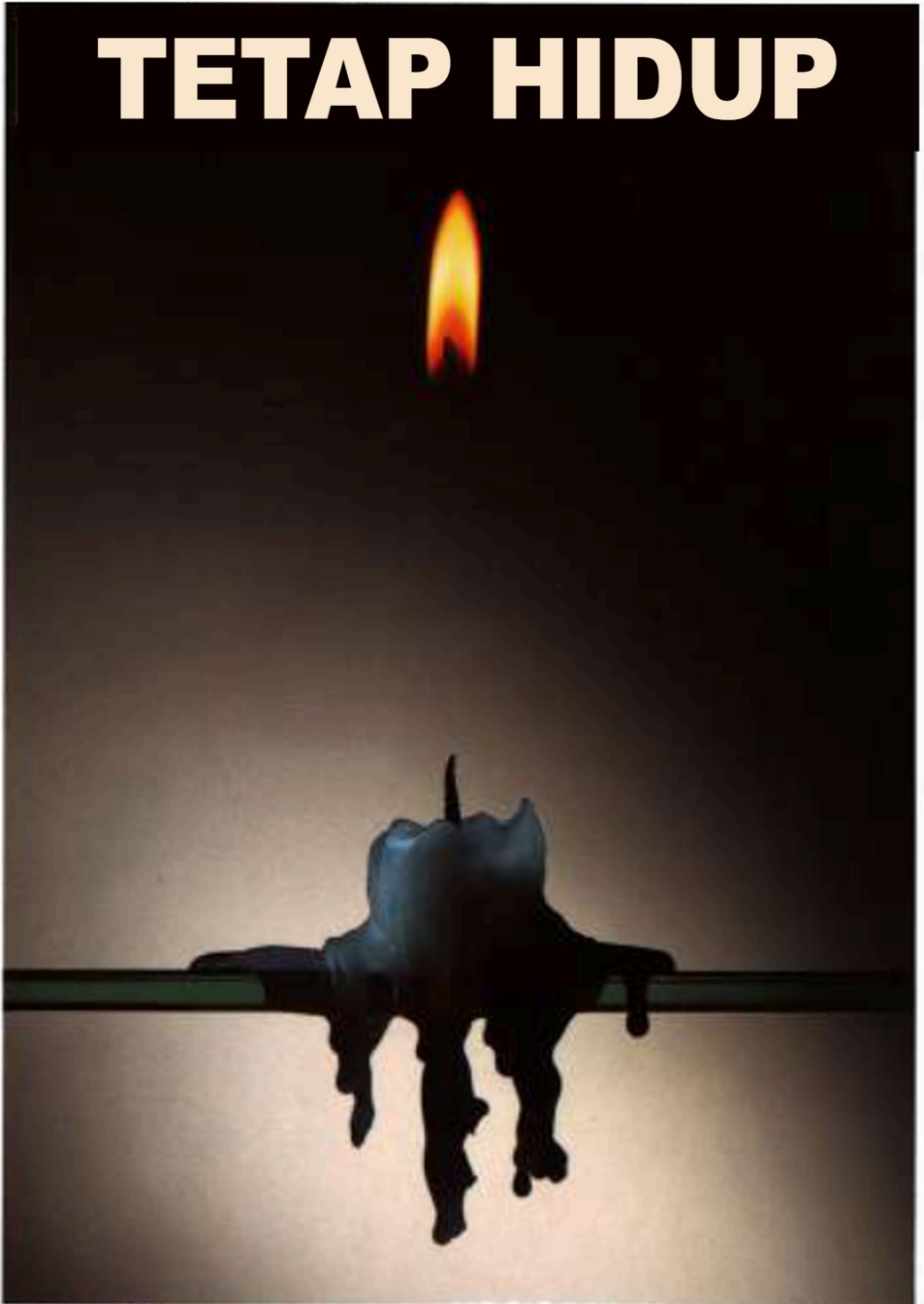

NAMUN ORANG MATI

TETAP HIDUP

Hans-Jörg Ronsdorf

Keabadian Jiwa

Hans-Jörg Ronsdorf

Namun Orang Mati Tetap Hidup

Keabadian Jiwa

Christliche Literatur-Verbreitung

Postfach 11 01 35 • 33661 Bielefeld

Terjemahan Alkitab yang digunakan: Überarbeitete Elberfelder (terjemahan Alkitab bahasa Jerman), 1999, CSV, Hückeswagen

