa sambil menyanyikan madah *Veni Creator Spiritus*, agar Roh Kudus sendiri yang membimbingnya untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Allah. Teresa menuruti nasihat pembimbing rohani ini. Ia berdoa kepada Allah Roh Kudus. Lalu terjadilah di Hari Raya Pentakosta, ketika ia menyanyikan lagu ini penuh semangat doa. “Aku bergerak masuk dalam keadaan terserap di hadirat Allah (trance), begitu tiba-tiba seolah-olah diriku ditarik keluar. Aku tak ragu akan hal ini karena ini begitu jelas bagiku. Inilah pertama kalinya Allah kita menganugerahkan padaku rahmat ekstase. Kudengar kata-kata ini: ‘Aku takkan lagi membuatmu berbicara dengan manusia, tapi dengan malaikat.’ Hal ini membuatku sangat takjub, karena gerakan rohku begitu kuat dan kata-kata ini tertangkap sungguh intim di kedalaman jiwaku” (HD 24, 8). Teresa mengakui sejak saat itu persahabatannya dengan manusia, kesia-siaan percakapan tak berguna nampak sangat tidak berarti lagi. Ia telah menemukan sahabat sejati jiwanya yang dapat berbincang dan menyentuh jiwanya begitu mendalam, yang memberikan apa yang ia rindukan selama ini. Hal-hal ilahi yang dahulu baginya asing, sekarang menjadi jelas dan bahkan amat menariknya, bahkan menariknya jauh ke dalam untuk bertemu dengan kekasih jiwanya, Allah. Inilah pertobatan yang bagaikan bom yang memutarbalikkan hidupnya. Ia bersaksi, “Mulai hari itu dan seterusnya, aku memiliki keberanian begitu kuat untuk meninggalkan segala sesuatu demi Allah. Dia yang dalam sekejap saja berkenan untuk mengubah hamba-Nya menjadi manusia lain” (HD 24, 8). Allah Roh Kudus telah menunjukkan pada Teresa kedalaman cinta ilahi. Itulah sebabnya mengapa banyak gambar atau patung Teresa selalu ada burung merpati putih di sisi kanannya. Itulah Allah Roh Kudus! Itulah pembaru hidup Teresa! Dan Dialah yang akan terus menolong Teresa untuk semakin mendalam bersatu dengan Allah. Ini bisa menjadi inspirasi yang mendalam bagi kita yang amat sering melupakan peranan Allah Roh Kudus dalam hidup rohani. Kita sudah melupakan-Nya dan memasukkan-Nya dalam kotak serta menutupnya, seolah-olah Allah yang satu ini tidak penting. Padahal *credo* kita menuliskan dan mengajarkan bahwa Dialah “Allah dan Sang Pemberi Hidup.” Tak heran jika hidup rohani kita menjadi lesu dan tidak dapat berkembang. Perjalanan Berliku Ketika Teresa sudah lebih tenang dan dewasa dalam hidup rohaninya, dia dapat menjelaskan mengapa terjadi demikian dalam perjalanan hidup rohani. Untuk itu ia menjelaskan keadaan jiwa, demikian, “Jiwa dapat kita bayangkan sebagai suatu puri yang memiliki banyak ruangan, sebagian terdapat di tingkat atas, sebagian di tingkat bawah, sebagian di sepanjang sisi kiri-kanannya. Di pusatnya, di tengah ruangan-ruangan lain, terdapat ruang utamanya, dimana terjadi hubungan yang paling mesra antara Allah dan jiwa kita” (PB I 1:3). Mari kita bayangkan bangunan kompleks dengan banyak kamar ini. Ini penting untuk memahami perkembangan hidup rohani kita yang kompleks. Sebenarnya tidaklah mengherankan jika Teresa lebih suka menamai karyanya ini *las moradas*, yang berarti: tempat-tempat tinggal. Teresa mengatakan bahwa kita jangan hanya membayangkan ada tujuh atau beberapa ruangan saja, tapi ribuan! (bdk. PB I 2:12). Perkembangan hidup rohani diumpamakannya sebagai perjalanan “memasuki” jiwa yang disebutnya seperti puri. Puri itu sendiri kompleks, ruangan-ruangannya bertebaran di mana-mana, maka perjalanan memasuki dan menemukan pusatnya juga kompleks. Bagaimana dengan orang yang masih berada di luar puri?

Menurut Teresa, keadaannya parah! Rasul Yohanes pernah menulis, "Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Allah" (1Yoh 3:6). Ini suatu keadaan yang benar-benar parah. Teresa menggambarkannya demikian, "Ada jiwa yang sakit begitu parah, yang begitu biasa dengan pandangannya yang dangkal, sehingga tak dapat ditolong. Mereka sepertinya tidak mampu memasuki dirinya. Mereka mempunyai kebiasaan hanya berhubungan dengan serangga dan ulat yang berkeliaran di sekeliling tembok luar puri itu, sehingga mereka sudah mirip sekali dengan binatang-binatang itu... Jika jiwa- jiwa ini tidak berjuang untuk memahami kebobrokan mereka dan menyembuhkannya, mereka akan diubah menjadi patung garam, seperti yang terjadi pada istri Lot ketika ia memandang ke belakang" (PB I 1:6). Keadaan di luar sudah kompleks, pun perjalanan di dalam puri batin. Nah, sebagai contoh kompleksitas situasi di dalam puri, [sekarang mari kita melihat apa yang terjadi dalam](#) ruangan pertama Puri Batin. Teresa menuturkan bahwa orang itu memang mendapat sinar ilahi dari ruangan pusat, tapi sinar itu masih redup, karena perhatian orang tersebut masih ke luar puri. Keredupan sinar itu bukan karena ruangan itu sendiri, tapi karena binatang- binatang yang menjijikkan, simbol perbuatan-perbuatan tercela dan kelekatan-kelekatan pada hal duniawi, yang ikut masuk bersama orang itu, merekalah yang menghalangi orang itu untuk melihat sinar indah ilahi. "Begitulah keadaan jiwa yang walaupun tidak jahat, namun begitu terlibat dengan urusan-urusan duniawi, terikat pada kekayaan dan harga diri, sehingga seperti yang kukatakan, mereka tidak dapat melihat keindahan itu kendatipun mereka ingin melihat dan menikmatinya" (PB I 2:14). Perjalanan berliku ini berlanjut terus dalam ruangan- ruangan selanjutnya yang jumlahnya begitu banyak. Orang yang berketetapan hati kuat akan berjalan terus, namun yang mudah menyerah akan berhenti pada ruangan dekat bagian luar puri, tempat yang masih jauh dari pusat puri, dimana Allah menanti untuk bersatu dengan kita. Untuk memahami perjalanan rohani ini, mari kita alihkan sejenak perhatian kita ke zaman kita. Mari kita bayangkan kita sedang tur memasuki perkampungan yang di dalamnya ada banyak sekali rumah-rumah yang beraneka ragam dan menarik, semacam Taman Mini di Jakarta. Meskipun pembimbing tur telah mengatakan bahwa ada rumah yang paling indah yang ada di tengah perkampungan, jika rumah- rumah lain juga indah, maka kita akan dengan senang hati berada di sana dan berlama-lama menikmati keindahannya, dari satu rumah ke rumah lainnya. Repotnya, jika kita sudah jatuh cinta dengan salah satu rumah dan memutuskan untuk tinggal di sana, kita bisa lupa akan rumah inti yang jauh lebih indah yang sebenarnya sedang kita cari dalam tur itu. Jika kita akhirnya membangun rumah kediaman kita di sana dan sudah terlalu lama tinggal di sana, akan sangat susah juga bagi kita untuk beranjak dari tempat tinggal itu dan melanjutkan perjalanan kita mencari ruangan inti yang paling indah. Demikianlah kiranya gambaran yang dibuat Teresa tentang keadaan jiwa. Memang sangat sederhana, tapi menjelaskan dengan mendalam perkembangan hidup rohani yang seringkali lambat dan makan waktu, serta sering kali bergerak maju-mundur. Berjuang dan Bersabar Jika kita kembali merenungkan perjalanan perkembangan hidup rohani seperti yang disharingkan oleh Teresa, kita bisa membayangkan berapa lama orang butuh berjuang untuk masuk ke puri dan ketika sudah berada di dalam puri, berapa lama ia harus berjuang melalui ruangan demi ruangan untuk dapat sampai pada ruangan utama di pusat puri. Tidak ada yang instan dalam perkembangan hidup rohani. Akan tetapi dalam masa yang cukup lama itu, jika kita mau menyerahkan diri pada Allah, Ia akan menenun [sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang dapat](#) kita bayangkan. Maka janganlah kita cepat berputus asa jika kita merasa bahwa kita "tidak bergerak maju" dalam hidup rohani. Allah lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri, Dialah yang tahu mengatur perjalanan hidup rohani kita. Waktu-Nya dan waktu kita tidaklah sama, [Dia akan melakukan](#) sesuatu [yang terbaik bagi kita](#) menurut [waktu-Nya](#) sendiri yang muncul dari kebijaksanaan-Nya yang agung. Pada Teresa, Allah menentukan waktu yang cukup lama untuk pertobatannya dan terjadi setelah ia memasuki tengah umur hidupnya. Pada St. Yohanes dari

Salib, Allah menghendaki perkembangannya terjadi lebih cepat. Dan jauh lebih cepat lagi terjadi pada Theresia Lisieux yang wafat dalam usia dua puluh empat tahun. St. Dominikus Savio bahkan lebih cepat lagi, ia wafat dan mencapai kesucian hidupnya dalam usia empat belas tahun. Kita tidak pernah bisa menentukan waktunya, kita mesti bersabar bersama-Nya. Bersabar bukanlah berarti kita tidak melakukan apa-apa, jika demikian kita ini menjadi pemalas. Di sini kita diajak untuk tetap bertekun dalam doa dan berjuang untuk memajukan keutamaan-keutamaan moral dan spiritual, melakukan latihan rohani, serta terus berperang melawan dosa. Teresa mengatakan bahwa lebih-lebih dalam tahap awal hidup rohani kita harus berjuang keras (lih. PB II 1:2). Perjuangan ini dialami oleh semua orang kudus, jadi kita mesti siap siaga dan berani berjuang bagaikan bala tentara Kristus. Janganlah berkecil hati, jika kita melihat kekuatan dosa begitu besar dan pasukan musuh begitu banyak. Yesus menyertai kita dan janji-Nya akan Ia tepati sampai dengan akhir zaman (bdk. Mat 28:20) dan penyertaan-Nya pada kita itu sungguh personal, "Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku" (Mzm 23:4). Kita mendapat pelajaran banyak di sini untuk bersikap, baik pada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Kita tahu dari pengalaman Teresa bahwa perkembangan hidup rohani itu kompleks, tidak sederhana yang kita bayangkan. Kita telah tahu juga bahwa perkembangan masing-masing orang berbeda, dan itu sudah kita lihat dari pengalaman para kudus sendiri. Semuanya berjalan menurut kebijaksanaan ilahi. Untuk diri sendiri kita dapat belajar untuk bersabar, tidak serta merta memaksa diri ataupun cepat berputus asa. Ingat, tidak ada yang instan dalam hidup rohani. Di sini kita diajar untuk melawan arus zaman yang mengajarkan kita untuk mencari jalan pintas dan instan. Teresa seolah-olah mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah, karena membangun sesuatu yang besar itu membutuhkan waktu. Bersabar dan berjuang terus itulah sikap yang perlu kita kembangkan dalam meniti hidup rohani. Untuk orang lain kita dapat belajar untuk tidak cepat menghakimi dari penampakan luar. Penilaian itu bisa terlalu cepat untuk menilai unggul atau terlalu cepat untuk memberi label buruk. Kita tidak boleh ikut arus massa dalam menilai seseorang. Jika ia terlihat baik dan orang berkata demikian, kita patut bersyukur pada Allah, seraya terus mendoakannya agar Allah tetap menjaganya dalam keadaan seperti yang terlihat dari luar. Namun jika kita menemukan orang yang baik itu suatu waktu terjerembab jatuh, janganlah kita juga cepat mengadili dan memberi cap sosial yang buruk padanya, seolah-olah tiada tempat untuk pertobatan bagi dia. Allah tidak bersikap demikian pada pendosa. Ia bersabar, bahkan menunggu lama. Allah berbuat yang sama pada kita. Nah, jika Allah demikian pada kita, kita hendaknya tidak meniru hamba yang hutang segunungnya dibebaskan oleh raja, namun mencekik dan menjebloskan sobatnya yang hanya berhutang sekeping uang padanya (bdk. Mat 18:21- 35). Jika Allah bersabar dan tetap berbelas kasih pada kita, kita pun mesti sabar dan berbelas kasih pada orang lain. Jika ia yang pertama-tama terlihat suci akhirnya jatuh, kita tolong dia untuk bangun, dan kita saling membantu untuk bangkit lagi, memohon pengampunan-Nya dan kembali berjuang lagi di jalan hidup rohani dengan lebih rendah hati. Akhirnya, kita tidak pernah boleh berjalan sendirian dalam jalan yang kompleks ini. Kita akan tersesat dan tidak sampai ke tujuan dengan selamat. Bunda Gereja telah dan terus memberikan bimbingan pada kita. Oleh karenanya sentire cum ecclesia (merasa bersama Gereja) adalah penting. Teresa telah menunjukkan ketaatannya pada Bunda Gereja sampai akhir hidupnya. Dengan berjalan bersama Bunda Gereja kita aman, karena pengalaman ribuan tahun dari para kudusnya memberikan pada kita peta yang dapat dipercaya. Juga secara personal kita membutuhkan kehadiran seorang pembimbing rohani, bisa seorang religius maupun awam. Yang penting pembimbing rohani ini adalah orang yang saleh, yang berpengalaman di dalam hidup rohani, Tempat Tinggal: bijaksana dan dapat membimbing kita dalam mengambil jalan yang benar dan menegur kita jika kita berada di jalan yang sesat. Jalan menuju Allah yang berliku dan kompleks ini, jika kita jalani

bersama akan menjadi ringan dan bahkan menyenangkan. [Aku bersukacita, ketika dikatakan kepadaku: 'Mari kita pergi ke rumah Tuhan.'](#) Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan: 'Semoga kesejahteraan ada di dalammu!' Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. (Mzm 122:1-2.8-9) <http://www.magnificat.com> Ekstase Teresa dari Avila oleh Gian Lorenzo Bernini (1652) 64 BAB III Pintu Gerbang itu Bernama Doa Pemahaman dan Tahapan Penting dalam Doa S uatu hari Minggu pagi, Ratna diajak oleh keponakannya yang berusia empat belas tahun untuk ke Gereja. Wanita lulusan Eropa ini bertanya ketus pada keponakannya, "Untuk apa ke Gereja?" Si keponakan yang aktif sebagai putra altar ini menyahut, "Ya tentu saja untuk berdoa, emangnya mau ngapain lagi sih, Tante?" Dengan sigap Ratna menyahut, "Sudah gih kamu ke Gereja sama bang sopir saja. Tante sudah pernah berdoa waktu Tante ikut teman-teman Tante jalan- jalan ke Lourdes tahun delapan puluh tiga lalu. Cukup sudah itu. Ayo, pergi sana, Tante titip salam ya untuk Yesus." Di tempat dan waktu lain, seminggu sebelum waktu ujian akhir, Jemmy menjadi aktif sekali menghadiri Misa harian untuk memintakan intensi Misa demi keberhasilan ujian nasional. Bukan hanya itu, selesai Misa ia meluangkan waktu belasan menit untuk memasang lilin dan mengucapkan doa di depan patung Bunda Maria; tak jarang rosario pun ia daraskan. Dua minggu kemudian, setelah ujiannya berhasil dengan baik, Jemmy menghilang dari peredaran Misa harian dan lilin-lilin kecilnya tak pernah bernyala lagi di depan patung Sang Bunda. Pernyataan Bu Ratna dan sikap Jemmy ini tentu mengejutkan kita. Masakan doa mereka anggap sesekali saja? Itu pun [sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dan hanya](#) untuk kepentingan lulus ujian saja! Sayangnya, meskipun kita terperanjat membaca kisah kedua orang ini, sikap kita terhadap doa tak jauh berbeda dengan Ratna dan Jemmy. Kita berdoa jika kita merasa perlu, jadi doa kita sarat dengan kepentingan. Ternyata bukan politik atau bisnis saja yang sarat kepentingan, bukan? Doa kita juga. Doa belum menjadi kebutuhan kita di setiap saat. Padahal di pihak lain, Guru Agung kita mengajarkan untuk "selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu" (Luk 18:1). Juga Dia telah [mengingatkan kita](#), "Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah" ([Mrk 14:38](#)). Seorang penulis yang bernama Jacques Ellul dalam Prayer and Modern Man mengungkapkan dengan baik gambaran diri kita manusia modern dalam hal doa. Tulisnya, "Manusia zaman kita ini tak tahu bagaimana harus berdoa; namun lebih dari itu ia tidak memiliki keinginan maupun kebutuhan untuk melakukannya. Ia tidak menemukan sumber mendalam doa di dalam dirinya. Aku mengenal orang itu. Aku tahu dengan baik siapa dia. Dialah diriku sendiri." Apakah Doa Itu? St. Teresa dari Avila diagungkan oleh Gereja sebagai guru besar doa. Oleh karena itu dari santa kita ini kita dapat belajar banyak tentang apa doa itu dan bagaimana harus berdoa. Sekali lagi ia menyemangati kita, ternyata sang guru besar doa ini pun harus berjuang jatuh bangun untuk belajar berdoa. Dari situ ia berbagi pada kita bahwa pada dasarnya doa adalah "suatu sharing yang mesra antar-sahabat" (HD 8,5). Sharing ini maknanya luas, bisa berupa perkataan maupun sekedar kehadiran hening bersama-Nya. Dalam bahasa aslinya kata yang digunakan untuk sharing adalah "tratar" yang berarti: berhubungan, bersikap atau bercakap. Jadi dalam arti luas inilah doa yang dimaksud Teresa. Luas bukan berarti tidak jelas, tetapi amat nyata, relasi dengan Allah bukan berada di awang-awang, tapi relasi yang nyata. Ini semakin diperjelas ketika Teresa menggunakan istilah "relasi antar-sahabat." Yang dimaksud Teresa dengan "antar-sahabat" adalah relasi antara kita dan Allah, seperti yang telah [ditegaskan oleh Yesus sendiri](#), "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa- Ku" (Yoh [15:15](#)). Allah, meskipun jauh melampaui kita manusia, begitu mencintai kita sehingga rela menjadi sahabat bagi kita. Oleh karena Dia adalah sahabat kita, kita dapat bercakap, berbincang, berkeluh kesah, diam, tinggal bersama,

dan lain sebagainya dengan bebas, ringan, tanpa beban. St. Thomas Aquinas menyebut relasi ini sebagai *amicitia quaedam hominis ad Deum* (persahabatan antara manusia dan Allah). Inilah yang ditekankan oleh Teresa dalam menjelaskan doa. Sharing ini diterangkan dengan kata "mesra." Relasi antar dua orang tidak mungkin tiba-tiba menjadi mesra, relasi itu harus melewati tahap-tahap untuk saling mengenal, semakin lama semakin dalam, sampai pada tahap yang penuh kemesraan. Kemesraan ini akan terjalin dan menjadi semakin dalam jika, menurut Teresa, orang "sering meluangkan waktu bersama Dia yang kita tahu mencintai kita" (HD 8,5). Teks aslinya berbunyi: "Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama." Penjelasan Teresa ini sangat manusiawi. Kata "sering" menjadi kunci di sini. Relasi yang mesra antara dua orang jika tidak dijaga dengan kekerapan bertemu akan menjadi semakin lama semakin renggang. Insan muda yang berpacaran, misalnya, jika tidak pernah keluar bersama untuk melewatkan waktu, maka kemesraan antara keduanya makin melemah dan bisa juga mati. Nah, di sinilah letaknya dinamika perjuangan manusia di dalam doa dan peranan rahmat kasih Allah yang begitu besar dalam membantu kita untuk berjuang semakin mendekati-Nya dan mesra bersatu dengan-Nya. Dalam perjumpaan penuh persahabatan dan kasih dengan Allah ini, kita perlahan-lahan diubah menjadi seperti diri-Nya. Membaca sepele ulasan tentang doa ini, tentu orang modern segera protes dan membela diri: "Untuk apa aku berdoa? Tanpa doa pun aku tetap bisa hidup dan menjadi kaya!" Memang miris sekali jika ini benar-benar menjadi isi protesnya. Hidup hanya berarti jika menjadi kaya. Mata tajam guru kontemplasi, Teresa dari Avila, menembus apa yang nampak dari luar sampai ke kedalamannya. Demikian ia memandang hidup doa kita. Dengan tegas ia mengingatkan orang yang tidak berdoa, "Jiwa-jiwa orang yang tidak berdoa adalah seperti tubuh yang lumpuh. Meskipun mereka memiliki tangan dan kaki, mereka tidak mampu menggunakannya... Jika jiwa-jiwa ini tidak berusaha untuk memahami dan menyembuhkan kehinaannya, mereka akan berubah menjadi seperti patung garam, tak mampu menggerakkan kepala untuk melihat dirinya sendiri, seperti istri Lot ketika ia menengok ke belakang" (PB I 1:6; bdk. Kej 19:26). Mengerikan! Orang yang tidak berdoa dan merefleksikan hidupnya digambarkan oleh Teresa seperti orang yang mengembara tak tentu arah di luar puri, bergaul dengan binatang-binatang melata yang menjijikkan. Itulah gambaran yang tepat bagi manusia yang tidak berdoa dan berefleksi. Hidupnya disibukkan dengan banyak urusan. Mungkin orang menganggapnya keren karena tampak sibuk ini dan itu. Sebenarnya tidak. Manusia ini terpecah belah hidupnya. Ia kehilangan fokus. Teresa menawarkan hidup yang fokus, yang punya tujuan, yakni Allah sendiri. Tidak bisa lain, jalan yang harus ditempuh adalah doa dan refleksi. Doalah yang membuat kita manusia menjadi utuh kembali, disembuhkan dari keterpecahbelahan kita. Bagaimana Teresa Berdoa? Belajar dari seseorang bagaimana berdoa dapat [membantu kita berdoa dengan lebih baik. Kita](#) tentu [dapat](#) belajar dari guru doa ini. Teresa mengakui bahwa di dalam doa dia tidak dapat berpikir banyak. Ini bukan maksudnya bahwa ia kurang cerdas, dari tulisan-tulisannya kita tahu betapa cerdasnya dia. Yang ia maksud adalah ia tak dapat berpikir secara rapi dan sistematis seperti layaknya seorang akademisi. Ia juga tidak dapat mengontrol imajinasinya dengan baik, seperti kita tahu dari pengakuannya bahwa pikirannya sering melayang ke ruang tamu ketika ia berusaha untuk berkonsentrasi dalam doa. Maka ia tekun berlatih doa rekoleksi (lihat penjelasan di bawah) yang membuatnya menjadi tenang dan fokus. Pada awalnya Teresa terbantu dengan membaca buku, kemudian secara perlahan hanya dengan membuka buku ia terbantu untuk berdoa. Peranan imajinasi juga besar bagi Teresa. Ia selalu membayangkan Yesus berada di sisinya, tepatnya di sebelah kanan, ketika ia berdoa. Dalam merefleksikan Injil Teresa juga memakai bentuk imajinasi ini. Dengan hidup ia membayangkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus, terlebih saat-saat Ia sendiri dan membutuhkan teman di sisi-Nya. Maka bagi Teresa membayangkan hidup Yesus, terlebih sengsara-Nya sungguh membantunya untuk dapat berdoa dengan lebih baik. Doa dan refleksinya juga

sangat terbantu dengan memandang alam ciptaan: ladang, kebun, bunga, dan yang paling menarik perhatiannya dari alam adalah air. Tidaklah mengherankan jika kemudian Teresa banyak sekali menggunakan air sebagai perumpamaan untuk menjelaskan tentang doa dan perkembangannya. Secara garis besar kita dapat belajar dari Teresa bagaimana harus berdoa. Ia memulai dengan persiapan yang berisi bacaan rohani dan memokuskan diri pada Allah, kemudian ia memasuki suatu dialog yang hidup dengan Dia yang hadir dalam doanya. Dialog itu berupa suatu ucapan syukur, persembahan diri dan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hidupnya, dan akhirnya kehadiran yang penuh keheningan juga mewarnai doa Teresa di hadapan hadirat Allah yang hidup. Benang merah dari semua praktek sederhana bagaimana Teresa berdoa ini adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kesadaran akan kehadiran-Nya ini menjadi kata kunci persahabatan Teresa dengan Allah dalam doa. Ini amat wajar, bagaimana mungkin kita dapat berbicara atau berelasi dengan seorang sahabat jika ia tidak hadir? Kita perlu menyadari kehadiran-Nya dalam hidup kita. Dialah sang Immanuel, Allah beserta kita, yang selalu hadir dalam hidup kita sebagai sahabat. Ia selalu hadir dengan keagungan cinta-Nya. Mungkin Teresa mewarisi sikap dasar Elia, bapa rohaninya, yang selalu menyadari kehadiran Allahnya. Allah hidup, di hadirat-Nya ia berdiri dan siap untuk melayani (bdk. 1 Raj 17:1). Pertanyaannya adalah apakah kita sadar akan kehadiran-Nya? Jawaban akan pertanyaan ini menentukan bagaimana pemahaman dan perkembangan kita dalam doa. Jenis Doa Katekismus mengajarkan tiga jenis atau lebih tepatnya bagaimana doa diungkapkan, yakni: doa vokal, meditasi dan kontemplasi. Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja, tapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita akan melihat dan belajar dari bagaimana Teresa menghidupi ketiga jenis doa ini. Doa Vokal Doa jenis ini adalah doa yang diucapkan secara jelas dan kedengaran oleh orang lain. Biasanya doa ini terjadi dalam perayaan liturgi, bisa merupakan doa resmi dari Gereja maupun doa spontan dari setiap kita. Meskipun tentang jenis doa ini St. Yohanes Krisostomus pernah mengingatkan, "Didengarkannya atau tidak doa kita tidak tergantung pada banyaknya kata-kata, tetapi dari kesungguhan hati kita," dan Teresa menekankan, "Doa vokal harus disertai dengan refleksi" (PB I 1:7); doa ini bukan jenis doa paling "rendah," sama sekali tidak. Yesus memang banyak memberi teladan doa hening, namun ketika para murid meminta-Nya untuk mengajar mereka berdoa, Ia mengajarkan doa vokal. Doa itu adalah doa yang paling terkenal, yakni, doa Bapa Kami. Teresa mengajarkan latihan berdoa dengan menggunakan doa yang diajarkan Yesus ini dalam bukunya Jalan Kesempurnaan. Yesus sendiri juga mendoakan dengan lantang doa-doa liturgis di sinagoga, bahkan juga mengungkapkan dengan suara jelas rasa syukur maupun kegundahannya pada Bapa (bdk. KGK 2701, Mat 11:25-26, Mrk 14:36). Kita ini terdiri dari badan dan jiwa, maka ungkapan badaniah dalam bentuk gerak tubuh maupun suara adalah ungkapan wajar dari seluruh diri kita, ungkapan jiwa dan badan. Di dalam doa vokal yang penting adalah apa yang terucap mesti sungguh lahir dari kedalaman jiwa, bukan sekedar rentetan kata-kata indah untuk dikagumi. Jika ini yang terjadi Yesus mengecamnya, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya" (Mat 6:5). Teresa menambahkan bahwa doa yang hanya diucap di bibir seseorang dari apa yang sudah dihafalkannya bukanlah sebuah doa. Untuk itu ia menegaskan bahwa ketika orang berdoa, pun ketika mendoakan doa vokal, ia harus sadar akan hal-hal ini: kepada siapa ia sedang berbicara, apa yang ia minta, siapa yang meminta dan kepada siapa ia meminta (PB I 1:7). Teresa mengkritik keras orang-orang yang berpikir bahwa hanya dengan merapalkan doa-doa secara vokal, seperti membaca mantra, orang sudah berdoa dan oleh karenanya mendapatkan pahala surga. Ini pikiran kekanak-kanakan dan legalistik yang jauh dari ajaran Yesus, dan tak pernah masuk dalam benak Teresa. Dalam doa manusia berbicara dan

memohon sesuatu dari Allah yang Mahakuasa, manusia adalah ciptaan dan hamba yang hina, apa yang diminta bisa beraneka ragam, tapi semuanya tergantung pada kehendak yang memberi atau mengabulkan. Kesadaran ini harus dibangun sehingga dalam doa vokal kita tidak show kemampuan kita berolah kata, atau berniat menyetir kehendak Allah. Semangat doa vokal hendaknya adalah seperti semangat Maria ketika menjawab permintaan Allah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu" (Luk 1:38); seperti juga [yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa Kami](#), "Jadilah kehendakMu" (Mat 6:10); dan sedalam penyerahan diri Yesus di taman Getsemani, "Janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki" ([Mat 26:39](#)). Oleh karena itu [doa](#) vokal, jika sungguh dimengerti, dihayati dan dilakukan dengan baik menjadi suatu bentuk awal dari doa kontemplatif. Meditasi Katekismus menjelaskan meditasi sebagai sebagai "berpikir-pikir mencari tahu." Ada bahaya jika hal ini tidak kita pahami dengan baik, maka doa kita menjadi sekedar olah pikir. Banyak yang terjebak dalam sikap salah ini. Teresa menjelaskan jenis doa ini dengan lebih sederhana. Ia menyebutnya sebagai doa rekoleksi. Ini bukan seperti acara rekoleksi seperti yang kita sering ikuti di Indonesia. Rekoleksi berasal dari kata recollection yang berarti mengumpulkan kembali. Dari panjang lebar penjelasan Teresa dalam Jalan Kesempurnaan doa rekoleksi dilakukan, menurut analisa Tomás Alvarez, melalui dua tahap. Pertama, menguasai seluruh indra dan memusatkannya ke dalam, sehingga daya-daya batin kita mengarah ke Allah. Kedua, memusatkan perhatian pada hidup Kristus di dunia, pada Sabda-Nya, atau pada sengsara-Nya. Penjelasan ini mungkin terasa sulit bagi kita. Mari kita kembali ke Teresa sendiri, ia menjelaskannya dengan sederhana dan penuh imajinasi yang membantu. "Inilah metode doa yang aku gunakan: karena aku tak bisa merefleksikan secara sistematis dengan pikiran intelektualku, lalu aku berjuang untuk menghadirkan (gambaran) Kristus, dan adalah menurutku lebih baik membayangkan dimana Dia sedang sendirian. Nampaknya kala Ia tampil sendirian dan berduka sebagai orang yang membutuhkan sesuatu, Dia mesti menerimaku. Inilah pendapat sederhanaku" (HD 9, 4). Doa imajinatif yang demikian membuat hidup Kristus menjadi amat dekat dengan hidup kita. Ia tidak berada di masa lampau, ribuan tahun silam, tapi Ia di sini, hadir begitu dekat dalam hidup kita. Dengan cara ini kita terbantu untuk lebih fokus dan tenang, pikiran tidak meloncat ke sana ke mari, melainkan fokus pada Yesus sendiri. Di kali yang lain ia berkata, "Aku tidak memintamu untuk berpikir tentang-Nya atau engkau merumuskan banyak konsep atau membuat suatu refleksi intelektual yang panjang dan detil. Aku tidak memintamu melakukan apapun selain memandangnya... Lihatlah Dia tidak menanti hal lain, selain menanti kita memandangnya" (JK 26, 4). Jika kita sedang bersukacita, keadaan hati kita riang, Teresa mengundang kita untuk berdoa bersama dengan sukacita Kristus. "Jika kamu sedang bergembira, pandanglah Dia yang bangkit dari mati. Bayangkanlah bagaimana Ia bangkit dari kubur dan memberimu sukacita. Kemilau-Nya! Keindahan-Nya! Keagungan-Nya! Kemenangan-Nya! Begitu bahagiannya! Sungguh, seperti seseorang yang pulang kembali dari peperangan besar dimana ia memenangkan sebuah kerajaan yang besar!" (JK 26, 4). Jika kita sedang dalam keadaan galau, berbeban berat dan sedih, Teresa menganjurkan jenis doa ini pada kita. "Pandanglah Dia yang ditimpa beban salib, karena mereka bahkan tak mengizinkan-Nya untuk mengambil nafas. Dia akan memandangi dengan mata-Nya yang digenangi dengan air mata, begitu indah dan penuh kasih. Dia akan melupakan penderitaannya supaya dapat menghiburmu dalam penderitaanmu, hanya karena engkau sendiri datang pada-Nya untuk dihibur dan karena engkau memalingkan kepalamu untuk memandangnya" (JK 26, 5). Jadi dalam menjelaskan jenis doa meditatif ini Teresa mengajar kita untuk tidak segan menggunakan pikiran, imajinasi, dan emosi. Teresa mengajar kita untuk membaca hidup kita melalui hidup Kristus di dunia. Ia tidak mau doa kita menjadi begitu resmi, karena ia sudah menjelaskan bahwa doa adalah sharing antar sahabat. Mungkin untuk zaman kita, metode yang bisa dipakai di sini adalah lectio divina. Dalam metode ini kita diajar untuk

mengakrabi Kitab Suci, yakni bermula dengan membaca dengan teliti dan merenungkan sepenuh hati Kitab Suci, kemudian mencoba memahaminya secara pribadi atau berbagi pemahaman itu dalam kelompok, berdoa dari Sabda itu, kemudian tahap akhirnya membawa Sabda itu dalam hidup dengan melakukannya. Metode klasik yang lain adalah doa rosario dengan penekanan pada merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Ini semua membantu kita untuk mengenal Yesus Kristus dan fokus pada-Nya. Betapa pentingnya doa meditasi ini! Namun mengenal Yesus saja tidak cukup, doa Kristiani harus berjalan semakin jauh dan dalam, dari mengenal ke mencintai Yesus, dan dari mencintai ke bersatu dengan-Nya. Kontemplasi Dari bentuk doa satu ke yang lain, kita diajak untuk berjalan semakin mendalam. Peralihan dari meditasi ke kontemplasi diumpamakan oleh Teresa dengan sangat sederhana. Ia menggunakan perumpamaan bagaimana caranya "mengisi air di penampungan." Meditasi diumpamakannya mengisi penampungan air dengan mengambil air dari sumur yang letaknya jauh. Ini mengandaikan kerja keras kita untuk menimba, membawa air dan mengisi penampungan air sampai penuh. Kontemplasi diumpamakannya dengan membangun penampungan air di atas sumber air yang memancarkan air dari dasarnya. Di sini kita tidak perlu bekerja keras lagi, karena air membual keluar dengan sendirinya dari dasar penampungan untuk memenuhinya. Di dalam meditasi kita lebih aktif, sedangkan dalam kontemplasi kita menjadi lebih pasif. Keterangan mengenai sifat aktif atau pasifnya usaha kita ini penting, di situ ditunjukkan dimana peran kita dan dimana rahmat Allah. Memang dalam setiap tahapnya rahmat Allah bekerja, tapi semakin mendalam semakin kita tak mampu, maka semakin besarlah peranan rahmat Allah. Teresa berkali-kali menjelaskan bahwa kontemplasi bersifat supranatural, artinya kontemplasi itu adalah rahmat Allah bagi kita. Secara teknis para teolog menyebut aliran rahmat pada diri kita ini dengan kata infusa, yang berarti "dicurahkan." Di sini usaha dan kerja kita tidak akan sebanyak atau sesibuk di dua jenis doa sebelumnya. Di sini usaha kita hanya tinggal menyiapkan diri, terbuka dan menanti dengan sabar tindakan Allah dalam diri kita. Kontemplasi berasal dari kata *contemplare yang berarti* "memandang dengan penuh kekaguman," seperti kata pemazmur, "Tunjukkan pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan berseri-seri" (Mzm 34:5). Pada tahap ini pengertian intelektual kita tentang Allah ditelanjangi, agar kita tidak lagi mengerti Allah menurut pengertian kita, tetapi menurut pengertian baru yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Di sini akal budi tak mampu menjangkaunya, maka harus berhenti dan dihentikan. Ada sesuatu lain yang dapat menjangkaunya yakni cinta. Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada dua cara untuk mendekati Allah, yakni pertama cara rasional, nah jika cara rasional sudah mentok dan tak dapat bergerak lebih jauh, maka cara kedua yakni mencinta yang dapat menjangkau Allah lebih dalam lagi, karena "barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih" (1Yoh 4:8). Untuk itu di jenis doa ini Teresa memberikan nasihat singkat, namun amat tepat, "Yang penting bukanlah berpikir banyak, tapi banyak mencinta" (PB IV 1:7). Dalam Puri Batin Teresa menjelaskan perjalanan perkembangan doa kontemplatif. Karena berasal dari Allah yang mengatasi segala sesuatu, maka anugerah atau rahmat doa ini (bisa) disertai dengan pengalaman-pengalaman supranatural, seturut kehendak Dia yang menganugerahkannya. Tentang hal ini kita akan membahasnya secara khusus dalam bab tersendiri. Teresa mengalami hal-hal ini yang memberinya tanda semakin mendalamnya perkembangan kontemplasinya. Pengalaman supranatural atau adikodrati doa yang awal dalam tahap ini adalah doa hening. Ini artinya bukan doa dalam keheningan yang kita buat, tapi anugerah doa hening. Doa ini disebut sebagai anugerah karena doa ini bukan hasil usaha kita, dan bukan kita yang memutuskan untuk memasukinya. Allahlah yang memutuskan untuk memberikan anugerah ini pada kita menurut kebijaksanaan-Nya yang tak terselami. Di dalam doa hening ini menurut Teresa kita akan mengalami ketentraman yang mendalam karena daya-daya batin kita dijinakkan, ditenangkan, bahkan dilelupakan oleh Allah. Apa yang membuat daya-daya batin kita menjadi jinak? Pesona ilahi. Jika kita

terpesona akan ketrampilan pesepak bola dunia menggiring bolanya, kita akan terdiam. Jika kita terpesona mendengar suara penyanyi muda di lomba idol, kita jadi terperangah, tanpa suara. Jika kita terpesona melihat alam pegunungan dan danau yang sangat indah, kita menggagap. Lebih-lebih lagi Allah, Sang Sumber Keindahan, jika Ia mewahyukan diri-Nya secara pribadi pada kita; maka kita akan terdiam, terperangah, dan tak dapat berbuat apa-apa selain membiarkan diri diterpa dan diserap oleh keindahan itu. Pesona inilah yang membuat kita terdiam terkagum-kagum dan akhirnya menjadi jauh lebih fokus memandang-Nya, mengontemplasikan-Nya. Jiwa kita menjadi "penuh perhatian dan sadar bahwa Allah sedang bekerja di dalamnya" (PB IV 3:4). Untuk menjelaskan ini Teresa menggunakan perumpamaan siulan seorang gembala. "Kala Sang Raja Agung yang berdiam di pusat puri melihat kehendak baik mereka, dalam belaskasihan-Nya yang besar Ia rindu untuk membawa mereka kembali pada-Nya. Seperti seorang gembala yang baik, dengan siulan yang begitu lembut yang bahkan mereka sendiri hampir tak dapat mendengarnya, Dia membuat suara-Nya mereka kenali dan menghentikan mereka dari berjalan ke arah yang sesat, sehingga mereka dapat kembali ke tempat tinggal mereka. Dan siulan gembala ini memiliki kekuatan besar sehingga mereka meninggalkan hal-hal lahiriah yang sebelumnya telah menjauhkan mereka dari-Nya, dan mereka berjalan memasuki puri" (PB IV 3:2). Setelah orang terbiasa dengan doa hening dan telah "jinak" di hadapan Allah. Doa kontemplatif yang lebih mendalam mulai dicurahkan, yakni doa persatuan. Doa jenis apakah ini? Ini adalah suatu pengalaman doa ditenangkan Allah dalam beberapa waktu, biasanya tak lebih dari setengah jam. Pengalaman Teresa akan anugerah doa ini membuatnya sungguh mengalami apa yang dikatakan Paulus, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku" ([Gal 2:20](#)). Namun [perlu](#) segera diingat [bahwa](#) Teresa memberi catatan penting bahwa pengalaman agung ini memiliki makna yang harus nampak dalam hidup kita. Persatuan yang sejati dengan Allah adalah menyatunya [diri kita dengan kehendak-Nya, kita](#) mengingini [apa yang](#) Allah inginkan. Hidup kita jadi diwarnai dengan fiat seperti hidup Maria. Setelah tahap ini dilewati yang terjadi kemudian adalah pertunangan rohani dimana di dalamnya pengalaman adikodrati berupa penglihatan baik imajinatif maupun penglihatan budi terjadi, juga terjadi berbagai jenis ekstase dan kenikmatan rohani (lih. PB VI). Puncak doa persatuan terjadi dalam perkawinan rohani atau persatuan mistik yang ditandai khusus dengan penglihatan budi akan Allah Tritunggal Mahakudus dan dorongan yang kuat untuk mencintai sesama dan melakukan keutamaan-keutamaan dalam hidup sehari-hari (lih. PB VII). Sebenarnya apakah arti tahap-tahap ini? Untuk tidak salah memahaminya, kita harus meletakkannya dalam tanda petik: "tahap-tahap." Mengapa demikian? Karena sebenarnya tahap-tahap ini bukanlah tahapan prestasi dalam doa, pun bukan sebuah tahapan keahlian dalam doa. Salah besar jika kita mengartikannya demikian. Dengan mengisahkan tahap-tahap doa, Teresa hendak menyampaikan pada kita kedalaman relasi dan perjumpaan kita dengan Allah. Semakin naik "tahap" itu semakin dalam relasi cinta kita dengan Allah. Sesederhana itulah yang dimaksudnya. Pintu Gerbang? Dari sejak awal ajarannya, Teresa menekankan pentingnya doa dan mengatakan bahwa "pintu masuk ke puri ini adalah doa dan refleksi" (PB I 1:7). Apakah yang ia maksud? Dari pembahasan tentang doa, menjadi jelas bahwa untuk mengenal Allah dan mengenal diri lebih baik kita harus memasuki kedalaman hidup kita yang disebutnya puri batin, dan doa menjadi pintu masuknya. Tanpa doa orang tidak akan bisa berjalan masuk menuju Allah, sumber hidupnya. Maka dari itu Teresa mengatakan bahwa tanpa doa orang akan menjadi lumpuh, bahkan lumpuh total. Ia tidak akan dapat mengenal Allah, ia tidak akan dapat mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam, dan akhirnya, relasinya dengan orang lain juga akan memburuk. Henri Nouwen, penulis rohani modern, ketika membahas tentang bagaimana orang dapat menjadi teman rohani, atau yang biasanya disebut dengan bahasa teknis "pembimbing rohani," ia menyebutkan tiga kemampuan "melihat," yakni: melihat ke kedalaman hati, melihat Allah dalam Kitab Suci,

dan melihat sesama dalam komunitas. Melihat ke kedalaman hati itulah doa. Inilah pintu gerbang untuk pendewasaan hidup kita. Ia berpendapat bahwa introspeksi dan doa kontemplatif merupakan jalan yang dengannya kita dapat melihat Allah dalam kedalaman batin. Dari pengalamannya ia bertutur akan betapa pentingnya doa, "Doa batin adalah sikap peka dan sadar akan Dia yang tinggal dalam pusat keberadaan kita. Melalui doa kita menjadi sadar akan Allah yang ada dalam diri kita. Dengan praktek doa, kita mengizinkan Allah masuk ke dalam detak jantung dan nafas kita, ke dalam pikiran dan emosi kita, ke dalam pendengaran, pandangan, sentuhan, dan pengecapan kita dan ke dalam setiap jaringan tubuh kita. Hanya dengan menjadi sadar bahwa Allah berada di dalam kita, kita akan secara bertahap melihat Allah di dalam dunia sekitar kita." Ternyata ajaran Teresa bergema juga dalam diri Nouwen, si peziarah rohani modern ini. Di dalam bab ini, belajar dari Teresa Avila, kita telah mendapatkan penjelasan tentang apa itu doa dan jenis-jenis doa; di akhir bab tentang doa ini marilah kita melihat sejenak tentang tujuan doa. Pertama, jelas bagi Teresa bahwa doa itu membentuk dan mendidik kita. Ia mendidik kita untuk semakin serupa dengan Allah. Maka tujuan utama doa yang panjang lebar dijelaskan oleh Teresa tak lain adalah menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. *Fiat voluntas tua!* (bdk. Luk 1:38; Mat 26:42). Terjadilah kehendak-Mu! Itulah tujuan utama doa. Kedua, Teresa juga membuat berbagai macam gambaran tentang doa yang dia ambil dari kehidupan sehari-hari. Ia mengumpamakan doanya sebagai air, kemudian ia memperkenalkan cara-cara mengambil air, yakni melalui menimba dari sumur, menggunakan kincir air, memakai saluran-saluran air dan hujan yang tercurah dari langit (lih. HD 11, 6-8). Jika kita cermati, ternyata inti gambaran ini terletak pada air itu sendiri. Namun pertanyaan kita, untuk apa sebenarnya air itu? Metafora yang digunakan Teresa, sekali lagi, amat sederhana. Air itu untuk menyirami taman, agar bunga-bunga di taman itu tumbuh. Ternyata itulah gunanya air, yakni untuk menumbuhkan bunga-bunga. Air itu adalah doa, dan bunga-bunga itu adalah keutamaan, jadi tujuan doa adalah tumbuhnya keutamaan-keutamaan. Kita dengarkan nasihat Sang Santa, "Itulah tujuan doa. Itulah juga yang dimaksud pernikahan rohani, yakni, agar kita dapat selalu melakukan perbuatan baik... Tidak cukup bahwa fondasi itu hanya terdiri dari doa dan kontemplasi. Tanpa melakukan kebajikan dan tidak berusaha melaksanakannya, kalian akan tetap kerdil" (PB VII 4:6-7,9). Rupanya inilah kehendak Allah itu: kebaikan sesama kita manusia, [membangun kerajaan-Nya di bumi](#), seperti di surga. [Oleh karena itu](#) seorang pendoa, seorang kontemplatif tidak akan pernah menyingkiri sesamanya, sebaliknya ia malah akan semakin mencintai sesamanya karena ia sudah mengalami dicintai Allah. Ia tidak akan lari dari dunia. Ia tidak bisa diam, ia didesak dari cinta ilahi itu untuk membagikannya pada orang lain. Jika cinta ilahi ini menular kepada semakin banyak orang, karena banyak orang menjadi pendoa-pendoa kontemplatif, maka dunia ini akan terbakar oleh kasih ilahi. Inilah revolusi terbesar: revolusi kasih. Betapa dahsyatnya doa itu! Marilah [kita berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku. Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita.](#) (Mzm 62:2.6.9) BAB IV Ratu yang Mengalahkan Baginda Raja Peranan Kerendahan Hati dalam Hidup Rohani Suatu hari Minggu pagi, di sebuah sakristi paroki terjadi keributan kecil. Misa hendak segera dimulai, namun Nina, pemazmur yang dijadualkan bertugas, tiba-tiba memberi kabar bahwa ia terkena diare akut sehingga tidak dapat berangkat ke Gereja. Kebetulan Bu Genova sedang ada di sana membantu putra-putra altar cilik untuk berganti pakaian ibadat. Meskipun bukan bersuara emas, ia mampu menyanyi dengan baik. Romo Jonatan memintanya untuk bertugas menggantikan Nina. "Maaf Romo, saya tidak bisa nyanyi. Suara saya buruk. Jangan Romo," jawab Bu Genova merendah. Akhirnya, dengan tegas Romo Jon segera meminta Andi, si koster, yang kebetulan juga bersuara merdu untuk menjadi pemazmur. Setelah semuanya berarak masuk ke Gereja, tapi Bu Genova menggerutu dalam hatinya, "Huh! Mengapa

Romo tak meminta-minta saya terus. Kan nanti kalau buru- buru bilang iya dikira saya ndak rendah hati. Suara saya kan sebenarnya lebih bagus daripada suara Andi. Huh, si Romo tak mau mengerti perasaan saya." Lalu ia tak jadi ikut Misa dan bergegas pulang dengan hati gundah-gulana. Di sebuah ibukota, Mas Rupawan, mantan seminaris yang sangat tampan, begitu aktif mengikuti banyak kegiatan baik di paroki maupun di keuskupan. Hampir semua gerakan spiritual ia ikuti dari Legio Mariae, OMK, adorasi sakramen mahakudus, Antioch, persekutuan doa kharismatik, meditasi kristiani, koor lingkungan, studi teologi, sampai kelompok Panda (Pencinta Alam Paroki Andreas) dijabatinya. Ia disukai banyak orang. Followers-nya di Twitter sudah mencapai ribuan orang. "I'm spiritually advanced," gumamnya lirih, puas pada dirinya sendiri. Karena juga pernah belajar filsafat teologi dan tahu hidup dalam seminari, maka semua aktivitas Romo-romo di paroki, juga para suster sekolah sebelah, menjadi sasaran empuk kritik-kritiknya yang menggigit tajam. Banyak umat yang tak tahu mendalam hidup menggereja terpesona oleh ketampanannya dan termakan oleh sihir suara-suara kritisnya yang setajam silet. Rupawan menikmati itu. "I have reached a spiritual level much higher than those idiots," ujarnya dalam hati dengan mata terpicing, memandang sinis para imam muda yang berjuang jatuh bangun dalam panggilannya. Persis sinetron. Bu Genova mengira telah mengembangkan kerendahan hati, tapi ia malah mengaburkannya dengan gambaran diri yang buruk. Mas Rupawan begitu percaya dirinya sehingga ia sudah kehilangan sama sekali kerendahan hati. Ia hanya fokus pada pemuasan dirinya. Kedua orang ini terhambat dalam perkembangan hidup rohaninya. St. Teresa dari Avila memiliki banyak untuk diajarkan pada mereka dan kita tentang kerendahan hati. Kecil namun Besar Apakah kerendahan hati itu? Dalam Dalam tradisi Gerejawi kerendahan hati dipandang sebagai salah satu dari keutamaan. Keutamaan sendiri berasal dari kata Latin virtus, ada hubungan erat dengan kata vir yang berarti: lelaki/jantan. Dalam konsep Yunani-Latin orang yang berkeutamaan dipandang seperti seorang pahlawan yang gagah berani. Ia sungguh seorang vir, maka disebut virtus. Semakin dilatih, keutamaan akan menjadi semakin kuat, seperti otot pada tubuh. Kerendahan hati berasal dari kata Latin humilitas, yang ditarik dari kata humus. Seperti kita tahu bahwa humus adalah bagian atas tanah yang biasanya lembut, namun mengandung unsur-unsur yang menyuburkan. Sebenarnya kata virtus yang mengandung makna kegagahan tidak cocok digandengkan dengan kata humus yang mengandung makna rendah, kotor, lemah. Maka dahulu Aristoteles menganggap kerendahan hati sebagai suatu kelemahan, bukan keutamaan, karena tak sepadan dengan makna virtus tadi. Di lain pihak, Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan dan memberikan teladan ulung kerendahan hati dalam hidup-Nya. Ia mengajak kita, "Belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan" (Mat 11:29). Ia yang adalah Guru dan Tuhan pada malam perjamuan terakhir membasuh kaki para murid-Nya (lih. Yoh 13:1-20). Seraya memandang hidup Yesus, dengan khidmat Paulus melantunkan pujian pada Sang Putera Allah yang dipenuhi kerendahan hati ini, "Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib" (Flp 2:5- 8). Bunda Maria adalah juga tokoh penting lain dalam Kitab Suci yang mengajarkan pada kita kerendahan hati. Ia, yang adalah gadis belia dari desa Nasaret, dipilih oleh Allah untuk mengambil bagian yang amat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dengan mengakui segala kehinaan dirinya, ia menjawab ya pada Allah. Ia memuji Allah akan karya agung-Nya dalam dirinya yang hina dina, demikian, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku

dan nama-Nya adalah kudus" (Luk 1:46-50). Oleh [karena itu](#) dalam dunia kristiani kerendahan hati dimasukkan ke dalam keutamaan, jadi keutamaan ini khas kristiani. Gregorius Magnus menyebutnya sebagai "ibu dari semua keutamaan." Masuk akal juga keutamaan ini dipandang demikian, sebab kesombongan adalah ibu dari semua kejahatan, maka kerendahan hati adalah musuh utamanya. St. Agustinus pernah berkata [bahwa tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada](#) dosa [tanpa](#) kesombongan di dalamnya; [kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi iblis, kerendahan hatilah yang membuat manusia](#) menjadi seperti [malaikat](#). St. Thomas Aquinas yang [sangat](#) memuji keperawanan bahkan pernah mengatakan bahwa kerendahan hati adalah keutamaan yang melampaui keperawanan. St. Vincensius a Paulo mengakui kekuatan kerendahan hati dan berkata, "Senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan si jahat adalah kerendahan hati. Karena ia tidak tahu bagaimana harus menggunakannya, juga tak tahu bagaimana melindungi diri darinya." Kerendahan hati memang tampaknya lemah, tapi sesungguhnya ia kuat. Ia kecil, tapi sebenarnya besar. Kerendahan hati berakar pada kebenaran akan realitas diri kita. Keutamaan ini didasarkan pada suatu kesadaran mendalam akan keterbatasan dan ketakberdayaan kita di hadapan kesempurnaan ilahi. Oleh sebab itu kerendahan hati membimbing kita pada ketergantungan total pada Allah dan mendorong kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam segala sesuatu. Teresa menjelaskan, "Selama kita masih berpijak di bumi ini tak ada sesuatu yang lebih penting daripada kerendahan hati... Inilah jalan supaya berhasil... Berusahalah untuk maju dalam kerendahan hati" (PB I 2:9). Kerendahan hati berubungan erat dengan pemahaman tentang siapa aku, siapa Allah dan siapa sesamaku. Allah adalah Sang Pencipta. Aku adalah ciptaan yang mengemban kekurangan dan kelebihan. Sesamaku adalah juga ciptaan yang sama denganku. Aku kecil dan hina di hadapan Allah serta tergantung pada-Nya. Aku dan sesamaku terbuka untuk saling mengisi kekurangan, saling membantu dalam kelemahan, dan saling berbagi kelebihan. Kerendahan hati pada akhirnya adalah mengakui kenyataan diri yang sebenarnya, yang mengemban kelebihan maupun kekurangan. Ratu dan Raja Dalam Jalan Kesempurnaan, Teresa menyebutkan tiga dasar hidup rohani, yakni kasih, kelepasbebasan, dan kerendahan hati. Jadi betapa pentingnya kerendahan hati itu. Tak satu pun pembahasan tentang ruangan atau tempat tinggal dalam Puri Batin yang tidak membahas tentang kerendahan hati! Ia berpendapat bahwa seluruh bangunan puri ini dasarnya ada pada kerendahan hati (bdk. PB VII 4). Oleh karena itu menurut Teresa, lebih baik orang tidak beralih dari satu kediaman ke kediaman lain, jika kerendahan hati tidak semakin besar terlebih dahulu di ruangan atau tempat tinggal di mana dia berada saat ini. Artinya, janganlah orang mengaku sudah maju dalam hidup rohani, jika kerendahannya hati tidak semakin maju terlebih dahulu. Rupanya bagi Teresa kerendahan hati menjadi keutamaan mendasar yang amat penting bagi perkembangan hidup rohani. Kerendahan hati membuat kita mengakui bahwa diri kita ini hina dan membuat kita menerima keadaan diri sebagai pendosa. Namun, di sisi lain ia menolong kita untuk mengakui bahwa kita kaya akan belas kasih Allah. Sikap inilah yang nantinya akan membantu kita untuk semakin terbuka pada karya Allah yang agung dalam [diri kita](#). [Orang yang tak rendah hati akan](#) menutup karya [Allah](#) itu [dan](#) hanya hidup bagi dirinya sendiri, oleh karenanya ia menjadi kerdil. Teresa mengajak kita untuk membandingkan dengan permainan catur untuk memahami kekuatan kerendahan hati. Ia mengumpamakan kerendahan hati seperti ratu catur. "Ratu adalah bagian yang dapat memenangkan pertandingan dengan baik dalam permainan ini, semua pin lain hanya membantunya. Tidak ada ratu seperti kerendahan hati yang membuat raja menyerah. Kerendahan hati telah menarik Sang Raja dari surga untuk memasuki rahim sang Perawan, dan dengannya pula kita akan menarik-Nya memasuki batin kita. Sadarlah bahwa dia yang memiliki kerendahan hatilah yang lebih akan lebih memiliki Allah, dan dia yang memiliki sedikit kerendahan hati akan memiliki-Nya lebih sedikit pula. Karena aku tak dapat mengerti bagaimana akan ada kerendahan hati jika tidak ada cinta atau cinta tanpa kerendahan hati, pun

juga dua keutamaan ini tidak mungkin terwujud tanpa kelepasan dari semua ciptaan” (JK 16:2). Berbicara tentang doa dan hidup rohani. Teresa mengakui bahwa kerendahan hati adalah “keutamaan dasar yang harus dilaksanakan bagi mereka yang berdoa” (JK 17:1). Dan juga, “Seluruh usaha doa terletak pada kerendahan hati, semakin jiwa merendahkan dirinya dalam doa, semakin Allah mengangkatnya tinggi (HD 22, 11). Dalam menilai sikap kita ketika hidup rohani beranjak maju dan kemanisan-kemanisan rohani dicurahkan Allah, Teresa dengan cukup keras terus mengingatkan untuk menanggapi ini semua dengan kerendahan hati, katanya, “Kerendahan hati! Kerendahan hati!... Kalian memilikinya pada saat kamu tidak menganggap dirimu layak diberi anugerah dan hiburan seperti itu oleh Tuhan... Ia tak wajib memberikannya, yang Ia wajib berikan adalah surga” (PB IV 2:9). Jadi kerendahan hati adalah ratu yang kuat dan sangat diperlukan dalam perjalanan hidup rohani kita. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah bagaimana menilai keaslian kerendahan hati itu? Palsu atau Asli? Sebelum melihat bagaimana praktek kerendahan hati itu, kita terlebih dahulu perlu [untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli](#). Perjalanan perkembangan hidup rohani memang tidak mudah dan banyak jalan yang licin dan berbahaya. Si jahat mengintai di mana-mana. Juga praktek kerendahan hati dapat dipalsukan oleh si jahat. Kerendahan hati palsu yang dihembuskan si jahat membawa pada keputusan dalam melihat kekurangan diri. Kemudian orang akan diajak masuk dalam kegelisahan, kegelapan dan kekeringan. Ini berdampak pada doa dan perbuatan baik bagi orang lain (lih. HD 30, 9). Si jahat juga mengajak orang untuk fokus hanya pada kengerian dosa-dosa dan ini membuat orang masuk dalam situasi galau. Jika ini berlanjut maka jiwa akan dituntun masuk dalam situasi dimana ia meragukan belas kasih Allah, karena pikirannya sudah dipenuhi kedosaan diri, maka ia memandang diri begitu negatif bahkan mengira bahwa ia ditinggalkan Allah karena begitu berat dosa-dosanya. Orang dibuat menjadi panik terhadap dosa dan putus asa sehingga ia tak berniat lagi untuk melakukan perbuatan baik (lih. JK 39, 1-3). Kerendahan hati yang asli [berasal dari Allah. Karena berasal dari Allah, maka](#) ciri khasnya adalah kedamaian, kelembutan dan cahaya pengharapan. “Belajarlah daripadaku sebab Aku lemah lembut dan rendah hati,” sabda Yesus (Mat 11:29). Cahaya ilahi ini membawa pengharapan besar akan belas kasih Allah. Orang disadarkan akan dosa, tapi sekaligus dibesarkan hatinya karena belas kasih Allah selalu melimpah (lih. HD 30, 9). Kerendahan hati asli takkan menggelisahkan jiwa. Semuanya akan bertentangan dengan apa yang dibawa si jahat. Aliran damai akan membuat orang melakukan silih atas dosa-dosanya dengan penyesalan, namun dalam kelembutan ilahi. Orang bukan dijadikan enggan berbuat baik, tapi malah dimampukan dan didorong untuk berbuat baik pada orang lain dan melayani Allah (lih. JK 39, 1-3). Sekarang marilah kita belajar dari Teresa bagaimana mempraktekkan kerendahan hati dalam hidup sehari-hari. Tidak Minder maupun Sombong Teresa mengingatkan orang yang mencoba menengok masa lalunya untuk menilai kualitas hidupnya sekarang perlu untuk selalu berpegang pada kerendahan hati. Ini seperti metode-metode psikologis terkini, seperti review masa lalu atau dalam bahasa religius, penyelidikan batin. Teresa mengatakan bahwa satu-satunya alasan yang boleh dipegang dalam meninjau masa lalu kita adalah supaya kita dapat mengisahkan kisah hidup kita dengan benar. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Mengapa? Karena kerendahan hati berhubungan erat dengan kebenaran, bahkan menurut Teresa kerendahan hati adalah kebenaran. Dan kita harus berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Allah, sumber kebenaran. Mengapa ini penting? Karena pemahaman kita tentang masa lalu seringkali tidak benar dan seringkali kita tertipu olehnya. Di satu sisi, kita sering melihat masa lalu dengan suram, penuh dengan kesalahan dan dosa serta peristiwa-peristiwa tragis yang menyakitkan. Kemudian kita membiarkan hal-hal negatif itu yang menyetir hidup kita. Inilah salah satu kelemahan metode mengorek apa yang disebut luka-luka batin, tanpa pemahaman yang utuh akan keseluruhan karya agung kasih Allah dalam hidup kita. Jadinya, metode itu hanya fokus pada keburukan diri dan kedosaan diri. Ini dapat membuat kita

minder, dan olehnya kita menciptakan gambaran buruk tentang diri, juga tentang orang lain. Minder itu sendiri adalah musuh kerendahan hati. Berlawanan dengan gambaran diri yang selalu buruk, [Kitab Kejadian 1-2 memberikan gambaran yang amat indah tentang kita, terutama bagaimana Allah menciptakan masing-masing dari kita. Di sana dituliskan bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah \(Kej 1:26-27\) dan kita diciptakan sungguh amat baik \(Kej 1:31\). Pernyataan singkat ini bermakna dalam](#). Inilah yang terus digemakan Teresa: [setiap dari kita adalah baik. Ini berarti segala macam keunikan yang ada pada kita itu pada dasarnya baik. Ia baik karena dianugerahkan Allah pada kita. Ia baik juga karena dengan keunikan itu kita bisa menyumbangkan sesuatu yang khas kita pada orang lain. Unik bukan berarti aneh. Unik berakar dari kata Latin unus, artinya satu. Dengan menjadi unik, kita ini satu-satunya yang ada di dunia ini. Bukan sekedar limited edition seperti joke beberapa orang. Limited edition meskipun sedikit masih ada yang menyamainya, tapi kalau unik, itu satu-satunya. Anugerah Allah berupa keunikan diri ini tidak boleh didiamkan dengan menangi kekurangan diri dan keistimewaan orang lain](#). Kita patut [bersyukur](#) pada Allah [akan apa yang ada](#) pada kita [sekarang dan berusaha keras untuk mengembangkan apa yang ada](#) pada diri kita. [Dengan demikian](#) kita [semakin siap untuk menyumbangkan](#) keistimewaan kita pada orang lain. Di sisi lain, kita juga seringkali tertipu dengan pandangan teramat sangat positif pada hidup kita. Everything is okey and will be okey. Jargon dangkal ini seringkali kita dengar dari film- film Hollywood dan dari para motivator yang mencari massa, sekedar untuk menjual feeling good dari para pemirsanya. Suatu sikap merasa diri selalu benar dan positif, padahal tidak demikian kenyataannya. Dengan sikap ini orang akan merasa bahwa seluruh masa lalu dan hidupnya kini adalah kisah tentang keberhasilan, kesuksesan, pencapaian dan keunggulan diri. Orang dilarang sama sekali berbicara tentang kelemahan diri atau tentang kegagalan hidupnya. Hasilnya orang akan menjadi sombong, sedangkan kesombongan adalah musuh utama kerendahan hati. Oleh kerendahan hati kita diajar untuk tidak minder maupun sombong, kita ditolong oleh kerendahan hati untuk melihat diri dengan benar dan oleh karenanya juga seimbang. Siapakah diri yang benar itu? Diri yang benar adalah bahwa seluruh hidupku [di masa lalu, sekarang dan masa depan adalah kisah tentang belas kasih Allah. Belas kasih](#) ilahi yang menyembuhkan luka-luka batin kita di masa lalu, yang selalu siap untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk berjalan maju terus menuju kepada-Nya. Dengan kerendahan hati kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang tergantung sepenuhnya pada rahmat Allah. Sahabat rohani Teresa, Yohanes dari Salib, mengakui bahwa diri kita ini nada (tiada/bukan apa-apa) dan Allah adalah todo (segala). Saudari kecil Teresa, Therese dari Lisieux, bersuka cita di jalan kecil ini, "Ah! Tak pernah ada kata-kata yang lebih lembut dan merdu memberikan sukacita pada jiwaku. Tangga berjalan yang membawaku ke surga adalah lengan-lengan-Mu, oh Yesus!" Barangkali sebuah lagu kristiani kontemporer In Christ Alone bisa meringkas isi pemahaman diri yang benar dalam kerendahan hati ini: [In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand](#).¹ Inilah kisah hidup manusia yang dikabarkan Teresa, karena ia mengenal dan mengalami dengan baik Allahnya dan karena kerendahan hati membuatnya memahami rahasia besarnya rahmat dan belas kasih ilahi ini (lih. JK 36). Dengan sikap penuh penerimaan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, di hadapan sesama pun kita akan terbantu banyak. Orang lain akan belajar dan mendapatkan bantuan dari kelebihan kita dan kekurangan kita akan ditutupi oleh orang lain yang membantu kita menghadapinya. Kerendahan hati mengajar kita memandang orang lain sebagai saudara yang patut dikasihi dan [bukan sebagai saingan](#). Mereka adalah [anugerah Allah](#) pada kita [untuk melengkapi](#) kekurangan kita [dan untuk](#) kita [lengkapi dengan](#) kelebihan kita. Jika demikian kerendahan hati sungguh membuat kita kaya raya. Ini sebuah

berkat yang luar biasa. Bukankah Dia telah berfirman pada kita, "Engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau" (Yes 43:4)? Percaya Diri dan Murah Hati Kerendahan hati tidak akan melahirkan sikap lemah, malu-malu dan pasif. Teresa tidak menginginkan orang 1 Lagu ini dikarang oleh Shawn Craig dan Don Koch ini memenangkan the Song of the Year dalam 1994 GMA Music Awards, kemudian menjadi populer lagi karena dinyanyikan ulang dalam versi Brian Littrell. Terjemahan lagu tersebut: Aku akan menang mulia hanya dalam Kristus, meskipun aku dapat menyombongkan diri dalam pertarungan hidup yang telah kumenangkan. Aku ini telah diberkati dengan melimpah ruah, dan hanya dalam kekuatan-Nya aku mencapai kemenangan. Oh, sesungguhnya aku dapat saja menghitung pencapaian-pencapaianku itu sebagai butiran berlian di tanganku, tapi piala kemenangan ini tak sebanding dengan rahmat yang dengannya aku mampu bertahan. yang mengikuti Kristus menjadi demikian. Baginya orang yang tak punya cintalah yang lemah. Ia berpendapat bahwa orang yang tidak mencintai dengan sungguh akan menjadi lemah dan pengecut karena mereka dipenuhi dengan ribuan ketakutan yang lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang melulu manusiawi. Contohnya, seorang pengusaha kaya lebih memilih berpihak pada partai yang korup daripada harus memilih pemimpin yang benar supaya bisnisnya selamat. Orang ini egoistik, ia memilih menyelamatkan diri daripada berkorban untuk kepentingan umum, ia menjadi lemah dan pengecut karena ia tidak rendah hati. Untuk itu Teresa mengajak kita, "Marilah kita sungguh memahami dengan jelas fakta bahwa Allah memberikan banyak rahmat pada kita tanpa jasa dari pihak kita. Mari kita bersyukur pada yang Mahakuasa untuk hal ini, karena jika kita tidak mengakui bahwa kita menerima rahmat-rahmat itu, kita takkan didorong untuk mencintai" (HD 10, 4). Teresa ingin agar para pengikut Kristus kuat, percaya diri dan berani. Contohnya para martir, mereka adalah orang-orang biasa yang sungguh yakin dan bangga akan imannya karena mereka mencintai Kristus. Maka ketika imannya digoncang dengan tantangan-tantangan besar, bahkan yang mengancam nyawa, mereka tidak takut. Mereka dengan gagah berani tetap mengakui dan berpegang teguh pada imannya. Kita juga mengagumi teladan-teladan modern para martir yang datang dari Afrika dan Timur Tengah. Ini yang dimaksud Teresa: orang yang tidak mempunyai cinta adalah orang yang lemah. Orang yang rendah hati memang mengakui dirinya lemah, tapi ketika ia harus bersaksi tentang kekuatan rahmat Allah, ia menjadi berani dan kuat, karena ia telah mengalami Allah yang mencintainya. Ia menjadi sangat percaya diri! Orang yang rendah hati tak pernah memandang diri buruk, karena mereka ingat bahwa meskipun diciptakan dari debu tanah, mereka adalah citra Allah. Orang yang rendah hati berbangga diri karena Allah, karena "Dia telah menciptakan kita dari ketiadaan dan memelihara kita, dan kelimpahan lain pada kita mengalir dari wafat dan sengsara-Nya" (HD 10, 5). Oleh karena itu orang yang dengan rendah hati menghidupi kebenaran iman ini akan secara otomatis menjadi sangat murah hati dalam membagikan yang baik yang dimilikinya, karena ia telah mengalami kebaikan Allah dalam hidupnya. "Bagaimana seseorang dapat membagikan rahmat-rahmat yang diterimanya dengan murah hati, jika ia sendiri tak sadar bahwa ia sebenarnya kaya? Jika berpikir tentang hakekat manusia, menurutku, tak mungkin bagi seseorang untuk memiliki antusiasme dalam hal-hal besar, jika ia tidak tahu bahwa ia disayangi Allah" (HD 10, 6). Teresa menghendaki supaya kita penuh percaya diri, bangga akan diri dan berani, tetapi bukan karena kita sendiri yang hebat, tapi karena belas kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita (lih. PDB 2). Sikap Taat Sikap lain yang menunjukkan kerendahan hati adalah sikap taat pada atasan. Dalam Gereja secara umum ini ditampakkan pada ketaatan pada kuasa mengajar Gereja (magisterium) dan secara khusus dalam hidup religius adalah taat pada pimpinan setempat atau umum (jendral). Jauh sebelum Teresa, Thomas Aquinas mengatakan bahwa docility atau sikap mau diajar/belajar adalah karunia Roh Kudus. Hal ini tak boleh berhenti pada pemahaman saja, tapi harus terwujud dalam tindakan. "Tidak ada jalan yang lebih cepat untuk mencapai kesempurnaan tertinggi

daripada jalan ketaatan” (PDB 5). Mengapa harus ketaatan pada pembesar manusiawi dan bukan langsung pada Allah? Teresa tidak mempersoalkan ketaatan pada Allah. Itu sudah harus dan tak perlu dipertanyakan lagi. Ketaatan pada kehendak Allah itu seperti ketaatan Kristus pada Bapa-Nya. Menurutnya, setiap orang yang mau serius bersatu dengan Allah harus mengikuti jejak Kristus di jalan sengsara dan salib- Nya dimana Ia direndahkan dan dihina. Jika kita tidak mau, “tak mungkinlah kita mencapai persatuan ini, karena kita tidak mengambil jalan yang sama” (HD 31, 22), artinya jalan yang sama dengan Kristus dalam kerendahan hati-Nya, yakni jalan salib. Batu uji yang terbesar dan tersulit untuk menunjukkan sikap taat ini adalah taat pada pembesar yang tampak. Praktek ini sulit, karena setiap dari kita memiliki keyakinan pribadi. Kita terlalu independen. Kita tentu bertanya, apa sebenarnya dasar untuk taat pada pembesar yang tampak? Dasarnya adalah Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa ketaatan pada-Nya dibuktikan dengan taat pada wakil- wakil-Nya di dunia ini, “Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku” (Luk 10:16). Sudah banyak contoh bahwa “taat langsung pada Allah” dan mengabaikan sama sekali sesama manusia malah membawa bencana bagi orang lain. Bukan karena Allah yang buruk, tapi seringkali manusialah yang mengelabui sesamanya dengan mengklaim bahwa ia sedang taat pada Allah! Ini penipuan atas nama Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong! Ia melecehkan dan menista Allahnya. Misalnya, kita sudah melihat banyak aksi-aksi terorisme. Hampir semuanya berdasarkan atas nama Allah. Ini mengerikan karena Allah dibawa-bawa ke dalam ranah pemikirannya yang destruktif. Mereka membela Allah, membela agama, bahkan membunuh orang lain dan dirinya (bom bunuh diri) juga atas nama kehendak Allah. Dalam ranah politik, ada berapa ibadat palsu yang mengatasnamakan Allah? Pemimpin-pemimpin agama menggiring umatnya untuk memilih, berjuang dan membela calon pemimpin tertentu. Ini semua adalah ibadat palsu! Belum lagi di sisi lain kita menjadi saksi perpecahan dalam tubuh Gereja sendiri dan si pemecah belah mengaku bahwa ia mendapatkan perintah dari Allah. Ini perintah Allah atau kehendaknya sendiri yang sedang konflik dengan sesama pengurus Gerejaanya? Di dalam hidup religius adalah tidak mudah bagi seseorang yang sudah dikenal hebat dalam serikatnya untuk taat pada pembesarnya yang dahulu adalah muridnya. Sikap yang cenderung terus dikembangkan adalah sikap guru pada murid. Orang itu mungkin sudah melihat celah-celah buruk murid yang sekarang menjadi pembesar, sehingga dengan mudah ia meremehkannya. Ini tentu bukan sikap rendah hati! Orang seperti ini terkena penyakit megalomania, yakni selalu memandang diri sebagai orang besar, orang penting, orang hebat. Ia mau hidup abadi dalam zona nyamannya. Pepatah indah mengatakan, “Zona nyaman memang adalah tempat yang indah, tapi tidak ada sesuatu pun yang tumbuh di sana.” Teresa rupanya serius menaati Regula Karmel yang memberinya inspirasi untuk gerakan pembaruannya. Regula itu menulis dengan jelas ketaatan pada pembesar manusiawi, Kamu juga, saudara-saudara lainnya, hormatilah priormu dengan rendah hati dengan lebih memikirkan Kristus yang mengangkatnya menjadi atasanmu daripada orang itu sendiri. Dia pun bersabda kepada para pemimpin Gereja: Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku, dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku. Jangan sampai kamu dihakimi karena menghinanya, tetapi semoga kamu menerima ganjaran hidup kekal karena taat setia (Reg. 23). Regula yang sama ini juga memberi catatan penting untuk para pembesar untuk menjalankan tugasnya dalam semangat kerendahan hati: Dan engkau, saudara B. dan siapa pun yang akan diangkat menjadi prior sesudah engkau, hendaknya selalu mengingat dan mengamalkan apa yang disabdakan Tuhan dalam Injil: Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu (Reg 22). Dalam hal ini kerendahan hati bukanlah sesuatu yang perlu dilatihkan pada orang lain, tapi perlu dilatihkan dan diperjuangkan untuk diri sendiri! Manusia terus

berkembang. Ini harus diakui dan diterima dengan rendah hati. Kalau seorang murid berkembang menjadi lebih unggul dari gurunya, bahkan akhirnya menjadi pembesarnya, seharusnya sang guru sungguh menyukurinya, karena meskipun sedikit ia telah menyumbang sesuatu yang baik pada diri murid itu. Tetapi jika ia tetap tidak mau mengakuinya, ia sendiri yang sedang tersendat dalam pertumbuhannya, baik kepribadian maupun hidup rohaninya. Perjalanan panjang untuk bertumbuh kembang dalam Kristus ini memang tidak berhenti pada usia tertentu, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu penting sekali ketaatan pada Allah itu dibuktikan dengan sikap rendah hati taat pada pembesar manusiawi. Teresa menghidupi ini. Dalam mengawali buku *Puri Batin* ia mengatakan, "Jika aku mengatakan sesuatu yang tidak berpadanan dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik Roma yang kudus, semuanya itu hanya karena kebodohanku, bukan karena niat jahatku. Hal ini pasti dan demi kebaikan Allah aku akan selalu, akan dan sudah tunduk padanya. Semoga Allah selalu dimuliakan, amin." (PB, Prolog, 3). Ketika meminta izin untuk mendirikan biara-biara pembaruan, ia berlutut di hadapan Prior Jendral Ordo Karmel, Yohanes Battista Rossi dan mengumpamakan diri sebagai semut, yang jika diinjak dan dilarang bertindak, akan pasrah total dan taat. Dan pada saat akhir hidupnya ia berseru, "Aku ini adalah Putri Gereja." Sang mistik doktor Gereja ini sungguh telah membuktikan kerendahan hatinya. Tenang dalam Pujian atau Celaan Ini adalah sikap yang sama sekali tidak mudah! Kita sering berbesar kepala dalam menerima pujian. Berbeda dengan sikap menyukuri sebuah pujian yang menganggap semuanya ini adalah anugerah Allah dalam usaha sendirinya yang kecil. Dalam berbesar kepala kita menganggap bahwa pujian itu pantas hanya untuk kita dan bisa didapat hanya karena keunggulan kita. Lebih berbahaya lagi, jika orang mencari-cari pujian. Pujian akhirnya menjadi tuannya yang menguasai seluruh hidupnya. Di sisi lain, kita cepat sekali menjadi murka ketika menerima celaan, lalu segera membalas dengan menyerang orang yang mencela kita. Kita mempunyai alasan yang kuat yakni bahwa itu adalah cetusan mekanisme pembelaan diri kita. Sikap ini seringkali diperparah oleh tingkat kecerdasan seseorang, apalagi ditambah dengan gelar-gelar akademis atau kedudukan tertentu, sikap membela diri dan berkelit akan semakin menjadi-jadi. Orang menjadi puas jika sudah membela diri, apalagi ketika ia sudah membungkam lawan bicaranya. Para pakar psikologi dan psikiatri mengatakan bahwa kepuasan menyerang orang lain ini sebenarnya lahir dari otak reptilia kita (bagian otak terdalam) yang menggerakkan insting-insting kita. Manusia menjadi lebih manusiawi jika insting ini diatur oleh otak rasional yang ada dibagian paling luar. Jadi kepuasan menyerang balik ini menjadikan kita bukan semakin manusiawi, tetapi semakin seperti reptil? Sepertinya demikian. Teresa mengajar kita untuk tenang dalam menerima baik pujian maupun celaan. Pujian tidak boleh membuat kita besar kepala dan celaan tidak boleh membuat kita murka dan balik menyerang. Sulit sekali bukan? Memang sulit jika kita tidak memiliki pandangan yang mendalam tentang diri kita. Untuk itulah kita perlu bertanya: apakah diri kita itu tanpa cela sama sekali sehingga hanya patut menerima pujian? Tentunya tidak, bukan? Kita ini mungkin dalam sehari berbuat begitu banyak kesalahan entah besar maupun kecil, sampai Yesus mengatakan bahwa kita perlu pengampunan [tujuh puluh kali tujuh kali, yang artinya](#) tak [terbatas](#) (bdk. Luk 18:21- 35). Maka jika ada orang yang mencela kita, artinya berbicara sedikit tentang keburukan kita, masakan kita langsung bereaksi murka dan menyerang balik? Teresa sharing, "Aku tak pernah mendengar sesuatu yang jahat yang dikatakan tentangku yang tidak sama sekali berkaitan denganku, karena meskipun aku tidak bersalah apa- apa akan apa yang mereka tuduhkan padaku, dalam banyak hal yang lain aku telah menghina Allah, dan tampaknya mereka cukup ramah untuk tidak mengungkapkan pelanggaran-pelanggaranku itu" (JK 15, 3). Pribadi yang reflektif, menurut Teresa, akan diam dan merenungkan ini dan tenang, tidak sakit hati ataupun berniat membalas. Ia menganjurkan kita untuk tekun berlatih dalam hal ini, meskipun ia juga mengalami tantangan begitu besar dalam melaksanakannya. Hanya ada satu perkecualian

untuk tidak berdiam diri, yakni jika tuduhan-tuduhan itu dapat menjadi skandal besar yang juga dapat menyangkut komunitas. Alasan terbesar Teresa untuk mengajarkan praktek kerendahan hati ini adalah karena kita adalah pengikut Kristus. Oleh karenanya, wajar jika kita mengikuti teladan Kristus yang dicela dan disiksa tanpa salah, namun diam dan menerima semuanya. "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di hadapan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya" (Yes 53:7). Jika Kristus berbuat demikian terhadap orang-orang yang menganiaya-Nya, mengapa kita tidak? Demikian ungkap Teresa. Kita tidak perlu takut bahwa bersikap diam akan melukai diri kita. Sikap ini malah melatih kita untuk menjadi tegar. Teresa juga menghibur kita untuk tidak khawatir bahwa kebenaran tidak akan terungkap. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap karena orang lain akan terdorong untuk mengungkapkannya dan membela kita, dan Allah sendiri juga akan bertindak untuk membela orang yang benar. Ratu Yang Mengalahkan Baginda Raja Apa yang Teresa mau ajarkan dengan ungkapan kerendahan hati seperti ini? Kelepasbebasan. Inilah kata kuncinya. Dengan bersikap tenang atau legowo (berbesar hati) menghadapi pujian dan celaan kita menjadi tidak tergantung pada pujian dan celaan. Jika kita tidak tergantung pada atau terpengaruh oleh pujian dan celaan, kita akan lepas bebas! (bdk. JK 15, 7). Dengan kelepasbebasan, kita akan tidak mudah termakan oleh kasak-kusuk dan pendapat orang lain, kita anggap itu urusan mereka, dan hidup kita menjadi lebih ringan dan bebas. Teresa menyemangati kita untuk terus berlatih di dalam keutamaan ini, "Hal ini tampaknya tidak mungkin bagi seseorang di antara kita yang sensitif dan kecil matiraganya. Pada permulaannya memang hal ini sulit, tapi aku tahu bahwa kebebasan, penolakan diri dan kelepasbebasan seperti ini dengan bantuan Allah dapat dicapai" (JK 15, 7). Akhir kata, kerendahan hati mengungkapkan rahasia besar Injili bahwa "barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan" (Mat 23:12). Semoga kabar baik ini kita dengar dan kita praktikkan. Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. (Mzm 131:1) BAB V

Sekalipun Seluruh Dunia Runtuh! Ketetapan Hati, Keberanian dan Kelepasbebasan Anton baru saja menyelesaikan kemping rohani. Ia pulang ke rumah dengan semangat bernyala-nyala untuk mengikuti Yesus. "Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhaaannn!" Ia terus melambungkan lagu praise dengan penuh sukacita dan dengan suara lantang membahana. Ia merasa hidupnya sudah berubah. Hari itu ia berdoa satu jam, seperti diajarkan waktu kemping. Ia merasa hidupnya suci. Sayangnya, seminggu kemudian jam doanya mulai mengendur tak teratur, ia lebih memilih mendaki gunung daripada ke Misa hari Minggu, dan online game lebih menarik daripada membaca Kitab Suci. Sebulan kemudian Anton kembali ke pola hidupnya seperti semula, sebelum ia pergi kemping. Ia kecewa menyadari dirinya yang demikian. Anita, teman Anton dalam kemping juga mengalami hal yang serupa. Dalam adorasi penyembuhan ia sudah berjanji, bahwa ia mau berhenti untuk gosip dan update status Facebook di setiap saat. Kenyataannya, ketika baru saja ia menginjak rumah, ia langsung update status disertai foto selfie di depan rumah: "Dah nyampe di rumah bokap safely ;-)" Esoknya di sekolah, ketika ia bertemu lagi dengan geng Blinky Angels-nya, Anita dengan gayengnya mulai gosip ke sana ke mari, mulai dari para cowok peserta kemping, suster yang judes, sampai dengan frater pembina yang ganteng abis. Yenny, yang lebih introvert, lain lagi pengalamannya setelah sebuah retreat tentang doa. Ia menjadi begitu khusuk dalam doa. Ia menyukai adorasi, maka ia mengunjungi kapel-kapel adorasi abadi di kotanya. Ia mengalami ketenangan di sana. Suatu waktu di dalam adorasi ia melihat suatu cahaya yang indah. Cahaya itu sekaligus mempesona dan menggentarkannya. Ia begitu ketakutan akan pengalaman itu. Ia memberitahu ke suster pembimbing rohaninya bahwa ia akan berhenti adorasi karena doa seperti itu menakutkan baginya. Anton, Anita dan