Cetakan ke-1 1992

Cetakan ke-2 1994

Cetakan ke-3, disemak dan diperluas, 2004

© 1992 by

CLV • Christliche Literatur-Verbreitung

Postfach 110135 • 33661 Bielefeld

CLV di internet: www.clv.de

Atur huruf: CLV

Kulit buku: Dieter Otten, Gummersbach

Cetakan dan jilidan: Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN 3-89397-227-7

Kandungan

Prakata

1 Pendahuluan	12
1.1 Kepentingan dan jangkauan tema ini	13
1.2 Sebab dan cabaran	14
1.3 Susunan dan pembahagian	15
1.4 Urutan peristiwa-peristiwa yang akan datang – kalendar nubuatan	16
1.5 Wahyu Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru	18
1.5.1 Wahyu Perjanjian Baru	19
1.5.2 Wahyu Perjanjian Lama	20
1.5.3 Ada juga terang dalam Perjanjian Lama	21
1.6 Asal usul dan kesan kematian	23
1.7 Apakah yang berlaku ketika seseorang mati?	25
1.7.1 Roh manusia dan kematian	26
1.7.2 Jiwa ketika mati	27
1.7.3 Roh dan jiwa	28
1.8 Pelbagai aspek kematian	28
1.9 Kemenangan atas kematian	29
1.9.1 Kematian dan dosa	29
1.9.2 Kematian dan Iblis	32
2 Apakah yang datang selepas kematian?	35
2.1 Lazarus dan orang kaya	35
2.1.1 Adakah ini tentang kehidupan selepas kematian?	36
2.1.2 Maksud kisah ini	37
2.1.3 Satu perumpamaan?	38
2.1.4 Sebelum kematian	38
2.1.5 Gambaran orang Yahudi tentang alam akhirat	39
2.1.6 Pangkuan Abraham	40
2.1.7 Bagaimanakah Lazarus masuk ke pangkuan Abraham?	41
2.1.8 Hades	42
2.1.9 Hades dalam Lukas 16	45

2.1.10 Syeol	47
2.1.11 Membuka mata	49
2.1.12 Dari jauh	50
2.1.13 Jurang yang besar	50
2.2 Allah orang yang hidup	52
2.2.1 Orang Saduki	
2.2.2 Musa dan Elia di gunung perubahan rupa	54
2.2.3 Hubungan antara kehidupan selepas kematian dan kebangkitan	55
2.2.4 Gambaran benih	56
2.3 Penjahat di kayu salib	57
2.3.1 Firdaus	58
2.3.2 Firdaus dalam tradisi Yahudi	59
2.3.3 Firdaus dalam Perjanjian Baru	60
2.3.4 Adakah tafsiran lain bagi Lukas 23:43 mungkin?	63
2.4 Kemuliaan kekal – pengharapan di hadapan kematian	65
2.4.1 Manusia lahiriah	67
2.4.2 Manusia batiniah	68
2.4.3 Rumah khemah di bumi	69
2.4.4 Pakaian	71
2.4.5 Perjalanan dan kampung halaman	74
2.4.6 Tafsiran-tafsiran lain	76
2.5 Mati adalah keuntungan	79
2.5.1 Penjelasan-penjelasan lain	81
2.5.1.1 Adakah ini kedatangan semula Kristus?	81
2.5.1.2 Berangkat	82
2.5.1.3 Tidur jiwa?	82
2.5.1.4 Hak bagi Paulus sahaja?	83
2.5.2 Bertemu dengan-Nya!	83
2.6 Mereka yang telah tidur	84
2.6.1 Adakah mereka yang telah tidur berada dalam tidur jiwa?	85
2.6.2 Apakah yang dimaksudkan dengan tidur?	86
2.6.3 Contoh kematian Stefanus	87
2.6.4 Mereka yang telah tidur ketika pengangkatan	87