Yenny mengalami gejala yang sering terjadi ketika orang sudah memulai menjalani hidup rohaninya dengan lebih serius, yakni, dorongan yang begitu besar untuk berhenti dan "keluar dari puri." Teresa mengalami ini, maka ia juga membagikan pengalamannya tentang bagaimana mengatasi hal-hal tersebut di atas. Determinasi atau ketetapan hati dibutuhkan oleh Anton. Anita membutuhkan kelepasbebasan dari kekekatannya pada kelemahan-kelemahannya. Sedangkan Yenny membutuhkan keberanian untuk maju terus dengan penuh kerendahan hati dan kepercayaan yang mendalam pada Allah. Ketiga keutamaan spiritual ini juga dibutuhkan orang untuk dapat berjalan maju dalam hidup rohani. Ketetapan Hati Seperti Anton kita mungkin kecewa melihat perkembangan diri yang demikian. Kemauan untuk bertumbuh memang ada tapi kita dikecewakan terus oleh kegagalan dan inkonsistensi kita. Kita gamang antara terus berjalan masuk lebih dalam ke puri atau kembali keluar. Hidup kita menjadi maju dan mundur: usaha, gagal, usaha lagi dan gagal lagi; demikian terus siklusnya. Ini tandanya bahwa kita belum tahu dengan amat jelas tujuan hidup kita, maka perhatian kita tersebar ke sana ke mari dan akibatnya kita berjalan maju-mundur. Oleh karena kita tak tahu tujuan hidup kita, maka kita pun tidak mengembangkan ketetapan hati untuk mencapainya. Inilah masalah dasarnya. Tidaklah perlu kita kecewa. Teresa juga mengalami gerak maju mundur yang demikian (lihat bab 2). Dari pihaknya Teresa juga tidak mau terus berada dalam situasi yang tidak pasti ini. Ia berjuang keras untuk mengembangkan apa yang disebut dengan ketetapan hati atau dalam bahasa teknisnya: determinasi. Orang yang memiliki determinasi adalah orang yang tahu telos atau tujuan utama dalam hidupnya. Ketika menjelaskan bagaimana orang beriman yang berasal dari Allah berjalan kembali pada-Nya, St. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Ia mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah kebahagiaan. Thomas melanjutkan bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai dalam kekayaan, kehormatan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kenikmatan, bahkan bukan pada ciptaan. Kebahagiaan sejati terletak bukan pada ini atau itu, tapi pada visio beatifica, yakni penampakan mulia Allah. Aquinas menunjuknya nanti di surga, Teresa membenarkannya, seraya memberikan pandangan baru bahwa benar di surgalah kepenuhan kebahagiaan itu, tapi juga di dunia ini kita pun dapat mengalaminya dalam persatuan dengan Allah atau dalam bahasanya yang lebih mesra: perkawinan rohani. Yohanes dari Salib menunjuk pada puncak Gunung Karmel. Ignasius Loyola mengacu pada memuji dan memuliakan Allah. Dengan nuansa yang beragam, mereka semua menunjuk ke hal yang sama, yakni tujuan sejati hidup manusia. Nah, jika kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka kita harus dengan sekuat tenaga untuk mengarahkan jalan kita ke sana, jika tidak kita tidak akan pernah berkembang ke mana- mana, macet, atau bahkan mundur. Tahu dan sadar akan tujuan ini juga membuat kita selalu kembali di sadarkan jika kita berjalan salah arah. Jika kita tahu bahwa tujuan kepergian kita adalah ke Jakarta, maka kita akan kembali ke arah Jakarta, jika jalan kita keliru dan berbelok ke Jogjakarta. Tidaklah mungkin kita terus berputar-putar, karena kita tahu tujuan. Di sinilah kita membutuhkan ketetapan hati. Ketetapan hati membuat kita selalu setia mengarahkan perhatian dan jalan hidup kita pada tujuan yang sejati. Dalam hidup rohani, perjalanan panjang dan sulit. Untuk itu Teresa menasihati agar kita terus berlatih untuk memperkokoh ketetapan hati kita. Dengan tegas, layaknya karakter orang Spanyol, Teresa mengatakan bahwa kita tidak boleh lembek dalam perjuangan mencapai tujuan hidup kita dan melatih ketetapan hati kita pada tujuan itu. Menurutnya kita ini seperti orang yang sedang dalam peziarahan, maka kita harus bersikukuh untuk mencapai tujuan peziarahan kita. "Mereka harus memiliki suatu ketetapan hati yang besar bahkan suatu ketetapan hati yang kokoh (determinada determinación) untuk bertahan sampai mencapai tujuan: apapun yang akan datang, apapun yang akan terjadi, kerja apapun yang harus ditanggung, kritik apapun yang terlontar, apakah mereka akan tiba atau mati di tengah jalan, atau bahkan jika mereka tidak memiliki keberanian akan percobaan yang akan datang, atau sekalipun seluruh dunia

runtuh!" (JK 21, 2). Hal yang sama diulanginya lagi dalam karyanya yang terakhir dimana Teresa mengatakan bahwa kita harus jantan dan tegas seperti seorang prajurit yang siap bertempur, tidak mau dikalahkan, bahkan dengan bersenjata salib Kristus ia rela kehilangan nyawa! (bdk. PB II 6). Pribadi yang jantan dan tegas semacam ini dipuji oleh Teresa sebagai manusia rohani, katanya, "Siapa pun memiliki ketetapan hati seperti ini, sama sekali tidak punya alasan untuk takut. Manusia-manusia rohani, kalian tak punya alasan untuk khawatir" (HD 11, 12). Dengan ketetapan hati kita dapat tetap berjalan ke arah tujuan yang benar dan kemudian bersemangat untuk melanjutkan perjalanan yang penuh perjuangan. Nada suara Teresa melembut ketika ia menyemangati kita untuk berjalan di jalan ini, karena Allah amat mengasihi orang yang berketetapan hati. "Biarlah mereka percaya akan belas kasih Allah dan bukan sama sekali percaya pada diri mereka sendiri, mereka akan melihat bagaimana Yang Mulia membawa mereka dari tempat-tempat tinggal satu ke yang lain, tahap demi tahap... Dan mereka akan menikmati lebih banyak lagi berkat daripada yang mereka rindukan, juga berkat selama hidup di dunia ini" (PB II 1:9). Keberanian Mari kita kembali ke kasus Yenny yang memutuskan untuk berhenti berdoa karena ia mengalami fenomena aneh dalam doa dan kemudian berhenti berdoa karena takut. Yenny mungkin perlu belajar bahwa dalam perjalanan hidup rohani orang bertumbuh seperti layaknya pohon. Nah, semakin tinggi pohon, harus semakin kuat pula pertahanannya terhadap terpaan angin kencang. Semakin kita naik ke puncak gunung Karmel semakin berat pula tantangannya sebelum kita benar-benar bersatu dengan Allah. Di puncak sanalah Allah menarik kita untuk mengalami sengsara dan wafat Kristus, untuk kemudian dapat mengalami kuasa kebangkitan-Nya. Teresa menggambarkan pengalaman agung diterpa angin kencang dan mencapai puncak ini dengan menyebutnya sebagai "rasa sakit yang manis." Yohanes menyebutnya "luka cinta." Pernyataan yang kontradiktif, bukan? Bagaimana sebuah rasa sakit bisa menjadi manis? Bagaimana luka bisa dihubungkan dengan cinta? Dengan pengalaman hidup dan tulisannya para mistik tersebut mengajar kita bahwa penderitaan yang akan kita alami dalam perjalanan menuju puncak akan sangat besar, sebesar salib Kristus. Di situlah kita akan mengerti dengan mendalam apa yang dimaksud Yesus ketika Ia bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku" (Mat 16:24). Tidak ada mahluk yang dapat membantu kita di sini, selain hanya Allah saja. Maka di sini dibutuhkan suatu keberanian yang besar untuk menyerahkan diri dan mempercayakan diri secara total pada Allah. Ini suatu keadaan yang tidak mudah menjelang jiwa menyatu dengan Allah. Teresa menjelaskan panjang lebar pengalamannya pada bagian terpanjang dalam Puri Batin pada ruangan ke VI. Untuk dapat memasuki ruangan ini, di mana penderitaan besar menanti, Teresa menasihati, "Orang membutuhkan keberanian di sini, dia yang kepadanya Allah menganugerahi perhatian khusus dan juga dia membutuhkan iman dan sikap percaya serta penyerahan diri secara penuh pada Tuhan kita sehingga Ia dapat melakukan apa yang Ia kehendaki bagi jiwa" (PB VI 5:1). Keberanian kita butuh di sini untuk dapat dengan sepenuh hati menyerah untuk dipersunting oleh Allah, suatu hal yang jauh di luar pengertian dan penjelasan manusiawi. Lebih lanjut Teresa menjelaskan, "Aku katakan padamu, lebih dari yang engkau pikirkan, keberanian dibutuhkan di sini. Kita menjadi pemalu jika berhadapan dengan sesuatu yang besar, tak peduli seberapa jauh pun engkau menganggap bahwa rahmat Allah itu baik bagi kita, engkau sebenarnya tak layak menerimanya" (PB VI 4:2). Semakin mendekat pada Allah semakin nyata kekurangan kita. Di hadapan yang Mahasuci, dengan penuh kontras kita akan melihat diri kita penuh dengan kekotoran dan dosa-dosa. Sangat tidak mudah menerima hal ini, oleh karenanya, selain kerendahan hati, keberanian dibutuhkan untuk melihat diri kita dalam keadaan yang sebenarnya apa adanya (bdk. PB VI 5:6). Orang yang menerima rahmat besar yang disertai tanda-tanda heran dari Allah membuatnya menerima ejekan dan olokan, karena mungkin ia tampak aneh dan tolol. Di biara Inkarnasi, Avila, Teresa mengalami salib ejekan ini setelah ia

menerima penampakan seorang malaikat yang menembus jantungnya dengan anak panah kasih Allah. Penampakan lain yang dialami oleh Teresa dalam perkawinan rohani adalah Yesus yang memberikan bukan cincin kawin, tapi paku salib kepada Teresa (lih. KR, 18 November 1572). Ini adalah lambang penderitaan besar. St. Katarina Siena juga mengalami hal serupa dari pejabat-pejabat Gereja yang bejat ketika mereka melihat Katarina masuk dalam ekstasi, bahkan ada yang menusuk- nusuk tangannya untuk menguji apakah ia dapat merasa sakit atau tidak. Para mistik ini dengan berani menanggung semua penderitaan fisik, mental maupun spiritual ini. Itulah yang dicontohkan Teresa pada Yenny, juga pada kita. Kita mesti memiliki keutamaan keberanian yang besar serta memohon Allah agar menganugerahkannya pada kita agar kita tidak takut untuk maju terus dalam perjalanan hidup rohani kita, apapun yang terjadi. Jika [kita berani menerima penderitaan ini](#) semua [dengan ketetapan hati yang mantap, pada saat itulah Allah](#) akan [menarik kita untuk bersatu dengannya dalam perkawinan rohani](#). Suatu pengalaman rohani [yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata](#). "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia" (I Kor 2:9). Di sini coretan Teresa pada buku doanya kembali bergema dan membangkitkan keberanian kita untuk melanjutkan perjalanan bersatu dengan-Nya. [Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta](#).² Akan tetapi [kita](#) tidak boleh membayangkan bahwa dalam tahap ini kita akan tampak "berkilauan," seperti yang digambar dalam poster-poster orang kudus yang dijual di toko buku rohani. Justru tidak sama sekali. Yang terjadi malah kita "lenyap" ditelan oleh keagungan ilahi, namun justru karena 2 Jangan kau cemas, jangan kau takut. Segala sesuatu berubah, Allah tak pernah [berubah](#). [Kesabaran](#) mengatasi [segala sesuatu](#). Dia [yang memiliki Allah](#) takkan [kekurangan](#) suatu [pun](#). Hanya [Allah](#) cukup sudah. diri kita hilang dalam Allah, kita menjadikan Allah itu bersinar dengan agungnya melalui diri kita yang rapuh ini. Di sinilah pengalaman Paulus menjadi pengalaman kita, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami" (I Kor 4:7). Melepaskan Diri dari Kelekatan Membaca judul kecil ini kita yang hidup di dunia timur dengan mudah dan segera menghubungkannya dengan praktek mati raga atau askese. Praktek puasa, pantang, semedi demi memperoleh sesuatu, dalam hal ini adalah kesucian diri, bukanlah hal yang jarang kita dengar. Di satu sisi orang yang tergila-gila dengan askese, namun [di sisi lain ada orang yang sama sekali tak](#) berniat pada askese, Anita dalam kisah di atas adalah contoh orang yang tidak menyukai askese. Barangkali kita segera "menghukum" Anita dan cepat sekali mengagumi orang-orang yang kuat askesnya. Kita tak pernah boleh dengan ketergesaan menjatuhkan penghakiman pada orang lain, rupanya kita masih butuh belajar dari para mistik untuk dapat menanggapi sikap-sikap ekstrem ini dengan tepat. Pertama, jika kita amati dengan lebih teliti, kegemaran pada askese merupakan "warisan" budaya timur kita. Dalam kisah pewayangan misalnya, jika sang pahlawan memerlukan kekuatan khusus, ia akan bersemedi dan berpuasa puluhan hari di gua, dan ini membuat langit tergoncang dan surga menjadi panas membara, sehingga mau tidak mau dewa-dewi harus memberikan apa yang diminta oleh sang pahlawan itu. Hasilnya, setelah keluar dari askese sang pahlawan mendapatkan senjata atau kesaktian luar biasa. Kita mungkin geli membaca kisah ini. Namun tunggu dulu, ini adalah sebuah filosofi hidup orang Timur, tak jarang orang-orang yang saleh, atau yang dalam bahasa Teresa: sudah masuk dalam ruang ke tiga, memiliki mentalitas demikian. "Aku bermatiraga, sehingga dengan prestasiku, aku dapat mencapai tingkat kesucian tertentu. Semakin kuat aku bermati raga, semakin bertambahlah kesucianku." Fokusnya adalah aku, prestasiku, dan kesucian diriku. Secara kasar mistik timur berada di arena ini. Teresa memutarbalikkan mentalitas ini. Inilah yang membedakan dengan tegas mistik timur dan mistik Kristiani. Bagi Teresa sama sekali tidak ada

hubungannya antara askese dan prestasi pribadi! Pusat askese adalah Allah dan bukan diriku sendiri! Askese adalah rahmat Allah! Jika mungkin untuk diringkas askese Teresiana terletak dalam goresan tulisannya di buku doa hariannya: "Quien a Dios tiene, nada le falta; solo Dios basta" (Dia yang memiliki Allah takkan kekurangan suatu pun; hanya Allah cukuplah). Fokus yang harus mewarnai seluruh askese adalah Allah, bukan penolakan ini dan itu, penolakan akan datang kemudian. Jadi pertama Allah, baru kemudian penolakan. Teresa menjelaskan hal ini dengan lebih detail, "Mari kita bicara tentang kelepasan yang harus kita miliki, karena kelepasan, jika dijalankan dengan sempurna mencakup segalanya. Aku katakan mencakup segalanya karena jika kita merangkul Sang Pencipta dan mengabaikan seluruh ciptaan, Yang Mulia akan mencurahkan keutamaan ini. Melakukan sedikit demi sedikit apa yang kita bisa, kita akan memiliki hampir segalanya untuk bertempur, Tuhanlah yang bertempur melawan setan dan dunia untuk melindungi kita" (JK 8, 1). Apa maksudnya perkataan Teresa ini? Maksudnya adalah bahwa kita harus memulai askese dengan mencintai Allah, yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Langkah selanjutnya adalah menyadari bahwa mencintai Allah inilah yang terutama, dan membiarkan diri kita dikuasai oleh cinta ilahi itu. Maka segala yang lain yang bukan Allah akan dengan sendirinya terlihat sia-sia dan tak berarti, dari situlah lahir penolakan kita pada dosa dan hal-hal duniawi. Askese bukan perkara menolak memiliki ini dan itu, tapi perkara mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Inilah inti askese! Jika masih bingung, penjelasan kedua yang berkenaan dengan orang yang seperti Anita, yang takut dan menolak askese, akan membantu kita memahami mengapa askese itu pertama-tama adalah perkara mencintai Allah dan membiarkan cinta-Nya menguasai kita. Untuk itu kita perlu meminta bantuan St. Yohanes dari Salib. Banyak orang, mungkin sebagian besar dari kita enggan atau bahkan takut dengan askese karena hal itu tidak mengenakan atau menyakitkan. Orang yang normal akan menolak yang menyakitkan, bukan? Masakan ada orang yang lebih memilih lengannya disayat pisau daripada makan nasi goreng yang lezat? Tentu ini bukanlah pilihan yang normal, bukan? Sudah pasti orang akan memilih makan nasi goreng, meskipun ia tak begitu suka, daripada harus disayat lengannya. Apa yang memberikan kenikmatan itulah yang kita pilih, bukan? Nah, masalahnya banyak yang menawarkan kenikmatan, bahkan dosa itu membawa kenikmatan. Thomas Aquinas dalam De Malo mengatakan bahwa orang melakukan sebuah kejahatan karena hal itu membawa kenikmatan baginya, jika tidak, maka ia tak mungkin memilih untuk melakukan sebuah kejahatan. Di sinilah letak kesulitannya ketika kita harus menjatuhkan pilihan. Yohanes dari Salib menjelaskan dengan mendetil hal ini ketika ia bicara tentang malam gelap indrawi, istilah teknis yang dipengaruhi psikologi Aristoteles. Menurut psikologi kuno itu, manusia dibagi menjadi dua bagian (fakultas) yang masing-masingnya memiliki kemampuan tertentu, yakni bagian indrawi dan rohani. Bagian indrawi adalah perasa, penglihat, pembau, pendengar. Bagian rohani adalah pikiran, ingatan, dan kehendak. Setiap fakultas (bagian) mencari "makanannya" masing-masing. Misalnya: penglihat mencari cahaya, pendengar mencari suara, ingatan mencari kenangan, dan sebagainya. Jadi jika kita terapkan psikologi ini pada kasus Anita, adalah "wajar" baginya untuk bergosip, karena menurut penelitian otak wanita harus memproduksi 20.000 kata-kata setiap hari, tiga kali lebih banyak daripada otak pria. Jadi gosip adalah makanan bagi fakultas bicara Anita, pantas saja fakultasnya menolak untuk lapar dengan berdiam diri, karena lapar tidak menyenangkan. Anita "harus" memberi makan fakultas bicaranya, supaya ia merasa nyaman dan bahagia. Bagaimana pendapat para mistik yang pandangannya jauh menukik ke kedalaman jiwa tentang hal ini? Yohanes dan Teresa melihat jauh lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa kerinduan terdalam manusia dengan dua fakultasnya sebenarnya bukan pada makanan masing-masing fakultas itu, tapi pada Allah yang berdiam di pusat jiwa. Nah, fakultas-fakultas ini jika tak diatur dapat menjadi kabur dan mengira bahwa makanan-makanannya yang mendatangkan kenikmatan itu adalah Allah, maka mereka harus disembah, dan jadilah mereka

berhala. Jiwa menjadi terbelenggu! Inilah yang disebut dengan kelekatan. Orang tidak bebas. Kelekatan sebenarnya adalah sebuah hubungan yang tak teratur. Makan misalnya adalah kebutuhan. Orang harus makan supaya ia sehat. Jika orang makan dengan normal, maka ia menjalin hubungan yang teratur dengan makanan. Menikmati lezatnya makanan bukanlah kelekatan. Allah menciptakan semesta alam ini sebagai baik, dan boleh untuk dinikmati. Teresa sendiri sama sekali tidak menolak orang untuk makan, bahkan ia mau supaya gizi suster-susternya tetap terjaga dengan meminta kerabatnya untuk tetap memelihara dengan baik peternakan burung dara di Teresa sendiri sama sekali tidak menolak orang untuk makan, bahkan ia mau supaya gizi suster-susternya tetap terjaga dengan meminta kerabatnya untuk tetap memelihara dengan baik peternakan burung dara di Gotarrendura³ yang diwariskan padanya. Pada suster yang sakit, Teresa mempunyai resep khusus sup burung dara yang bergizi tinggi. Maka salah besar jika kita mengira Teresa atau Yohanes dari Salib dengan asekes mereka mengajar kita menolak kebutuhan pokok kita. Menolak segala kebutuhan hidup dan membuat diri menderita secara akal sehat sangatlah tidak mungkin, secara moral tidak boleh dan bukanlah askese yang diajarkan oleh para mistikus ini. Namun, jika setiap detik orang berpikir tentang makan dan makanan lalu akhirnya terus menerus makan, maka ia dapat dikatakan mengalami kelekatan. Jika orang mengatakan time is 3 Kota kecil ini terletak sekitar 15 km dari Avila. Menurut beberapa orang di sinilah dahulu Teresa dilahirkan bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Di sana keluarga Ahumada memiliki tanah yang cukup luas dan peternakan burung dara. Peternakan itu diwariskan ke Teresa. Ia tak menjualnya, tapi meminta kerabatnya untuk terus mengelola peternakan tersebut untuk menyuplai biara-biaranya. Sampai sekarang sisa-sisa sarang burung dara itu masih ada. money, maka ia memiliki kelekatan pada uang, menyembahnya sebagai allah dan mengerutkan martabat dirinya hanya setingkat dengan uang. Ia menjalin hubungan yang tidak sehat dengan makanan dan dengan uang; dan menjadikannya sebagai berhalanya. Di sinilah letak kekeliruannya dalam menjalin relasi yang sehat dengan makanan dan uang. Kelekatan terus memberi makan pada jiwa dengan sesuatu yang bukan makanannya dan yang tidak dapat memuaskan rasa laparnya, karenanya jiwa terus kelaparan. Kelekatan membuat jiwa mengerut sebesar apa yang dilekatinya, karena ia memakan yang bukan makanan sejatinya. Maka tidaklah mengherankan jika, misalnya, manusia bisa brutal bertindak lebih kejam daripada hewan. Jiwanya sudah mengerut seperti hewan. Jiwa yang mengerut itu lama kelamaan akan mati, karena ia tidak menjadi manusiawi lagi. Inilah akibat terburuk kelekatan pada sesuatu yang bukan Allah dan dosa. Yohanes dari Salib tahu obatnya (lih. MGK I, 13-14), yakni askese, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kelekatan itu (agere contra), maka ia menasihati, "Untuk memperoleh Segala, jangan menginginkan segala." Kemudian ia memberikan contoh-contoh praktek asekes: menolak yang memberi kenikmatan dan memilih yang tidak menyenangkan, menolak penghiburan dan memilih penderitaan, menolak penghargaan dan memilih penghinaan, menolak ketenteraman dan memilih kesusahan, menolak menjadi yang utama dan memilih menjadi yang terakhir (MGK I: 13, 6). Namun kemudian ia juga segera menyadari bahwa di sini pasti terjadi pertempuran antara yang memberi kenikmatan dan yang dianggap tidak memberi kenikmatan. Yohanes tahu bahwa obat askese ini pahit dan orang pasti menghindarinya. Tentu orang akan segera memilih yang manis memberi kenikmatan dan menghindari yang pahit tanpa berpikir panjang. Maka sebenarnya melulu penolakan (asketisme) dan kehendak yang kuat sekalipun akan kalah dengan yang apa memberikan kenikmatan. Oleh karena itu lawan yang lebih kuat dari kenikmatan adalah sesuatu yang jauh lebih nikmat. Yohanes dan Teresa segera menyebutnya: ALLAH! Memang benar, hanya jika Allah memasuki hidup manusia dan menyalakan di dalamnya suatu cinta (kenikmatan) yang jauh lebih kuat dan dalam, barulah jiwa akan bergerak meninggalkan kenikmatan yang lebih kecil. Inilah sebabnya dari awal Teresa menganjurkan kita untuk merangkul Allah dan kita akan merasakan dampak kasih-Nya yang luar biasa.

Hanya cinta Allah yang kita alami begitu kuat yang sanggup mengalihkan perhatian kita dari gemerlapnya dunia dan nikmatnya dosa. Mulai saat itulah kita akan menolak dunia dan dosa, karena kita telah tahu dan mengalami secara nyata bahwa Allah jauh lebih baik, indah, dan nikmat. Inilah askese Kristiani, inilah jalan untuk melepaskan diri dari kelekatan, jalan cinta, jalan terpesona oleh kuasa cinta. Tak heran jika pemazmur mengatakan, "[Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlingung pada-Nya!](#)" (Mzm 34:9). Juga Paulus pernah berseru, "[Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus](#)" (Flp 3:7-8). Teresa dan Yohanes tidak berhenti di sini, mereka bergerak lebih dalam dan lebih detil lagi. Setelah orang bebas dari kelekatan pada dosa dan hal duniawi, menurut mereka masih ada satu lagi yang mengikat, yakni hal-hal yang rohani. Yohanes mengatakan bahwa meskipun burung sudah tidak terikat oleh jerat jala, namun jika masih ada seutas benang mengikat kakinya, ia sebenarnya belum bebas seratus persen. Para mistik Karmelit ini berbicara tentang kelekatan pada seutas benang tipis ini, yakni pada hal-hal rohani, ini kerap terjadi pada orang yang baik dan yang sudah maju hidupnya. Untuk itu Teresa menganjurkan kita supaya tidak mencari kemanisan rohani, Yohanes menyebutnya malam gelap rohani. Malam gelap indrawi⁴ bisa diumpamakan dengan memangkas cabang-cabang pohon yang tak sehat, sedangkan malam gelap rohani serupa dengan mencabut pohon beserta akar-akarnya. Ini melulu karya rahmat Allah yang besar. Pikiran, ingatan dan kehendak dikosongkan oleh Allah dan diganti dengan iman, harapan dan kasih (lih. MG II). Ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, hanya dengan ketetapan hati yang kuat dan bantuan rahmat Allah yang besar orang bisa mendapatkan anugerah ini. Di sini kita diminta untuk beranjak [dari hal-hal yang baik, ke hal yang lebih baik](#), yakni [dari hal-hal](#) rohani yang sebenarnya bukan Allah, menuju ke Allah sendiri. Dalam gambar di MGK 4 Menurut Yohanes dari Salib, malam gelap dibagi menjadi dua bagian besar: malam gelap indrawi (lih. MGK) dan malam gelap rohani (lih. MG). Masing- masing malam gelap ini juga masih dibagi menjadi aktif dan pasif. Jadi ada malam gelap indrawi [aktif dan pasif, serta malam gelap](#) rohani aktif [dan](#) pasif. Aktif mengandaikan adanya usaha manusia, pasif menunjukkan peranan rahmat Allah yang mutlak. MGK dan MG sebenarnya adalah satu buku yakni MGK. Jadi MG ada di dalam MGK. Yohanes menulis di bagian kanan, yakni jalan bienes del cielo (hal-hal surgawi/rohani) yang berupa kemuliaan, keamanan, sukacita, penghiburan, dan pengetahuan. Jalan ini semua memang membawa orang mendaki gunung, tapi sayangnya tidak sampai di puncak. Sungguh di tahap ini kita akan ditelanjangi dari apa yang bukan Allah. Bahkan pemikiran kita tentang Allah pun akan ditelanjangi, diganti dengan Allah sendiri. Yohanes yang amat menghargai akal budi sebagai salah satu anugerah Allah mengatakan bahwa pada tahap ini, akal budi pun harus ditelanjangi dan dimurnikan oleh iman agar lebih mampu memahami Allah dan misteri-Nya yang Mahabesar. Ini tidak mudah dan membuat jiwa menggeliat karena api pemurnian begitu panas dan malam begitu gelap dan membutakan. Namun malam itu sebenarnya adalah cahaya yang begitu terangnya sehingga mata yang tak mampu memandang akan dibutakan. Maka ia menulis dalam gambar di MGK: nada, nada, nada.⁵ Salah satu contoh konkret adalah suatu ketika Yohanes mengambil salib dari salah seorang Karmelit karena dilihatnya bahwa saudaranya itu melekat pada benda yang berupa salib kecil itu dan ini menjadi penghalang baginya untuk bersatu dengan Allah. Tentunya Yohanes sama sekali tidak membenci salib, karena nama yang dipakainya saja "dari Salib." Namun dengan mata mistiknya yang tajam, ia melihat bahwa saudaranya itu melekat pada hal yang baik, tapi bukan Allah, maka ia harus dibebaskan supaya ia bergerak lebih leluasa dan melesat menuju Allah. 5 Nada berarti kosong (nothing), tapi terjemahan ini banyak disalahpahami, mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai bukan, yakni bukan ini, bukan itu...

Teresa juga pernah menegur keras seorang suster yang terkena delusi "hidup rohani tingkat tinggi" dan hidup tidak mendarat di bumi. Suster itu terus tinggal di kapel dan tak mau bersosialisasi dengan suster lain. Teresa menasihati suster itu bahwa ia perlu untuk bersosialisasi dan rekreasi bersama dengan para saudaranya sekumunitas agar ia "dapat kembali ke doa dengan kekuatan yang lebih besar" (HD 13, 1). Berbekal prinsip-prinsip kelepasbebasan yang diajarkan oleh para mistik Karmel ini, kita bisa menilai salah satu fenomena menarik pada akhir-akhir ini. Ada banyak orang baik dan pendoa, tapi sayangnya mereka melekat pada bentuk ibadat yang kuno. Mereka menganggap semakin kuno dan menggunakan bahasa yang asing, ibadat dianggap semakin sakral. Jika mereka menganggap dengan rendah hati bahwa cara ini lebih membantu mereka untuk dapat beribadat dengan baik dan sampai pada persatuan dengan Allah, masih bisa dimaklumi. Namun banyak yang berhenti pada mentalitas sekedar tampil beda dan saleh, sehingga dengan menjalankan ibadat macam demikian mereka merasa dipuaskan selernya dan orang banyak memuji kesalehan dan kesakralan mereka. Karena pengaruh mentalitas tampil beda itu, banyak kaum muda yang pengetahuan teologi atau liturginya hanya setengah-setengah dan didapatkan dari internet berani mengklaim bahwa Gereja sudah "sesat" dengan gaya ibadatnya yang sekarang. Ditambah lagi dengan kaum religius yang mengajarkan pemikiran-pemikiran sempit yang mengira semakin kuno tradisi seseorang, semakin setialah dia pada Gereja yang sungguh katolik. Lebih parahnya, kelompok-kelompok ini menganggap [orang lain yang tidak](#) sealian [dengan mereka sebagai](#) sakit, [sesat](#), kurang kristiani dan bukan katolik sejati; bahkan Bunda Gereja sendiri dicap sesat. Pada level yang amat mengerikan, kelekatan pada kesalehan religius ini bisa mengarah pada bentuk Farisi modern yang ekstrem. Bom bunuh diri, misalnya, adalah hasil dari orang-orang yang saleh yang mengira bahwa bunuh diri dan membunuh orang lain yang kafir demi Allah adalah perbuatan terpuji yang patut mendapatkan ganjaran surga, karena darah orang kafir adalah halal untuk dicurahkan. Yang dihasilkan malah sebaliknya: teror dan kehancuran! Rupanya kelekatan jika dibiarkan akan menjadi monster yang juga menelan korban banyak orang, selain kehancuran diri sendiri. Kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi mistik atau untuk sekedar tampil saleh dan berbeda? Kita mau memilih [hal-hal yang baik yang](#) bukan Allah, [atau hal yang](#) terbaik yakni Allah sendiri? Dalam bahasa Yohanes, kita mau memilih segala atau Segala? Yohanes dan Teresa sangat mencintai liturgi, namun mereka juga tahu bahwa liturgi adalah jalan atau cara manusia untuk menyembah Allah. Mereka mencintai liturgi yang indah, tapi mereka lebih mencintai Allah. Para mistik tahu dengan pasti bahwa jalan bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan bersatu dengan Allah bukan untuk dipandang suci atau dipandang sebagai manusia kontemplatif, tapi untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendak-Nya, hanya itu saja. "Solo Dios basta!" seru Teresa. Kita mungkin masih menyisakan pertanyaan di sini: apakah askese dan kelepasan itu sehat secara psikologis? Seorang psikiater dan penulis terkenal yang bernama [Scott Peck dalam bukunya The Road Less Travelled](#) menulis bahwa nilai-nilai tradisional kristiani-injili sungguh adalah nilai-nilai yang abadi jika dibahasakan ulang dalam terminologi modern. Teresa sudah membahasakannya dalam zamannya. Peck menjelaskan ulang nilai kuno yang bernama askese. Ia melihat bahwa askese setara dengan tindakan disipliner yang menunda kenikmatan untuk memilih kenikmatan yang lebih sejati. Ia melihat bahwa sebenarnya hal ini wajar terjadi dalam hidup, atau jika tidak, kita tidak dapat hidup dengan baik. Tuturnya, "Menunda kenikmatan adalah proses untuk menjadual rasa sakit dan nikmat dalam hidup sedemikian rupa sehingga meningkatkan rasa nikmat dengan merangkul dan mengalami rasa sakit dahulu dan untuk mendapatkan yang lebih daripadanya. Inilah satu-satunya cara hidup yang benar." Sebenarnya kita sudah mendengar pepatah ini sejak kecil, tapi kita meremehkan kebijaksanaan di dalamnya, "[Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.](#)" Lalu apa hasilnya menunda kenikmatan itu? Teresa pada zamannya mengatakan: persatuan dengan Allah. Peck menyebutnya

dengan terminologi terkini: *spiritually evolved people* (insan yang secara spiritual telah berevolusi). Menurut Peck, mereka ini berdasarkan praktek disiplin, penguasaan diri dan cinta, menjadi "manusia dengan kemampuan yang luar biasa, dan di dalam kemampuannya itu mereka dipanggil untuk melayani dunia, dan di dalam cinta mereka menanggapi panggilan itu. Mereka itu tak dapat dipungkiri adalah manusia yang memiliki kekuatan besar, Seluruh Dunia Runtuh! meskipun dunia biasanya melihatnya sebagai orang biasa, karena mereka melakukan pekerjaannya dengan hening dan bahkan tersembunyi." Salib atau malam gelap memang membawa penderitaan besar sekaligus kegelapan, dimana kita [tidak tahu apa-apa dan](#) tak [tahu apa-apa](#). Alessandro Meluzzi, seorang psikiater melihat bahwa keadaan yang secara psikologis depresif ini justru dapat membawa orang untuk mengakui kerapuhan dan kemiskinannya. Akhirnya keadaan ini jika diperkaya dengan rahmat iman, akan membuat orang masuk dalam sikap memercayakan diri secara total, seperti kanak-kanak pada orang tuanya. Menjadi seperti anak kecil inilah yang sebenarnya membuat orang matang, bahkan unggul secara psikologis maupun spiritual. Dalam kekecilannya ia besar, inilah jalan salib Kristus. Meluzzi menyebutnya sebagai Cristoterapia, yakni suatu terapi bersama dan di dalam Kristus untuk masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi kesimpulannya askese itu sehat secara psikologis. Bersama Teresa, Yohanes, Peck dan Meluzzi, marilah kita bersukacita menerima ajakan Kristus ini: [Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. \(Mrk 8:34\)](#) BAB VI Para Serdadu Kristus Bersemangat untuk Bertempur Peperangan Rohani dan Cara Memenangkannya K. Arya-karya tulis St. Teresa dari Avila mengundang banyak perhatian orang untuk membaca dan menggelutinya. Tak luput di antaranya para umat di paroki Sang Juruselamat. Akhir pekan itu dalam suatu diskusi terbuka tentang karya-karya tulis besar dalam Gereja di aula paroki, karya Teresa mendapat perhatian khusus. Kelompok diskusi itu terdiri dari beragam umur dan latar belakang. Ini membuat diskusi malam itu semakin hangat di tengah cuaca di luar yang dingin bertaburan rintik-rintik hujan. Di tengah hangatnya perbincangan, salah seorang anggota diskusi yang terpelajar menyeletuk, "Kita tentunya sudah membaca beberapa karya St. Teresa. Di sana kita seringkali menjumpai kata iblis atau setan. Apa sih yang Teresa maksudkan di sini? Konsep apa yang ia pahami tentang setan? Sepertinya ia sedang mengemukakan kegelisahan atau kelemahan dirinya, atau dalam bahasa teknisnya: dark shadow. Lalu karena konteks historis yang melingkupinya, Teresa membungkusnya dengan kata yang menakutkan: setan. Jadi metafora apa sih yang sebenarnya sedang ia sajikan pada para pembacanya?" Pertanyaan ini terdengar sangat kritis dan canggih. Bagus bahwa muncul pertanyaan yang demikian kritis, sehingga kita tertantang untuk berpikir lebih jauh. Akan tetapi kita perlu mengkritisi kembali pertanyaan ini. Apa latar belakang pemikiran si penanya? Apakah ia percaya akan adanya setan? Ataukah ia termasuk kaum intelektual yang mempunyai keyakinan bahwa setan adalah warisan masa lampau yang sudah usang dengan hadirnya psikologi modern dan ilmu pengetahuan terkini? Barangkali baginya setan hanyalah sebuah metafora atau simbol dari problema psikologis manusia. Pandangan seperti ini ekstrem menyangkal adanya setan. Sementara itu di paroki Christus Sacerdos ada seorang ibu yang aktif dalam kelompok kharismatik katolik. Setelah beberapa lama ia bergabung dalam gerakan ini, ia mengaku bahwa ia mendapat karunia untuk melakukan "pelepasan." Ternyata setelah diselidiki oleh romo paroki, ibu itu telah banyak melakukan praktek pengusiran roh-roh jahat di berbagai tempat dan kesempatan. Renungan-renungan yang dibawanya dalam kesempatan persekutuan doa selalu bertemakan roh jahat. Jika ia mengunjungi rumah atau orang sakit, selalu ia melihat ada kuasa kegelapan yang sedang aktif bekerja. Kehadirannya selalu membuat bulu tengkuk berdiri, karena ia "melihat" si jahat ada di mana-mana. Ini pandangan ekstrem lain yang melihat setan ada di mana-mana. Kehadiran setan bahkan dipahami mengalahkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Padahal setiap kali kita mengikuti Misa, dalam himne "Kudus" kita selalunya mengucapkan atau menyanyikan dengan

penuh iman bersama dengan segenap kekuatan surga, "Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu!" Teresa dari Avila memberikan pandangan yang seimbang tentang realitas si jahat, namun sekali lagi penuh dengan kedalaman seorang mistik dan maestra hidup rohani. Kita akan melihat dalam bab ini apa pengalaman Teresa tentang si jahat, tentang peperangan rohani dan tentang cara-cara jitu untuk memenangkan pertempuran ini. Keberadaan Si Jahat Seperti baru kita bicarakan, ada dua kelompok besar yang memiliki pandangan yang ekstrem tentang keberadaan si jahat, yang satu sama sekali tidak mempercayai eksistensinya, yang lain memercayai bahwa eksistensinya memenuhi seluruh realitas. Dua pandangan ekstrem ini tidak berpadanan dengan ajaran resmi Gereja. Katekismus (lih. KGK 391-395) menulis bahwa si jahat memang ada sampai sekarang. Mereka adalah malaikat baik yang kemudian "jatuh." Jadi keberadaan mereka sebagai yang jahat bukanlah dikehendaki Allah yang adalah sumber kebaikan dan Sang Kebaikan Tertinggi. Hakekat mereka ini pada awalnya adalah baik dan mereka kemudian menjadi jahat karena apa yang mereka pilih untuk lakukan. Mereka ini adalah makhluk spiritual, kejatuhan mereka adalah pilihan bebas mereka sendiri. Pilihan yang menolak Allah dan kerajaan-Nya ini menjadi radikal dan tidak dapat ditarik kembali, karena mereka adalah roh murni. Pertobatan tidak bisa ada lagi, seperti yang terjadi pada manusia setelah kematian. Pemberontakannya mengubah hakekatnya dari baik menjadi buruk. Oleh karena hakekatnya berubah menjadi demikian, maka mereka juga mau merusak rencana Allah dan kerajaan-Nya, termasuk di dalamnya, makhluk yang dikasihi Allah sejak semula: manusia. Iblis akan terus berusaha membujuk manusia untuk juga memberontak pada Allah. Bisikan yang selalu dihembuskan, seperti yang terjadi di taman Firdaus, adalah bisikan berbisa yang menularkan kesombongan, "Kamu akan menjadi seperti Allah" (Kej 3:4). Yesus sering berhadapan dengan mereka dalam hidup-Nya di dunia ini: waktu Ia berpuasa di gurun, dalam karya pewartaan Sabda, dalam penyembuhan yang dilakukan-Nya, dan dalam menapaki jalan sengsara-Nya. Ia menamai mereka dengan berbagai sebutan: pendusta, bapa dari segala dusta, pembunuh sejak awal. Kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk "membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis" (1Yoh 3:8). Iblis memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh para malaikat pada umumnya. Namun meskipun demikian kekuatannya terbatas, karena mereka adalah ciptaan dan bukan Allah, Sang Pencipta. Kadangkala mereka menunjukkan kekuatannya, namun semua hanya bisa terjadi di bawah kendali izin Allah dan inilah misteri penyelenggaraan ilahi, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia" (Rm 8:28). Mereka takkan pernah bisa menghalangi pertumbuhan kerajaan Allah. Kuasa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus telah melumpuhkan kekuatan si jahat itu. Setiap orang yang ditebus oleh Kristus mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari kuasa darah-Nya yang Mahamulia. Paulus telah mengalami secara nyata kuasa penebusan Kristus ini dan ia mengucapkan syukur untuk itu seraya berkata, "Kami mengucapkan syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa" (Kol 2:12-14). Jadi singkatnya, apakah si jahat itu tetap ada di abad ini? Menanggapi pertanyaan ini, seorang akademisi pernah menyeletuk, "Oh ya, ia memang ada sebagai konsep yang menarik untuk diteliti." Daripada berhubungan dengan konsep-konsep akademis seperti itu, kiranya kotbah Paus Fransiskus, 11 April 2014 di kapel Domus Sanctae Marthae lebih meyakinkan dan selaras dengan ajaran Gereja selama berabad-abad, "Waspadalah, iblis ada! Iblis tetap ada bahkan di abad ke XXI ini, dan kita tidak boleh menjadi naif. Kita harus belajar dari Injil bagaimana harus bertempur melawannya." Bukankah Petrus pernah mengingatkan kita, "Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan

iman yang teguh" (1Ptr 5:8). Namun di sisi lain, kehadiran dan kekuatan si jahat itu juga terbatas, bukan di segala tempat dan waktu, ia dibatasi oleh kuasa Allah yang sesungguhnya memenuhi seluruh dunia dan keberadaan kita. Ingat bahwa Allah berdiam di lubuk hati yang terdalam? Jadi di sini kita bisa menilai sendiri bagaimana pandangan ekstrem ibu pengusir roh-roh jahat yang dikisahkan tadi itu. Secara moral pemahaman tentang keberadaan si jahat berpengaruh pada tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya. Pertama, jika si jahat dipahami secara ekstrem sebagai tidak ada, maka semua perbuatan buruk manusia dipandang melulu sebagai kelemahan atau cacat psikologis, sehingga ia hanya dapat sedikit atau bahkan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Ia "bebas" dan harus "dipahami" karena kelemahan psikologis yang begitu kuat menyetirnya, yang menurut pandangan ini adalah sangat manusiawi. Kedua, jika si jahat dipahami secara ekstrem keberadaannya memenuhi dan menguasai seluruh hidup manusia, maka manusia juga tidak dapat begitu saja dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatan jahatnya. Alasannya: manusia itu lemah, ia tak berdaya di bawah paksaan si jahat. Salahkan saja si jahat. Oleh karenanya manusia harus dipahami dan dikasihani, jika ia berbuat jahat. Ia hanyalah korban. Dua pandangan ekstrem ini menciptakan manusia-manusia manja yang lemah, bukan pejuang-pejuang unggul yang berani dan kuat. Gereja mengajarkan dengan berimbang bahwa si jahat ada, namun ia hanya bisa mempengaruhi manusia dengan godaan-godaan. Allah dengan kuat kuasa-Nya melindungi manusia, iblis tidak dapat memaksa manusia untuk melakukan sebuah perbuatan jahat. Manusia tetap bebas untuk memilih dan memutuskan, keputusan tetap ada di tangan manusia, maka ia secara moral tetap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dan lagi tidak setiap dosa adalah akibat godaan si jahat, manusia dengan kebebasan kehendaknya sendiri tanpa godaan dapat melakukan dosa (lih. ST I, q. 114, art. 3). Memang dalam kasus-kasus tertentu terjadi sesuatu yang amat jarang. Opresi, yakni tekanan kuat yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan atau posesi, yakni dimana pengaruh si jahat dengan kuat menguasai seseorang. Sekali lagi dari kasus yang jarang ini seringkali awalnya adalah kehendak bebas manusia itu sendiri yang mendekatkan diri atau menyerahkan diri pada si jahat, maka tak heran jika ia terkena sengat mautnya. Namun Gereja menyediakan sakramen dan sakramentali yang menghadirkan dengan efektif kuasa rahmat Allah yang mengatasi semuanya ini. Kemudian bagaimana dengan Teresa? Jelas sudah bahwa Teresa berpikir sederhana, ia bukanlah akademisi. Ia mempercayai apa yang diyakini Gereja, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, ia berbicara dari pengalaman nyatanya, bukan menarik kesimpulan dari buku-buku akademis. Setan bukanlah simbol kegalauan psikologis atau personifikasi dark shadow Teresa. Baginya setan adalah makhluk spiritual yang nyata ada, yang menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju kematangan hidup rohani dan persatuan dengan Allah. Ia menyebutnya sebagai "kegelapan semata-mata yang juga mau mengubah jiwa-jiwa menjadi seperti" (PB I 2:1). Ia nyata, senyata manusia di sekitarnya. Namun realitasnya adalah realitas spiritual, seperti para malaikat, jadi tidak dapat diuji secara material melalui analisis laboratorium. Teresa mengendus kehadiran si jahat secara umum sebagai roh tanpa bentuk (amorphous). "Roh yang satu menyadari kehadiran yang lain," demikian ungkap Teresa (HD 25, 10), maksudnya rohnya merasakan adanya kehadiran roh yang lain yang mencoba mempengaruhinya. Lalu apa yang membedakan dengan kehadiran roh jahat dan Roh Kudus sendiri? Tentu saja, yang satu selalu membawa kegelisahan, yang lain selalu membawa kedamaian. Rupanya dampak kehadirannya berhubungan dengan hakekat roh itu masing-masing. Kebaikan melahirkan kebaikan. Kejahatan melahirkan kejahatan. Adalah jarang menurut Teresa setan menampakkan diri dengan mengambil wujud badani tertentu. Meskipun demikian, Teresa pernah melihat penampakan badaniah setan ini dan ia menyebutnya: bentuk yang mengerikan, mulutnya menakutkan, suaranya menyeramkan, tubuhnya melulu terdiri dari nyala api, bertanduk, makhluk hitam kecil

yang begitu menakutkan, makhluk yang menyeret ke sana ke mari jiwa orang terhilang dengan kait, dan yang paling berbahaya adalah jika ia sedang berkedok sebagai malaikat terang. Jika kita berpikir kritis di sini, penampakan badaniah si jahat pada Teresa kemungkinan besar dipengaruhi oleh gambaran populer waktu itu tentang si jahat. Bentuk atau gambaran yang menakutkan dipakai oleh roh tanpa bentuk ini untuk memperlihatkan dirinya yang sebenarnya pada Teresa, sehingga ia membangkitkan rasa takut pada Teresa setelah segala rayuan dan tipu dayanya tidak mempan menjerumuskan santa ini (lih. HD 31). Namun Teresa menegaskan bahwa penampakan badaniah tidaklah penting, yang lebih harus diwaspadai adalah pengaruhnya pada jiwa. Di dalam ruang ke dua puri batin Teresa berkata, "Aduh, Yesusku! Betapa banyak kekacauan yang dibuat setan di sini. Betapa susahny suatu jiwa yang tidak tahu harus maju atukah mundur ke ruangan-ruangan pertama.... Sungguh, di sini jiwa banyak menderita, terutama jika setan mengerti bahwa watak dan kebiasaan orang itu memungkinkannya untuk maju; maka segenap isi neraka akan bersatu-padu menyerang dia, supaya ia tetap terpaksa mundur dan meninggalkan puri itu" (PB II 1:4.5). Oleh karena itu, peperangan rohani tidak dapat dihindari jika orang ingin maju dalam hidup rohani dan bersatu dengan Allah. "Serdadu-serdadu Kristus," kata Teresa, "yakni mereka yang mengalami kontemplasi dan masuk dalam doa, bersemangat untuk bertempur" (JK 38, 2). Peperangan Rohani Dalam kotbahnya tanggal 11 Oktober 2013, Paus Fransiskus membahas Injil yang berbicara tentang Yesus mengusir setan (Luk 11:15-26). Ia menggarisbawahi sabda Yesus, "Barangsiapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku." Paus berkata bahwa pada titik ini, "Tidak ada lagi keraguan. Peperangan itu ada, suatu peperangan yang mempertaruhkan keselamatan kekal kita...Tidak ada alternatif lain. Tidak ada! Hanya engkau bersama Yesus atau menentang-Nya." Gembala agung Gereja ini mengajar demikian lewat kotbahnya. Nah, jika peperangan itu sungguh ada, kita perlu mengatur strategi. Jendral perang yang baik tidak akan membiarkan serdadu-serdadunya menyerang musuh membabi buta tanpa strategi. Jangan-jangan mereka akan kalah dan terjebak dalam strategi musuh. Jendral tersebut akan berusaha untuk mengetahui siapakah si musuh itu sebenarnya dan strategi yang dipakainya. Demikian juga dalam peperangan rohani yang tentunya jauh lebih rumit, mengenal siapa si musuh dan strateginya adalah langkah pertama yang sangat perlu untuk diketahui. Banyak orang kudus telah belajar dari pengalaman hidupnya dan membagikannya pada Gereja, dari mereka kita dapat belajar banyak. Secara umum dan yang paling mendasar dalam memahami peperangan [ini adalah](#) apa [yang](#) dikatakan [Yesus sendiri](#), "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta" (Yoh 8:44). Jadi [menurut](#) sabda Kristus [yang sangat](#) perlu dicermati adalah dusta si jahat. Semakin maju hidup rohani seseorang, semakin canggih dusta yang ia gunakan. Manusia berhadapan di sini dengan the master of illusion. Kita sungguh beruntung karena Allah membangkitkan dalam sejarah Gereja orang-orang kudus yang mensharingkan pengalaman mereka dalam mengendus kehadiran si jahat yang seringkali berselamatkan ilusi yang amat canggih. Mereka mengatakan bahwa ada enam ciri kehadiran si jahat, meskipun make up yang digunakan adalah malaikat terang. Ingat, kejahatan selalu melahirkan kejahatan. Enam ciri tersebut adalah kesedihan, keraguan, hambatan, kekacauan, alasan palsu dan ketakutan. Kesedihan, kehadiran si jahat meskipun berbalutkan kerendahan hati, tapi membuat kita depresi, sedih dan akhirnya putus asa (lih. HD 30, 9). Keraguan, ini pada dasarnya berhubungan dengan digoncangnya iman pada Allah, ia membuat kita ragu akan keberadaan-Nya, cinta-Nya dan kebenaran Firman-Nya (bdk. Kej 3:4). Hambatan, ia akan menghambat kita untuk maju dalam hidup rohani dengan memberikan tawaran kenikmatan yang semakin badaniah dan duniawi (bdk. Mat 4:8-9). Kekacauan, St. Ignasius Loyola menuturkan bahwa kehadiran si jahat seperti air yang menetes kaleng-kaleng kosong, begitu ribut dan

kacau; berbeda dengan Roh Kudus yang hadir dan meresap dalam hidup manusia seperti air menetes pada spons. Ia membawa damai, tak ribut bersuara tapi meresap dalam dan memberikan dampak baik bagi hidup. Alasan palsu, setan selalu memutarbalikkan fakta, terutama Firman Allah, seperti apa yang ia lakukan pada Hawa (lih. Kej 3:1-7). Ketakutan, ini adalah ciri terakhir yang muncul jika semua trik tak lagi menarik, ia menampakkan jati dirinya yang asli (bdk. Why 13:1-8). Dari pihak diri kita dalam peperangan rohani kita harus mengenal diri kita dengan baik. Inilah sebabnya Teresa mengatakan pengenalan diri di dalam Allah merupakan jalan awal untuk memulai hidup rohani. Dengan bersenjatakan kerendahan hati pengenalan diri kita akan menjadi sempurna, kita tahu dan mengakui kekuatan dan kelemahan kita. Ini amat penting! Mengapa? Karena si jahat, bagai jenderal perang yang canggih, fokus untuk menyerang pada titik-titik kelemahan kita. Inilah titik-titik yang perlu kita perhatikan secara khusus, kita usahakan untuk disembuhkan dan kita persembahkan ke hadirat Allah agar Ia sendiri yang melindungi kita dengan kuat kuasa-Nya, tepat pada titik-titik lemah ini. "Darah Kristus, sucikanlah aku... Dalam luka-luka- Mu, sembunyikanlah aku... Terhadap musuh yang jahat, lindungilah aku." Selain titik kelemahan, ada dua hal penting dalam hidup kita yang menjadi sasaran serangan, yakni iman pada Allah dan kerendahan hati. Semua godaan yang dilancarkan pada Yesus di padang gurun menyorot pada dua poin ini (Mat 4:1-11). Iblis selalu ingin membuat manusia untuk tidak beriman pada kekuasaan Allah dan dengan sombong mengakui dirinya sendiri sebagai Allah. Kehilangan keduanya ini akan membuat manusia akhirnya sujud menyembah dia. Poin serangan ini dibungkus dengan berbagai macam tipu daya dan ilusi, masing-masing sesuai dengan titik-titik kelemahan setiap pribadi. Serangan pada dua poin ini yang harus dengan tegas ditangkal, tentunya dengan kuat kuasa Allah sendiri. Kita kembali ke pengalaman Teresa dan mencoba melihat bagaimana serangan rohani itu dilancarkan pada tahap awal dan tahap lanjut perjalanan hidup rohani kita. Di sini kita perlu juga meminta bantuan insight dari dua pria mistik yang hidup sezaman dan sebangsa dengan Teresa, yakni: St. Yohanes dari Salib dan St. Ignasius Loyola. Tahap Awal Di tahap ini orang masih baru memulai hidup rohaninya, orang masih ingat dengan baik situasi "nyaman" di luar puri batin. Jadi dirinya masih goyah dan fondasinya belum dalam, meskipun orang sudah merasa nyaman berada di dalam puri batin dan menyukai hal-hal rohani. Ciri serangan si jahat di tahap ini adalah menciptakan ingatan kuat tentang kenikmatan di luar puri, ia juga akan memperkuat kelekatan akan dosa-dosa besar, dengan demikian ia semakin dijauhkan dari Allah yang berdiam di pusat puri dan kelekatan pada dunia semakin dibesarkan. Zona nyaman di luar puri akan dibalut dengan ilusi yang luar biasa indah oleh si jahat. Di sini si jahat menyerang dengan memberikan hambatan berupa ilusi hidup di luar puri yang begitu nyaman. Kenyataan diputarbalikkan oleh bapa dari segala dusta ini: di luar puri indah, di dalam buruk, gelap dan pengap. Teresa menjelaskan kenyataan peperangan rohani ini dengan gamblang, Orang masuk dalam ruangan-ruangan (pertama) ini dengan berbagai macam cara, masing-masing dengan maksud baik. Tetapi karena setan benar-benar bermaksud jahat, maka dalam setiap ruangan ditempatkan berlaskar-laskar setan yang bertugas mencegah jiwa-jiwa bergerak masuk dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Karena jiwa yang malang itu tidak menyadarinya, setan menggunakan ribuan macam hambatan dan ilusi... Tetapi karena di ruangan-ruangan pertama ini jiwa masih dikuasai oleh dunia dan tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatannya, mabuk hormat dan kesombongan,... maka jiwa gampang dikalahkan, kendatipun mereka ingin untuk tidak menghina Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (PB I 2:12). Teresa memang bermata rohani tajam, ia segera membantah si jahat dan mengingatkan kita bahwa di luar puri sebenarnya tak nyaman, hidup orang dikerubuti reptil dan makluk-makluk lain yang menjijikkan, metafora Teresa akan kenikmatan duniawi. Teresa mengembangkan gambaran kontra yakni bahwa jiwa manusia adalah seperti permata yang berpendar, ia indah, karena cahaya di pusatnya yang membuatnya indah, yakni Allah. Teresa terus mengajak

orang untuk menemui Sang Sumber Keindahan dan Kebaikan ini dengan berjalan masuk ke dalam puri batinnya. Namun di tahap di mana orang masih labil ini si jahat akan terus mengembangkan ilusi bahwa hidup di luar puri adalah hidup yang nyaman, yang baik, yang sejati. Maka ia menghambat supaya orang tidak tahu bagaimana harus maju (PB II 1:4), jika orang terus maju ia akan ditarik-tarik dengan segerombolan iblis untuk keluar puri (PB II 1:5). Gambaran Injili tentang orang dalam tahap awal ini adalah seperti benih-[benih yang jatuh di pinggir jalan](#) yang didatangi [burung](#) dan dimakan [sampai habis](#). Itulah "orang yang mendengarkan firman tentang Kerajaan Sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu" (Mat 13:19). Dapat kita simpulkan bahwa di tahap awal ini trik si jahat masih belum dikembangkan dengan lebih canggih. Orang sebenarnya sedang berhadapan pada kenyataan baik dan buruk secara gamblang, black and white. Namun si jahat memutarbalikkan fakta itu dengan mengatakan bahwa yang putih itu hitam, yang hitam itu putih. Hidup di dalam Allah (di dalam puri) itu buruk, tapi hidup di dunia (di luar puri) itu baik dan menyenangkan. Untuk itu Teresa berdoa demikian, "Aduh Tuhan! Di sini bantuan-Mu mutlak perlu. Tanpa bantuan-Mu kami tidak berdaya. Demi kerahiman-Mu, janganlah kiranya biarkan jiwa ini ditipu dan didorong untuk menghentikan apa yang sudah dimulainya. Terangilah dia sehingga ia melihat bahwa semua kebajikannya ada di dalam puri ini" (PB II 1:6). Tahap Lanjut Di tahap lanjut ini ketika orang semakin maju dalam hidup rohani, trik yang digunakan si jahat juga semakin canggih dan halus. Di tahap ini orang sudah mengenal diri dengan baik, sudah banyak berdoa dan berefleksi, sudah cukup rendah hati, dan sudah berketetapan hati untuk maju dalam hidup rohani. Keadaan orang sudah cukup kuat, maka trik yang digunakan tidak bisa lagi hitam-putih, karena ini akan segera dikenali dan ditolak oleh orang ini. Si jahat juga ikut masuk dalam keadaan hidup orang ini dan memakai cara-cara "suci" yang dihidupinya. Ia akan mengenakan pakaian malaikat terang dan menghembuskan ide-ide suci untuk masuk dalam hidup orang itu. Ia masuk dengan cara biasa, bahkan terlihat suci, namun dengan tujuan akhir menghancurkan orang tersebut. Mengerikan bukan? Yohanes dari Salib menjelaskan, "Setan seringkali menggunakan cara-cara yang serupa yang digunakan Allah untuk berkomunikasi dengan jiwa, dengan menyajikan apa yang sangat mirip dengan yang Allah sajikan, ia menyusup seperti srigala yang berpakaian domba yang menyusup di tengah kawanan domba, sehingga sulit untuk dikenali" (MGK II, 21). Ingat bahwa dalam berhadapan dengan Yesus, ia menyelimuti dirinya dengan ayat-ayat Kitab Suci. Awalnya baik, tapi ujung-ujungnya selalu berakhir pada kehancuran. Ini sangat kontras dengan kebijaksanaan ilahi seperti yang diungkapkan Yohanes dari Salib, "Allah mematikan untuk memberi hidup, merendahkan untuk meninggikan" (MG II, 23). Iblis memberi "hidup" untuk membunuh, meninggikan untuk menghempaskan ke tanah. Teresa mengajak kita untuk sungguh berhati-hati di sini, si jahat digambarkannya seperti kikir yang mengikir dan merongrong hidup kita tanpa suara, tahu-tahu kita sudah keropos dan hanya tinggal menunggu kehancuran, jika kita tidak waspada. Teresa memberi contoh nyata. Suatu waktu si jahat membisikkan pada seorang suster kerinduan besar sekali untuk matiraga sehingga akhirnya ia tak dapat tenang kalau tidak menyiksa dirinya. Si jahat juga membisikkan agar ia mengabaikan perintah suster pimpinan untuk berhenti matiraga dengan alasan yang saleh, hasilnya adalah semakin memburuknya kesehatan suster itu. Si jahat juga terus mendorong suster tersebut untuk membandingkan kesuciannya dengan suster-suster lain yang tidak sebegitu kuat matiraganya seperti dirinya. Suster itu kemudian memandang pelanggaran- pelanggaran kecil dari suster-suster lain sebagai sesuatu yang amat serius, sehingga ia menciptakan relasi yang dingin dengan suster lain dan oleh karenanya suasana biara yang tegang. Kata Teresa, "Apa yang dituju setan di sini bukanlah hal yang remeh, ia bermaksud supaya cinta akan sesama dan cinta antar para suster itu menjadi dingin" (PB I 2:17). Bukankah mendinginnya cinta akan sesama, tanda yang nyata bahwa sebenarnya cinta pada Allah juga semakin mendingin? Suatu

trik licin yang membawa kesalehan diri pada kematian cinta! Ketika orang semakin maju di dalam hidup rohani, Teresa memberi nasihat yang amat keras untuk tidak mencari- cari kenikmatan rohani, tetapi mencari Allah sendiri. Mengapa? Karena ini dapat menjadi jalan yang amat berbahaya untuk ditiru setan untuk membuat orang mandeg dalam hidup rohaninya, bahkan jatuh. Di ruang ke empat puri batin, dimana orang memasuki masa transisi ke dalam hidup rohani yang semakin dalam di ruang-ruang ke lima sampai ke tujuh, si jahat bekerja semakin keras, karena ia tahu bahwa ini menjadi usaha yang kiranya terakhir yang dapat ia lakukan untuk menipu jiwa yang sudah maju. Ia memakai trik yang semakin halus, berselamatkan kebaikan, sehingga membingungkan orang yang sudah maju (bdk. PB V 4:8). Untuk itu Teresa mengingatkan, Saya mengemukakan apa yang saya lihat. Sebab itu saya mengingatkan dengan sangat akan kemungkinan-kemungkinan ini. Sebab setan banyak menyerang orang-orang ini daripada menyerang banyak orang yang tidak diberi anugerah ini. Bukankah mereka itu dapat amat merugikan setan dengan menarik orang-orang lain mengikuti mereka, sehingga orang-orang ini pun menjadi amat berguna bagi Gereja Tuhan? Melihat cinta kasih Sri Baginda terhadap orang-orang ini sudah merupakan alasan yang cukup bagi setan untuk menyerang orang-orang ini agar mereka binasa. Jadi mereka diserang habis- habisan dan bahkan, jika mereka kalah, kejatuhan mereka lebih dalam daripada kejatuhan orang lain... Semoga Tuhan melindungi kalian terhadap kesombongan dan kemuliaan yang sia-sia (PB IV 3:10). Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membedakan bahwa ini adalah dorongan si jahat, diriku sendiri atau Roh Kudus? Ignasius Loyola memberikan nasihat yang jitu: telitilah dorongan itu pada awal, tengah dan akhir. Jika semuanya baik, itu pertanda dorongan itu berasal dari Roh Kudus sendiri, tetapi jika pada awalnya baik dan damai, tapi di tengah dan akhirnya melahirkan kegelisahan, kegalauan, bahkan kekacauan yang mengubah damai yang mula-mula ada itu pertanda dari si jahat (LR 333). Teresa menambahkan, "Jika setan meniru anugerah-anugerah ini, maka kalian dapat mengenal dari buah-buahannya yang berlawanan sama sekali dengan yang sudah kita perbincangkan" (PB IV 3:10). Namun kita tak perlu begitu khawatir karena jika kita bertekun dalam menjalin relasi dengan Allah dalam doa dan kasih pada sesama, kita selalu ada dalam perlindungan kuasa- Nya yang besar. Kita hanya perlu sangat berhati-hati. Di tahap selanjutnya yang lebih maju, Allah akan bekerja dengan jalan yang luar biasa yang jauh dari pengertian kita, juga jauh dari pengertian si jahat. Terpujilah misteri-Nya yang agung! Di sanalah jiwa akan aman karena semakin mendekat ke pusat puri, dimana Allah berdiam dengan segala cahaya kemuliaan-Nya. Tuter Teresa, Saya berani memastikan, jika ini sungguh-sungguh suatu persatuan dengan Allah, setan tidak dapat masuk maupun mendatangkan kerugian. Allah begitu akrab bersatu dengan jiwa sehingga setan tidak berani mendekat, dan bahkan ia tidak dapat mengetahui rahasia ini. Hal ini jelas. Sebab dikatakan bahwa ia tidak mengetahui pikiran kita, apalagi mengerti rahasia yang demikian, yang kita saja tidak dapat memahaminya. Oh betapa amat baiknya, suatu keadaan dimana tak satu pun dapat merugikan kita! Jiwa memperoleh berkat yang luar biasa, karena Allah bekerja di dalamnya dan tak seorang pun dapat mengganggu-Nya, bahkan diri kita sendiri pun tak dapat. Allah yang begitu murah hati akan menganugerahkan apa saja menurut kerelaan- Nya, karena Ia dapat memberikan apa saja yang Ia ingin berikan (PB V 3:5). Jadi, kita telah melihat di sini betapa liciknya si jahat dan ia dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Namun kita juga melihat bahwa orang yang setia pada Allah akan mendapatkan rahmat yang semakin besar, sehingga si jahat pun tidak dapat lagi menipu kita. Allah Mahabesar, sungguh dahsyat karya-Nya dalam diri kita manusia lemah. Terpujilah nama-Nya yang kudus! Nah, kini setelah kita tahu siapakah si musuh dan bagaimana strateginya. Kita sekarang dapat belajar dari para kudus bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan pertempuran. Cara Meraih Kemenangan Berdoa dan selalu berlandung pada Allah. Sejak menjelaskan perjalanan awal hidup rohani Teresa sudah menjelaskan bahwa kita takkan pernah bisa maju tanpa bantuan

dan perlindungan Allah. Kita harus tekun berdoa dan mohon agar kita dijauhkan dari godaan dan jatuh dalam dosa, seperti yang selukit ada dalam doa Bapa Kami. "Mari kita minta dan sering memohon pada Allah untuk membebaskan kita dan tidak membiarkan kita berjalan masuk dalam pencobaan, supaya mereka (si jahat) tidak dapat menarik kita dalam kekeliruan atau menyembunyikan cahaya kebenaran dari kita, agar racun dapat kita temukan" (JK38,2). Tak henti-hentinya dalam berbagai bukunya Teresa menasihati: doa, doa dan berdoaalah. Praktisnya Teresa menurut petunjuk penyelamat kita, Yesus Kristus, menganjurkan doa Bapa Kami yang didoakan dan disadari sungguh setiap katanya, karena doa ini adalah doa yang amat berdaya guna dalam peperangan rohani. Waspada dan berjaga. Dalam khotbah Misa hariannya di kapela Santa Martha, Bapa Suci Fransiskus memberikan nasihat untuk selalu waspada terhadap tipuan si musuh jiwa dan memihakkan diri pada Yesus Kristus. Ia mengutip Injil, "Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya" (Luk 11:21). Musuh kita kuat, maka kita harus berpihak pada yang amat jauh lebih kuat, Kristus Putra Allah sendiri. Praktisnya dalam bersikap waspada ini kita dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Paus dalam kotbahnya itu, "Apakah aku selalu mengawasi diriku? Apakah aku menjaga hatiku? Perasaan- perasaanku? Pikiran-pikiranku? Apakah aku menjaga harta rahmat? Apakah aku menjaga agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hatiku?" Lalu senjata apakah yang dapat kita pakai untuk menangkis serangan si jahat? Regula Karmel yang tentunya dibaca, dicintai dan dijalankan Teresa dengan sepenuh hati memberikan daftar yang lengkap: [ikat pinggang](#), kemurnian, [baju zirah](#), [keadilan](#), [perisai iman](#), [ketopong keselamatan](#), dan [pedang Roh](#)! Pinggangmu hendaknya berikatkan kemurnian, dadamu hendak- nya dilindungi pikiran-pikiran suci, sebab tertulis: pikiran suci akan melindungi engkau. Pakailah baju zirah keadilan, supaya kamu mampu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa serta dengan segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam segala keadaan peganglah perisai iman; dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah berapi si jahat: tanpa iman tak mungkin kamu menyenangkan hati Allah. Lagi pula, kenakanlah ketopong keselamatan, agar kamu mengharapkan keselamatan hanya dari Penyelamat yang akan membebaskan umat-Nya dari dosa mereka. Akhirnya, hendaknya pedang Roh, yaitu firman Allah, diam berlimpah-limpah dalam mulut dan hatimu, dan segala sesuatu yang harus kamu lakukan, lakukanlah itu dalam Sabda Tuhan (Reg. 19). Dari daftar perlengkapan senjata Allah ini hampir semua digunakan untuk bertahan terhadap serangan musuh, hanya satu senjata penyerang balik, yakni pedang Roh, yang dimaksud di sini adalah Firman Allah. Contoh yang sangat jelas tentang efektifnya pedang Roh ini adalah Yesus sendiri dalam menangkis semua Firman Allah yang diputarbalikkan oleh si jahat. Yesus menyerang balik dengan Firman Allah! (bdk. Mat 4:1-11). Dari apa yang dilakukan Yesus ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ia sungguh hafal Firman Allah itu, dan bukan saja hafal, tapi Ia menjalankan Firman itu, Ia adalah pelaku Firman. Inilah kekuatan dan ketajaman pedang Roh, jika Firman Allah melimpah dalam pikiran, hati, mulut dan tindakan kita. Inilah senjata penyerang yang kuat. Praktek lectio divina (membaca, merenungkan, mendoakan dan melakukan Firman Allah) setiap hari, misalnya, akan membuat kita akrab dengan Firman-Nya serta mendorong kita untuk menghidupinya, dan oleh karenanya pedang Roh kita akan semakin tajam. Mengembangkan Kerendahan Hati Jika kita baca Kitab Wahyu di sana kita temukan simbol yang menurut logika aneh, yakni anak domba yang putih lembut, bahkan yang terluka dan disembelih digambarkan memperoleh kemenangan gilang gemilang, bahkan dihormati karena kuasanya yang besar. Aneh sekali karena si kecil lembut mengalahkan monster raksasa. "Anak Domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!" (Why [5:12](#)).

Juga pengikut-pengikut [anak domba yang](#) berjubah putih itu menang dalam pertempuran melawan si pendakwa dan mereka mengalahkannya dengan darah Anak Domba (Why 12:10-12). Kerendahan hatilah yang mau disimbolkan di sini. Kerendahan hati bukan sebagai konsep, tapi sebagai perbuatan nyata, yakni sengsara dan mati di salib. "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri- Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib" ([Flp 2:8](#)). [Inilah](#) pukulan telak bagi iblis! Salib Kristus! Kejahatan dikalahkan-[Nya bukan dengan](#) kejahatan [dan kekerasan](#), tapi [dengan](#) kelembutan, kerendahan [hati](#), dan kematian penuh cinta. Ini dahsyat! Kemenangan di sorga yang digambarkan dalam Wahyu sebabnya bukanlah di sana, bukanlah karena kuasa malaikat Mikael, tapi di bumi, di atas Golgota, pada salib Kristus! Oleh kuasa darah Kristus yang tumpah ini, pengikut- pengikut-Nya juga memukul telak si jahat, sekali lagi bukan dengan kekerasan, tapi menjadi korban seperti Kristus, Sang Anak Domba Allah, mereka mencurahkan darah mereka. Inilah yang dimaksud dengan "mencuci pakaian mereka dalam darah Anak Domba." Misterium iniquitatis dihentikan dan dikalahkan oleh misterium crucis: misterium humilitatis et caritatis. Masuk dan kagum dalam misteri ini Paulus berseru, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku: Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa!" ([Flp 2:9-10](#)). [Oleh karena itu](#) kerendahan hati [adalah](#) senjata utama yang amat kuat untuk mengalahkan si jahat. Teresa setiap kali berlari dan berlindung pada salib Kristus, artinya ia mencari kekuatan dari kemenangan salib-Nya, namun juga meneladan kerendahan hati-Nya seperti yang telah Ia buktikan di salib. "Beranilah membela imanmu, kalian berperang melawan setan dan tak ada senjata yang lebih ampuh daripada salib... Peluklah salib yang telah dipikul oleh Mempelaimu. Pahamiilah bahwa inilah tugasmu. Barangsiapa mampu memanggul salib, biarlah ia juga lebih banyak menderita bagi Allah. Ia akan paling terlindung" (PB II 1:6,7). Memanggul salib ini menurut Teresa, salah satunya, harus diungkapkan dalam tindakan tidak mencari kemanisan rohani. Ini penyakit parah yang merusak kerendahan hati dan menjadi pintu masuk serangan si jahat (JK 38, 5). "Mencari penghiburan rohani adalah cara yang buruk untuk memulai karya pembangunan yang begitu indah dan luas" (PB II 1:7). Inilah yang [disebut oleh Yohanes dari Salib](#) sebagai kesombongan [yang](#) muncul dari merasa diri dekat pada Allah. Si jahat bersembunyi dalam bayang-bayang perbuatan baik kita, di mana kita bermegah diri di dalamnya (lih. MGK III, 29). Kesombongan adalah hakekat yang melekat pada si jahat, lawan kuatnya adalah kerendahan hati. Dalam mengungkap rahasia jalan kecil, jalan kerendahan hati, St. Therese Lisieux meyakini bahwa anak-anak kecil takkan menderita kutukan neraka. Mengapa? Karena mereka lemah, dan justru inilah kekuatan mereka, mereka memercayakan diri total pada Bapa di surga yang begitu baik dan berkuasa. Yohanes dari Salib juga menyetujui hal ini, "Hanya mereka yang menjadi seperti anak kecil yang lugu yang memiliki kebijaksanaan Allah, mereka menyingkirkan pengetahuannya dan melayani-Nya dengan penuh cinta" (MGK I, 4). Tegas Sikap lain yang mesti dikembangkan dalam melawan si jahat adalah sikap tegas. Jangan merasa diri lemah dan mengalah, karena kita akan dilibasnya. Kita adalah para serdadu Kristus, maka kita mesti berdiri gagah kokoh kuat. Seru Teresa, "Ingat, jangan mau dikalahkan! Sebab jika setan melihat ketegasanmu dan engkau lebih suka kehilangan kehidupanmu, ketenangan dan segala yang ditawarkannya, daripada kembali ke ruangan-ruangan pertama, setan akan lebih cepat melepaskanmu. Hendaklah kamu bersifat jantan!" (PB II 1:6). Mengapa kita perlu bersikap tegas? Ignasius Loyola memberikan metafora yang menarik. Iblis itu seperti perempuan penggoda yang garang bila dibiarkan, namun lemah jika dilawan. Si jahat juga demikian, jika orang melatih diri dalam latihan rohani dan dengan berani melawan godaan si jahat dengan melakukan sebaliknya (agere contra), maka si jahat akan lari terbirit-birit. Namun sebaliknya, jika orang lemah, ciut hati dan takut menderita bersama Kristus dalam

menghadapi cobaan, maka tak ada hewan seliar dan seganas apapun di dunia ini yang lebih ganas daripada si jahat dengan rencana busuknya yang akan menghancurkan manusia (bdk. LR 325). Maka kita harus tegas, berdiri kokoh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan melakukan tepat sebaliknya berlawanan dengan apa yang dihembuskan si jahat dalam pikiran kita. Menolak pada Awal Orang akan cenderung melakukan tawar menawar jika ia disuguhi sesuatu, yakni antara menerima atau tidak. Demikian juga dalam peperangan rohani, Allah menganugerahkan kemampuan akal budi yang disebut hukum kodrat [untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat](#). Nah, jika orang sudah terlatih dalam hidup doa dan mengembangkan keutamaan kerendahan hati, orang akan semakin tajam [kemampuannya untuk membedakan yang baik dan yang jahat](#) meskipun seringkali hal jahat dibungkus dengan kebaikan. Masalahnya adalah [apa yang kita](#) harus [lakukan](#) setelah [kita](#) mengetahui [bahwa hal itu](#) jahat, namun kita melihat ada sisi baiknya, misalnya: enak, nikmat, menyegarkan, melegakan? Para bapa padang gurun memberi nasihat: Principiis obsta! Tolaklah pada awalnya! Jangan pernah bernegosiasi dengan si jahat, ia telah berpengalaman menipu sejak awal dunia! Ibu Hawa telah bernegosiasi dan kalah (lih. Kej 3), maka segera tolak sebelum kejahatan itu berkembang biak setelah dibiarkan masuk. Menggambarkan semangat ini salah seorang bapa padang gurun memberikan nasihat yang berharga, ia berkata, "Pukullah ular sebelum dia masuk ke dalam gua, karena jika ia kau biarkan masuk maka engkau akan kesulitan untuk menemukannya dan tiba-tiba engkau akan dipagut dan teracuni oleh bisanya yang mematikan." Evagrius Ponticus, salah seorang dari mereka pernah menasihati, "Jadilah seorang penjaga pintu bagi hatimu dan janganlah membiarkan begitu saja sebuah pikiran masuk sebelum kamu tanyai. Tanyailah setiap pikiran satu persatu dan katakan padanya: 'Kamu ini salah seorang dari kami atau seorang lawan kami?' Jika ia salah seorang dari kamu, ia akan memenuhimu dengan kebahagiaan. Namun jika ia antek musuh, ia akan mengisimu dengan kemarahan atau membangkitkan nafsumu." Nasihat-nasihat semacam ini adalah suatu warisan metode yang amat berharga [untuk mengatasi dan melawan godaan si jahat dan kelekatan-kelekatan buruk dalam hidup](#) kita. Teresa menambahkan, "Kasih dan takut akan Allah: apa lagi yang dapat kau minta! Keduanya seperti benteng-benteng kokoh yang darinya orang dapat berperang melawan dunia dan setan" (JK 40, 2). Mengapa ini bisa menjadi senjata untuk menolak pada awal godaan? Karena mereka yang mengasihi Allah akan "mencintai setiap kebaikan, menginginkan setiap kebaikan, memilih setiap kebaikan, memuji setiap kebaikan. Mereka selalu bersama, berpihak dan membela orang baik. Mereka takkan memiliki cinta selain pada kebenaran dan apa yang layak bagi kasih" (JK 40, 3). Belajar dari Pengalaman Jatuh Cara terakhir untuk memenangkan peperangan rohani adalah belajar dari pengalaman jatuh. Belajar untuk mengenal diri secara lebih baik dengan lebih jeli memetakan dimana keunggulan dan lebih-lebih dimana kelemahan-kelemahan diri yang harus dilindungi dari serangan si jahat. Teresa menyemangati kita jika kita jatuh, "Jangan putus asa bila kadang-kadang kamu jatuh. Jangan berhenti berusaha untuk maju. Allah akan membalikkan kejatuhanmu menjadi keuntungan, seperti orang yang menjual obat penangkal racun, minum dulu racunnya untuk membuktikan kualitas penangkalannya yang baik" (PB II 1:9). Seraya berjuang membenahi diri terus menerus, kita dapat menyerahkan hidup kita pada Allah. Sume, Domine et suscipe (ambil, Tuhan dan terimalah), demikian ungkap St. Ignasius Loyola. Totus tuus (seluruhnya bagi-Mu), demikian seruan St. Yohanes Paulus II. Demikian, Tuhan yang Mahamurah akan memenangkan kita karena belas kasih-Nya yang besar. Sekalipun [berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.](#) (Mzm 23:4) BAB VII Seekor Ulat yang Diubah Allah: Langkah demi Langkah Perkembangan Hidup Rohani Suatu ketika, Rudi, seorang frater tahun pastoral, diutus oleh pastor parokinya untuk melayani Ibadat Sabda dan katekese di sebuah stasi yang paling jauh dan terpencil di paroki pedesaan itu. Di hari yang ditetapkan, Rudi

berangkat. Ia menaiki sepeda motornya dan segera meluncur ke daerah terpencil itu. Setelah berjam-jam melewati jalan aspal, kemudian jalan berganti berbatu-batu, akhirnya ia sampai di pertengahan jalan dan harus menitipkan sepeda motornya di sebuah kedai milik umat di kaki gunung. Di sana sudah menunggu Pak Monang, ketua stasi yang akan menemaninya berjalan mendaki gunung untuk menuju stasi terpencil itu. Di tengah pendakian yang berat, Rudi hampir menyerah, ia ingin mengambil jalan pintas yang menurutnya tampak lebih dekat. Pak Monang yang paham benar daerah itu melarangnya dengan keras, karena jalan yang dikiranya pintas itu ternyata amat berbahaya, karena jalan itu akan membawanya masuk ke dalam jurang yang amat dalam. Ia menunjukkan jalan ini yang bisa dilewati, dan jalan itu yang harus dihindari. Akhirnya setelah empat jam pendakian, mereka dengan selamat tiba di stasi tujuan. Demikianlah hidup. Kita membutuhkan orang lain yang lebih ahli untuk menuntun jalan kita. Dalam hidup rohani kita juga butuh orang lain yang berpengalaman untuk menunjukkan jalan atau peta sehingga kita tidak sesat. Perjalanan hidup rohani tidaklah semulus yang orang bayangkan, perjalanan ini bisa berbahaya. Seorang guru dari Timur mengatakan, "Ingatlah juga bahwa jalan biasa dipenuhi maling dan perampok, sehingga orang tak dapat melaluinya tanpa seorang penunjuk jalan. Dalam jalan mistik, dunia, ego kita, si jahat, dan manusia lain memenuhi jalan ini, sehingga tidaklah mungkin kita melaluinya tanpa petunjuk dari seseorang yang suci dan berpengalaman." Teresa, sang maestra hidup rohani, sudah digelari doktor oleh Gereja. Ini berarti ia sanggup memberi petunjuk jalan yang aman yang dapat kita lalui. Ia juga berbicara dari pengalaman hidupnya, maka lengkaplah sudah. Kita memiliki seorang pembimbing yang suci dan berpengalaman di sini. Dalam bab-bab yang lalu kita sudah membaca tentang perkembangan hidup rohani yang [kompleks, di satu sisi](#) banyak tuntutan [dan](#) tantangan, meskipun [di sisi lain](#) rahmat Allah juga berlimpah ruah. Dalam bab ini kita akan memperdalamnya dengan melihat di tengah kompleksitas itu ternyata kita dapat melihat suatu pola yang berlaku umum, meskipun detilnya bisa sangat bervariasi. Belajar dari pengalaman Teresa, terutama dari bukunya Puri Batin, kita dapat melihat hidup kita sendiri: apakah kita sedang berjalan ke arah yang benar atau kita sedang tersesat? Apakah kita sedang berkembang atau sebaliknya, kita sedang mundur? Pola perkembangan hidup rohani itu bisa dibagi secara kasar menjadi dua bagian besar: aktif dan pasif. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan mendasar kita tentang peranan usaha manusia dan rahmat Allah dalam perkembangan hidup rohani. Fase aktif adalah fase awal dimana kita semua harus bekerja keras mengusahakan apa yang baik dan mengarahkan diri kita pada tujuan hidup kita, yakni Allah. Fase pasif terjadi kemudian, ketika Allah secara perlahan mulai aktif menarik kita lebih dalam dan membuat kita menjadi lebih berkembang, sampai akhirnya kita dikuasai sepenuhnya oleh-Nya. Perjalanan ini tidak dapat dibandingkan dengan perjalanan menggapai prestasi, tapi lebih merupakan suatu perjalanan untuk belajar semakin mencintai, dalam hal ini yang dicintai adalah Allah. Usaha Manusia Memang rahmat Allah mutlak diperlukan untuk perkembangan hidup rohani, namun setelah tarikan awali rupanya Allah ingin melihat perjuangan kita. Oleh karena itu di awal perjalanan hidup rohani kita harus berjuang keras [untuk menolak yang jahat dan melakukan yang baik. Di](#) sinilah letak pentingnya hidup moral. Teresa mengalami hal yang sama. Kita lihat itu dalam penjelasannya di Puri Batin tentang apa yang terjadi ketika orang baru masuk ke dalam puri dan berjalan sampai di ruang yang ketiga. Singkat kata, tahap ini penuh dengan kerja keras. Di ruang pertama, Teresa menjelaskan, "Mari kita berusaha keras untuk maju dalam mengenal diri. Aku berpendapat bahwa kita tak pernah dapat mengenal diri sendiri kalau kita tidak berusaha keras mengenal Tuhan. Dengan merenungkan keagungan-Nya, kita dapat melihat betapa rendahnya kita" (PB I 2:9). Seperti yang telah kita baca dalam bab I, perjuangan untuk mengenal diri ini penting, karena seringkali pada awal kita sadar bahwa kita baik-baik saja, namun sebenarnya kita sedang dikelilingi oleh ulat dan binatang melata yang menjijikkan. Perjuangan mengenal diri dan mengenal Allah

yang penuh cinta tidak mudah. Kita cenderung menolak dan menolak, entah diri kita sendiri ataupun Allah. Oleh karenanya kita harus berusaha keras. Tak ada kemajuan dalam hidup rohani jika kita tidak bekerja keras. Juga dalam hal doa, kita perlu mengembangkan disiplin yang ketat untuk membentuk sikap batin dalam doa. Bagaikan petani yang baik, kita harus mengucurkan keringat untuk mencangkul tanah agar jika pada suatu saat hujan datang, tanah sudah siap menyerap air sebanyak-banyaknya. Relasi kita dengan Allah pada tahap ini masih inkonsisten. Kadang positif, kadang negatif. Kadang dekat, kadang jauh. Akibatnya, relasi dengan sesama juga inkonsisten. Relasiku dengan sesama fokusnya adalah untukku, apa yang menyenangkan dan menguntungkanku. Dirikulah yang harus menjadi patokan segalanya. Sesama hanyalah obyek. Memang ada keinginan untuk menolong sesama, tapi hal ini segera kabur oleh egoismeku. Meskipun pada akhirnya aku membantu orang lain, motivasi terdalamku belum fokus untuk mereka, tetapi supaya aku terlihat baik. Sama halnya ketika Teresa menjelaskan apa yang terjadi di ruang yang kedua. Kita tetap harus bekerja keras. "Jika seseorang mau masuk ke dalam ruangan-ruangan kedua, penting baginya untuk berjuang keras melepaskan diri dari hal-hal yang tidak perlu... Hal (perjuangan) ini begitu penting baginya untuk mencapai ruangan utama, sehingga jika ia tidak memulainya saya yakin dia tidak akan sampai ke sana" (PB I 2:14). Mengapa kita harus bekerja keras? Karena dengannya kita dilatih untuk tetap fokus ke tujuan, yakni Allah dan melepaskan diri dari tarikan duniawi yang masih terus menggelayuti kita. Sikap ini baik, karena kita sering kehilangan tujuan hidup kita. Teresa mengatakan bahwa di ruangan ini kerja keras kita diminta menjadi rangkap, "Ruangan-ruangan ini mengandaikan usaha lebih banyak (kerja lebih keras) daripada ruangan pertama, meskipun demikian bahayanya lebih sedikit karena sekarang jiwa mengenali hewan-hewan itu sebagai bahaya, maka ada harapan bahwa jiwa akan masuk lebih dalam ke puri" (PB II 1:2). Mengapa kerja keras kita harus rangkap? Karena semakin kita tahu tujuan ke dalam Allah, tarikan untuk keluar dari-Nya akan semakin kuat. Tarikan menjadi semakin kuat karena si jahat tidak suka akan kemajuan hidup rohani kita. Ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengeluarkan kita dari puri bati kita. Di dalam tahap ini, relasi kita dengan sesama mulai lebih mantap, meskipun inkonsistensi masih ada di sana-sini. Sikap tenggang rasa mulai terbentuk dengan mulainya diri kita untuk mendengarkan sesama dan mencoba menjalin suatu relasi yang baik. Kita mulai tertarik untuk bergabung dengan komunitas-komunitas dalam paroki, misalnya. Dan dari situ persahabatan mulai terbentuk dan kita mulai mencari teman rohani yang dapat diajak berbagi hal-hal rohani yang membuat kita tertarik. Pendek kata, relasi dengan sesama membaik, karena relasi dengan Allah juga demikian. Jika tahap kedua sudah dilewati, orang bisa mengambil nafas lega sedikit karena ia sudah terbiasa dengan yang baik dan mulai terbiasa untuk menolak yang jahat. Lebih untungya lagi nuraninya semakin jernih, sehingga ia tahu membedakan sekarang mana yang jahat, mana yang baik. Ajaran moral Gereja yang dulu dipandang sebagai menekan, kini dipahaminya dengan lebih baik, bahkan dengan suka cita dilakukannya. Teresa berkata, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.' Selain ini apa lagi yang dapat kita katakan pada mereka yang sudah memperoleh kemenangan dalam perjuangan berkat belas kasih Allah dan sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan ketiga berkat perjuangan kerasnya?" (PB III 1:1). Namun Teresa segera mengingatkan bahwa memang tak diragukan lagi bahwa jika orang berjuang keras untuk menelanjangi diri dan melepaskan diri dari hal-hal duniawi, ia akan mencapai tujuannya, tapi ini harus dilihat sebagai hasil dari belas kasih Allah yang amat murah hati pada kita (bdk. PB III 1:8). Kita semakin bergerak lebih maju dan mendalam dalam menjalin relasi dengan sesama. Kita bukan saja menjalin pertemanan, tapi persahabatan. Rasa berkorban semakin menguat pada diri kita, yakni [untuk berbuat sesuatu yang baik dan berguna bagi sesama](#). Namun, bayang-bayang kepuasan dan ketenaran diri dengan dijalinnya persahabatan itu masih terus bergelayut. Tahap ini ditandai dengan kecenderungan melihat diri baik (suci) dan sikap cepat sekali terkejut melihat kesalahan orang lain.