2.6.5 Mereka yang telah tidur sebelum pengangkatan	88
2.6.6 Kesimpulan	89
2.7 Kristus – Penguasa atas orang hidup dan orang mati	90
2.8 Jiwa-jiwa di bawah mazbah	94
2.8.1 Jiwa-jiwa para martir	95
2.8.2 Di bawah mazbah	97
2.8.3 Pada zaman manakah peristiwa ini berlaku?	99
2.8.4 Tuntutan pembalasan	99
2.9 Hidup kekal	101
2.9.1 Apakah hidup kekal?	101
2.9.2 Hidup kekal dan keabadian	102
2.9.3 Bagaimanakah seseorang dapat menerima hidup Allah?	103
2.9.4 Bagaimanakah orang percaya memiliki hidup kekal?	104
2.9.5 Hidup kekal dan kematian	105
2.9.6 Orang percaya yang telah mati	105
2.9.7 Orang percaya yang masih hidup	106
2.9.8 Bentuk hidup kekal pada masa yang akan datang	107
2.9.9 Roh Kudus	108
2.9.10 Kesimpulan	108
2.10 Roh-roh di dalam penjara	109
2.10.1 Maksud Petrus	110
2.10.2 Penjelasan saya tentang teks ini	110
2.10.3 Dibunuh menurut daging – dihidupkan menurut Roh	111
2.10.4 Pemberitaan kepada roh-roh di dalam penjara	113
2.10.5 Isi pemberitaan itu	113
2.10.6 Jiwa dan roh	114
2.10.7 Adakah roh-roh itu malaikat yang telah jatuh?	115
2.10.8 Roh – manusia yang telah mati	116
2.10.9 Penjara itu	118
2.10.10 Pembebasan orang percaya Perjanjian Lama dari Syeol?	119
2.10.11 Yesus turun ke neraka?	120
2.10.12 Kesimpulan	121
2.11 Pengalaman menjelang kematian dan pengalaman hampir mati	122

2.11.1 Sejauh manakah laporan-laporan ini benar?	124
2.11.2 Pengalaman menjelang kematian di dalam Alkitab?	124
2.11.3 Rasul Paulus dan Yohanes	126
2.11.4 Pengalaman menjelang kematian – syurga dan neraka	128
2.11.5 Penyesatan kegelapan	129
2.11.6 Pemanggil roh orang mati adalah kekejian bagi Tuhan	130
2.11.7 Saul dan Samuel	131
2.11.8 Penyesatan antikristus pada akhir zaman	132
2.11.9 Kesimpulan	
3 Pandangan Alkitab tentang manusia	135
3.1 Terdiri daripada apakah manusia?	136
3.2 Roh manusia	139
3.2.1 Nafas hidup	139
3.2.2 Roh daripada Allah dan roh manusia	140
3.2.3 Ringkasan	143
3.3 Jiwa manusia	143
3.3.1 Ringkasan	145
3.4 Tubuh manusia	146
3.5 Kesimpulan	147
4 Keabadian jiwa	149
4.1 Hidup kekal dan keabadian jiwa	150
4.2 Keabadian dalam Perjanjian Baru	151
4.3 Di antara kematian dan kebangkitan	153
4.3.1 Kesedaran jiwa tanpa tubuh	153
4.3.2 Adakah jiwa masih memerlukan tubuh?	154
4.4 Keabadian dalam Alkitab dan dalam falsafah Yunani	155
4.4.1 Dualisme	155
4.4.2 Kebangkitan	156
4.4.3 Keabadian jiwa bukanlah keadaan terakhir	157
4.4.4 Keperibadian	157
4.5 Kesimpulan	157
4.6 Makna kebenaran ini	158
5 Masa depan orang mati	160