Kita kecewa dan terpukul oleh kesalahan atau dosa orang lain. Kita terdorong untuk menjadi "pembimbing rohani," karena kita yakin bahwa kita ini bisa dan lebih baik daripada orang lain, terutama yang sedang dalam belenggu dosa. Untuk ini Teresa berpesan untuk tetap menjaga kerendahan hati dengan berkata, "Mari kita lebih melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain, karena adalah ciri khas orang-orang yang sudah teratur hidupnya untuk mudah dikejutkan oleh banyak hal" (PB III 2:13). Transisi dari Usaha Manusia ke Karya Allah Di dalam ruang keempat terjadi transisi antara usaha manusia dan karya Allah. Bagaikan petani tradisional yang di ruang satu sampai tiga ia harus mencangkul tanah, memberi pupuk, menimba air dengan tangannya dan menyiram lahannya dengan ember yang harus digotongnya dari sumur, kini petani itu dihadahi pompa air, sehingga kerja kerasnya mendapatkan air makin sedikit dan ia hanya perlu mengarahkan pipa-pipa air ke tanaman-tanamannya. Teresa menjelaskan bahwa pengalaman-pengalaman supranatural dimulai di ruangan ini" (bdk. PB IV 1:1). Pengalaman ini bukan untuk diberi tepuk tangan, karena dipandang keren dan mengundang wow, tapi mau menunjukkan pada kita bahwa Allah pelan-pelan mulai mengambil alih usaha manusia. Ia mau menunjukkan bahwa usaha kita amat jauh dibandingkan rahmat yang disediakan-Nya. Salah satu pengalaman indah yang mungkin diberikan Allah pada kita adalah pengalaman ditenangkan oleh-Nya. Bisa kita mengerti bahwa dari usaha kita untuk bekerja keras, Allah tidak langsung meminta kita berhenti, seperti pelari cepat yang tak boleh langsung berhenti setelah bertanding, tapi secara bertahap ia harus melambatkan kecepatannya dan kemudian baru berhenti. Demikianlah kiranya yang terjadi di ruangan ini, Allah menenangkan kita. Teresa mengalami anugerah berupa doa hening, ia mengatakan bahwa doa hening ini diberikan Allah kapan saja Dia mau. Ini bukan seperti doa hening yang kita buat ketika kita masuk dalam sebuah retreat, tapi sesuatu yang amat berbeda, kita berhadapan dengan sebuah doa yang mulai diprakarsai oleh Allah secara lebih intensif. Bagaimana dapat diterangkan hal ini? Teresa, sebagai guru doa yang handal, menjelaskan demikian, "Secara nyata seseorang merasakan suatu tarikan ke dalam yang lembut... hal ini terjadi bukan ketika kita menginginkannya, tapi ketika Allah ingin menganugerahkan rahmat ini pada kita" (PB IV 3:3). Fenomena lain yang mungkin terjadi adalah hadirnya kemanisan rohani. Allah menganugerahkan kemanisan ini sejauh Dia berkehendak demikian, bukan karena kita cari. Kata Teresa, "Dia meluapkan kenikmatan ini dengan damai yang agung dan ketenangan dan kemanisan di bagian dalam batin kita... ini bukanlah kebahagiaan dan kenikmatan seperti hiburan duniawi yang dialami dalam hati... Kenikmatan rohani ini bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan, karena meskipun begitu hebatnya usaha kita, kita tak dapat mencapainya" (PB IV 2:4). Fenomena spiritual ini hendaknya tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus terjadi demikian. Setiap orang mungkin mendapatkan yang berbeda. Ini pengalaman yang terjadi pada Teresa yang mungkin terjadi pada orang lain. Dan sekali lagi pengalaman ini bukan sebagai hasil prestasi karena kita sudah mencapai tahap ini, seolah-olah Allah harus mengaruniakan pada kita, karena kita sudah menjadi "anak baik." Fokus perhatian kita seharusnya bukan pada diri kita, tapi pada Allah. Hadirnya pengalaman ini menunjukkan bahwa Allah mulai bekerja lebih intensif dalam diri kita, melulu karena belas kasihan dan cinta-Nya pada kita, manusia yang lemah dan berdosa ini. Di ruang ini kita semakin menjadi lepas bebas dan merdeka. Demikian juga yang terjadi dengan relasi kita dengan orang lain. Kita lebih menjadi kurang berminat untuk menguasai orang lain, membiarkan orang lain bebas dengan gayanya. Kita semakin ingin menjadi tenang di hadapan Allah secara batin maupun fisik, untuk mendengarkan dan belajar dari-Nya. Demikian juga diri kita menjadi lebih tenang dan terdorong untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain. Kerendahan hati terhadap sesama semakin menguat. Maka semangat untuk berkorban demi orang lain juga semakin menguat dan mendalam. Teresa mengakui bahwa orang di tahap ini bisa sangat merugikan setan, dan di sisi lain sangat menguntungkan Gereja (bdk. PB IV 3: 10) dengan pelayanan dan

pengajarannya. Akan tetapi sikap waspada dan kerendahan hati harus dijaga, karena Teresa di tempat yang sama mengingatkan, "Jika mereka ini sesat, mereka lebih sesat daripada yang lain." Karya Allah yang Agung Ruang lima, enam dan tujuh mengisahkan secara lebih intens karya agung Allah yang bisa terjadi dalam diri kita, jika kita mempersembahkan diri seutuhnya pada-Nya. Oleh para ahli spiritual ruang-ruang ini disebut sebagai ruang-ruang pasif. Disebut pasif bukan karena kita tidak boleh melakukan apa-apa, tapi karena kita memang tidak mampu melakukan apa-apa di sini. Allah saja yang mampu dan bekerja di sini. Mungkin satu hal tetap tinggal, yang semakin dimampukan oleh Allah dalam diri kita, yakni mencintai-Nya. Ini jadi mengingatkan kita akan kata-kata Rasul Paulus, "Kasih tidak berkesudahan" (1Kor 13:8). Secara berurutan Teresa menjelaskan karya Allah di dalam diri kita, dimulai dengan persatuan, pertunangan dan akhirnya perkawinan. Di ruang kelima dengan menggunakan perumpamaan proses metamorfosis ulat sutera menjadi kupu-kupu, Teresa menggambarkan persatuan yang dibangun Allah sendiri dalam diri kita. Jiwa kita yang digambarkannya seperti ulat itu "mulai menghasilkan sutera dan membangun rumah yang di dalamnya ia akan mati." Teresa melanjutkan, "Aku mau menggarisbawahi bahwa rumah itu adalah Kristus" (PB V 2:4), dan lagi, "Yang Mulia sendiri menjadi tempat tinggal yang kita bangun." Rumah itu adalah kepompong dan kepompong itu adalah Kristus. Untuk dapat diubah menjadi seperti Kristus, kita harus mati di dalam-Nya! Suatu analogi dari proses alami yang tepat sekali. Inilah paradoks hidup rohani: supaya kita dapat hidup, kita harus mati. Bukankah ini tidak asing lagi bagi kita yang mengimani Kristus yang wafat bagi dosa dan bangkit menang jaya dari kematian? Analogi mati dan bermetamorfosis dengan kekuatan ilahi digunakan oleh Teresa untuk menjelaskan bahwa di sini kita pasif dan Allah yang bekerja. Namun persatuan ini belum merupakan puncak, perjalanan masih berlanjut. Tahap selanjutnya adalah tindakan Allah untuk menyiapkan jiwa bagi pertunangan. Prosesnya dianalogikan oleh Teresa dalam pertunangan di Spanyol pada zaman itu. "Ketika dua orang hendak bertunangan, ada diskusi tentang apakah mereka berdua cocok, apakah mereka berdua saling mencintai, dan apakah mereka berdua dapat saling bertemu sehingga mereka dapat saling dipuaskan satu dengan yang lain. Demikian juga yang terjadi dalam persatuan dengan Allah ini, persetujuan sudah dibuat, dan jiwa sudah mengetahui dengan baik kebaikan Mempelainya dan sudah berketetapan hati untuk melakukan kehendak-Nya dalam segala sesuatu dan dalam berbagai cara mau menyenangkan-Nya. Dan Yang Mulia, sebagai seorang yang memahami hal-hal ini dalam diri calon tunangan-Nya, bersukacita atasnya" (PB V 4:4). Namun, pertunangan belum terjadi dan baru terjadi pada ruangan berikutnya. Perjuangan dari pihak kita semakin kecil, tapi Teresa tetap mengingatkan bahwa meskipun demikian cinta tidaklah pernah tinggal diam, dia akan terus aktif bergerak. Tanggapan cinta yang jauh lebih dalam diharapkan oleh Allah dari pihak kita (bdk. PB V 4:10). Di sini, keberadaan kita semakin dekat dengan Allah, pun juga berlaku bagi relasi kita dengan sesama. Mencintai Allah dan sesama semakin menguat di sini. Oleh karena itu keberadaan kita saja sudah dapat membantu sesama untuk semakin mendekat pada Allah, seolah-olah keberadaan itu menular pada yang lain (bdk. PB V 3:1). Nasihat Teresa di sini, "Jika kita mempraktekkan cinta pada sesama dengan kesempurnaan besar, kita telah melakukan semuanya" (PB V 3:9). Di dalam ruang keenam, pengalaman-pengalaman supranatural terus berlangsung, bahkan kemungkinan akan terlihat oleh orang lain. Menurut Teresa, ini menyebabkan penderitaan besar dari luar dan dalam batin (PB VI 1:15). Penderitaan dari luar didapatkan seseorang dari orang lain yang tak paham akan apa yang terjadi mencemooh pengalaman- pengalaman rohaninya atau dari para bapa pengakuan atau pembimbing rohani yang tidak memahami apa yang sedang terjadi di kedalaman batinnya (bdk. PB VI 1:3-4). Bahkan, sharing Teresa, pujian terhadap pengalaman- pengalaman supranaturalnya membuat Teresa semakin menderita karena pengalaman itu bukan untuk mendapatkan sanjungan manusia yang biasanya hanya memuji sesuatu karena terlihat hebat, terlihat spektakuler, tanpa memahaminya lebih dalam. Jika

dibandingkan dengan pengalaman kasih ilahi, pujian manusia malah dirasa sungguh menyakitkan karena seharusnya yang perlu dilakukan adalah memuji dan memuliakan Allah (bdk. PB VI 1:4). Terhadap fenomena ini, janganlah kita menjadi berkecil hati, karena rahmat Allah semakin besar. Tanpa rahmat ini kita tidak akan dapat menanggung kemuliaan Allah yang semakin besar dinyatakan. Allah takkan memberi apa yang di luar kemampuan kita menerimanya. Penderitaan dalam jiwa terjadi karena jiwa sudah mau bersatu lebih erat lagi, tetapi Allah menyuruhnya menunggu. Ini suatu penderitaan besar, seperti orang digantung cintanya, sementara ia sungguh merindu setengah mati yang dicintainya. Pertunangan rohani ditandai dengan suatu pengalaman supranatural, atau lebih tepatnya suatu pengalaman cinta. Pengalaman ini sebenarnya tak terkatakan, namun inilah keunggulan para mistik Karmel, mereka dapat menceritakan tentang pengalaman yang tak terkatakan ini. Secara teknis pengalaman mistik ini disebut dengan transverberation yakni pengalaman ditembusnya jiwa oleh kekuatan cinta ilahi yang dahsyat. Suatu pengalaman ekstasi. Teresa "melihat" bahwa dirinya ditembus oleh anak panah bernyala yang dibawa oleh seorang malaikat kecil. Ia bertutur, "Tindakan cinta ini begitu dahsyatnya sehingga jiwa lumat oleh kerinduan... Tampaknya rasa sakit ini menembus sampai ke bagian jiwa yang terdalam dan ketika Ia yang melukai jiwa itu menarik keluar anak panah itu, sesungguhnya dengan kedalaman cinta yang dialami jiwa, terasa seperti Allah menarik bagian jiwa terdalam ini untuk mendekat pada-Nya" (PB VI 2:4). Inilah rasa sakit yang begitu hebat yang disertai oleh ketenangan dan kenikmatan jiwa. Tiada suatu makhluk pun yang dapat membuat ini, tidak juga manusia, tidak juga si jahat yang hanya bisa memalsu kedamaian, hanya Allah yang sanggup. Sekali lagi, kita melihat di sini pengalaman cinta semakin lama semakin mendalam. Seiring dengan semakin mendalamnya cinta pada Allah, relasi kita dengan sesama dapat dilukiskan dengan satu kata: empati. Kita menjadi lebih empatis daripada diri kita sebelumnya. Kita semakin terdorong untuk mencintai orang lain seperti Allah telah mencintai kita (bdk. PB VI 10:4). Pengalaman dicintai dan berbagi cinta semakin mendalam dan subur. Perjalanan dan perkembangan berlanjut. Tidak ada "pintu" yang menghubungkan antara ruang keenam dan ketujuh. Mungkin di ruang terakhir ini kita mengharapkan suatu show yang lebih agung lagi dari kemuliaan Allah yang dialami Teresa. Jika harapan kita demikian, kita akan kecewa. Ruang ketujuh, dimana perkawinan rohani terjadi, adalah ruangan yang tenang, lebih "tenang" daripada ruang keenam. Ada perbedaan besar antara pertunangan dan perkawinan rohani. Di dalam pertunangan masih ada jarak antara jiwa dan Allah, meskipun jaraknya amat dekat. Dalam perkawinan rohani jiwa sudah disatukan dengan Allah dan ini tak dapat dibandingkan dengan apapun dan sangat sulit dijelaskan (bdk. PB VII 2:3). Teresa menggagap di sini. Begitu pula Yohanes dari Salib. Juga Thomas Aquinas. Juga Katarina dari Siena. Siapapun juga akan terdiam! Terlalu agung pengalaman akan yang ilahi ini. Namun, itulah rahmat yang dianugerahkan Allah secara khusus pada para kudus Karmelit, Teresa masih bisa menyisakan beberapa kata yang bisa kita mengerti dari kegagapannya menjelaskan seluruh misteri agung ini. Teresa menandai secara khusus ruang perkawinan rohani ini dengan penampakan intelektual Tritunggal yang Mahakudus. Ia telah diajak Allah masuk begitu dalam sampai menyentuh misteri paling agung dalam iman Kristiani! Teresa berkata, "Ketika jiwa dibawa masuk ke dalam tempat kediaman itu, Sang Tritunggal Mahakudus, ketiga- Nya, melalui suatu penglihatan intelektual, diwahyukan pada jiwa melalui suatu penyampaian kebenaran tertentu. Pertama-tama muncullah suatu pendaran cahaya di dalam roh semacam awan yang bersinar dengan luar biasa indah; ketiga Pribadi ini berbeda, dan melalui suatu pemahaman yang mengagumkan jiwa menjadi paham tentang kebenaran mendalam bahwa ketiga Pribadi itu satu dalam substansi, satu dalam kuasa, satu dalam pengetahuan dan hanya satu Allah saja... Di sini ketiga Pribadi itu menyatakan diri mereka kepada jiwa, berbicara dengannya, dan menerangkan sabda Tuhan di dalam Injil: bahwa Ia dan Bapa dan Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam jiwa yang

mencintai-Nya dan melakukan segala perintah-Nya” (PB VII 1:6). Sebuah sharing yang dahsyat! Penampakan ini sebenarnya bukan melulu penampakan tentang keagungan hakekat Allah, tetapi lebih-lebih suatu pengalaman yang amat mendalam dalam lubuk jiwa akan keagungan kasih Allah. Pengalaman mistik ini adalah pengalaman kasih! Tritunggal Mahakudus diikat oleh ikatan kasih dan itu yang dinyatakan oleh Allah pada Teresa. Ini pengalaman kasih yang paling dalam, seorang manusia lemah diajak masuk untuk mengalami inti terdalam hidup Tritunggal, yakni kasih (bdk. KGK 257). Pengalaman kasih ini mendorong Teresa untuk sepenuh- penuhi, totus tuus, menyerahkan diri pada Allah. Kematian pun tak ditakutinya lagi! Ia rela untuk meninggalkan segala- galanya, bahkan seluruh dunia, karena ia telah mengalami keindahan tertinggi. Ia menjadi rela untuk melakukan apa saja demi menyenangkan Allah, bahkan memikul penderitaan besar, seperti yang telah dilakukan oleh Kristus selama Ia hidup di dunia (bdk. PB VII 3). Pengalaman kasih yang dahsyat inilah yang nantinya akan mendorong Teresa untuk tidak tinggal diam. Begitu kuatnya ia didorong oleh cinta ilahi yang amat dashyat ini untuk mencintai sesamanya. Menurutny di sini kontemplasi Maria dan perhatian sosial Marta harus disatukan dan tak boleh terpisah (lih. Luk 10:38-42). Cinta yang sejati memang tak akan pernah bisa tinggal diam. Ia akan bergerak untuk merengkuh semakin banyak orang. Kini jiwa menjadi menderita bukan karena takut akan kebinasaannya, tapi karena sedih melihat jiwa lain berjalan menuju kebinasaan karena tidak mau masuk ke dalam puri batin (bdk. PB VII 4). Cintanya pada sesama semakin membesar. Oleh karena itu dengan tanpa ragu, Teresa menegaskan, “Inilah alasan doa itu... tujuan dari perkawinan rohani ini, yakni untuk melahirkan karya yang baik, karya yang baik. Inilah tanda yang sejati bahwa sesuatu atau rahmat itu berasal dari Allah... Marilah kita merindukan dan sibuk berdoa bukan untuk kesenangan kita sendiri, namun agar kita mendapat kekuatan untuk melayani” (PB VII 4:6-7). Teresa masih melanjutkan nasihatnya untuk mencintai sesama, “Pentinglah untuk mendasari hidupmu bukan hanya dengan doa dan kontemplasi saja. Jika engkau tidak berjuang demi keutamaan dan melakukannya, kamu akan tetap selalu kerdil” (PB VII 4:9). Teresa akhirnya menutup bukunya dengan pujian sederhana, namun mendalam pada Allah, “Terpujilah dan terberkatilah Allah dan Tuhan kita selama-lamanya. Amin. Amin.” Sebuah Peta Umum Apa yang disharingkan oleh Teresa dalam Puri Batin adalah sharing pengalaman pribadinya. Ia tidak pernah mengatakan bahwa pengalaman rohani orang lain harus persis sama dengan pengalamannya. Oleh karenanya, karya indah dari Teresa ini tidak pernah boleh dijadikan bahan untuk menilai atau mengadili orang lain dengan aplikasi yang membabi buta. Teresa tidak bermaksud demikian, karena ia tahu bahwa setiap pribadi itu kompleks dan unik dan Allah punya caranya sendiri untuk mendekati setiap pribadi. Meskipun demikian, Teresa sudah memberikan warisan yang berharga pada kita berupa peta umum perjalanan tahap demi tahap hidup rohani. Inilah sumbangan besar Teresa bagi kita. Dengan membaca, mencerna dan memahami karya Teresa ini kita setidaknya tahu kita sedang berjalan maju atau mundur, sedang menuju ke arah yang benar atau yang salah. Peta ini sudah diuji dan diakui oleh Bunda Gereja sebagai aman, karena terbukti telah menolong banyak orang untuk mencapai kekudusan dan persatuan dengan Allah. Beberapa poin penting dapat kita ambil dari ajaran sang maestra ini dan poin-poin ini sangat berguna sebagai penunjuk arah perkembangan hidup rohani yang sehat. Pertama, hidup rohani adalah sebuah perjalanan perkembangan di dalam doa. Hal ini sangat kental dalam ajaran Teresa, bahkan ia mengatakan bahwa pintu gerbang untuk memasuki puri batin kita adalah doa dan refleksi (PB I 1:7). Maka semakin orang berkembang di dalam doa, bisa menjadi jaminan bahwa ia berkembang pula dalam hidup rohaninya. Tidak ada perkembangan hidup rohani tanpa adanya doa! Kedua, hidup rohani adalah perjalanan ke dalam, suatu interiorisasi hidup, yakni menyelami kedalaman diri. Oleh karenanya, pengenalan diri mutlak perlu. Namun ini bukan perjalanan yang melulu psikologis, tapi suatu perjalanan untuk mengenal diri di dalam Allah, karena Allah dapat ditemukan di pusat kedalaman diri. Orang yang

mengenal diri dengan baik, ia mesti mengenal Allah, dan hasilnya adalah kerendahan hati yang semakin besar. Semakin orang berkembang di jalan ini, berarti arah perjalanan rohaninya sudah benar. Ketiga, perjalanan hidup rohani adalah perjalanan hidup, seluas kehidupan itu sendiri dengan suka dan dukanya. Maka tidak ada jalan pintas atau jalan instan. Orang yang perkembangannya instan, mungkin bisa diragukan. Bukan berarti perkembangan yang cepat tidak mungkin terjadi, Allah sanggup melakukannya dengan cepat, seperti terjadi pada St. Theresia dari Lisieux, tapi biasanya Allah merajut dengan "lambat," menurut kebijaksanaan-Nya yang agung dan tak dapat kita mengerti sepenuhnya. Keempat, perjalanan hidup rohani adalah perjalanan berkembang untuk semakin mencintai [Allah dan sesama](#). Inilah [ringkasan seluruh hukum Taurat dan para nabi yang diberikan oleh Yesus pada](#) kita. "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" ([Mat 22:37-39](#)). Perkembangan [hidup rohani](#) tidak menyingkirkan kita dari mencintai sesama, karena kita mencintai Allah; juga sebaliknya. Kalau penyingkiran terjadi, kita berada di jalan yang salah. Kasih yang berkobar dari Allah dan pada Allah mendorong kita untuk semakin dalam mencintai sesama. [Caritas Christi urget nos! Kasih Kristus mendorong kami!](#) Perkembangan mencintai sesama [ini](#) akan didahului dengan perkembangan keutamaan-keutamaan dalam diri kita, sehingga kita siap untuk membagikannya. Kelima, perjalanan hidup rohani adalah suatu perjalanan untuk semakin memahami hal ini: "bukan terutama aku yang bertindak, tapi Allah yang bertindak di dalamku" (bdk. Gal 2:20). Jika kita lihat dinamika dalam Puri Batin kita akan mengetahui bahwa dari awal sampai akhir Allah bekerja dengan gradasi yang semakin lama semakin intensif. Di ruang I sampai III, Allah membiarkan dan menolong aku untuk aktif bekerja keras; di ruang IV aku masuk dalam masa transisi, dimana Allah mulai mengambil alih usahaku; di ruang V dan VII, hanya Allah saja yang mampu bekerja, dan Ia bertindak semakin kuat, aku menjadi pasif karena memang tidak mampu lagi berbuat banyak. Aku hanya diminta untuk semakin mencintai Dia yang semakin kuat mencintaiku. Keenam, perjalanan hidup rohani adalah perjalanan untuk berkembang dalam askese yang sehat. Perkembangan sikap asketis ini bukan didasari oleh sikap menghukum diri, tapi suatu sikap rela menderita karena dipesonakan oleh suatu cinta yang luar biasa dahsyat. Aku rela menderita karena terpesona oleh cinta-Nya. Puasa, misalnya, bukan dilakukan untuk menyakiti diri, tetapi karena cinta yang besar pada Allah. Ketujuh, perjalanan hidup rohani adalah perjalanan yang memiliki tujuan yakni bersatu secara total dengan Allah. Inilah perjalanan yang di dalamnya orang dituntut untuk tetap tahu arah dan tidak melencong ke sana ke mari yang membuat hidupnya semakin berat. Demikian nasihat Paulus, "Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya! Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam berbagai hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan" (1Kor 9:24-26). Sampai pada akhirnya kita boleh berkata bersama Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya" ([2Tim 4:7-8](#)). Akhirnya, marilah [kita](#) selalu mengucapkan syukur pada Allah, karena Ia sudi mengubah diri kita, seekor ulat yang lemah dan buruk, di dalam kepompong Kristus, untuk menjadi kupu-kupu-Nya yang amat indah. Terpujilah nama-Nya yang kudus! Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak [manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama](#) dengan [Allah, dan telah](#) memahkotahinya [dengan kemuliaan dan hormat. Ya](#)

Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi! (Mzm 8:6) <http://viajesviaverde.blogspot.com>

Contoh puri dengan banyak ruangan 172 BAB VIII Aku Melihat Yesus! Mengkritisi Pengalaman-Pengalaman Supranatural Romo Iwan baru tiba dari Hong Kong dan transit di sebuah paroki di Jakarta. Karena dua dari empat rekan imam yang bekerja di paroki itu sedang cuti, maka ia diminta Pastor Paroki untuk memersempikan salah satu Misa. Dengan senang hati Romo Iwan menerima permintaan itu. Kebetulan baju Romo Iwan kotor semua, dan hanya tersisa baju baru hadiah dari mudika di Hong Kong padanya. Baju kerah Cina berwarna hitam dengan sulaman naga dari benang emas, sepotong baju yang indah. Dipakainya baju itu untuk pergi ke sakristi dan Misa. Setelah Misa usai, melepas pakaian liturgi, dan ketika melangkah keluar dari sakristi, ia dihadang oleh seorang wanita muda yang langsung menegur Romo itu dengan nada tinggi sambil menuding, "Tidak pantas Romo memakai baju lambang setan seperti ini!" Lalu sambil menyodorkan sebuah buku ia berkata dengan sengit, "Bacalah buku ini. Ini kumpulan catatan Ibu Karmela. Dalam penampakan kepadanya Bunda Maria sendiri berkata bahwa banyak imam yang sesat dengan mengikuti si iblis yang berupa naga. Bacalah supaya Romo berbalik dari jalan yang sesat. Pesan-pesan surgawi Bunda Maria lewat Ibu Karmela tidak boleh diabaikan!" Romo Iwan terperangah, tak mampu berkata-kata karena terkejut, sambil melihat wanita itu pergi tanpa basa-basi. Di tempat lain, Budi, seorang eksekutif muda, pada suatu weekend, mengikuti sebuah retreat yang diadakan oleh persekutuan doa Sayap Malaikat di parokinya. Retreat itu bernuansa karismatik. Pada malam terakhir retreat, setelah pencurahan Roh Kudus, Budi sharing pada para peserta lain bahwa malam itulah untuk pertama kalinya ia mendapat karunia bahasa Roh. Ia menceritakan bahwa sudah sekitar 9 tahun ia bergabung dengan gerakan pembaruan kharismatik Katolik di kampusnya karena senang dengan lagu-lagu dan ulasan Kitab Suci. Kemudian ia mengaku bahwa setiap kali kelompoknya berdoa di dalam bahasa Roh, ia mengikuti dan meniru peserta lain dengan bergumam tanpa arti. Ia mengakui selama 9 tahun ia memalsukan bahasa Roh. Ia menjelaskan bahwa ia berbuat demikian, karena leaders-nya menekankan pentingnya bahasa Roh, bahkan mengatakan bahwa bahasa Roh adalah tanda mutlak bahwa orang sudah dibarui oleh Allah, dan kalau belum bisa bahasa Roh, orang itu belum dibarui hidupnya. Supaya diterima dalam persekutuan doanya yang semua anggotanya mampu berbahasa Roh, bertahun-tahun lamanya Budi memalsukan bahasa Roh. Kita tentu telah banyak mendengar atau bahkan mengalami sendiri bahwa ada berbagai fenomena supranatural di sekitar kita. Kita mendengar tentang penampakan Bunda Maria di beragam tempat, patung Maria menangis darah, orang melihat Yesus sendiri datang, mengalami stigmata (luka-luka Kristus), membaui bau harum, mengalami sukacita luar biasa dalam doa atau mendengar Allah bersabda secara langsung. Secara khusus dalam gerakan pembaruan kharismatik kita mendengar atau mengalami langsung karunia bahasa Roh, singing in the spirit, resting in the spirit, mukjizat penyembuhan, sabda pengetahuan dan pengalaman-pengalaman supranatural lain. Di luar lingkungan Gereja kita mendengar tentang orang ini dan orang itu memiliki kekuatan paranormal, bahkan kita sering melihat mereka tampil di acara televisi. Juga tak bisa disangkal bahwa begitu banyak politikus mempunyai backing orang-orang "pintar" ini. Berhadapan dengan fenomena ini reaksi orang bermacam-macam. Ada yang sinis, mengejek dan menertawakan. Ada yang acuh, tak peduli. Ada yang kritis dan menanyakan terus menerus apa artinya semua ini. Dan ada pula yang tergilagila dengan ini semua. St. Teresa dari Avila dan St. Yohanes dari Salib adalah dua pribadi yang dapat menjadi guru besar terpercaya dalam menanggapi serta menilai dengan benar dan tepat pengalaman-pengalaman supranatural atau adikodrati ini. Selain diakui sebagai mistikus oleh Gereja, mereka juga diakui sebagai Pujangga Gereja (Doctor Ecclesiae). Gereja telah dengan resmi menyatakan bahwa ajaran mereka benar, aman, dan dapat dijadikan pedoman, karena selalu mengingatkan kita kembali akan ajaran Sang Guru, Yesus Kristus. Para mistik Karmelit ini, seperti sudah saya sebutkan berkali-kali dalam buku ini,

mengajar kita dari pengalaman nyata mereka. Teresa dan Yohanes mengalami pengalaman- pengalaman adikodrati dalam perjalanan hidup rohani mereka dan dibimbing oleh Sang Guru sendiri, mereka mewariskan pada kita prinsip-prinsip untuk menanggapi pengalaman- pengalaman spektakuler itu dengan baik dan tepat. Mereka juga sudah teruji untuk tidak terpengaruh oleh zaman mereka yang sulit. Pada abad XVI, Spanyol dilanda gerakan spiritual yang dikenal dengan nama *alumbrados*, artinya, "mereka yang telah diterangkan." Para penganut ajaran ini mementingkan kesalehan, doa batin, dan hidup menghindari dunia. Lebih jauh lagi, mereka menolak segala bentuk doa yang eksternal, sakramen-sakramen dinyatakan tak berguna, dan yang dicari-cari adalah pengalaman- pengalaman adikodrati. Kelompok ini kemudian terpecah menjadi dua, yakni *recogidos* dan *dejados*. Yang pertama menekankan menarik diri dari dunia dan mengosongkan jiwa, yang kedua menekankan praktek askese yang keras. Ketika diteliti oleh inkuisisi, tak jarang dalam hidup mereka ditemukan praktek asketis palsu, ekstase, dan penampakan-penampakan yang dipalsukan pula. Semuanya ini dilakukan agar orang dianggap suci dan saleh, sehingga diangkat menjadi pembimbing rohani. Di sisi lain, kehidupan moral mereka sungguh bobrok, terutama dalam bidang seksual, sehingga tak cocok sama sekali dengan gerakan "spiritual" mereka yang tampak sangat saleh. Ini karena mereka yakin bahwa setelah menerima pengalaman supranatural maka mereka terbebas dari dosa, pun jika mereka melakukan perbuatan amoral! Inkuisisi pada waktu itu bekerja keras menekan gerakan- gerakan berbahaya ini. Di samping itu inkuisisi juga menyensor begitu banyak buku yang memang ternyata menyesatkan, misalnya: buku kumpulan gambar horor, buku praktek perdukunan dan memanggil arwah, buku ibadat harian palsu, dan begitu banyak buku kumpulan doa, misalnya: doa 6 Inkuisisi (L. *inquisitio*) adalah badan iuridis dalam tubuh Gereja yang bertugas untuk menyelidiki, mengadili dan memberantas bidaah ajaran sesat yang menjamur di waktu itu di Eropa pada sekitar abad pertengahan. tembok hidup, doa bangsawan, dan doa perjanjian Kristus. Tak heran buku autobiografi St. Teresa, *La Vida (Hidup)*, juga pernah ditahan oleh inkuisisi pada waktu itu untuk diteliti isi ajarannya. Sebagai contoh nyata, pada zaman Teresa dan Yohanes, hidup seorang yang berpengaruh dan terkenal dengan nama Beata dari Piedrahita, nama asli suster Dominikan ini adalah Maria de San Domingo. Ia mendapatkan stigmata, melihat banyak penampakan dan mengalami banyak ekstase. Biarannya menjadi pusat spiritualitas waktu itu. Namun, akhirnya Master Jendral Ordo Dominikan mengucilkannya karena pengalaman- pengalaman supranaturalnya itu palsu dan menipu banyak orang. Di tempat lain, seorang suster Claris yang bernama Magdalena de la Cruz juga dikabarkan sangat suci hidupnya. Ia gemar puasa, mati raga, dan berkanjang di malam hari. Ia tak mau menerima makanan selain *hosti* kudus. Ia berhasil mempengaruhi banyak pejabat sipil maupun Gereja. Namun pada akhirnya inkuisisi menemukan bahwa ia membuat perjanjian dengan setan yang membuatnya sangat ahli dalam ilmu sihir yang dapat mempesona banyak orang dengan hal- hal ajaib. Di tengah situasi yang rumit di Spanyol dan di Eropa pada waktu itu, Teresa dan Yohanes dibimbing oleh Sang Guru sendiri mengajarkan ajaran hidup rohani yang benar dan tepat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ajaran mereka ini penting sekali untuk konteks Indonesia, dimana kita juga berhadapan dengan berlimpahnya praktek-praktek religius yang mengklaim diri berkegiatan paranormal, supranatural atau adikodrati; tak berbeda jauh dengan situasi Spanyol di zaman itu. Apa Itu Pengalaman Supranatural? Kata "supranatural" dibentuk dari dua kata: *super* (mengatasi/melebihi) dan *natura* (alam/kodrat). Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan: adikodrati. Orang yang terlalu mengandalkan penalaran rasionalnya akan mengernyitkan dahi, tanda tak percaya, ketika mendengar kata "pengalaman supranatural." Di sini kita tidak hendak berdebat dengan mereka. Orang yang beriman, apalagi yang pernah belajar teologi, pasti akan dapat menyimpulkan dari penalaran rasionalnya bahwa naturalisme (menolak hal-hal yang supranatural) itu tak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, non intelligible. Dalam dokumen terbarunya [Sensus Fidei](#)

[in the Life of the Church](#), Komisi Teologi Internasional menyatakan bahwa manusia dilengkapi oleh Allah dengan insting supranatural untuk mengenali hal-hal adikodrati. Karunia ini secara mendasar berhubungan dengan karunia iman yang diterima orang dalam persekutuannya dengan Gereja dan karunia ini memampukannya untuk memenuhi panggilan profetisnya. Tak mengherankan jika manusia juga bisa mengalami hal-hal supranatural. Dalam iman kita juga mengakui bahwa Allah adalah Pencipta. Bukankah ini baris yang pertama dari credo kita: "Aku percaya akan Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi"? Nah, dengan demikian kita segera mengakui bahwa ada yang supra atau mengatasi yang kodrati/natura. Jika tidak, kita tidak akan mempercayai Allah sebagai Pencipta. Masakan pencipta sama hakekat atau kodratnya dengan ciptaan? Tidak mungkin! Hakekat seorang pengukir patung, jelas melampaui patung ciptaannya, bukan? Maka Allah jelas supra-natural, adi-kodrati. Nah, setelah kita diingatkan lagi akan keyakinan kita akan hal supranatural, pertanyaan yang tersisa adalah: apakah Allah Pencipta itu mencipta dunia sekali jadi, kemudian membiarkannya berjalan sendiri? Beberapa ilmuwan mengatakan ya, dunia berjalan sendiri dan Allah tidak turut campur apa-apa. Oleh karenanya mereka tak mau mengakui Allah yang personal, apalagi memanggilnya dengan sebutan Bapa. Sebagai orang kristiani, dalam iman kita memanggil Allah sebagai Bapa. [Jika kita memanggil](#)-Nya [sebagai Bapa](#), tentunya [kita](#) percaya bahwa Bapa akan berbuat sesuatu yang baik bagi anak-anak-Nya dan begitu perhatian pada hidup anak-anak-Nya, bukan? Tentu saja ya, jika tidak, Yesus tidak akan mengajar demikian dan kita takkan pernah menyebut-Nya Bapa. Allah Bapa ini akan terlihat aneh, jika Ia menciptakan dunia yang merupakan bagian dari pewahyuan diri dan kasih-Nya pada kita, lalu Dia meninggalkan dunia ini begitu saja, bersembunyi di "dunia sana" dan tidak turut campur dalam sejarah manusia. Jadi secara teologis meskipun kita mengakui bahwa Allah itu mengatasi semesta alam, kita juga tidak bisa menolak bahwa Allah campur tangan secara langsung dalam hidup manusia. Ia memang tremendous (menggetarkan) karena adikodrati, namun Dia juga fascinosum (menggagumkan) karena kasih kebapaan-Nya. Memang benar bahwa di satu sisi alam semesta ini berjalan menurut hukum-hukumnya dan manusia dapat memecahkan rahasia hukum alam ini, dalam hal ini Allah "membiarkan" alam semesta berjalan secara natural. Di sini Ia membiarkan juga manusia mengungkap tahap demi tahap rahasia alam yang indah ini. Allah memang adalah Tuhan atas semesta alam, namun di sisi lain kita mengakui bahwa setelah Bapa mengutus Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita, melalui-Nya Ia menganugerahkan Roh Kudus sebagai Penghibur, Penasihat, sekaligus Pembela. Bukankah [Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri](#)? Bukankah Dia [yang](#) terus berbicara [di dalam](#) diri [kita untuk membimbing kita](#) memilih dan melakukan [yang](#) benar [dan](#) menolak yang jahat? Bukankah Dia mengukir nama kita dalam telapak tangan-Nya, memanggil kita dengan nama kita masing-masing, menggendong bila kita lelah dan jatuh, dan mencintai kita sampai menyerahkan Putra-Nya sendiri bagi kita? Bukankah Teresa sudah menunjukkan keagungan-Nya di dalam diri kita? Bukankah Teresa juga sudah menjelaskan pada kita tentang perkawinan rohani yang terjadi bukan nanti di surga, tapi di dunia ini? Jadi Allah berkarya tidak terbatas dengan hanya bekerja secara tidak langsung lewat hukum-hukum dalam semesta alam. Namun Dia juga bebas bekerja dengan cara apapun menurut kehendak-Nya. Allah turut campur tangan dalam hidup manusia melalui dua hal: cara natural dan cara supranatural. Cara supranatural tak sama dengan kontra natural. Sesuatu yang supranatural tak bertentangan dengan yang natural, tapi mengatasi, melebihi dan melampaui. Sebenarnya pengalaman supranatural itu apa? Teresa memberikan jawaban yang singkat namun jelas: "pengalaman manusiawi akan belas kasih Allah." Di sini Teresa menggunakan kata mercedes, yang berarti belas kasih; dalam bahasa Inggris istilah itu diterjemahkan dengan favors yang maknanya adalah suatu tindakan penuh kemurahan hati melampaui apa yang biasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengalaman supranatural adalah pengalaman manusia disentuh oleh kasih Allah secara berlimpah ruah, [bukan karena jasa manusia](#),

tapi [karena kemurahan hati](#) dan belas kasihan-[Nya](#) padanya. Karena yang menyentuh adalah Allah sendiri, maka tidaklah mengherankan jika terjadi reaksi yang luar biasa dari pihak manusia. Reaksi dan ungkapannya boleh berbeda pada setiap orang, tapi isinya sama: kekaguman yang menggetarkan atas limpahan belas kasih ilahi pada manusia. Begitu sederhana, tapi begitu indah dan agung. Agar menjadi lebih jelas, kita dapat membandingkannya dengan analogi ini. Dalam suatu misa dengan jutaan orang di lapangan udara untuk menyambut Paus, tanpa disangka- sangka Paus datang menghampiri dan memeluk kita. Apa yang akan terjadi? Tentu kegembiraan kita akan meluap-luap tak terkatakan. Ini baru seorang Paus yang datang menghampiri. Bagaimana jadinya jika Sang Penguasa semesta alam yang datang menghampiri kita dengan kuat kuasa kasih-Nya? Nah, sebagai orang beriman yang perlu dikritisi di sini bukanlah apakah Allah bekerja langsung atau tidak langsung dalam diri kita, tapi bagaimana membedakan suatu fenomena supranatural sebagai dari Allah atau bukan? Dan bagaimana menyikapi pengalaman supranatural, jika hal itu terjadi? Kita bisa belajar dari Teresa dari Avila dengan mengambil satu contoh saja dari sekian banyak contoh pengalaman hidupnya, yakni, pada pengalaman mendapat penampakan. Berbagai Jenis Penampakan Sejak St. Agustinus, para penulis mistik mengakui bahwa penampakan terdiri dari tiga jenis, yakni: penampakan badaniah, penampakan imajinatif dan penampakan budi/ intelektual (*visio sensibilis*, *imaginativa*, *intellectualis*). Suatu penampakan yang asli supranatural biasanya disebut dengan karunia yang diberikan secara cuma-cuma (*gratia gratis data*). Orang yang mengalami hal ini akan "melihat" sesuatu yang tak kelihatan. Para teolog menggunakan kata supranatural untuk membedakan bahwa penampakan ini asli berasal dari Allah, bukan dari hasil kondisi psikologis manusia yang rapuh yang menghasilkan halusinasi, atau dari pengaruh fantasi yang diciptakan iblis. Teresa bersama dengan orang-orang sezamannya menerima tiga jenis penampakan itu. Ia bukan saja mengakui bahwa penampakan itu sungguh ada dan menerima pembagian berbagai macam penampakan ini, tapi yang lebih penting ia juga mengalaminya sendiri, dan oleh karenanya ia tahu bagaimana menanggapi fenomena ini dengan tepat dan bijak.

Penampakan Badaniah Penampakan badaniah adalah penampakan dalam arti harafiah. Orang sungguh melihat sesuatu menampakkan diri di hadapannya. Mata melihat sesuatu di luar diri. Obyek yang dilihat dalam penampakan itu sama nyatanya dengan benda- benda lain yang biasa orang lihat. Obyek itu dilihat orang seperti ketika orang melihat pohon atau bangunan di sana, di luar dirinya. Penampakan ini terjadi di luar diri seseorang dan dilihat oleh mata, bahkan kadang-kadang oleh mata orang- orang lain di sekitarnya. Penampakan badaniah dapat berasal langsung dari Allah atau secara tak langsung melalui karya para malaikat. Penampakan ini bisa juga disebabkan oleh iblis atau hanya melulu suatu fenomena alamiah atau ilusi optis yang datang dari manusia itu sendiri. Yohanes dari Salib sangat kritis pada penampakan jenis ini. Menurutnya semakin badaniah, semakin harus dikritisi sebuah penampakan. Mengapa? Menurutnya iman dapat semakin menipis karena orang terus berpegang hanya pada apa yang bisa dicerap oleh indera, sehingga jiwa tak bebas bergerak menuju Allah yang adalah Roh. Konsekuensinya, orang akan menjadi posesif dan ingin pengalaman itu terulang terus; dan menurut Yohanes, hal ini akan melemahkan iman. Kemudian orang bisa kehilangan makna terdalam penampakan, yakni, karya belas kasih ilahi. Selanjutnya, orang malah akan menganggap bahwa dirinya layak menerima penampakan itu , karena hadirnya penampakan itu tergantung pada kesalehan dirinya. Dan yang paling berbahaya, penampakan semacam ini kemungkinan besar dipalsukan oleh si jahat yang gemar membuat pertumbuhan hidup rohani orang terhambat dengan umpan kesalehan palsu seperti ini (bdk. MGK II: 11, 7). Teresa juga berpendapat mirip dengan Yohanes dari Salib. Menurutnya, "Penampakan-penampakan badaniah ini tingkatannya paling rendah dan melaluinya iblis dapat menciptakan banyak ilusi" (HD 28, 4). Dari pengalamannya, semua penampakan badaniah yang dia lihat bukanlah tentang Kristus, tapi tentang iblis. Misalnya iblis menduduki buku

brevirnya, sehingga ia tak dapat berdoa; iblis tampil dalam bentuk yang mengerikan, dan sebagainya. Ini menggarisbawahi bahwa penampakan jenis ini sangat riskan dipalsukan atau dihasilkan oleh si jahat dengan tujuan mengacau perkembangan hidup rohani kita. Nah, dari kesaksian dua mistik besar ini, kita harus sangat kritis dan berhati-hati untuk tidak mempercayai begitu saja penampakan badaniah ini. Contoh nyata di Indonesia sudah terjadi, yakni, kasus Pak Thomas di Surabaya pada tahun delapan puluhan, di mana patung Maria di tempatnya dikabarkan menangis darah. Begitu banyak orang terpesona oleh berita itu, mereka berbondong-bondong ke sana, menjadi percaya tanpa berpikir kritis, dan pada akhirnya mereka semua ditipu dengan penampakan palsu dan harta mereka yang sempat terkumpul dalam jumlah besar dibawa lari oleh Thomas. Penampakan Imajinatif Penampakan imajinatif adalah penampakan di mana mata tidak melihat apa-apa. Penampakan ini terjadi "di dalam" kesadaran orang yang dianugerahi. Disebut imajinatif karena orang masih "melihat" bentuk. Josef Ratzinger menyebutnya: interior vision, penampakan batiniah. Jadi sifatnya psikologis. Penampakan ini dapat terjadi dalam tidur atau dalam keadaan bangun di mana seringkali disertai dengan pengalaman ekstasi. Penampakan ini bisa bersifat simbolis (misal, tangga di dalam mimpi Yakub), personal (penampakan hati kudus Yesus pada St. Margareta), atau dramatis (penampakan perkawinan rohani dalam St. Katarina Siena). Teresa menyebut penampakan jenis ini tingkatannya lebih tinggi daripada penampakan badaniah (bdk. HD 28, 4). Tanda bahwa yang sedang terjadi adalah suatu penampakan imajinatif yang sejati adalah pada akhirnya penampakan itu menambah keutamaan seseorang, terutama keutamaan kerendahan hati. Orang akan dibentuk oleh pengalaman ini untuk menjadi semakin tenang, saleh dan damai. Pengalaman ini tak dapat dihasilkan atau ditolak menurut kehendak seseorang, pengalaman ini akan membuat orang berada dalam kedamaian yang luar biasa (bdk. PB X). Misalnya, pengalaman Teresa melihat kengerian neraka (HD 32, 1), setelah penampakan itu usai, ia bersyukur atas pengalaman penuh rahmat ini, karena ia semakin diyakinkan untuk tidak berdosa; atau penampakan malaikat yang menembus jantungnya dengan panah berapi (HD 29, 13) membuatnya tak takut lagi mengganggu kesulitan di dunia ini dan rela berkorban demi Kristus. Salah satu contoh pengalaman Teresa dalam penampakan ini adalah lokusi (L. locutio = percakapan), ia "mendengar" suara ilahi (bdk. PB VI 3). Teresa memberi catatan keras untuk tidak menganggap serius laporan tentang lokusi dari orang yang melankolis (terganggu mentalnya). Seringkali yang didengar oleh orang semacam ini adalah suaranya sendiri sebagai hasil hidupnya yang tertekan dan tertutup. Para pembimbing rohani dinasihatinya untuk mendengarkan orang-orang ini seperti mendengarkan orang sakit yang butuh bantuan psikologis. Saya sendiri pernah mengalami berhadapan langsung dengan seorang aktivis muda yang sering melakukan pelayanan ke sana ke mari. Ia sering meminta langsung petunjuk dari Tuhan apakah ia boleh melakukan pelayanan ini dan itu. Ia selalu menunggu suara dari Tuhan. Pada suatu waktu, lewat telepon saya mengajaknya untuk melakukan pelayanan di daerah yang cukup jauh. Ia berkata bahwa ia butuh minta pendapat Yesus. Setelah beberapa saat berdoa dan minta petunjuk langsung, sejam kemudian ia kembali menelepon saya dan menerangkan bahwa Yesus melarangnya untuk pergi melayani bersama saya. "Suara-Nya jelas dan tegas, Romo!" Waktu itu memang saya lupa menginformasikan kepadanya bahwa panitia bersedia membayar uang tiket pesawat pulang-pergi dan menjamin akomodasinya. Saya kemudian menelponnya lagi dan menginformasikan hal ini padanya serta memintanya lagi untuk berdoa pada Yesus. "Mungkin Yesus berubah pikiran," kata saya padanya. Ternyata memang benar, beberapa jam kemudian ia menelepon kembali dan mengatakan bahwa di dalam doa yang kedua Yesus dengan suara yang lebih jelas dan tegas mengizinkan dia untuk pergi melayani bersama saya! Jadi, pendapat Yesus berubah karena tiket pesawat! Sungguh menggelikan. Akan tetapi lokusi sejati bisa terjadi, di mana menurut kehendak-Nya yang kudus, Allah berbicara langsung pada seseorang. Teresa mengatakan bahwa jika sungguh Allah yang

bersabda, maka Sabda-Nya itu penuh dengan wibawa dan kuasa. Kita tentu ingat bahwa lewat Sabda-Nya Allah menciptakan semesta alam (bdk. Kej 1: 1-31); dan Sang Sabda, Putra Allah, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan hanya dengan bersabda, dan ketika Ia mengajar, orang yang mendengarkan- Nya hidupnya diubah. Orang tersebut merasakan perbedaan antara apa yang diajarkan Yesus dan yang diajarkan kaum Farisi, karena kata-kata-Nya penuh kuasa (bdk. Mat 7:29). Teresa meneguhkan hal ini. Menurut pengalamannya, bila Allah yang berfirman, Sabda-Nya itu langsung berdayaguna. Ia memberi contoh misalnya ketika hidup kita penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan; Allah cukup dengan singkat bersabda, "Jangan takut." Maka efeknya semua kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan akan lenyap. Sabda itu menyembuhkan (bdk. HD 26, 2). Ada kepastian dalam Sabda itu. Sabda itu membuat orang hening, tenang dan damai. Sukacita batin yang mendalam dihasilkan oleh Sabda itu. Orang akan mengingat isi dan pengaruh Sabda ini selama hidupnya! (bdk. PB VI 3:4-11). Bagaimana membedakan kalau suara itu bukan dari Allah? Sebenarnya mudah saja, tinggal membalikkan semua ciri-ciri yang disebutkan di atas. Jadi lokusi sejati sulit dipalsukan oleh si jahat. Namun, kita masih perlu berhati-hati karena penampakan imajinatif, meskipun tidak seriskan penampakan badaniah, si jahat masih bisa dengan sangat halus memalsukannya atau bisa saja yang terjadi adalah fenomena psikologis seseorang belaka. Untuk itulah Yohanes dari Salib mengambil sikap lebih keras daripada Teresa. Menurut Yohanes, penampakan badaniah dan imajinatif tidak boleh dicari, dan bahkan lebih baik diabaikan saja. Ia malah menasihati para pembimbing rohani untuk mengabaikan semua pembicaraan tentang penampakan. Alasannya adalah bahwa Allah sudah memberikan diri sepenuhnya dalam diri Sang Sabda, Putra-Nya sendiri, tidak perlu mencari atau mendengarkan yang lain, selain Yesus Putra-Nya (lih. MGK II: 22, 11; dikutip dalam KGK 65). Yohanes memang keras, tapi ia mengingatkan kita akan sesuatu yang amat penting di sini: dalam pendakian hidup rohani, jalan semakin terjal dan licin, tetaplah berjalan lurus, tak perlu lewat jalan lain, yang bisa saja amat berbahaya. Jalan lurus itu adalah jalan tol menuju Allah. Jalan itu adalah jalan bukan ini, dan bukan itu. Nada, nada, nada. Memang tidaklah mudah mendengarkan Yohanes, tapi jalan yang dianjurkannya adalah jalan yang paling aman. Penampakan Budi (Intelektual) Kita kini sampai pada pembahasan tentang penampakan yang paling dapat dipercaya. Teresa menyebutnya sebagai jenis penampakan yang paling sempurna (bdk. HD 28, 4). Penampakan budi sebenarnya dalam arti ketat bukanlah sebuah penampakan, karena orang tidak melihat bentuk, atau mendengar suara, atau membaui, atau merasa apa-apa, bahkan tidak ada imanijasi apa-apa yang muncul. Terjadinya penampakan ini di bagian batin yang terdalam. Josef Ratzinger menyebutnya visio spiritualis (penampakan rohani). Lalu sebenarnya apa ini? Penampakan ini adalah suatu pengetahuan intuitif yang sederhana yang secara adikodrati atau supranatural dicurahkan oleh Allah tanpa melalui perantaraan indera, baik yang eksternal maupun internal. Penampakan ini disebut intelektual, karena masih berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami sesuatu, tapi sebenarnya pemahaman ini sudah melampaui kemampuan berpikir manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja pada kemampuan terdalam manusia, sekaligus memberinya rahmat untuk melampauinya, karena Ia sedang mewahyukan diri-Nya secara lebih penuh, maka budi harus dimampukan oleh kemampuan ilahi. Untuk menjelaskan fenomena ini Thomas Aquinas mengutip mazmur, "Dalam terang-Mu, kami melihat terang" (Mzm 36:9). Hanya ketika manusia dimampukan untuk melihat terang-Nya, barulah ia mampu melihat terang tersebut. Jika dalam penampakan badaniah, obyek penampakan cepat menghilang, atau terjadi lebih lambat dalam penampakan imajinatif; dalam penampakan budi "penampakan" berlangsung cukup lama, sampai berjam-jam, berhari-hari atau menahun. Pengalaman ini tidak akan terpengaruh dengan keadaan fokus atau tak fokus dari seseorang. Hal ini dapat terjadi pada waktu orang terlelap atau ketika ia bangun. [Hanya Allah-lah yang](#) dapat [melakukan ini, karena](#) hanya Dialah [yang](#) mempunyai akses

untuk memasuki kedalaman pikiran dan batin manusia. Oleh karenanya, orang yang mengalami penampakan jenis ini memiliki kepastian yang kokoh. Untuk lebih jelasnya, kita baca apa yang disharingkan Teresa, Di dalam doa pada pesta yang mulia St. Petrus, aku melihat, atau lebih baik kukatakan merasa bahwa Kristus berada di sisiku. Aku tak melihat apa-apa baik dengan mata jasmani maupun mata batinku, namun Kristus berada di sisiku – aku melihat bahwa pribadi itu memanglah Dia yang sedang berbicara denganku. Karena aku pada waktu itu tak paham bahwa ada penampakan semacam ini, aku menjadi takut pada awalnya dan tak dapat berbuat apa-apa selain menangis. Akan tetapi, dengan berbicara satu kata saja untuk meyakinkanku, Tuhan membuatku damai, berahmat dan tak takut lagi. Nampaknya Yesus Kristus selalu hadir di sisiku, tapi karena ini bukan penampakan imajinatif, aku tidak melihat bentuk apa-apa. Namun aku merasa dengan pasti dan jelas bahwa Dia selalu hadir di sisiku dan Dia menjadi saksi akan apa yang telah kulakukan. Walaupun aku tak begitu atau sangat tidak fokus lagi, aku tak dapat mengabaikan kehadiran-Nya di sisiku (HD 27, 2). Apakah penampakan ini aman? Yohanes memang tidak menganjurkan orang untuk mencari-cari pengalaman seperti ini, tapi untuk hal ini ia menganjurkan orang untuk tidak menolaknya, jika Allah menganugerahinya. Ia berpendapat bahwa penampakan ini aman. Mengapa demikian? Teresa menjawab bahwa penampakan budi ini begitu rahasianya sehingga berdampak memberi ketenangan pada orang tersebut dan ada kepastian bahwa setan tidak mungkin ikut campur di sini (lih. PB VI 3:12). Karena pengalaman ini adalah melulu rahmat Allah, dan manusia ataupun setan tidak dapat membuat atau menirunya, maka penampakan ini adalah penampakan yang paling aman. Hidup Rohani Tingkat Tinggi? Di dunia Timur orang yang mengalami penampakan- penampakan dan memiliki kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan sering dianggap sakti, atau bahkan lebih lagi, dianggap suci. Misalnya saja, seminar yang diselenggarakan dengan tema memberdayakan desa miskin akan jauh lebih sedikit peminatnya, jika dibandingkan seminar yang dibawakan oleh orang yang telah menerima penampakan Maria, mendapat luka-luka Kristus (stigmata), atau melihat dan meramal akhir zaman. Untuk itu setelah kita paham mengenai berbagai jenis penampakan dan bagaimana menanggapi, kita masih perlu menanggapi pertanyaan mendasar ini: apakah orang yang menerima pengalaman supranatural tingkat hidup rohaninya serta-merta menjadi lebih tinggi daripada mereka yang belum atau bahkan tidak mengalaminya sama sekali? Ternyata yang dikira hebat dalam pemikiran banyak orang, malah dianggap pemula oleh Teresa, bahkan dianggapnya sebagai orang yang terhambat kemajuan hidup rohaninya, jika ia mencari-cari pengalaman supranatural itu. Teresa mengatakan bahwa cinta Allah begitu besar pada manusia, pun pada [orang-orang yang berada dalam keadaan](#) buruk, berdosa [dan](#) tak banyak keutamaan dalam hidupnya. Allah memberi mereka kemanisan rohani, penghiburan, bahkan anugerah kontemplasi dengan tujuan untuk menarik orang- orang ini dan memenangkan jiwa mereka. Kita dapat mengumpamakan bahwa kemanisan rohani ini sama seperti permen yang diberikan orang tua pada bayi yang sedang belajar berjalan. Permen ini berfungsi untuk membujuk mereka agar mau berlatih berjalan; dan agar kemudian mereka juga mau berjalan tanpa permen, karena memang ada yang jauh lebih baik daripada permen itu. Menurut Teresa, Allah berharap orang-orang itu menjadi lebih siap untuk diajak memasuki puri batinnya, tapi sayangnya ada banyak yang kembali ke luar puri dan menjadi lebih buruk hidupnya (bdk. JK 16, 8). Jadi rupanya apa yang diajarkan Teresa justru adalah kebalikan dari apa yang dipahami banyak orang. Memiliki kemampuan yang luar biasa dan mengalami pengalaman- pengalaman supranatural bukanlah jaminan atau tanda bahwa orang sudah tinggi hidup rohaninya. Ini tentunya dapat mengajar kita bagaimana harus bersikap, jika pengalaman supranatural itu dianugerahkan [pada orang lain, ataupun pada diri kita sendiri](#). Semakin tinggi jalan hidup rohani, tantangan yang menjatuhkan atau membuat kita terhambat dan berhenti dalam perjalanan spiritual menjadi semakin kompleks. Di hadapan

kita akan tersedia macam-macam karunia dan penghiburan rohani. Karunia dan penghiburan ini patut disyukuri, namun mesti disertai dengan kesadaran dan usaha penuh untuk tidak [menjadi lekat kepadanya, karena ini semua bukan Allah](#) itu [sendiri. Jika](#) diumpamakan dengan mendaki gunung untuk berjumpa dengan Allah di puncaknya, banyak orang sampai pada tahap ini malah mendirikan kemah di tengah perjalanan untuk tinggal dan tidak mau bergerak maju lagi, padahal perjalanan masih jauh. Yohanes dari Salib menyebutnya sebagai "taman bunga" di tengah perjalanan mendaki gunung untuk mencari Sang Kekasih. Namun ia berkata, "Aku tak hendak memetik bunga- bunga." Bunga-bunga itu adalah "semua pujian, kepuasan, dan kenikmatan yang mungkin ditawarkan pada jiwa dalam hidup ini. Semuanya ini akan menghalangi jiwa (untuk maju) jika ia menginginkan untuk mengumpulkan dan menerimanya. Bunga-bunga itu bersifat sementara, indrawi, dan rohani. Ketiganya ini memenuhi hati dan menghalangi roh menjadi telanjang yang diperlukan untuk sampai langsung pada Kristus, jika jiwa memberi perhatian dan menjadi lekat pada mereka" (MR 3, 5). Untuk menghindari bahaya "berhenti" ini dengan tegas Teresa menasihati, "Kerendahan hati! Kerendahan hati! Dengannyalah Tuhan membiarkan diri-Nya kita kalahkan, kala kita memohon sesuatu dari-Nya. Tanda utama untuk melihat bahwa engkau memiliki kerendahan hati atau tidak adalah kala engkau berpikir bahwa engkau tidak layak menerima rahmat khusus dan kemanisan rohani dari Allah atau kala kamu berharap-harap akan menerimanya dalam hidupmu" (PB IV 2:9). Kerendahan hati [membuat kita lepas bebas dalam perjalanan kita menuju ke persatuan hidup dengan Allah, dan](#) bukan melekat pada hal-hal yang meskipun hebat dan indah, namun bukan Allah. Di sini kita bisa menanggapi problema yang dialami Budi dalam kisah di atas. Leaders-nya dalam persekutuan doa Sayap Malaikat yang memutlakkan karunia bahasa Roh, sebagai satu-satunya tanda bahwa orang sudah dibarui oleh Allah, atau dengan kata lain hidup orang sudah menjadi lebih suci melulu karena hadirnya karunia tersebut. Bagi Teresa orang-orang yang berpikiran demikian malah menunjukkan bahwa mereka malah jauh dari kesucian. Leaders itu sebenarnya menunjukkan pada Budi jalan yang salah dengan "menyuruhnya" mencari-cari karunia bahasa Roh dan menunjukkan kemampuannya itu dalam persekutuan doa. Ini pemikiran sesat yang pasti menjadi obyek kritik tajam dari para mistikus Karmelit ini! Orang-orang semacam ini lebih mementingkan hadiah dari Roh Kudus, yang berupa bahasa Roh, daripada Roh Kudus sendiri yang merupakan anugerah tertinggi dari Allah (altissimum donum Dei). Dengan kata lain, orang-orang ini lebih mengutamakan mencari pengalaman supranatural daripada mencari Allah sendiri. Mereka tidak berjalan di jalan yang benar, juga tidak berjalan di jalan yang aman. Bahaya menanti orang-orang ini, jika mereka tidak bertobat. Kharisma-kharisma Roh Kudus tidak boleh disempitkan pada yang spektakuler saja, karena ada jumlah tak terhitung kharisma-kharisma biasa yang juga amat bernilai di mata Allah.⁷ Prinsip Teresa dapat dipakai di sini sebagai pegangan yang benar dan aman. Bagaimana secara Praktis Bersikap pada Pengalaman Supranatural? Kita tidak perlu bingung dan terlalu heran berhadapan dengan pengalaman-pengalaman ini. Hal ini terjadi karena Allah adalah Bapa yang sangat perhatian pada anak-anak- Nya. Campur tangan-Nya secara langsung dapat saja terjadi, jika itu sesuai dengan kehendak-Nya yang kudus. Para mistik bukanlah alien atau makhluk luar angkasa, maka pengalaman mereka juga bukan pengalaman di luar kemampuan manusia. Mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Apa sebenarnya pengalaman ini? 7 Referensi lebih spesifik tentang Roh Kudus dan karunia-karunianya bisa didapat dari buku-buku: [I Believe in the Holy Spirit \(Yves Congar\)](#), [Come Creator Spirit \(Raniero Cantalamessa\)](#), juga [Inspired: The Holy Spirit and the Mind of Faith \(Jack Levison\)](#). Pengalaman ini, seperti sudah disebut di atas, pertama- tama adalah pengalaman akan berlimpahnya belas kasih Allah pada kita manusia, dan kemudian gayung bersambut dari pihak manusia dengan pengalaman kepekaan dan kesadaran akan tindakan Allah yang penuh kasih ini. Jika hidup orang semakin dekat ke Allah, kepekaan dan kesadarannya akan kasih ilahi semakin terasah tajam,

maka tak heran ia mengalami suatu "getaran" yang tidak umum dialami oleh orang lain. "Getaran" kasih ilahi ini bisa berwujud penampakan, ekstase (rupture), elevasi, mendengar suara, mencium bau harum, atau pengalaman-pengalaman lain. Karena kepekaan dan kesadaran setiap orang berbeda, maka intensitas pengalaman ini juga berbeda. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Jadi mengalami atau tidak mengalami bukanlah tanda bahwa orang itu kudus atau tidak kudus. Kekudusan, meskipun dapat disuburkan, tidak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman ini. Terhadap pengalaman-pengalaman ini Teresa mengatakan: semuanya adalah baik dan patut disyukuri, namun itu semua tidak esensial. Yohanes bersikap lebih keras: tidak usah menggubrisnya dan tidak usah mencari-carinya, kalau itu dari Allah dampaknya akan nyata dengan sendirinya dalam hidup kita! Nah, di sini Teresa dan Yohanes sepakat bahwa pengalaman ini bukanlah mendasar dan bukanlah tujuan hidup rohani. Pengalaman ini adalah rahmat Allah. Rahmat sama dengan hadiah. Sebenarnya lebih penting yang mana: hadiah atau sang pemberi hadiah? Bayangkan jika Nina merayakan ulang tahun lalu dia menerima Anton yang membawa hadiah di depan pintu, lalu Nina mengambil hadiahnya dan segera menutup pintu tanpa mempersilakan Anton, si pemberi hadiah, untuk masuk dan bergembira bersamanya. Apakah pendapat kita tentang Nina? Mungkin tanggapan terkeras dari kita adalah menyebut Nina kurang ajar, tidak sopan dan tidak tahu aturan. Kita protes terhadap Nina, tapi seringkali sikap kita pada Allah persis seperti Nina pada Anton. Kita mau menerima atau bahkan mencari-cari yang disebut Teresa sebagai "favors," tapi kita tidak bersyukur atau bahkan tidak mau menemui Sang Pemberi, Allah sendiri. Seagung-agungnya hadiah itu, ia bukan Allah. Padahal tujuan hidup rohani adalah bersatu dengan Allah. Jika yang kita cari atau kita gemari adalah hadiah- hadiah itu, kita sedang tersesat, karena kita sedang mencari atau menggemari sesuatu yang bukan Allah, meskipun hal itu bisa baik. Lalu apa yang perlu dan mendasar di sini? Jawabnya adalah bersatu dengan Allah. Apa tandanya? Tanda paling nampak adalah bersatunya kehendakku dengan kehendak Allah. Sikap hidup yang diwarnai fiat voluntas tua (jadilah kehendak-Mu)! Ini sikap hidup Yesus dan Bunda-Nya yang kita kasihi, Maria. Sebagai suatu kesimpulan kita dapat meringkasnya menjadi empat prinsip penting sebagai berikut: a) Prinsip Pertama Campur tangan Allah secara langsung bukanlah hal yang aneh, jarang atau luar biasa, namun biasa saja. Jika Tuhan berkehendak menurut kebijaksanaan-Nya, Ia dapat saja campur tangan secara langsung. Jika hal ini terjadi, tidak ada kemampuan manusia yang dapat menirunya. Ini menandakan bahwa campur tangan ilahi ini murni. Tanda lain bahwa pengalaman supranatural itu asli adalah bertambah besarnya kerendahan hati, karena jika semuanya datang sebagai anugerah Allah, maka jiwa akan melihat dirinya tak layak dan tak berharga. b) Prinsip Kedua Jika campur tangan Allah sering terjadi, demikian juga ilusi, halusinasi dan tipuan pikiran manusia lebih sering terjadi. Kemampuan otak manusia bisa menciptakan halusinasi ini dan lebih bahayanya lagi, jika orang yakin itu dari Allah, padahal sebenarnya dari ciptaan pikirannya sendiri. Di sini tipuan halus si jahat juga harus sangat diwaspadai. Teresa memberi petunjuk, "Sekarang aku punya begitu banyak pengalaman tentang bagaimana sesuatu berasal dari iblis... Dia dapat dikenali dengan jelas dengan kegelisahan yang muncul dalam jiwa ketika ia sedang bekerja, dengan kegelapan dan kesedihan yang ia letakkan dalam jiwa, serta dengan kekeringan dan keengganan untuk berdoa atau untuk melakukan perbuatan baik" (HD 30, 9). c) Prinsip Ketiga Adalah konsekuensi dari dua poin di atas. Jika banyak terjadi intervensi ilahi yang asli maupun yang palsu, lebih- lebih jika yang palsu itu diyakini dengan teguh sebagai asli, maka diperlukan pihak lain, di luar si penerima intervensi itu untuk menilai asli tidaknya pengalaman itu. Pihak yang amat dapat dipercaya dan sudah berpengalaman adalah Bunda Gereja. Salah satu contoh yang baik adalah penanganan penampakan Bunda Maria di Fatima. Pada tahun 27 April 2000, di biara Karmel Coimbra-Portugal, terjadi dialog tentang rahasia ke tiga Fatima antara Sr. Lucia dos Santos dan Cardinal Tarcisio Bertone dari Kongregasi Ajaran Iman [yang diutus Paus Yohanes Paulus II. Sr. Lucia](#) adalah

salah satu dari ketiga anak penggembala di Fatima yang mendapat penampakan Bunda Maria tahun 1917. Pada akhir perjumpaan ketika ia ditanya apakah ia mau suratnya tentang rahasia ke tiga Fatima itu diterbitkan, Sr. Lucia menjawab dengan rendah hati, "Jika Bapa Suci setuju, saya akan bergembira, meskipun demikian saya akan menaati apapun yang Bapa Suci putuskan." Dengan berkata demikian, Lucia mengakui dengan rendah hati bahwa penafsiran yang lebih baik tentang penampakan yang terjadi padanya ada dalam kuasa mengajar Gereja dan membutuhkan persetujuan dari kuasa itu untuk membuatnya publik. Yang ia inginkan hanya satu yakni semoga tulisan kesaksiannya dapat membimbing semua orang yang berkehendak baik untuk berjalan di jalan Allah, tujuan hidup manusia. Betapa rendah hatinya si pelihat dari Fatima ini! Kerendahan hati ini semakin menggarisbawahi bahwa penampakan yang terjadi di sana adalah asli dari Allah. Mungkin kita bertanya mengapa penafsiran yang lebih baik tentang penampakan yang terjadi padanya ada dalam kuasa mengajar Gereja dan membutuhkan persetujuan dari kuasa itu untuk menjadikannya publik? Pertama, penampakan membutuhkan penafsiran, karena penampakan itu bersifat simbolis. Artinya penampakan itu diserap menurut keadaan si penerima, atau dalam bahasa skolastik: *recipitur ad modum recipientis* (diterima menurut cara si penerima). Misalnya, si penerima penampakan adalah anak-anak, maka semua gambaran yang dipakai oleh Allah mesti sesuai dengan kemampuan seorang anak menerimanya. Jika tidak, penampakan itu tak dapat ditangkap oleh mereka. Analoginya demikian: kita takkan dapat berbicara tentang tablet sentuh dengan koneksi internet super cepat pada manusia purba, bukan? Wahyu ilahi itu begitu agung, sehingga ketika wahyu itu diterima oleh manusia, ia mau tak mau menjadi terbatas, bukan dalam isinya, tapi dalam dipahaminya dan kemudian dalam disampaikannya isi pewahyuan itu dari si penerima, pada orang lain. Yohanes dari Salib melukiskan dalam puisinya tentang pengalaman memasuki kontemplasi dan ekstasi, bahwa sebenarnya di hadapan misteri-Nya yang agung itu yang bisa kita lakukan hanyalah menggagap, Aku masuk ke dalam yang tak dapat dipahami... Pengetahuan sempurna itu, tentang sesuatu yang begitu rahasia, hingga ku hanya mampu menggagap, melampaui semua pengetahuan. Aku begitu dilimpahi, diserap, dan ditarik, hingga semua indraku menumpul, dan jiwaku dianugerahi pemahaman, sementara ia sendiri tak paham, melampaui semua pengetahuan. Di sini Ratzinger memberi catatan penting bahwa sebuah penampakan selalu bermakna simbolis dan oleh karenanya tidak dapat diartikan secara harafiah, "Tujuan penampakan bukanlah untuk menampilkan film tentang masa depan yang tak dapat diubah. Malah secara total sebaliknya: penampakan bermaksud untuk menggerakkan daya tenaga untuk membuat perubahan di masa datang menuju arah yang benar." Misalnya, dalam penampakan terlihat puing-puing kota yang hancur dan ada salib di tengah kota. Penafsirannya bukanlah bahwa akan terjadi kehancuran kota seperti yang dilihat dalam penampakan, tetapi suatu penyadaran bahwa jika manusia hanya terus mengandalkan diri pada kemampuannya, maka ia akan hancur seperti kota itu; tetapi salib Kristus dapat mengubah sejarah dari kehancuran dan kematian menuju ke kebangkitan yang jaya. Oleh sebab itulah penampakan membutuhkan penafsiran yang benar dan tepat dari kuasa mengajar Gereja, agar umat Allah dapat menangkap dengan lebih baik apa maksud Allah dalam penampakan tersebut. Sikap rendah hati Sr. Lucia dalam bersikap terhadap penampakan yang diterimanya layak menjadi teladan yang unggul. Kedua, penampakan membutuhkan persetujuan dari kuasa mengajar Gereja untuk dipublikasikan supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan kekacauan dalam umat Allah. Kita patut menyukuri keteraturan yang amat rapi dalam Gereja kita ini. d) Prinsip Keempat Pewahyuan diri Allah sudah lengkap dan tuntas [dalam diri Yesus Kristus \(Ibr 1: 1-4\)](#) dan setelah wafat dan kebangkitan-Nya wahyu umum ditutup. Namun di sisi lain, wahyu privat atau pengalaman supranatural privat dapat terjadi karena "...bahkan jika wahyu sudah lengkap, ia belum diungkap secara eksplisit; tergantung pada iman kristiani untuk secara bertahap menangkap kepenuhan wahyu itu sepanjang perjalanan sejarah" (KGK 66). Jadi akan

ada saja bagian dari wahyu yang sama itu yang akan diungkap secara lebih gamblang. Kita tak perlu khawatir akan tersesat, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita, seperti janji Kristus sendiri, "[Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku](#) (Yoh 16; 12-14). Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum memberi kita catatan bagaimana Roh Kudus membimbing Gereja dalam tiga cara yang menunjukkan bahwa "sabda itu bertumbuh." Tiga cara itu adalah: melalui doa dan [studi yang dilakukan umat beriman, melalui pemahaman mendalam yang datang dari pengalaman](#) spiritual, [melalui pewartaan Sabda dari mereka yang, dalam suksesi episkopal, telah menerima](#) kharisma [kebenaran yang](#) sejati (DV 8). Namun apakah pewahyuan-pewahyuan privat ini menambahkan sesuatu yang baru pada pewahyuan umum yang sudah selesai itu? Jawabannya tidak. Meskipun sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bunda Gereja, pewahyuan privat tidak pernah menambahkan apa-apa pada pewahyuan umum dalam diri Yesus Kristus. Fungsi utamanya adalah untuk menolong umat beriman dalam perjalanan sejarah untuk menghidupi semakin dalam apa yang sudah diwahyukan secara lengkap dalam diri Yesus Kristus (bdk. KGK 67). Oleh karena itulah meskipun wahyu privat itu asli dari Allah, nilainya tidaklah begitu penting. Orang tentu segera protes dengan pernyataan ini. Bunda Gereja bersikap bijak dan tidak mau membahayakan putra-putrinya dengan mengajarkan apa yang disukai banyak orang, dan bukan yang benar. Meskipun Teresa dan Yohanes menghargai intervensi ilahi ini, namun mereka lebih menunjukkan penghargaan yang jauh lebih tinggi pada perbuatan kasih, sesederhana apapun itu. Teresa dengan tegas mengatakan, "Jalan yang paling aman adalah menginginkan apa yang Allah inginkan... Demikianlah ada banyak orang kudus yang tak pernah mengalami satu pun dari anugerah-anugerah (pengalaman supranatural) ini; dan mereka yang lain yang menerima pengalaman-pengalaman tersebut tidak menjadi kudus" (PB VI 9:16). Maka supaya orang dapat berjalan di jalan yang aman yakni kerendahan hati, Teresa melarang orang untuk menginginkan anugerah ini dengan alasan-alasan berikut: Menginginkan apa yang sebenarnya bukan hasil jasa kita adalah tanda bahwa kita tidak rendah hati. Keinginan besar akan pengalaman supranatural ini akan membuka jalan lebar bagi iblis untuk menebarkan jebakannya yang canggih. Secara psikologis, jika orang menginginkan sesuatu, maka ia akan membayangkan sesuatu itu, ini merangsang pikiran untuk menciptakan gambar yang kemudian sering dikira sebagai penampakan, padahal itu penampakan palsu ciptaan pikirannya sendiri. Biarlah Allah yang membimbing kita di jalan-Nya, dan bukan kita yang membimbing diri kita sendiri di jalan yang ingin kita lalui. Dan akhirnya, orang-orang yang dianugerahi karunia ini akan mengalami percobaan dan penderitaan besar (bdk. PB VI 9:14). Penderitaan besar itu adalah orang tidak dimengerti, disalahpahami, bahkan diejek atau diirihatii oleh rekan- rekannya; pembimbing rohani atau bapa pengakuannya mungkin tidak paham sehingga juga tak dapat memberikan komentar yang tepat; konsekuensinya orang itu akan mengalami kesepian yang menyesakkan. Kata Teresa, "Tak ada satu makhluk pun di dunia yang dapat menemaninya. Saya kira makhluk surgawipun tidak, kecuali Dia yang dicintainya. Segala sesuatu merupakan siksaan baginya. Ia seakan- akan terkatung-katung tak memiliki tempat berpijak, tapi naik ke surga pun ia tidak bisa. Kehausan ini menyebabkan dia terbakar dan air tidak didapatkannya. Kehausan ini tak bertanggung dan begitu hebatnya. Tak ada air yang dapat memuaskannya dan ia pun tak ingin dipuaskan kecuali oleh air yang disebutkan Tuhan pada wanita Samaria itu. Namun air itu pun tak diberikan padanya" (PB VI 11:5). Orang yang mendapatkan pengalaman supranatural yang sejati dan berkembang dalam kekudusan di dalam Tuhan tidak akan bersukacita, jika

karunia-karunia yang ia terima dikagumi atau dipuja-puji oleh orang lain. Ia tidak menginginkan itu! Ia pasti mau menyembunyikan itu dan tak mau memamerkannya. Kata Teresa, "Ia mendapat suatu kemampuan untuk merelativir apa yang bersifat duniawi" (PB VI 11:10). Maka aneh sekali jika karunia yang ia terima malah difoto, ditampilkan di slide atau film pendek dan dibuat seminar yang mendatangkan ribuan orang. Para peserta seminar pasti hanya ingin tahu sensasi baru dan orang yang mengalami pengalaman supranatural tersebut sudah mendapatkan upahnya (bdk. Mat 6:2). Untuk itulah kepada para pembimbing rohani Yohanes dari Salib menasihati, "Kalian mesti menjelaskan bahwa Aku Melihat Yesus! satu perbuatan kasih saja nilainya di mata Allah jauh lebih berharga daripada semua penampakan dan komunikasi (ilahi) yang mungkin terjadi, ... dan bahwa mereka yang tidak menerima pengalaman-pengalaman ini lebih maju (dalam hidup rohani) daripada mereka yang telah mendapatkan banyak pengalaman" (MGK II: 22, 19).

[Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan](#) Surga.