5.1 Kebangkitan	161
5.1.1 Kebangkitan dalam Perjanjian Lama	162
5.1.2 Kebangkitan untuk hidup	163
5.1.3 Tubuh dalam kebangkitan	166
5.1.4 Waktu kebangkitan	168
5.1.5 Kebangkitan untuk dihakimi	171
6 Manusia dalam kekekalan	175
6.1 Orang percaya dalam kekekalan	176
6.2 Orang yang tidak percaya dalam kekekalan	177
6.2.1 Neraka (Gehena)	179
6.2.2 Lautan api	181
6.2.3 Kematian kedua	182
6.3 Berapa lamakah hukuman itu berlangsung?	182
6.3.1 “Kekekalan” dan “kekal” dalam Perjanjian Baru	184
6.3.2 “Kebinasaaan”	186
6.3.3 Ringkasan	187
6.3.4 Keadilan dan kekudusan Allah	188
6.3.5 Salib di Golgota	190
7 Lampiran	193
7.1 Apakah yang diajarkan oleh Kitab Suci tentang Syeol dan Hades?	193
7.2 Jadual istilah-istilah yang berbeza	199
8 Senarai rujukan	201
Nota kaki	205

Prakata cetakan pertama

Menggarap tema yang sukar dan rumit ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh itu, apa yang kini ada di tangan pembaca bukanlah suatu pembahasan yang lengkap tentang tema ini. Hal ini juga dapat dilihat dengan mudah daripada senarai rujukan, yang menunjukkan betapa banyaknya buku tentang tema ini.

Buku ini tidak akan terhasil dalam bentuk ini tanpa kerjasama sahabat saya Matthias Piel. KEPADANYA saya sampaikan ucapan terima kasih yang istimewa. Saya juga berterima kasih kepada Martin Heide atas bantuannya. Akhir sekali, saya berterima kasih kepada isteri saya. Dia terpaksa berjauhan dengan saya selama berjam-jam, namun dia tidak berhenti menggalakkan saya untuk menyelesaikan kerja ini.

Kiranya Allah yang setia memberkati buku ini demi kemuliaan-Nya! Saya berterima kasih kepada setiap pembaca yang menyampaikan kritikan berdasarkan Alkitab.

Hans-Jörg Ronsdorf

Prakata cetakan ketiga

Buku ini tidak ditulis untuk para ahli teologi. Bagi mereka, ada karya-karya yang membahas persoalan ini dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Hasrat saya – terutamanya apabila kita melihat betapa pemahaman tentang Kitab Suci masih perlu diperbaiki, bahkan di gereja-gereja yang setia kepada Alkitab – ialah memberikan kepada orang percaya sebuah buku yang memperkenalkan kebenaran-kebenaran ini kepada mereka dengan cara yang mudah dan jelas.

Di beberapa tempat, bahasa asal Alkitab dikemukakan. Namun saya sangat yakin bahawa dengan terjemahan yang baik, pemahaman yang betul tentang persoalan-persoalan yang dibahas dalam buku ini adalah mungkin.

Judul buku ini, “Die Unsterblichkeit der Seele” (Keabadian Jiwa), dirasakan provokatif oleh sesetengah orang Kristian, sebahagiannya dengan alasan yang baik. Namun saya ingin berusaha menyelidiki isinya dalam terang kebenaran Alkitab. Saya sampai kepada kesimpulan bahawa judul ini memang wajar, asalkan kita memahami dan menggunakannya menurut Alkitab.

Selepas terbitnya cetakan pertama dan kedua, saya menerima banyak surat. Ramai yang menyokong, tetapi sama ramai juga yang menolak. Saya telah memasukkan banyak perkara ke dalam cetakan ini, termasuk juga pembetulan yang telah saya buat di beberapa tempat. Saya berterima kasih atas maklum balas tersebut. Pengetahuan kita hanya sebahagian sahaja.

Oleh sebab dalam buku ini saya membahas secara sistematik semua ayat Alkitab yang (saya harap) relevan dengan tema ini, buku ini juga boleh dianggap sebagai buku rujukan. Oleh itu, tidak dapat dielakkan bahawa terdapat agak banyak pengulangan, kerana setiap bab boleh dibaca secara berasingan.

Untuk cetakan ini juga, yang telah menjadi suatu semakan menyeluruh dengan banyak tambahan, saya sangat berterima kasih atas kerjasama dan sokongan, khususnya daripada Werner Mücher, Gummersbach, dan Wolfgang Klöckner, Obergünzburg / Allgäu, yang telah menyusun soalan-soalan untuk pendalaman. Mereka telah membantu supaya fikiran-fikiran dalam buku ini menjadi lebih jelas dan lebih mudah difahami.

Dalam kerja seperti ini, saya juga menyedari betapa besarnya manfaat asas rohani yang diletakkan pada masa muda saya bagi saya pada hari ini. Oleh itu,

saya juga berterima kasih kepada mereka yang telah bersusah payah meletakkan asas tersebut.

Doa saya ialah supaya ramai anak-anak Allah mendapat manfaat daripada buku ini, dan supaya mereka memperoleh pandangan yang lebih jelas lagi tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus dalam kemenangan-Nya atas kematian, serta tentang berkat yang telah mengalir kepada kita daripadanya.

Hans-Jörg Ronsdorf, Kempten im Allgäu, Disember 2003

1 Pendahuluan

Adakah benar-benar wujud suatu kewujudan, suatu kehidupan yang berterusan selepas kematian? Jika ya, bagaimanakah kita harus membayangkan kewujudan itu? Begitulah, atau seumpama itulah, soalan-soalan yang sering ditanyakan. Allah telah meletakkan kekekalan di dalam hati manusia, dan hal itu membuat manusia merasakan bahawa kematian bukanlah penghujung:

“Allah telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya; Dia juga telah meletakkan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal hingga akhir” (Pengkhotbah 3:11).

Sekalipun ayat ini tidak semestinya bermaksud bahawa hati – dalam Alkitab, bahagian yang paling dalam dan paling hakiki pada manusia – telah dicipta untuk kekekalan, sekurang-kurangnya ayat ini menyatakan bahawa manusia merasakan – sebagaimana yang disahkan oleh semua agama dunia dan juga agama suku kaum, baik yang kuno mahupun yang lebih baru – bahawa ada sesuatu di luar batas pengetahuan kita, iaitu kehidupan selepas kehidupan ini. Sang Pencipta sendiri telah memberikan kepada manusia kesedaran tentang kewujudan-Nya yang melampaui waktu.¹

Namun dalam nafas yang sama, ayat Pengkhotbah ini juga menyebut batas pengetahuan. Tentang kematian dan masa depan, tidak ada pengetahuan *di bawah matahari*. “*Di bawah matahari*” bagi Pengkhotbah ialah pandangan dunia dari sudut pandangan manusia yang tidak mengenal wahyu Allah. Dan syukur kepada Allah, melalui Alkitab kita memegang wahyu Allah di tangan kita. Wahyu itu datang daripada Allah yang berada di atas matahari – jika kita meneruskan bahasa Pengkhotbah.

Dengan segala bidang ilmu dan pseudosains yang ada, orang cuba menyelesaikan persoalan terakhir ini. Walaupun batas pengetahuan itu tidak dapat dihapuskan, orang menawarkan penyelesaian yang mentafsirkan kematian dan apa yang datang selepasnya dengan cara yang – dari sudut pandangan

1. Hal ini tidak berubah walaupun kesedaran ini sering kali sangat berbeza-beza tahapnya dan ramai orang menyangkal adanya kehidupan selepas kematian.

Alkitab – menyesatkan dan membawa bencana! Ada yang mengatakan bahawa bagi semua manusia kematian ialah peralihan ke Firdaus. Yang lain pula mendakwa bahawa selepas kematian tidak ada apa-apa lagi. Ada pula yang berpendapat bahawa selepas suatu kewujudan yang terhad waktunya, datanglah penghujung yang muktamad bagi sesetengah orang, dan hidup kekal bagi yang lain.