[Berbahagialah](#) mereka yang suci hatinya, [Karena mereka akan](#) melihat Allah. (Mat 5:3,8)

<http://fr.muzeo.com> Lukisan Penampakan Kristus kepada St. Teresa dari Avila 204 BAB IX Betapa Sepinya Aku tanpa Dirinya Persahabatan dan Cinta yang Menghangatkan Si jelita dan ceria, Suster Felicitas, hari itu sedih sekali. Suster Provinsial baru saja memanggil dan menegurnya dengan keras dengan mengatakan bahwa ia harus benar-benar menjaga sikapnya, terutama dalam penghayatan kaul selibatnya. Alasan teguran ini adalah karena Suster Provinsial mendapatkan surat yang berisi complaint dari seorang yang mengatasnamakan umat separoki tentang relasi Sr. Felicitas dengan Andreas, ketua OMK paroki. Orang menilai hubungan mereka terlalu dekat dan berbahaya bagi Sr. Felicitas. Mereka sering rapat bersama, rekreasi bersama, dan kedapatan bersenda gurau dengan bebas. Hal ini menimbulkan keprihatinan di antara umat dan kasak-kusuk di antara para suster yang lain. "Sr. Felicitas harus paham benar bahwa ia telah berkaul selibat!" demikian rangkuman dari keluhan umat itu. Sr. Felicitas kini bermuram durja karena ia hanya bermaksud menampilkan diri apa adanya dan sama sekali ia tidak memiliki rasa apapun dengan Andreas, yang ternyata juga sudah mempunyai pacar yang cantik di kampusnya. Rupanya banyak orang yang salah paham tentang hidup selibat. Masih banyak yang memahami bahwa hidup selibat itu sama dengan hidup yang membenci perkawinan dan menolaknya. Lebih parahnya lagi banyak orang mengira bahwa hidup selibat adalah hidup yang aseksual, yakni hidup yang meninggalkan semua aspek seksualnya dan menjalani hidup "suci" yang hanya dibaktikan pada Allah. Namun mungkinkah orang menanggalkan seksualitasnya di luar tembok biara atau seminari, lalu menjalani hidup suci? Suci seperti yang bagaimana? Apakah menjadi aseksual itu sama dengan menjadi suci? Teresa adalah seorang wanita mistik yang telah mendaki tinggi tangga surgawi, namun sekaligus seorang wanita yang bersuka cita atas hidup di dunia ini. Lewat hidupnya, kita, baik yang selibat maupun yang menikah, dapat belajar banyak tentang makna kehangatan dan cinta persahabatan yang sejati. Lewat hidup membiara dan selibatnya, ia sungguh menghayati seksualitasnya sebagai seorang wanita dengan baik dan mempersembahkan hidupnya secara penuh pada Allahnya, Kekasih jiwanya. Si Jelita Teresa Orang-orang di sekitar zamannya dan jauh di kemudian hari serempak mengakui bahwa secara fisik Teresa amat cantik, berkharisma, dan sangat menawan. Marcelle Auclair menggambarkan ciri-ciri fisiknya: penampakan fisiknya luar biasa menawan, tubuhnya tidak kurus tapi berisi dan tingginya rata-rata. Kulitnya putih dan pipinya kemerahan. Penulis lain menambahkan: dahinya luas dan alisnya tebal berwarna hitam kecoklatan, sewarna dengan rambutnya yang bergelombang. Matanya bulat, tak terlalu lebar, letaknya serasi. Hidungnya mungil, bibirnya tak terlalu lebar serta berbentuk indah, tiga tahi lalat mungil yang tersebar apik di sekitar bibirnya juga menghiasi wajahnya yang oval-manis. Jari-jemari dan tangannya indah menawan. Kecantikan fisik ini ditambah lagi dengan kepribadiannya yang ekstrovert, tak segan memuji kebaikan orang, selalu riang, ramah dan bersemangat.

Kejelitaan dan kharismanya ini membawa banyak orang untuk datang padanya di biara baik untuk sekedar berbincang- bincang, maupun untuk meminta nasihat rohani. Semasa hidupnya, para susternya juga bersaksi akan kejelitaan Teresa dan kharisma pribadinya yang luar biasa. Terlebih lagi ketika Allah sudah memenuhinya dengan cinta ilahi-Nya, kecantikan batinnya semburat memancar keluar. Isabela dari Salib bersaksi bahwa apabila Teresa berhenti berdoa, kata-kata yang diucapkannya terdengar begitu merdu dan raut wajahnya berubah menjadi begitu menawan, lebih indah daripada Teresa yang dalam keseharian sudah begitu cantik. Anna dari St. Bartolomeus dan Isabela dari St. Dominikus bersama bersaksi bahwa seringkali wajahnya berubah menjadi bercahaya. Lengkaplah sudah kecantikan fisik dan batinnya. Teresa sendiri amat sadar akan kecantikannya ini dan ia tidak pernah malu mengakuinya. Iapun menuturkan kegemarannya pada masa mudanya sebelum ia masuk ke biara, "Aku mulai memakai baju-baju indah. Aku rindu menyukakan hati orang lain dan tampil cantik. Untuk itu dengan teliti kurawat tanganku dan rambutku dan berbagai macam parfum dan semua hal fana yang orang dapat nikmati" (HD 2,2). Ia adalah anak bangsawan kaya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Tentunya segala macam koleksi pakaian abad pertengahan yang indah-indah itupun dimilikinya. Usia remajanya yang ia habiskan di Avila membuatnya menjadi gadis kota. Apalagi ketika ratu Spanyol, bersama pangeran Filipe II yang masih kecil menetap untuk menghabiskan waktu musim panasnya di Avila. Seluruh gadis di kota, termasuk si jelita Teresa, pasti diundang untuk ikut berdansa ria dan berpesta-pora bersama ratusan pemuda-pemudi bangsawan di kota itu. Setelah masuk biarapun ia tetap up-dated dengan hal- ikhwal kecantikan diri dengan tetap mempertahankan gelar kebangsawanannya: Doña Teresa de Ahumada, sebelum kelak ia meninggalkannya dan mengubah namanya menjadi sederhana: Teresa dari Yesus. Menarik sekali bahkan ketika ia sudah mengalami pertobatan, ia tetap tampil sebagai seorang wanita yang menyukai kecantikan diri. Pada umur enam puluh satu tahun ia meminta untuk dilukis. Setelah lukisannya selesai Teresa kurang puas dan menegur pelukisnya. Menurutnya pelukis itu melukis dirinya lebih buruk daripada yang ia pikir tentang dirinya. Dari sini jelas bahwa ia sungguh sadar akan kecantikan fisiknya dan memiliki kebanggaan akannya. Kejelitaan fisik dan rohaninya dilengkapi juga dengan kejelitaan sikapnya. Teresa dikenal sebagai pribadi yang hangat dan tak malu untuk mengungkapkan kehangatan kasihnya pada orang lain, terutama pada mereka yang hidup bersamanya. Kepada para susternya yang hidup terpisah di biara-biara pembaruan ia kerap mengungkapkan cintanya, kadang sambil bercanda: "Kalau bisa aku akan terus menulis surat, sehingga kamu tak dapat tidur, karena sibuk membalasnya." Juga memuji: "Para Suster sangat kagum akan betapa cerdasnya kamu dan mereka sangat, sangat bersyukur. Juga aku, dari pihakku aku jamin kasihku padamu semakin lama semakin besar." Juga menyanjung: "Meskipun engkau sering tidak menyukakan hatiku, aku tak dapat berhenti menyayangimu." Ia juga mengungkapkan hal yang sama pada seorang sahabat imam yang dihargainya ketika ia sedang sakit: "Aku menjumpaimu dalam keadaan sakit dan kesusahan untuk menunjukkan betapa dalam cintaku padamu di dalam Tuhan." Teresa juga amat menghargai kesehatan tubuh. Kita sudah tahu bahwa kesehatan Teresa tidak selalu prima karena sakit amat parah yang dideritanya pada awal hidup membiarinya. Ia memang mengajarkan askese dan mati raga, tapi sekali lagi santa ini sungguh mendarat dan mengajarkan yang masuk akal. Rupanya ia paham benar bahwa manusia adalah jiwa yang menubuh, meskipun ia tidak belajar teologi secara akademis. Selain jiwa, menurutnya tubuh membutuhkan penghargaan dan perawatan yang baik. Dalam konteks ini, Teresa pernah berkata, "Biarkanlah jiwa melayani tubuh karena cinta pada Allah, karena dalam banyak kesempatan lain tubuh melayani jiwa... Allah dapat dilayani dalam segala hal" (HD 11, 16). Mungkin kita bertanya: apakah dengan bersikap demikian Teresa tidak konsisten dengan ajarannya untuk mencintai Allah lebih dari segalanya? Teresa amat konsisten dengan ajarannya! Mistiknya adalah mistik yang membumi. Mistik

inkarnatif. Allah tinggal di dalam diri manusia, maka seluruh manusia, juga tak terkecuali tubuhnya memancarkan kemuliaan Allah. Allah dapat dicintai dan dilayani lewat tubuh ini. Mistik sejati tidak membuat manusia menjadi murung. Teresa juga tidak suka ini. Ia tidak menyukai seorang kudus yang selalu cemberut atau sedih, namun yang riang gembira! Dengan sikapnya yang jujur terhadap anugerah Allah berupa tubuhnya, Teresa telah menunjukkan bahwa Allahpun bersukacita atas tubuh manusia. Semakin ia kudus, semakin ia dekat pada Allah, semakin manusiawi juga dia. Ia juga menggarisbawahi bahwa "tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah" (1Kor 6:19). Berabad-abad kemudian, salah seorang putra terbaik Gereja di milenium ketiga, St. Yohanes Paulus II, merumuskan pengalaman mistik ini dalam ajarannya tentang teologi tubuh, "Tubuh sendiri mampu memperlihatkan apa yang tak kelihatan yakni yang rohani dan ilahi. Tubuh dicipta untuk memindahkan misteri yang tersembunyi dalam Allah sejak kekal ke dalam realitas dunia yang kelihatan, dan oleh karenanya menjadi tanda atas misteri itu" (Vatikan: audiensi umum, 20 Februari 1980). Kita akan melihat lebih lanjut kebertubuhan Teresa ini dalam pengalaman persahabatan Teresa yang mendalam dengan lawan jenisnya, yakni dengan Yohanes dari Salib yang dianggapnya sebagai saudara serta sahabat, dan Jerónimo Gracián, yang amat dikaguminya sebagai seorang lelaki. Persahabatan Kudus Teresa pertama kali berjumpa dengan Yohanes dari Salib di biara pembaruan Medina del Campo, pada waktu ia berumur 52 tahun dan Yohanes berumur 25 tahun, tahun yang sama di mana ia ditahbiskan sebagai imam. Medina del Campo adalah juga tempat Yohanes dibesarkan. Di sana ia bertahun-tahun melayani sebagai putra altar di sebuah kapel dan belajar di sekolah Yesuit, tapi tidak pernah tertarik untuk bergabung dengan mereka. Ia kemudian memilih untuk bergabung dengan Ordo Karmel. Mereka bertemu di biara pembaruan Teresa di kota yang sama. Pada waktu itu Yohanes sedang dalam keadaan galau dan berencana pindah ke Ordo Kartusian yang terkenal sangat keras. Teresa melihat kesalehan Yohanes dan berpikir bahwa ia cocok untuk menjadi pembimbing rohani para susternya. Maka dengan gayanya yang persuasif dan sekaligus tegas, ia mengajak pemuda Yohanes untuk bergabung dengan gerakan pembaruannya, sekaligus memulai pembaruan bagi para biarawan Karmelit. Diyakinkan oleh kharisma Teresa, Yohanes akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan Teresa. Sejak saat itulah keduanya menjalin relasi yang semakin lama semakin mendalam. Relasi antara Teresa dan Yohanes mungkin bisa digambarkan antara relasi kakak dan adik, namun juga relasi antar dua orang sahabat yang berapi-api dalam saling berbagi pengalaman akan Allah yang seringkali tidak dapat ditanggapi dengan memadai oleh para pembimbing rohani masing-masing. Bahkan berkembang cerita bahwa ketika keduanya berbagi pengalaman masing-masing akan Allah, mereka bahkan sampai melayang-layang. Mungkin secara historis tidak terjadi demikian, namun kisah ini menunjukkan betapa mendalam persahabatan rohani mereka. Teresa menyebut Yohanes dengan berbagai nama julukan yang menunjukkan keakraban dan kecintaannya pada biarawan yang berpostur tubuh mungil, kurang lebih 1,5 m ini. Karena postur tubuhnya yang pendek ini, Teresa kerap memanggil Yohanes dengan sebutan-sebutan lucu dan akrab: *santico*, *santo mungil*. Dan di kesempatan lain, ia menyebutnya *medio fraile*, biarawan setengah. Juga Yohanes dipanggilnya dengan *senequita*, *Seneca kecil*, karena Teresa membandingkan kemampuan intelektualnya dengan filsuf Seneca yang terkenal. Pada Don Francisco de Salcedo di Avila, ia memperkenalkan dengan penuh sayang biarawan kecil yang diutusnya itu untuk membuka biara baru di Duruelo dan sedang mampir di Avila, demikian: "Aku mohon padamu untuk berbicara dengan Padre ini dan menolongnya dalam usahanya, karena meskipun ia posturnya mungil, aku yakin bahwa ia besar di hadapan Allah. Kami akan sangat merindukannya di sini, karena ia adalah orang yang peka dan sangat cocok untuk cara hidup kami... Tak ada seorangpun yang berbicara buruk tentangnya, dan ia hidup dalam mati raga yang besar" (Srt. 10). Mengenai kebijaksanaan Yohanes, Teresa memuji bahwa semua kemampuan orang

terpelajar (letrados) yang pernah ia jumpai terangkum dengan baik dalam diri mi senequita (Seneca kecilku) ini. Sebagai bapa pengakuan bagi para suster dan dirinya, Yohanes dipujinya sebagai pribadi yang "telah membawa begitu banyak kebaikan." Rupanya Teresa, yang sangat menghargai kaum terpelajar dan telah mengalami keagungan Allah ini, telah menimba banyak sekali inspirasi dari biarawan setengah ini dari sekian banyak perjumpaan dan pembicaraan yang telah mereka berdua lakukan. Ia telah menemukan dalam diri Yohanes dua kualitas: kecerdasan intelektual dan kedalaman hidup rohani. Suatu kombinasi kualitas yang jarang ditemukan dalam diri orang-orang yang telah berjumpa dengan Teresa dalam hidupnya. Disebutnya medio fraile ini sebagai "Bapa jiwaku dan salah seorang yang dalam percakapan dengannya memberikan kebaikan terbesar padaku" (Srt. 261). Ketika ia mendengar bahwa Yohanes ditangkap dan dipenjara saudara-saudara se-ordonya, Teresa amat tertekan dan sedih. Dengan sekuat tenaga ia menggunakan kemampuan berelasinya dan berkali-kali menulis surat pada Raja Felipe II yang mendukung pembaruan dan pada Jerónimo Gracián, wakil penilik kepausan. Ia memohon agar biarawan bersahaja itu dapat terlepas dari tangan orang-orang kejam. Terus menerus ia menyebut di dalam surat pada mereka bahwa Yohanes adalah seorang santo. Pernah suatu kali seorang suster kepala di biara Beas, Ana de Jesus, mengeluh tentang Yohanes. Keluhan ini mendapat kecaman yang amat keras dari Teresa yang membela Yohanes, "Aku sungguh terguncang! Dia itu manusia ilahi dan surgawi. Saya yakinkan kamu anakku, bahwa sejak ia meninggalkan kami, aku belum pernah menemukan orang lain di seluruh Castilia yang seperti dia. Akupun tak menemukan orang lain yang dapat memberikan inspirasi yang sedemikian mendalam pada jiwa dalam perjalanannya menuju surga. Kamu takkan pernah percaya, betapa sepinya diriku tanpa dirinya" (Srt. 261). Demikianlah relasi hangat antara Teresa dengan senequita-nya ini. Kini kita akan melihat relasinya dengan pria yang lain. Cinta Manusiawi Dalam urusan pembaruan Teresa telah beberapa kali bertukar surat dengan Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, atau yang sering dikenal dengan Gracián. Ia adalah seorang imam yang mewakili secara penuh penilik kepausan untuk pembaruan dalam Karmel yang dimulai Teresa. Ia berkuasa penuh karena penilik kepausan yang diutus Vatikan tidak mempunyai niat dan keberanian untuk menilik masalah pembaruan yang dimulai Teresa. Teresa bertemu tatap muka dengan Gracián pertama kali pada musim semi 1575 di biara Beas. Waktu itu Teresa berusia 60 tahun dan Gracián berusia 30 tahun. Usia mereka terpaut 30 tahun! Perjumpaan pertama ini menyihir mereka berdua! Di satu pihak Gracián terpicat oleh pribadi Teresa, dan di pihak lain Teresa jatuh hati pada imam muda yang kharismatis, saleh, amat sopan, terpelajar lemah lembut dan pandangannya yang amat positif tentang pembaruan. Ayahnya adalah seorang terpelajar yang menjadi sekretaris Raja Charles V di Spanyol dan ibunya anak duta besar Polandia untuk Spanyol. Begitu terpicatnya Teresa pada pria muda ini sampai- sampai ia mendedikasikan dengan detil satu bab dalam bukunya *Fundaciones* khusus untuknya (bc. PDB 23). Belum lagi jika dihitung surat-surat Teresa pada Gracián, mungkin jika ditumpuk akan setebal 10 cm. Rupanya Teresa suka surat menyurat. Ia suka berelasi dengan banyak orang. Andai saja ia hidup di zaman ini mungkin handphone-nya akan berdering terus dan sms-pun akan mengalir keluar-masuk dengan deras. Keduanya berelasi melalui surat dan perjumpaan pribadi selama kurang lebih tujuh tahun. Apa yang terjadi kemudian menggelitik para komentator karya-karya Teresa untuk menyimpulkan bahwa ia sedang jatuh cinta pada Gracián, dan mungkin Gracián padanya. Kata-kata pujian mengalir dengan deras baik dalam buku maupun dalam surat-suratnya. Dalam *Fundaciones* ia memuji- muji Gracián dengan penuh perasaan, "Sukacitaku bertambah besar ketika aku mulai berbicara dengannya, dari caranya menyukakanku, kurasa ia bahkan jauh lebih baik daripada apa yang dipujikan orang padanya" (PDB 24, 1). Dalam surat-suratnya, Teresa juga mengulang-ulang lagi pujian pada Gracián dengan berbagai macam cara. Pada Inés de Jesus, Priorin di Medina Teresa menulis dengan penuh kegembiraan dan bernada sangat feminin, "Oh Ibu, betapa aku berharap bahwa

engkau bersamaku selama beberapa hari yang lalu ini! Aku harus menyampaikan padamu tanpa melebih-lebihkan bahwa hari-hari itu adalah yang terbaik selama hidupku. Karena selama tiga minggu kami bersama Padre Kepala Gracián di sini... Bagiku dia itu sempurna dan amat baik bagi tujuan kita, lebih baik daripada yang kita harapkan Tuhan kirim pada kita... Seorang yang begitu sempurna namun begitu lembut, yang pernah kulihat... Demi apapun di dunia ini, aku takkan pernah mau melewatkan waktu untuk menemuinya dan berurusan dengannya" (Srt. 72). Ketika memberi laporan tentang keadaan pembaruan ordo kepada Prior Jendral Ordo Karmel, Juan Bautista Rubeo, Teresa memuji Gracián, "Ia seperti seorang malaikat" (Srt. 74). Kepada Gracián sendiri Teresa tak segan untuk memuji, "Engkau menulis bagaikan malaikat" (Srt. 216). Tak hanya memuji, tapi ia juga berkali-kali khawatir akan kesehatan fisik Gracián yang bekerja begitu keras untuk menilik pembaruan Teresa. Dalam surat-suratnya ia menasihati Gracián untuk tak lupa meluangkan waktu untuk beristirahat: "Engkau tahu betapa pentingnya kesehatanmu... tidurlah pada waktunya, sisihkan pekerjaanmu, betapapun pentingnya itu" (Srt. 203). Juga ia begitu perhatian terhadap apa yang Gracián pakai, "Aku khawatir apakah engkau tak lupa memakai baju lebih tebal, cuaca semakin dingin sekarang... demi cinta pada Allah, perhatikanlah kesehatanmu" (Srt. 81). Teresa tampak begitu akrab dan perhatian pada imam muda ini. Begitu akrabnya Teresa, sehingga ia tak segan pula bersenda gurau dengan pembesarnya ini. Contohnya, ketika ia membicarakan hal pindah-memindahkan para susternya dan mendengar bahwa Gracián beberapa kali terjatuh dalam perjalanannya, dengan naluri kewanitaannya ia menasihati, "Aku harus mengatakan padamu bahwa aku jengkel bahwa engkau jatuh berkali-kali. Barangkali akan lebih baik jika mereka mengikatmu di tungganganmu, sehingga engkau tidak jatuh lagi. Aku tak tahu keledai macam apa yang kau tunggangi..." (Srt. 81). Ada sesuatu lain yang menarik dalam surat-surat Teresa pada Gracián. Ia bermain-main dengan nama samaran dan rupanya sangat menikmati permainan "rahasia" ini. Ia menampilkan diri sebagai orang lain dan menamai dirinya dengan Angela atau Laurencia. Sedangkan Gracián dipanggilnya dengan mesra, Pablo (Paulus) atau di kesempatan lain, Eliseo (Elisa). Sedangkan Tuhan diganti dengan nama Yosef. Ini terlihat dalam suratnya kepada Gracián di akhir tahun 1576, "Semoga Yesus menyertai Yang Dibapakan, Bapaku. Seperti yang sudah sering terjadi, setiap kali aku menerima surat dari Yang Dibapakan, aku berharap bahwa aku dapat mencium tanganmu sekali lagi. Aku tak tahu apa yang harus kukerjakan di tempat di mana engkau tinggalkan aku ini tanpa penghiburan seperti itu. Semoga Allah dipuji demi segala sesuatu... Aku percaya pada Allah bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik, karena Dia telah mengubah Pablo menjadi seorang pemikat" (Srt. 145). Juga dalam membicarakan tentang tunduk pada kehendak Allah dalam situasi sulit, Teresa bermain dengan kode ini, "Yang paling aku khawatirkan adalah bahwa Pablo menentang kehendak Allah. Yosef telah berulang kali menjamin Angela bahwa Pablo akan baik-baik saja dan akan memenangkan semakin banyak jasa" (Srt. 200). Teresa yang biasanya tampil sebagai pemimpin kini menundukkan diri di hadapan pria ini dengan menyebutnya "Yang Dibapakan" dan menyebut dirinya sebagai "anakmu." Tak lama sesudah perjumpaan dengan Gracián itu, Teresa berniat mengikrarkan kaul ketaatan pada Gracián. Kemudian ia melaporkan bahwa ia melihat Yesus seolah-olah menjodohkan dirinya dengan Gracián. Teresa sempat ketakutan luar biasa dengan penampakan ini, namun kemudian ia menjadi yakin dan tenang dalam mengambil keputusan untuk mengikrarkan ketaatan pada Gracián dan berjanji akan melakukan apa saja yang ia kehendaki (KR 36, 7). Memang Teresa begitu taat pada Gracián, tapi dalam perjalanan selanjutnya sebenarnya Graciánlah yang mengikutinya, peta dan arah pembaruan tetap dalam tangan La Madre ini. Inilah yang mungkin lebih mewarnai relasinya dengan Gracián, daripada menyebutnya sebagai istri yang taat buta dan menyerah total, Teresa lebih tampil sebagai Ibu atau Nyonya yang tetap pegang kendali, meskipun ia sering membela Gracián yang tak tepat tindakannya, karena rasa sayang pada Pablo-nya ini. Dalam perkembangan waktu,

Teresa yang sudah dipesona oleh cinta ilahi tahu dengan pasti siapa kekasih sejati jiwanya. Meskipun secara manusiawi ia memang tertarik pada Gracián sebagai lelaki dan amat menghargai perhatiannya pada karya pembaruan yang sedang dirintisnya, relasi Teresa dan Gracián semakin mereda dan mendewasa. Kasih sayang keibuan tetap ia tujukan pada Gracián, namun ia lebih memandangnya sebagai seorang rekan sekerja di dalam ladang Tuhan. Semua kejadian persahabatan dan kisah cinta ini terekam dengan baik, pun yang sifatnya "rahasia." Tentunya tidak ada yang rahasia dalam arti yang sesungguhnya, karena kita tahu itu dari kumpulan suratnya. Teresa jujur mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, tanpa malu. Ia tidak menyembunyikan relasi ini, jika ia rahasiakan tentu dengan mudah surat-surat ini dibakarnya. Ini menandakan ia berelasi dengan sehat dengan Gracián. Karena tak sengaja disembunyikan, pengalaman hidup ini telah menyiratkan bahwa Teresa menerima dengan dewasa cinta manusiawi yang hangat. Seperti Gurunya, yang tak takut berelasi dengan wanita Samaria (Yoh 4:1-42), Maria Magdalena (Luk 8:14; Mrk 16:9; Yoh 9:25), Maria dan Marta, dua saudari Lazarus (Luk 10:38-42) dan membela pezinah yang hendak dirajam (Yoh 8:2-11); demikian juga Teresa sebagai seorang murid yang dikasihi-Nya. Yesus pun memperlakukan Teresa dengan amat mesra. Ini terbukti dalam salah satu penampakan, seorang anak kecil di tangga biara Inkarnasi menanyai Teresa yang sedang lewat, "Siapa engkau?" Teresa menjawab, "Aku, Teresa dari Yesus." Anak itupun memperkenalkan diri, "Aku, Yesus dari Teresa." Suatu percakapan mistik antara dua pribadi yang saling mencintai. Makna Nupsial Tubuh Teresa dengan segala kejujurannya mengakui kewanitaannya dengan memperhatikan kecantikannya, kelembutan, dan kebutuhannya akan sosok pria. Ia telah banyak mengajar kita, baik yang hidup di jalan selibat maupun perkawinan suci. Ia menghargai seksualitasnya dan menghayatinya dengan baik, seraya amat piawai juga menghayati hidup selibatnya yang fokus pada Allah dan kuasa kasih-Nya. Ketika kuasa Roh Allah menaunginya, Teresa mendengar suara, "Aku tak lagi ingin engkau berbicara dengan manusia, tapi dengan para malaikat." Baginya sejak perjumpaan mesra itu, "Aku tidak pernah dapat lagi menjalin suatu persahabatan atau menemukan hiburan atau mencintai seseorang secara khusus, kecuali pada mereka yang aku yakini mengasihi Allah, yakni mereka yang berjuang untuk melayani-Nya" (HD 25, 6). Sejak saat yang menentukan itu Teresa tahu siapa sahabat jiwanya yang sejati, yakni, Allah, kekasih-Nya. Sampai suatu saat ketika ia sudah mengalami perkawinan rohani dengan kekasihNya, dalam kuasa kasihNya ia berseru, "Ungkapan cinta ini begitu kuat sehingga jiwa larut di dalam gairah, dan ia tak tahu lagi apa yang harus diminta karena sudah nyatalah bahwa Allah berada dalam kasih ini... Untuk itu ia berani mengorbankan nyawanya dan tak ingin berbuat yang lain daripada memuji Tuhan" (bdk. PB VI 2:3,8). Pengalaman hidup Teresa ini menunjukkan pada kita bagaimana menjadi seorang selibater yang sejati. Karena jika didefinisikan secara singkat, seorang selibater adalah seseorang yang dengan rela dan bebas meninggalkan relasi atau hubungan seksual untuk mengantisipasi suatu keadaan di mana pria dan wanita "tidak kawin atau dikawinkan" (Mrk 12:25) dalam kerajaan surga. Yohanes Paulus II menyebutnya, "Suatu bentuk kesaksian di antara manusia yang mengantisipasi kebangkitan kelak" (Vat, 24.03.82). Seringkali orang melihat hidup selibat dengan sudut pandang negatif yakni hidup yang menolak seksualitas. Pandangan ini salah, karena bukan ini yang diajarkan Gereja, juga bukan ini yang dihidupi Teresa, dan manusia tidak akan dapat menolak atau menanggalkan seksualitasnya! Hidup selibat justru adalah hidup yang menunjuk langsung pada makna seksualitas yang sejati, yakni "hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya" (Ef 5:31-32). Paulus menyatakan inilah sebenarnya rahasia terdalam perkawinan suci. Hidup perkawinan melambangkan rahasia kasih ini, namun hidup selibat menunjuk langsung padanya. Hidup selibat "meloncati" perkawinan sebagai sakramen di dunia ini, untuk menunjuk langsung pada "perkawinan Anak Domba." Atau dalam bahasa yang lebih populer, kaum selibater memilih "sakit" kesepian untuk dapat mempersembahkan semua "sakit"nya hanya

pada Allah, karena hanya persatuan dengan-Nyalah yang dapat memuaskannya. Bukankah sebenarnya semua menderita "sakit" ini, juga mereka yang menikah? Memang di mata dunia yang dipenuhi nafsu, kesetiaan seumur hidup pada selibat dianggap sesuatu yang absurd! Seolah-olah dunia bersuara, "Kawin saja untuk dapat dengan sah memuaskan nafsu daripada menekan diri seumur hidup!" Jadi jika demikian perkawinan itu tujuannya untuk memuaskan nafsu secara sah? Jadi kalau nafsu seksual sudah terpuaskan, tercapai sudahlah tujuan perkawinan? Mengerikan sekali jika ini yang dimaksud. Dosa melahirkan nafsu. Nafsu membengkokkan makna dorongan seksual. Dorongan seksual adalah baik dan dianugerahkan Allah untuk menghangatkan cinta manusiawi. Cinta manusiawi yang terungkap dalam relasi seksual merupakan tindakan saling memberikan diri antara pria dan wanita. Dengan bahasa tubuh masing-masing seolah berkata, "Kuserahkan diriku penuh cinta padamu." Nafsu merupakan bentuk dorongan seksual yang dirusak oleh dosa. Tujuan nafsu hanya satu: memakai orang lain untuk memuaskan dorongan seksual. Pribadi lain direndahkan serendah benda yang bisa dipakai dan dibuang. Tiada pemberian diri, tiada cinta di dalam nafsu. Lalu apakah tujuan perkawinan itu untuk melegalkan nafsu? Tentu saja bukan. Pada akhirnya tujuan perkawinan dan hidup selibat adalah mencintai Allah dengan segenap diri, juga melalui tubuh dan seksualitas. Dari cinta ini mengalir cinta pada sesama. Jadi beda perkawinan dan selibat bukan pada sah atau tidaknya menyalurkan nafsu. Ini pemikiran yang dangkal dan merendahkan makna keduanya. Justru Kristus memanggil setiap orang, baik yang selibat maupun yang tak selibat, untuk mengalami penebusan dari nafsu, untuk pada akhirnya dapat mengalami dan mengungkapkan cinta-Nya melalui tubuh dan seksualitasnya. Hidup selibat tidak pernah dan tidak boleh menolak perkawinan. Kedua cara hidup ini mengandaikan penghayatan makna nupsial tubuh, yakni di dalam dan melalui tubuh mengungkapkan rencana kasih Allah. Kasih yang sejati mengusir segala macam ketakutan (bdk. 1Yoh 4:18). Allah menganugerahkan dorongan seksual pada manusia untuk menjadi kekuatan untuk mencintai, seperti Ia sendiri mencintai, dalam suatu pemberian diri yang bebas, tulus, dan total. [Paus emeritus Benediktus XVI](#) dalam [ensiklik Deus Caritas Est](#) tidak menolak eros, dan melihat bahwa eros akan membuat agape menjadi hidup, hangat dan manusiawi; meskipun menurutnya, agape bertugas untuk mendisiplinkan dan memberi eros arah yang mulia (bdk. DCE, 3-8). Kedua panggilan hidup ini bukan saling mengucilkan, tapi saling mengandaikan. Perkawinan dan selibat itu "saling menerangkan dan melengkapi" (Vat, 14.04.82). Sumbangan perkawinan pada selibat berupa teladan pemberian diri total. [Suami dan istri saling memberikan diri secara total](#), ini menjadi model kesetiaan dan pemberian diri yang mesti dihidupi oleh kaum selibater dalam hubungan kasih dengan Allahnya. Oleh karena itu orang selibat perlu "sadar apa yang ia pilih dan apa yang ia tolak" (Vat, 5.05.82). Ia memilih untuk memberikan tubuhnya pada Allah dan sesama, seperti Kristus yang berkata penuh kasih dan pengorbanan pada kita, "Ambillah, inilah tubuh-Ku" (Mrk 14:22). Untuk itu yang orang selibat tolak hanyalah hubungan seksual, bukan seksualitasnya. Hubungan seks itu ditolak atau tidak dilakukan bukan karena hubungan itu sendiri buruk, tetapi demi sesuatu yang lebih baik, yakni hubungan kasih dengan Allah, yang juga dirindukan oleh mereka yang menikah. Inilah kerajaan Allah, yakni Allah meraja secara total dalam hidup manusia, juga merajai tubuhnya. Inilah akhirnya sumbangan selibat pada perkawinan, yakni menolong mereka yang menikah untuk sadar bahwa cinta seksualitas mereka mesti terarah pada kerajaan Allah. Gereja memberi nilai tinggi pada selibat karena ia menilai seks begitu tinggi. Di sini Teresa bersaksi tentang perbandingan perkawinan rohani dan hubungan seksual dalam perkawinan suci, "Walaupun perbandingannya kasar, saya tidak dapat menemukan perbandingan yang lebih baik daripada sakramen perkawinan. Memang keduanya berbeda sekali. Yang kita bicarakan sekarang semata-mata rohani. Yang jasmani lain sekali. Kepuasan dan kemanisan rohani yang diberikan Tuhan amat sangat berbeda dari kepuasan dalam pernikahan jasmani. Di sini segalanya adalah cinta yang disatukan

dengan cinta. Buahnya begitu murni, amat sangat halus, lembut, sehingga tak dapat diungkapkan, namun Tuhan tahu bagaimana membuatnya dapat dengan jelas dirasakan (lewat tubuh)” (PB Tanpa Dirinya V 4: 3). Di sini Teresa paham benar bahwa baginya Allah bukan saja di tempat utama, tapi ditempatkannya sebagai yang satu- satunya. Tiada cinta yang lain, termasuk cinta manusiawi yang sempat begitu mempesonanya! Teresa telah memberi kesaksian dengan baik. Ia telah dengan jujur mengakui dan menerima pengalaman cinta manusiawi, namun lebih dari itu, ia dengan berkobar-kobar membagikan pengalamannya akan cinta ilahi yang jauh lebih dahsyat. Maka tak heran, pada zamannya baik mereka yang selibat maupun yang menikah datang kepada Teresa untuk meminta bimbingan rohani. Kesaksiannya itu bergema terus sampai sekarang pada kita, manusia zaman ini. Karena cinta kuat seperti maut, nyalanya adalah nyala api, Seperti nyala api Tuhan! (Kid 8:6) BAB X Engkau akan Tetap Kerdil! Relasi antara Kontemplasi dan Perhatian Sosial

Mira baru putus dengan pacarnya, lebih mengenaskan lagi, minggu itu juga ia dipecat dari kantornya karena krisis ekonomi yang melanda negerinya. Pergolakan revolusi yang sedang terjadi di sana-sini membuat hidup Mira yang sudah berbeban berat itu semakin menjadi penat. Ia memutuskan diri untuk lari dari kekacauan dunia ini dan mau hidup dengan damai tenteram. Akhirnya, ia nekat untuk mengetuk pintu biara kontemplatif di mana suster-suster rubiah tinggal. Di sana ia diterima baik oleh Suster Kepala Biara. Setelah beberapa kali berkonsultasi dengan tenang, Suster Kepala mengatakan, “Mira, biara bukanlah tempat pelarian dari kekacauan dunia. Biara bukanlah surga. Jika engkau mau bergabung dengan kami, engkau harus sungguh-sungguh memikirkannya dengan dewasa, dan bukan menjadikan panggilan hidup membiara ini hanya sebagai pelarian saja. Pulanglah dan renungkanlah ini sebelum engkau memutuskan secara definitif. Yesus memberkatimu.” Orang sering berpikir seperti Mira bahwa hidup membiara, apalagi yang kontemplatif sebagai rahib atau rubiah itu enak dan damai, seperti di surga. Seolah-olah hidup semacam ini sama dengan fuga mundi (melarikan diri dari dunia) dan tidak menanggung tantangan apa-apa. Pikiran ini tidak tepat! Hidup membiara bukannya hidup yang melarikan diri dari dunia, tapi hidup di dalam dunia dengan semangat yang sama sekali baru dan ini sama sekali tidak mudah. Teresa menunjukkan dari hidupnya bahwa hidup membiara atau hidup mistik yang sejati tidak akan pernah terputus dari perhatian sosial, karena memang keduanya tidaklah bisa dipisahkan. Ia mengajarkan bagaimana menghidupi hidup mistik di tengah hingar bingar masalah sosial-politik dunia. Paus Fransiskus menasihati kaum religius (biarawan- biarawati) dalam kesempatan berharga bertemu dengan para pimpinan tertinggi mereka, “Fantasi yang harus diperangi adalah gambaran hidup religius yang dipahami sebagai pelarian diri dan mencari hiburan dari luar yang sulit dan kompleks... Bangunkanlah dunia! Jadilah saksi-saksi dari cara bertingkah-laku, bekerja, dan hidup yang berbeda.” Teresa telah terbukti membangunkan dunia dengan kesaksian hidupnya, maka meskipun ia seorang rubiah, siapapun dapat belajar dari hidupnya. Situasi Sosial Politis Spanyol Teresa de Ahumada hidup dari tahun 1515-1582, zaman di mana Spanyol cukup damai, dengan toleransi agama yang cukup tinggi dengan kaum muslim dan Yahudi. Namun zaman itu Spanyol juga dilanda gelombang pergerakan sosial dari dalam maupun luar negeri, yakni di Eropa Barat pada waktu itu. Di Jerman, tahun 1517 Martin Luther, seorang imam Ordo Agustinian melancarkan 95 thesis untuk mengkritik Gereja dan praktek-praktek devosionalnya yang keterlaluan. Gerakan reformasi protestan ini dengan cepat meluas, bukan saja di Jerman, tapi di juga di Eropa. Jean Calvin (1509-1564) dari Prancis dan Ulrich Zwingli (1484-1531) dari Switzerland melanjutkan seraya memisahkan diri dari gerakan Luther ini, juga dari Gereja Katolik. Reformasi ini bukan saja menjadi masalah perbedaan doktrin, tapi menjadi politis karena ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan dari banyak pihak, sehingga menimbulkan pergolakan di masyarakat yang tidak pernah diduga oleh Luther sendiri sebelumnya. Di seberang daratan Eropa, di kerajaan Inggris, Raja Henri VIII pada tahun 1534 karena ia ingin menceraikan Katarina Aragon untuk dapat

menikahi si genit Anne Boleyn, menyatakan kuasa kepausan tidak berlaku lagi di Inggris dan Gereja Inggris sekarang berada di bawah kuasa Raja. Dengan demikian diputuslah hubungan dengan Roma dan dimulailah aliran Gereja baru yang kemudian dikenal dengan nama Anglikan. Menanggapi situasi yang rumit dan pergolakan sosial yang menyertai reformasi ini Gereja Katolik mengadakan konsili di kota Trento – Italia Utara pada tahun 1545 dan 1563 dengan satu agenda: menanggapi reformasi. Konsili ini menghasilkan keputusan-keputusan tajam yang diwarnai dengan seruan: anathema sit (terkutuklah). Konsili ini berdampak pula pada hidup religius, karena salah satu dekret yang dihasilkan adalah De Regularibus, isinya mengatur dengan lebih detil dan rapi hidup religius dengan mewajibkan setiap ordo untuk kembali menaati dengan detil regula atau konstitusinya. Pada tahun 1534, Ignasius Loyola dari Basque, Spanyol Utara, bersama enam rekannya memulai satu bentuk hidup religius yang baru yang memusatkan diri pada kerasulan aktif, mereka menamainya Compañía de Jesus atau Amigos en el Señor. Enam tahun kemudian, Paus Paulus III mengesahkan berdirinya serikat baru ini dalam Gereja pada tahun 1540. Bentuk hidup yang diperkenalkan oleh Ignasius dan rekan-rekannya ini berbeda dengan aliran monastik dan mendikan yang lebih umum pada waktu itu. Gereja atau lebih tepatnya hidup religius diperkaya lagi dengan bentuk baru, setelah sebelumnya diperkaya dengan kehadiran ordo-ordo mendikan seperti Fransiskan, Dominikan, Karmelit dan Agustinian. Dari sini kita bisa merasakan aroma reformasi begitu kuat di dalam Gereja pada zaman ini. Di luar arena Gerejawi, Christopher Columbus mengadakan empat kali pelayaran besar dari tahun 1492 sampai 1503, dari sana ia menemukan benua Amerika, yang kemudian dikenal dengan dunia baru. Penemuan ini menimbulkan dampak sosial-politis yang besar yakni dimulainya eksplorasi, evangelisasi dan kolonialisasi orang Eropa. Salah satu masalah besar yang timbul adalah perjumpaan si kulit putih Eropa dengan penduduk asli yang berkulit merah-sawo matang, yang secara salah mereka sebut dengan orang Indian, karena mereka mengira bahwa mereka sudah sampai di negeri India. Terjadilah konflik sosial yang besar. Kesombongan orang Eropa menghantar kolonialisasi pada perbudakan. Pertanyaan besar yang timbul dan menjadi diskusi panas di Eropa pada waktu itu adalah: apakah orang-orang kulit merah itu manusia? Perdebatan sengit ini mereda setelah pada tahun 1537, Paus Paulus III mengeluarkan bulla Sublimus Deus yang menyatakan bahwa orang-orang asing itupun manusia yang harus sama diharganya dan memperbudak mereka ditentang. Inilah sekilas situasi kompleks di Eropa yang mewarnai zaman di mana Teresa dilahirkan dan bertumbuh-kembang, yakni transisi dari abad pertengahan ke zaman modern. Hidup dalam zaman transisi ini tidaklah mudah. Ketidakpastian sosial merebak, hal-hal baru bermunculan, dan pergolakan sosial terjadi di sana-sini. Di zaman yang tidak mudah ini, melalui pergolakan yang terjadi, Allah menempe seorang pribadi yang tangguh dan mistikus besar, Teresa de Jesus. Darinya kita dapat belajar banyak bagaimana menghidupi hidup rohani yang mendalam di tengah dunia dan di dalam zaman yang tidak mudah. Tantangan menjadi Seorang Reformatrix Ada dua sikap manusia dalam menghadapi situasi yang sulit: pasif menerima atau aktif berbuat sesuatu yang lebih baik. Banyak orang yang merasa hidup rohaninya sudah mencapai tingkatan tinggi malah diam saja atau bahkan menghindari melihat keadaan yang tidak beres di sekitarnya. Ia melarikan diri dalam acara atau hal rohani. Orang seperti ini adalah orang yang mencari aman, fuga mundi: melarikan diri dari dunia, dan bukan orang yang memiliki kedalaman hidup rohani yang sejati. Evil wins when good people do nothing, kejahatan menang kala orang baik tak berbuat apa-apa. Dunia tidak membutuhkan orang-orang seperti ini. Keadaan biara yang kacau-balau dan hidup dalam zaman di mana reformasi marak membuat Teresa sebagai anak zaman tidak bisa tinggal diam. Setelah ia berusaha mereformasi diri dan rahmat Allah yang berlimpah membantunya untuk melakukan hal ini, Teresa tampil sebagai pribadi yang baru yang telah dibarui. Ia telah mengalami reformasi dalam dirinya sendiri. Kuasa cinta Allah yang begitu besar telah mengubah si ulat kecil ini menjadi kupu-kupu yang indah.