Penjelasan-penjelasan ini membawa bencana kerana penjelasan itu menyesatkan dan tidak memahami kematian sebagaimana adanya: Upah dosa (Roma 6:23) dan perpisahan daripada Allah.

Apakah yang perlu kita, orang Kristian, katakan tentang hal ini? Adakah kita mendasarkan pandangan kita tentang persoalan ini pada firman Allah, dan adakah kita bersedia dan mampu memberikan jawapan tentang pengharapan (1 Petrus 3:15)² yang ada di dalam hati kita?

Kita tidak perlu dan tidak boleh bersembunyi. Sebab di tengah-tengah segala usaha mentafsirkan kematian di sekeliling kita, akan selalu ternyata bahawa pandangan Alkitab tentang kematian dan apa yang datang selepasnya – dan dengan itu tentang masa depan manusia – adalah unik. Tidak ada di tempat lain pengharapan yang begitu agung dan masa depan yang begitu indah. Namun ada dua tujuan akhir, yang terletak di hujung jalan yang lebar dan di hujung jalan yang sempit (Matius 7:13-14).

1.1 Kepentingan dan jangkauan tema ini

Tema buku ini membahas persoalan-persoalan yang berada di sempadan pengetahuan manusia, iaitu dalam bidang hidup dan mati. Kita bergantung sepenuhnya pada apa yang Allah katakan kepada kita dalam firman-Nya tentang tema ini. Walaupun Alkitab mempunyai hal-hal yang penting untuk dikatakan tentang perkara-perkara ini, kita tidak boleh terlalu menekankan tema ini dan memberikannya nilai yang tidak diberikan oleh Kitab Suci. Jadi, kita tidak mahu berkata terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit tentangnya. Apabila Kitab Suci berdiam diri, kita pun mahu berdiam diri! Tentang masa depan, Alkitab berkata sangat banyak – tetapi tentang masa di antara kematian dan kebangkitan agak sedikit, kerana hal itu hanyalah suatu tahap peralihan yang suatu hari nanti akan berakhir untuk selama-lamanya.

2. Pengharapan kita tidak terhad kepada kehidupan selepas kematian. Masa di antara kematian dan kebangkitan “hanyalah” suatu keadaan sementara. Pengharapan dan masa depan kita ialah hidup kekal dalam kebangkitan.

Pada pandangan pertama, kehidupan di antara kematian dan kebangkitan seolah-olah tidak berkaitan secara langsung dengan asas iman (contohnya peribadi dan karya Yesus Kristus, ilham Alkitab). Jika seseorang yakin bahawa selepas kematian dia akan tenggelam dalam tidur yang tidak sedar sehingga kebangkitan, hal itu mungkin bukanlah ajaran sesat.³ Tetapi jika – dan hal ini sering ditemui – disimpulkan daripadanya bahawa dalam kekekalan juga ada keadaan tidak sedar ini atau berakhirnya kewujudan, misalnya pemusnahan orang fasik, maka asas-asas iman Kristian sedang diserang.

Maka, seperti yang akan kita lihat, sifat Allah – kasih-Nya, kekudusan-Nya dan keadilan-Nya – juga turut tersentuh. Mungkin ada pembaca yang hairan tentang kaitan ini. Tetapi sebenarnya yang dipersoalkan ialah kesahihan dan kesan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus.

Apabila kita meninjau tema ini secara menyeluruh, iaitu masa depan manusia, kita akan melihat bagaimana bulatan itu tertutup. Yang dipersoalkan lebih daripada sekadar kehidupan di antara kematian dan kebangkitan.

1.2 Sebab dan cabaran

Beberapa waktu yang lalu, saya berhadapan dengan suatu pandangan yang menyangkal bahawa jiwa terus wujud selepas kematian. Keyakinan ini terdapat dalam pelbagai sekte atau ajaran sesat (antaranya golongan Advent⁴ dan Saksi-Saksi Yehuwa⁵); kira-kira beginilah isinya:

Sejak lahir manusia tidak mempunyai jiwa yang abadi. Kerana dosa, dia tertakluk kepada kematian. Keabadian baru diperolehnya, dan hanya diperolehnya, melalui Kristus. Inilah hidup kekal yang diterima oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Akibatnya, semua orang yang tidak mempunyai hidup di dalam Kristus tidak akan hidup selama-lamanya, tetapi suatu hari nanti akan berhenti wujud, iaitu mereka akan dimusnahkan di dalam neraka, kewujudan mereka akan dibapuskan.

3. Saya menganggap pandangan ini sebagai ajaran yang salah, yang mungkin tidak membawa kesan besar jika dilihat secara tersendiri. Namun langkah menuju ajaran sesat, iaitu ajaran yang menyesatkan manusia dan membawa mereka kepada kebinasaan (Ulangan 27:18; Yehezkiel 13:10), sangatlah dekat, dan langkah itu telah pun diambil oleh tidak sedikit orang.

4. Contohnya Tobler, G., *Wann beginnt das ewige Leben*, (Advent-Verlag, Zürich). Tomasi, M., *Tod und Auferstehung, Himmel und Hölle*, (Advent Verlag, Zürich). *77 Fragen an die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten*, (Union Verlag Berlin), 1988.

5. Kedua-dua sekte ini pastinya perlu dilihat secara berbeza-beza, tetapi dalam perkara ini tidak ada perbezaan yang ketara antara mereka; kedua-duanya mengajarkan ajaran yang salah.

Oleh sebab jiwa manusia tidak abadi tetapi fana, maka tidak ada juga kehidupan selepas kematian. Dalam kematian, jiwa mati, seluruh manusia lenyap, setiap fungsi – termasuk yang bersifat rohani dan kejiwaan – padam. Dalam satu variasi pandangan ini, keadaan “tidak wujud” ini juga disebut tidur jiwa, sejauh hal itu berkaitan dengan keadaan selepas kematian dan sebelum kebangkitan. Selama tidur jiwa ini tidak ada kesedaran.⁶

Dalam pandangan ini, manusia dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sama ada manusia itu hidup (di dalam tubuh), atau dia mati. Di antara kedua-dua bentuk kewujudan ini tidak ada keadaan perantaraan. Manusia, yang dicipta sebagai satu kesatuan, baru akan mempunyai kesedaran semula dalam kebangkitan. Menurut pandangan ini, tidak ada jiwa dan tidak ada roh tanpa tubuh atau di luar tubuh.

Saya tidak bermaksud untuk berdebat dengan pandangan ateis dan materialis tentang kematian dan keabadian jiwa. Sebaliknya, saya ingin menjawab suatu pandangan yang dipertahankan dengan berdasarkan Alkitab.

Namun buku ini bukan hanya untuk mereka yang berhadapan dengan persoalan khusus kondisionalisme atau tidur jiwa, tetapi untuk semua orang yang ingin mendalami tema ini secara asas.

1.3 Susunan dan pembahagian

Pertama-tama, kita perlu sampai kepada penilaian yang seimbang terhadap kenyataan-kenyataan Alkitab yang berkaitan dengan tema kita: Bagaimanakah para nabi dalam Perjanjian Lama (PL) dan para rasul dalam Perjanjian Baru (PB) berfikir tentang perkara-perkara di alam akhirat?

Kemudian, kita perlu menyelidiki kematian dari segi asal usulnya dan cara ia bekerja. Kemenangan atas kematian melalui Tuhan kita Yesus Kristus kemudian akan diberi perhatian khusus.

Selepas kerja persediaan ini, saya akan membahas apa yang datang sejurus selepas kematian. Untuk itu, saya akan merujuk kepada semua ayat penting dalam PB yang membuat kenyataan tentang hal itu. Ayat-ayat inilah bahagian yang paling penting bagi tema yang sebenar, kerana di sini masa di antara kematian dan kebangkitan dibicarakan secara langsung oleh pelbagai penulis.