Maka kuasa cinta yang sama pula membuat si kupu-kupu ini mengepakkan sayapnya untuk terbang menebarkan keindahan ilahi yang dialaminya seraya membantu menaburkan serbuk wangi bebungaan agar bunga yang sudah indah dapat berubah menjadi buah yang ranum masak. Oleh dorongan kuasa kasih ilahi itu, Teresa sendiri akhirnya terlibat dalam gerakan pembaruan di dalam Ordo yang membuatnya kemudian disebut sebagai reformatrix. Teresa dari Yesus memang seorang yang mendapat karunia hidup rohani sampai pada level yang tertinggi yang dapat manusia tanggung. Kita mengira bahwa dengan demikian dia "menghilang" dari dunia. Ternyata tidak. Ia malah tampil di dunia dengan kerja keras pembaruannya. Ia tampil sebagai reformatrix yang sejati. Di puncak perkawinan rohaninya dengan Allah Tritunggal, Teresa malah menasihati bahwa tujuan doa adalah untuk melahirkan perbuatan baik dan ia mengajak, "Marilah kita merindukan dan sibuk berdoa bukan untuk kesenangan kita sendiri, namun agar kita mendapat kekuatan untuk melayani" (PB VII 4:7). Buku *Fundaciones* atau *Pendirian Biara-Biara* merupakan kesaksian hidupnya bagaimana Allah menenun diri Teresa untuk menjadi manusia kontemplatif sejati dalam perjuangan pembaruannya yang amat sulit. Buku ini mengisahkan bagaimana dia, dengan bantuan Allah yang nyata dalam pengalaman hidupnya, mendaratkan pengalaman-pengalaman rohaninya. Bagi Teresa tujuan hidup rohani adalah bersatu dengan Allah. Persatuan ini bukan bertujuan untuk terlihat suci dan hebat, tapi untuk menyatukan kehendakku dengan kehendak Allah. Kini, setelah hal itu terjadi dalam diri Teresa, Allah meminta Teresa melalui keadaan Gereja dan Ordo pada waktu itu, desakan kuat yang bergejolak dalam dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan para pembesarnya untuk melakukan karya pembaruan. Allah memintanya untuk menjadi reformatrix! Di sinilah Teresa mengalami perjuangan hidup nyata untuk melaksanakan kehendak Allah yang seringkali tidaklah mudah untuk dimengerti. Bayangkan situasi sosial-politis di Spanyol lima abad yang lalu. Kondisi geografis yang tak ramah dan sistem transportasi masih sangat tradisional memakan waktu dan tenaga yang amat besar. Diperlukan waktu 20 tahun nyaris tanpa henti, dari tahun 1562 sampai 1582, mulai dari usia 47 sampai 67 tahun, Teresa bekerja untuk pembaruan dalam Ordo Karmel. Jika kita buka peta Spanyol, kita akan takjub melihat kekuatan fisik dan ketekunan Teresa dalam mendirikan biara-biara pembaruan. Ia membangun 18 biara yang tersebar dari selatan ke utara Spanyol. Lebih dari seribu kilometer harus ia lalui dengan naik kereta berkuda, menunggang kuda, ataupun berjalan kaki melewati padang tandus berbatu, cuaca panas-kering dan dingin-menyengat, serta segala macam akomodasi yang amat minim. Seorang rubiah yang terus bepergian ke sana ke mari bukanlah hal umum di waktu itu, juga [pada saat ini](#). Ini [menjadi salah satu](#) bagian dari penderitaannya dan pengalamannya dalam menaati kehendak Allah yang terungkap dari mulut pembesarnya, terutama dari Jerónimo Gracían. Kerja yang terlalu keras ini menjadi salah satu pemicu kematiannya. Kita mengira bahwa seorang mistik seperti dia pasti akan meluangkan banyak waktunya di kapel saja. Kenyataannya berbeda, ia tetap merindukan hidup tenang dan hening di San José, biara pembaruan pertamanya, namun ia juga menemukan keheningan batin dan hadirat Allah di tengah perjalanan dan perjuangan berat hidupnya. Tantangan sosial lain yang harus ia hadapi adalah keirihan dari para rekan susternya di biara Inkarnasi, kontroversi yang muncul dari para biarawan serta imam pada waktu itu [baik di dalam maupun di luar](#) ordo, [dan masyarakat](#) sekitar biara yang tak tahu banyak tentang keberadaan biara pembaruan ini dan itu. Belum cukup tantangan dari luar. Ia mengalami tantangan berat dari tubuhnya dalam arti kesehatannya. Seperti kita tahu kesehatan Teresa tidak selalu prima, bahkan ia hampir mati pada awal panggilan hidup membiarinya. Tantangan berat ia dapat juga dari dalam, secara spiritual. Iblis menekannya begitu kuat sehingga ia muak untuk melanjutkan karya pembaruannya, namun Allah selalu meyakinkannya kembali melalui lokusi yang mengambil semua ketakutan dan kegelisahannya dan mendorongnya untuk maju (bdk. PDB 29, 31; 31, 4). Untuk itu ia selalu bersyukur pada Allah, "Tapi, oh Tuhan, betapa jelasnya bahwa

Engkau begitu kuat kuasa, karena Engkau menggunakan setiap rancangan buruk iblis justru untuk membuat sesuatu yang jauh lebih baik” (PDB 31, 31). Dalam buku *Fundaciones* ini Teresa mengulang-ulang beberapa hal yang amat penting dalam karya sosial pembaruannya: ketaatan, kerendahan hati, dan ketetapan hati. Ia memberi kesaksian rohani tentang karya pembaruannya, “Jika Allah tidak memberikan anugerah-Nya, sepertinya aku takkan punya keberanian untuk mengerjakan apa yang telah kukerjakan atau memiliki kekuatan untuk menanggung segala penderitaan yang harus alami dan segala macam perkataan dan tuduhan yang ditujukan padaku. Setelah pembaruan dimulai, ketakutan bahwa aku tertipu telah lenyap. Aku semakin yakin bahwa karya ini adalah karya Allah, maka aku memberikan diriku seluruhnya pada tugas sulit ini, meskipun demikian aku selalu dibantu dengan nasihat-nasihat dan berada di bawah ketaatan.” Seperti yang terjadi pada Rasul Paulus, Roh Kudus menghembus Teresa untuk membarui Gereja, “Kasih Kristus mendesak aku” (bdk. 2Kor 5:14). Kontemplasi dan Kritik Sosial Setelah kita melihat dari pengalaman Teresa bahwa doa mendorongnya untuk melayani orang lain, kini kita dapat melihat bahwa kontemplasi yang mendalam dan kritik sosial itu berhubungan erat dalam hidup Teresa. Mungkin apa yang tertulis dalam Konstitusi Karmel sungguh menggambarkan pribadi Teresa dalam hal ini: Sikap kontemplatif terhadap dunia sekitar kita menjadikan kita mampu menemukan kehadiran Allah dalam peristiwa hidup sehari-hari, dan khususnya melihat Dia dalam diri para saudara dan saudari kita. Dengan demikian, kita dibimbing untuk menghargai misteri mereka yang berbagi hidup bersama kita (Kons. 19). Kita ambil contoh dari dua fenomena sosial yang besar dan berpengaruh di zaman Teresa: kemurnian darah dan reformasi Luther. *Limpieza de Sangre Spanyol abad XVI dilanda dengan kegilaan anti Semit. Orang-orang Yahudi yang bermukim di Spanyol pada waktu itu harus bertobat menjadi katolik karena kerajaan sudah bernafaskan katolik. Orang-orang yang bertobat ini kenal dengan sebutan conversos. Orang-orang ini mendapat kelas rendah dalam tatanan sosial. Sebabnya adalah Spanyol pada abad ini dilanda kegilaan limpieza de sangre atau kemurnian darah. Penduduk Spanyol waktu itu menginginkan darah murni agar menjaga kemurnian ras mereka. Sedikit saja isu negatif atau gosip diangkat yang bersangkutan paut dengan kemurnian darah seseorang, maka kebencian akan merebak dan berakhir dengan kehancuran nama serta bisnis seseorang. Oleh karena itu, menelusuri kembali silsilah keluarga di satu pihak menjadi kegiatan penting bagi orang-orang pemerintahan, di lain pihak mereka yang keturunan Yahudi semakin meningkat kecemasannya. Jika kita bandingkan dengan keadaan di negeri kita, fenomena sosial limpieza ini mirip seperti yang terjadi di Indonesia dalam masalah sosial antara pribumi dan non-pribumi, warga keturunan. Politik memecah-belah zaman penjajahan Belanda yang rupanya masih berpengaruh kuat dan tak dikritisi oleh banyak orang Indonesia sampai sekarang. Peristiwa tragis di Jakarta tahun 1998 menjadi lembaran hitam akan limpieza de sangre ala Indonesia. Kegilaan akan conversos dan limpieza ini menimbulkan semangat korup di kalangan para pejabat. Maka di pasar gelap dengan harga yang melambung tinggi dijual gelar kebangsawanan yang akan menutup aib mereka baik dari julukan conversos maupun dari problem limpieza. Gelar kebangsawanan itu disebut dengan hidalgúa, yang berasal dari kata hijo d’algo, yang berarti: anak dari orang elit. Uang, kekayaan, status sosial dan kehormatan mewarnai dengan kental masyarakat tempat Teresa hidup waktu itu. Alonso Sanchez, ayah Teresa, memiliki darah yang tak murni karena berketurunan Yahudi. Namun ia kaya raya, maka untuk menyelamatkan diri dan bisnisnya, ia membeli hidalgúa tentunya dengan harga yang melambung tinggi. Tidakkah mengherankan jika kemudian ia dikenal dengan nama Don Alonso, nama keluarga Sanchez disembunyikan karena menunjukkan bahwa ia aslinya seorang conversos, dan kini ia memakai gelar kebangsawanan “Don.” Doña Beatriz de Ahumada, ibu Teresa, berasal dari kalangan kaya, namun hidupnya yang penuh cinta pada Alonso sebagai istri keduanya sangat singkat. Saudara-saudarinya tersebar di mana-mana, dan kebanyakan bertransmigrasi ke tanah baru yakni Amerika. Ini menunjukkan*

kekayaan dan kebangsawanan keluarga Teresa. Supaya kita paham dengan lebih baik, gelar kebangsawanan ini dapat kita bandingkan dengan apa yang serupa ada di Indonesia, misalnya, gelar kebangsawanan Jawa Raden Mas (RM) atau Raden Ajeng (RA); yang pada waktu itu begitu penting dalam tatanan sosial. Atau sekarang yang lebih marak adalah pameran "gelar kebangsawanan baru" yang berupa gelar-gelar akademis. Ketika memasuki biara Karmel, Teresa masih dikenal dengan Doña Teresa de Ahumada. Ia memakai gelar kebangsawanan dan nama keluarga ibunya untuk menghindari bahwa ia keturunan conversos. Kita tak heran pula jika dalam perjalanannya sebagai biarawati ia tetap mempunyai kenalan kalangan atas. Akan tetapi kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya membuat Teresa tampil sebagai orang berbeda, Allah memberinya kekuatan untuk merelativir yang duniawi. Dengan berani ia berhenti memakai gelar kebangsawanan "Doña"-nya pada umur 47 tahun, tepat ketika ia mulai gerakan pembaruannya. Dalam konstitusi untuk biara pembaruannya ia menulis bahwa pengosongan diri dimulai dari priorin (kepala biara wanita), dengannya ia memberi teladan bagi para anggota. Kemudian ia menambahkan bahwa priorin seperti semua suster yang lain tidak boleh lagi dipanggil dengan sebutan Doña. Lebih jauh lagi Teresa kemudian menjadi seorang nabi yang dengan keras menolak semua gelar dan sebutan baik yang meninggikan maupun yang merendahkan. Kegilaan pada kekayaan dan gelar kebangsawanan baginya adalah kehormatan semu. Ia melontarkan kritiknya, "Persahabatan macam apa yang ada jika jalinannya adalah kepentingan diri terhadap kehormatan dan uang! Problem akan selesai jika kepentingan diri ini dihapus" (HD 20, 27). Sebaliknya, melakukan keutamaan baginya jauh lebih penting daripada gelar atau keturunan kebangsawanan. Katanya, "Dengan kurang menghargai barang-barang duniawi, aku merasakan kebebasan, karena berkurangnya barang-barang ini menumbuhkembangkan kebaikan batiniah" (PDB 15, 15). Teresa bahkan mengatakan bahwa kelekatan pada kehormatan, harta milik dan kenikmatan merupakan jebakan yang mengerikan dari iblis. Ini semua adalah kebohongan yang dibawa oleh bapa dari semua dusta (bdk. HD 25, 21). Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, "Kita kira bahwa dengan kehormatan-kehormatan palsu itu kita dapat meneladan Dia yang rela menerima penghinaan agar kita boleh meraja selamanya? Jalan itu tidak menuju ke mana-mana; itu jalan yang salah, yang salah; kita tidak akan pernah tiba ke tujuan, jika kita melaluinya" (HD 27, 12). Teresa telah menemukan kehormatan sejati, yakni mengikuti dan meneladan Yesus Kristus yang tersalib. Iapun telah membagikan penemuannya ini pada kita. Reformasi Luther: Perang Agama Reformasi Luther yang telah disebutkan di atas juga merambat memasuki ke Spanyol. Karena Spanyol sudah dideklarasikan sebagai monarki katolik, maka terjadilah penolakan juga terhadap kaum Lutheran. Situasi memang tidak menguntungkan untuk ekumenisme pada zaman itu. Pembaruan baru merebak dan kedua belah pihak belum bisa berpikir jernih, dan lagi yang lebih parah kepentingan politik dari berbagai pihak ikut menunggangi konflik yang berbasis agama ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa terjadi "perang agama" pada waktu itu. Teresa tentu saja tidak terlibat langsung dalam konflik ini. Namun ia tentu saja mendengar dari berbagai sumber tentang adanya konflik besar ini, belum lagi para bapa pembimbing rohaninya yang juga langsung maupun tak langsung terlibat dalam konflik ini. Menarik sekali melihat reaksi manusiawi maupun reaksi spiritual yang ia kemukakan. Karena menyentuh hal-hal yang esensial dipercayainya, ajaran Luther tentu saja ditolaknya. Teresa sangat menghormati kehadiran nyata Kristus dalam ekaristi, sedangkan ajaran Luther menyatakan bahwa kehadiran Kristus itu simbolis saja. Untuk itu bersama dengan barisan katolik Teresa dengan tajam mengemukakan pandangan lutheran (bdk. JK 1, 2). Ia juga menolak pandangan pembenaran dari Luther bahwa dosa hanya "ditutupi" oleh rahmat Allah, dan mengajarkan bahwa di dalam sakramen-sakramen, "Jiwa memiliki iman yang hidup untuk melihat kuasa Allah yang ada di dalamnya; jiwa memuji-Mu karena Engkau telah memberikan obat dan urapan yang demikian di atas luka-luka kami dan karena obat ini tak hanya menutupi luka-luka ini,

namun melenyapkannya sama sekali” (HD 19, 5). Dari sudut ajaran Teresa tegas membela yang ia yakini dan yang diajarkan oleh Bunda Gereja. Namun terhadap orang-orangnya, Teresa bersikap lain sama sekali. Sikap ini lahir setelah ia mengalami rahmat Allah berupa penampakan akan kengerian neraka. Seperti kita sudah lihat di bab sebelumnya, penampakan yang sejati membuat manusia yang menerimanya semakin rendah hati, berkembang dalam imannya, dan damai sejahtera mengalir daripadanya. Teresa berkata, “Dari pengalaman ini juga mengalir dorongan-dorongan untuk menolong jiwa- jiwa dan juga mengalir rasa sakit luar biasa yang kutanggung demi mereka yang terhukum, secara khusus kaum lutheran, karena mereka melalui baptis adalah anggota Gereja. Bagiku pasti bahwa untuk membebaskan satu orang saja dari siksaan hebat itu dengan sangat aku mau menanggung kematian berkali-kali” (HD 32, 6). Di sini Teresa rela menanggung rasa sakit dan bahkan rela mati bagi orang yang cara hidupnya berseberangan dengannya. Pengalaman akan kasih ilahi menghantar Teresa pada sikap mengasihi musuh. Ia tidak dapat menahan dorongan cinta yang memungkinkannya untuk mencintai, bahkan rela berkorban bagi [orang-orang yang tidak](#) disukainya, karena keyakinan [mereka](#) berseberangan [dengan](#) keyakinannya. Hanya sikap kontemplatif Teresa yang memungkinkan hal ini terjadi. Kembali ke Pasar Di dunia Timur perjalanan mencari Allah digambarkan dengan seorang anak gembala yang rumahnya terletak di tengah pasar. Ia pergi mencari kerbaunya yang hilang dengan memasuki hutan lebat. Setelah bersusah payah ia mencari, akhirnya ia menemukan jejak-jejak kerbau itu. Diikutinya terus jejak itu sampai ia menemukan si kerbau. Ternyata hewan itu berontak dan tak mau dijinakkannya, maka si anak gembala itu terus berjuang untuk menjinakkannya. Setelah si kerbau jinak, si gembala mulai menunggangi kerbau itu. Ia dan kerbau itu sudah menyatu. Kemudian si anak gembala memainkan suling dan menunggangi kerbau itu ia kembali ke pasar. Pengalaman Teresa mirip dengan kisah itu, tapi bukan ia menjinakkan yang ilahi, tapi ia “dijinakkan” oleh Allah. Satu hal yang amat mirip, yakni baik si anak gembala dan kerbau itu kembali ke pasar. Teresa juga kembali ke pasar. Ia telah naik ke dan mengalami surga, namun ia kembali ke dunia, bahkan masuk ke pasar. Ia menjadi semacam bodhisattva, yakni orang yang mengalami pencerahan, namun kembali ke dunia ramai untuk mengajar agar semakin banyak orang yang dicerahkan. Maka tak heran ia berseru, “Inilah alasan doa, tujuan dari perkawinan rohani: selalu untuk lahirnya perbuatan baik, ya perbuatan baik. Inilah tandanya bahwa sesuatu atau pengalaman rohani berasal dari Allah” (PB VII 4:6-7). Ia mengingatkan pengikutnya agar jangan mengarahkan pandangan hanya ke surga tanpa mau melihat dunia lagi, tapi berjuang keras membawa surga itu ke dunia. Maka ia menasihati mereka, “Kuulangi lagi, pentinglah bahwa hidupmu bukan hanya terdiri dari doa dan kontemplasi. Jika kamu tidak mengusahakan dengan keras keutamaan dan melakukannya, kamu akan selalu menjadi kerdil. Dan, oh Allah, hal ini bukan perkara tidak bertumbuh saja, karena engkau sendiri telah tahu bahwa barangsiapa tidak bertumbuh, ia mengerdil. Aku yakin bahwa jika kasih hadir, ia tidak akan bersukacita dengan tetap menjadi sama saja” (PB VII 4:9). Kasih tidak bisa pasif, ia akan terus berkembang dan meluap ke sesama. Kebaikan bukan untuk dimiliki sendiri, tapi harus dibagikan: bonum diffusivum sui. Bagaikan cahaya lilin, meskipun kegelapan menyelimutinya, ia akan menerobosnya dan membagikan terang kepada siapapun yang membutuhkannya. Contemplation-Compassion Gustavo Gutiérrez, seorang ahli teologi sosial, pernah menulis, “Bahasa mistik mengungkapkan rasa syukur atas cinta Allah, bahasa profetis mengungkapkan tuntutan-tuntutan cinta ini.” Kedua bahasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahasa mistik menjadi slogan jika tidak mengalir ke bahasa profetis, dan bahasa profetis menjadi tak bermakna jika tidak bermuara pada bahasa mistik. Teresa melalui kesaksian hidupnya telah menunjukkan pada kita bagaimana ke dua bahasa ini menyatu dalam kesatuan yang harmonis. Bagi Teresa contemplation dan compassion (bela rasa) bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan, bahkan contemplation berfungsi sebagai sebuah kekuatan yang memurnikan dan menjadi

sumber kekuatan bagi compassion. Teresa adalah seorang kontemplatif yang telah menempa dan ditempa dalam kontemplasi; karena hanya orang yang tahu berkontemplasi, yang tahu bagaimana menjadi kontemplatif. Hanya seorang koki yang sudah teruji masak-memasak yang mampu melihat bahwa sayur ini, atau ikan itu, atau tanaman tersebut, atau buah itu dapat dimasak menjadi masakan lezat. Hanya seorang ahli bunga yang bergaul dan hidup dengan bunga-bunga setiap hari yang segera peka mencium aroma bebunga tertentu dari jauh dan memikirkan parfum apa yang akan diproduksi dari bau harum tersebut. Hanya seorang pesepak-bola kawakan yang tahu dengan detil dan peka bahwa gerakan kaki, cara berlari, cara menendang tertentu tidak merusak otot kaki dan bekerja sama dengan pesepak bola lain adalah hal yang amat penting untuk memenangkan pertandingan. St. Teresa dari Avila pernah berkata bahwa Allah berjalan di antara panci-panci di dapur, "Entre los pucheros anda el Señor" (PDB 5, 8). Ibu Teresa Kalkuta juga pernah mengatakan bahwa ketika ia memegang tangan seorang bayi miskin, ia memegang tangan Kristus. Beato Titus Brandsma pernah mengatakan bahwa ia meninggalkan Tuhan di biara, untuk menemukan Tuhan di ruangan kelas, di arena sosial dan juga di penjara, "Deum propter Deum relinquere." Mereka mengalami Allah yang hadir dalam realitas sehari-hari dan realitas sosial, karena mereka telah mengalami-Nya dalam kontemplasi. Teresa Avila berkata demikian setelah ia mengalami hadirat Allah yang agung dalam doa, maka di antara panci-pancipun ia melihat Allah. Ibu Teresa berkata demikian karena ia sudah terlatih bertahun-tahun hidup di hadirat Allah dalam biara kontemplatif serikat para suster Loreto, dan pun waktu ia sudah memulai karya sosialnya, tak henti-hentinya tiap hari ia meluangkan waktu berjam-jam dalam adorasi Sakramen Mahakudus, maka tidaklah mengherankan jika Kristus yang ia temukan di dalam doa-doanya, juga ia temukan dalam diri yang termiskin di antara kaum miskin. Titus Brandsma juga berkata dengan berat hati namun gembira, karena Allah yang ia tinggalkan dalam biara, dalam kapel, dalam pengalaman doanya, dapat ia temukan juga di antara para murid-muridnya, dalam aksinya menentang politik Nazi, pun di dalam penjara di kamp konsentrasi yang mengerikan itu. Tanpa pengalaman kontemplasi akan Allah yang hidup dalam doa, tidak mampulah mereka menemukan Allah dalam keseharian, apalagi dalam situasi yang mengguntakan, semacam kemiskinan total dan kamp konsentrasi yang brutal. [Hanya orang yang terlatih dalam doa yang dapat menjadi kontemplatif](#). Hal yang mendasar ini harus menjadi jelas bagi kita, sehingga dapat kita pegang teguh. Kontemplasi memang menentukan mutu hidup persaudaraan dan pelayanan kita (bdk. Kons.18). Sesudah hal mendasar ini dipegang teguh, maka segala aktifitas sosial, yang paling berat dan menantangpun akan menjadi sangat bermutu. Kita dapat belajar juga dari seorang yang hidup sezaman dengan kita, yang gaya hidupnya mirip dengan Teresa. Orang itu adalah Thomas Merton, seorang biarawan Trappist yang terlibat aktif dalam perjuangan keadilan sosial dengan caranya yang khas sebagai seorang biarawan kontemplatif. Ketika ditanya apa hubungan antara doa dan aktifitas sosial, Ia menjawab: "Sederhana saja. Dia yang mencoba berbuat sesuatu bagi orang lain atau bagi dunia tanpa dengan mendalam mengenal dirinya, menjadi bebas dan utuh, serta mampu mencintai; ia tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada orang lain. Ia malah akan menularkan obsesi, agresivitas, egoisme, delusi, dan prasangka buruk pribadinya sendiri bagi orang lain." Tepat sekali analisis Merton ini. Tak seorangpun dapat menyumbangkan apa yang tidak ia miliki, nemo dat quod non habet. Tanpa doa itu sendiri, kita tidak dapat menjadi kontemplatif dan memberikan sikap kontemplatif pada orang lain: contemplationem alius tradere. Namun sebaliknya, orang yang terlatih dalam doa yang mendalam secara benar, akan menjadi pendoa atau menjadi kontemplatif pun ketika ia harus melakukan banyak aktifitas sosial, dan dalam karyanya itu ia bisa menularkan sikap kontemplatif ini pada orang lain. Teresa tidak sekedar mengajar tentang doa, tapi terlebih ia memberikan kesaksian hidup bagaimana mencintai sesamanya, sehingga orang lain dapat berjalan di jalan yang sama, dengan arah yang sama menuju persatuan hidup dengan Allah sendiri. Pernah satu kali ia

mengkritik Yohanes dari Salib yang menganjurkan bahwa mencari Allah bayarannya amat mahal, yakni kita harus mati bagi dunia untuk dapat bersatu dengan-Nya. Dengan ringan dan sedikit bercanda Teresa berpendapat bahwa bayaran itu amat mahal jika diartikan secara harafiah dan mungkin tak perlu demikian adanya. Ia melanjutkan, "Magdalena tidak mati bagi dunia ketika ia menemukan-Nya, juga wanita Samaria atau wanita Kanaan... Semoga Allah membebaskan aku dari orang-orang yang terlalu rohani yang menginginkan segala sesuatu diubah menjadi kontemplasi sempurna, tak peduli apapun" (KSt. 6-7). Sebagai insan kontemplatif, Teresa juga mencari wajah Allah di tengah dunia. Ia percaya bahwa Allah telah menempatkan kediaman-Nya di antara umat-Nya, dan karena itu ia menyadari diri sebagai bagian yang hidup dari Gereja dan sejarah – suatu pribadi yang terbuka, mampu mendengarkan lingkungannya, dan rela ditanyai dunia, siap untuk menghadapi tantangan hidup dan untuk memberikan tanggapan hidup Injili yang otentik (bdk. Kons. 21). Kontemplasi tidak membuatnya menjadi insan yang pasif dan acuh pada keadaan dunia, kontemplasi menjadi baginya sumber kekuatan yang besar untuk menanggapi dunia dan problematikanya. Dunia itu bukan saja dunia luar, tapi dimulai dengan mereka yang tinggal dekat dengan kita. Nasihat Teresa, "Janganlah kita mencoba mau berarti bagi seluruh dunia, melainkan layanilah mereka yang hidup bersamamu, dengan demikian perbuatanmu lebih mengena sasaran. Terhadap mereka inilah engkau memiliki kewajiban yang paling besar" (PB VII 4:14). Sebagai manusia, kita memang sudah dianugerahi Allah memiliki intelegensi sosial yang besar, yang membuat kita mampu bersimpati dan berempati pada orang lain, terutama yang menderita. Daniel Goleman berpendapat bahwa kemampuan ini hardwired dalam stuktur biologis kita. Pengalaman kontemplasi Teresa menunjukkan pada kita bahwa rahmat Allah semakin memurnikan kemampuan dasar yang indah ini. Kontemplasi membuat kita semakin dekat dengan Allah dan oleh karenanya menjadi semakin manusiawi. Teresa dan komunitas yang didirikannya sadar akan peran ganda mereka yakni mereka berada di tengah dunia, namun sebenarnya bukan dari dunia ini (bdk. Yoh 17:14-16). Yesus menginginkan mereka berada di dunia dengan segala konsekuensinya. Maka melalui jatuh bangun Teresa dan komunitas-komunitasnya berjuang agar mereka menjadi tanda kesaksian profetis akan suatu bentuk persaudaraan baru. Kesaksian profetis ini terwujud dalam komitmen aktif untuk mengubah sistem dan stuktur yang penuh dosa menjadi sistem dan struktur yang penuh rahmat (bdk. Kons. 24). Mereka mungkin tidak berbuat banyak di mata dunia, tapi di mata Allah dan di mata orang yang kontemplatif pengorbanan hidup mereka yang kecil dan sederhana itu amat berarti. Mereka telah menjadi komunitas yang berdoa, dan oleh karenanya menjadi profetis. Diarmuid O'Murchu, seorang imam dan psikolog sosial menjelaskan dengan apik apa artinya menjadi profetis itu : "Seorang nabi mendorong dan memperkuat orang untuk terlibat dalam sejarah, namun kenabian bukan hanya suatu gerakan di sini dan sekarang, yang begitu tenggelam dalam realitas saat ini dan terserap di dalamnya... Seorang nabi dipanggil untuk menumbuhkembangkan harapan. Tepatnya karena pribadi atau gerakan profetis melibatkan diri dalam penderitaan dan kerumitan hidup serta menolak untuk dikalahkan oleh kejahatan. Sang nabi mencari jalan untuk terus bertumbuh dan terus bertahan." Jadi menjadi nabi keadilan dan perdamaian bukan berdasarkan pada tren atau semangat sesaat, tetapi pada suatu cara hidup yang diwarnai dengan ketetapan hati untuk menjadi suara keadilan dan perdamaian yang berdasarkan pada suatu hidup rohani yang mendalam. Mungkin kita berpikir bahwa perhatian sosial harus diwujudkan dalam rupa suatu pergerakan sosial yang akbar dan gegap gempita. Pemikiran semacam ini tidak ada dalam benak Teresa. Perhatian sosial kita tak perlu harus diwujudkan dalam aksi yang monumental, malah heroisme ini akan bisa menjadi halangan bagi kita untuk maju dalam hidup rohani yang mendalam jika kita tak hati-hati. Mutu perhatian sosial kita tidak ditentukan oleh besarnya perbuatan, tapi besarnya cinta dan intensi yang benar yang mewarnainya. Teresa menasihati, "Kita tak perlu membangun puri-puri yang melayang di udara.

Tuhan tidak melihat besarnya karya-karya kita, namun lebih melihat pada cinta yang telah dilakukan. Dan jika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Yang Mulia akan memampukan kita setiap hari untuk berbuat lebih dan lebih lagi, asalkan kita tak cepat merasa lelah... Maka apa yang kita perbuat mendapatkan nilai sesuai dengan besarnya cinta kita, kendatipun karya-karya itu kecil" (PB VII 4:15). Teresa memang seorang biarawati kontemplatif, seorang rubiah, namun dia telah membuktikan dari hidupnya bahwa ia tidak melarikan diri dari dunia. Ia hidup dalam suka duka dunia, dan bahkan menyumbangkan warisan yang berharga yang lahir dari kontemplasinya. Hidupnya adalah hidup yang seolah mengabarkan eireneute! yakni hidup yang penuh dengan perjuangan untuk membangun dan membawa damai bagi sesama (bdk. 2Kor 13:11). Ia tidak berdiam diri menunggu datangnya damai. Ia bergerak karena didorong oleh kasih Kristus yang meluap- luap untuk membawa damai bagi sesamanya. Ia layak disebut sebagai anak Allah, karena ia telah melaksanakan ajaran Gurunya dengan segenap hati, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah" (Mat 5:9). Iapun pada akhirnya mendengar kata ini dari Tuhannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan" (Mat 25:34). Teresa telah memberikan warisan agung berupa ajaran dan kesaksian hidup bagaimana seorang kontemplatif hadir dan aktif di tengah dunia pada kita yang sudah terpaut 500 tahun dengannya dan suaranya akan terus bergema di dalam zaman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. (Mat 25:40) Penutup K etika Teresa mulai menulis pengalaman memasuki puri batinnya, ia memulai dengan kerendahan hati. Demikian pula ketika ia menutup tulisannya. Kerendahan hati yang ia tunjukkan semakin besar, "Dalam kerinduanku yang besar, aku ingin menyumbangkan sedikit saja untuk membantu kalian agar dapat mengabdikan Tuhan dan Allahku, maka aku mohon, setiap kali kalian membaca tulisan ini, pujilah kiranya Sri Baginda, atas namaku" (PB, penutup, 4). Sumbangan yang menurutnya kecil itu bernilai raksasa. Teresa telah memberikan sumbangan amat besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini: "Siapakah aku?" dan "Apa tujuan hidupku?" Ia telah mengajak kita untuk merenungkan dengan sungguh mendalam bahwa kita ini adalah citra Allah, bahwa Allah tinggal dan bersukacita di dalam diri kita. Ia menunggu untuk kita temukan. La Madre ini juga mengajak kita untuk berjalan menuju Allah dan bersatu dengan-Nya, bukan saja di surga nanti, tapi sejak dalam hidup di dunia ini. Ini karena Allah sendiri tak sabar menunggu nanti untuk mencintai kita dan Dia ingin agar kita bersatu dengan-Nya dalam kuasa cinta sekarang ini juga. Di sinilah kita menemukan makna terdalam hidup kita. Inilah sumbangan sederhana namun raksasa dari Teresa. Ia mengakui bahwa semua karyanya yang luar biasa itu bukan karena ia, si ulat kecil, tapi karena Allah. Yang Mahamulia telah mengubah ulat kecil itu menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Semua karena belas kasihan-Nya yang besar pada diri wanita Spanyol itu. Suatu waktu terjadi dialog menarik antara Paus Fransiskus dan Kardinal Chito Tagle dari Manila. Chito bertanya, "Bapa Suci bagaimana Anda dapat bertahan menanggung beban tugas dan tanggung jawab yang luar biasa berat ini?" Paus menjawab dengan berterus terang, "Saya sungguh heran. Saya sungguh sadar sepenuhnya akan tanggung jawab raksasa ini, tapi saya heran. Saya merasa damai. Saya merasa damai dalam batin ini. Suatu damai yang tak dapat saya jelaskan. Pastilah itu rahmat dan pada rahmat itulah saya menggantungkan diri." Suatu dialog yang menggetarkan dan mengharukan. Teresa tentunya telah mengalami sentuhan dan bantuan rahmat Allah yang menggetarkan ini. Allah memang tak mengambil tanggung jawabnya sebagai manusia untuk berjuang, namun Dia memberikan kekuatan berupa damai surgawi yang agung-indah, tak terkatakan dengan bahasa manusiawi untuk menguatkan langkah santa ini menuju persatuan dengan-Nya. Jika santa ini hidup di zaman ini pasti ia akan berdialog dengan hangat dengan Paus Fransiskus atas pengalaman rohani yang indah ini. Juga barangkali ia akan sangat menyukai

lagu rohani populer ini: [Bukan karna kebaikanmu, bukan karna fasih lidahmu, bukan karna kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggil-Nya. Bukan karna kelebihanmu, bukan karna baik rupamu, bukan karna kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakai-Nya. Bila engkau dapat, itu karena-Nya. Bila engkau punya semua dari pada-Nya. Semua hanya anugrah-Nya, dibrikan-Nya pada kita. Semua anugrah-Nya bagi kita, jika kita dipakai-Nya.](#) Akhirnya, jika kita harus meringkas semua puji syukur yang Teresa lambungkan pada Allah karna karya-Nya yang agung, semuanya termaktub dalam pujian ini, yang tertulis di berbagai biarannya, pun dalam lukisan dirinya: Misericordias Domini in aeternum cantabo! Belas kasihan Tuhan, 'kan kunyanyikan selamanya! (Mzm 89:2) <http://www.panoramio.com> Biara Inkarnasi di Avila 250 Kepustakaan Tentang dan oleh Teresa Avila: [Alvarez, Tomás. St. Teresa of Avila: 100 Themes on Her Life and Work. Washington, D.C.: ICS Publications, 2011.](#) _____, ed. [Diccionario de Santa Teresa de Jesús. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2000.](#) Auclair, Marcelle. Teresa of Avila. New York: Doubleday, 1961. [Dubay, Thomas. Fire Within: St. Teresa of Avila, St. John of the Cross, and the Gospel on Prayer. San Francisco: Ignatius Press, 1989.](#) Fermín, Javier Sancho, ed. La Meditación Teresiana. Avila: CITES, 2012. [Giallanza, Joel. I Consider the Labor Well Spent: A Mini Course on the Interior Castle. Roma: Edizioni Carmelitane, 2005.](#) [Garrido, Pablo María. Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Los Carmelitas Españoles. Roma: Edizioni Carmelitane, 2013.](#) Herráiz, Maximiliano, ed. [Santa Teresa de Jesús: Obras Completas. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1997.](#) _____, ed. [Dio Solo Basta: Chiavi di Lettura della Spiritualità Teresiana. Roma: Edizioni OCD, 2003.](#) [Kavanaugh, Kieran & Otilio Rodriguez. The Collected Works of St. Teresa of Avila](#), vol. 1-3. [Washington, D.C.: ICS Publications](#), 1980. Lépée, Marcel. "St. Teresa of Jesus and the Devil." Dalam De Jesus Marie, Bruno, ed. Satan, Collection de Psychologie Religieuse Etudes Carmelitaines. London: Sheed & Ward, 1951. Londoño, Rómulo Cuartas dan Francisco Javier Sancho Fermín. La Pas del Corazón: Los Místicos, Constructores de Paz. Avila: CITES, 2005. [Maroto, Daniel de Pablo. Teresa en Oración: Historia-Experiencia-Doctrina. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 2004.](#) Melia, Norah. St.Teresa and Friendship. Melbourne: Carmelite Communication, 1988. [Peers, E. Allison, ed. The Letters of Saint Teresa of Jesus. Vol I-II. London: Burns Oates & Washbourne, 1951.](#) de Santa Teresa, Silverio, ed. [Obras de Santa Teresa de Jesus. Burgos: Tipografía de El Monte Carmelo, 1939.](#) Sicari, Antonio M. Riflessi di Dio: I Santi del Carmelo. Roma: Edizioni OCD, 2009. Souvignier, Britta. "Teresa Avila: A Woman between Heaven and Earth." [Carmelus: Commentarii ab Instituto Carmelitano Editi](#), 58 (2011), fasc. 1: 143-161. [Steggink, Otger. Sin Amor, Todo Es Nada: Afectividad y Vida Espiritual en Santa Teresa de Jesús. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 1987.](#) [Suárez, Aniano Álvarez. Santa Teresa di Gesù: Testimone di Dio e Maestra di Orazione nei Suoi Scritti. Roma: Teresianum, 2011.](#) [Tagliafico, Angela. Ignazio di Loyola e Teresa D'Avila: Due Itinerari Spirituali a Confronto. Roma: Edizioni OCD, 2009.](#) [Williams, Rowan. Teresa of Avila. London: Geoffrey Chapman, 1991.](#) Wilson, Christopher, ed. [The Heirs of St. Teresa of Avila. Washington, DC & Rome: ICS Publications & Edizioni Carmelitane. 2006.](#) Sumber Pendukung: [Billy, Dennis J. Contemplative Ethics: An Introduction. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2011.](#) Boaga, Emanuelle & [Luigi Borriello, eds. Dizionario Carmelitano. Roma: Città Nuova, 2008.](#) Borriello, Luigi, [E. Caruana, M.R. del Genio, N. Suffi \(eds.\). Dizionario di Mistica. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1998.](#) [Cantalamesa, Raniero. Come, Creator Spirit: Meditations on the Veni Creator. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2008.](#) Cera, Mariano. La Pregoiera nel Carmelo. Roma: Centro Stampa Carmelitano, 2001. [Clarke, John, terj. Story of a Soul: Autobiography of St. Therese of Lisieux. Washington, D.C.: ICS Publications, 1996.](#) [Congar, Yves. I Believe in the Holy Spirit. New York: Herder & Herder, 1997.](#) [Congregation of the Doctrine of Faith. Documents regarding the Message of Fatima. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html](#) Downey, Michael. [Nuovo Dizionario di Spiritualità. Vatican: Libreria](#)

[Editrice Vaticana, 2003.](#) [Goleman, Daniel. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. London: Arrow Books, 2007.](#) [Graviss, Dennis R. Portrait of the Spiritual Director in the Writings of Saint John of the Cross. Roma: Edizione Carmelitane, 2014.](#) Grün, Anselm. *Preghiera e Conoscenza di Sé per Incontrare Dio.* Milano: Paoline, 2007. Harrington, Wilfrid J. *Sacra Pagina: Revelation.* Collegeville, MN: The Liturgical Press, 1993. Houston, James M. *A Life of Prayer: Faith and Passion for God Alone.* Minneapolis: [Bethany House Publishers](#), 1998. [Interdiscasterial Commission for the Catechism. Catechism of the Catholic Church.](#) New York: Doubleday, 1997. [International Theological Commission. Sensus Fidei in the Life of the Church. London: Catholic Truth Society, 2014.](#) John Paul II. *The Theology of the Body.* Boston: Pauline Books & Media, 1997. [Kasper, Walter. Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life. New York: Paulist Press, 2013.](#) [Kavanaugh, Kieran & Otilio Rodriguez. Collected Works of St. John of the Cross. Washington, D.C.: ICS Publications, 1991.](#) [Levison, Jack. Inspired: The Holy Spirit and the Mind of Faith. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2013.](#) Lewis, C.S. *The Screwtape Letters: Letters from A Senior to Junior Devil.* London: Collins, 2012. _____. *Mere Christianity.* New York: Harper Collins, 2001. Moiola, Giovanni. [Centro dell'anima è Dio: La Fiamma d'amor viva di Giovanni della Croce. Roma: Edizioni OCD, 2010.](#) [Nouwen, Henri J. M., Michael J. Christensen, Rebecca J. Laird. Spiritual Direction: Wisdom for the Long Walk of Faith. New York: Harper One, 2006.](#) [O'Murchu, Diarmuid. Religious Life: A Prophetic Vision. Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 1991.](#) Paolo VI. *Esortazione Apostolica: Gaudete in Domino, 1975.* [Peers, E. Allison, ed. The Complete Works of John of the Cross. Vol I. London: Burns Oates & Washbourne, 1947.](#) [Peck, M. Scott. The Road Less Travelled: A New Psychology of Love, Traditional Values, and Spiritual Growth. New York: A Touchstone Book, 2003.](#) Phang, Benny. [Berkobar-kobar bagi Allah: Percikan Permenungan Spiritualitas Karmel. Malang: Karmelindo, 2012.](#) _____. "Marriage and Celibacy: Rivals or Complements?" In *Review for Religious*, 68.4/2009. [Pinckaers, Servais. The Sources of Christian Ethics. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1995.](#) Sanz de Miguel, Eduardo & Alessandro Meluzzi. *La Notte Oscura: Mistica e Psicologica.* Roma: Edizioni OCD, 2012. [Slattery, Peter. The Springs of Carmel: An Introduction to Carmelite Spirituality. New York: Alba House, 1991.](#) [Spadaro, Antonio. "Svegliate il mondo: colloquio di Papa Francesco con I Superiori Generali." La Civiltà Cattolica 165/I, 2014.](#) [Smet, Joachim. The Carmelites: A History of the Brothers of Our Lady of Mount Carmel. Vol I-II. Darien, IL: Carmelite Spiritual Center, 1988.](#) Vernet, Jean. *Magie, Divination, Envoûtements, et Paranormal: L'irrationnel est Parmi Nous.* Paris: Éditions Salvator, 2011. [Welch, John. The Carmelite Way: An Ancient Path for Today's Pilgrim. Leominster: Gracewing, 1996.](#) [West, Christopher. Theology of the Body for Beginners. West Chester, PA: Ascension Press, 2004.](#) _____. *The Theology of the Body Explained.* Boston: Pauline Books & Media, 2007. 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256