6. Pandangan ini dikenali dengan istilah “kondisionalisme”, walaupun kurang dikenali di kawasan berbahasa Jerman. Istilah ini (daripada bahasa Latin *conditio*, syarat) bermaksud bahawa keabadian manusia bergantung pada syarat sama ada dia memiliki hidup di dalam Kristus atau tidak.

Seorang penulis hanya menyentuh tema itu, seorang lagi membahasnya secara konkrit. Tidak boleh dikatakan bahawa ayat-ayatnya terlalu sedikit.

Hal ini pula berkait rapat dengan persoalan: apakah sebenarnya manusia itu? Khususnya, persoalannya ialah tentang sifat dan keabadian jiwa. Di situlah juga terletak akar pandangan-pandangan yang menjadi dasar kondisionalisme. Oleh sebab keadaan perantaraan selepas kematian hanya terhad waktunya, kita kemudian akan sampai kepada peristiwa besar yang mengakhiri keadaan ini: kebangkitan. Dalam bab yang lain, saya akan membahas keadaan kekal, dan secara khusus saya akan menyelidiki nasib orang fasik. Persoalan ini timbul berulang kali: adakah benar-benar mungkin – memandangkan kasih Allah – wujud neraka yang kekal?

1.4 Urutan peristiwa-peristiwa yang akan datang – kalendar nubuatan

Tidak kira buku mana yang kita baca tentang tema ini: semua buku didasari oleh suatu pandangan tertentu tentang eskatologi, iaitu ajaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Buku ini pun tidak berbeza. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu keyakinan saya tentang urutan peristiwa-peristiwa nubuatan serta penekanannya, supaya pembaca dapat memahami kaitan-kaitannya dengan lebih baik. Dalam beberapa perkataan sahaja, dan tanpa memberikan alasan lanjut di sini, saya nyatakan keyakinan saya.⁷

Saya percaya bahawa semua orang Kristian, semua anak Allah, tidak lama lagi akan diangkat kepada Yesus Kristus ke syurga. Pada waktu itu, semua orang percaya yang telah meninggal sehingga saat itu akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama dengan mereka yang masih hidup. Kemudian akan datang suatu masa penghakiman yang besar, ketika Antikristus akan muncul dan menyesatkan ramai orang. Pada waktu itu, tumpuan sejarah keselamatan Allah terutamanya ialah negeri dan bangsa Israel. Allah Yahweh akan menggenapi semua janji yang telah diberikan-Nya kepada umat-Nya yang lama, Israel. Kemudian Kristus (bahasa Ibrani: *Mesias*) akan menyatakan diri untuk menghakimi orang yang hidup dan mendirikan Kerajaan-Nya. Bukan orang Kristian yang akan membina kerajaan kuasa dan kemuliaan ini, tetapi Kristus, apabila Dia datang untuk

7. Pembahasan yang terperinci tentang pelbagai pandangan dapat ditemui antaranya dalam pendahuluan tafsiran kitab Wahyu: W.J. Ouweneel, *Das Buch der Offenbarung*, Bielefeld (CLV) 1995, dan: J.D. Pentecost, *Bibel und Zukunft*, Dillenburg (CVD) 1993.

memerintah. Selepas kerajaan ini, akan ada sekali lagi penyesatan besar oleh Iblis. Barulah kemudian datang penghakiman terakhir atas semua manusia, yang umumnya disebut “hari kiamat”. Kemudian bumi dan langit akan dileburkan dan dicipta semula.

Namun pemahaman yang berbeza tentang kronologi nubuatan tidak semestinya bermakna bahawa dalam semua perkara yang berkaitan dengan tema kita, orang akan sampai kepada kesimpulan yang berbeza. Contohnya, tentang tema kebangkitan, terdapat banyak persamaan pendapat tentang sifat dan caranya, tetapi tidak tentang waktunya dan tentang sama ada akan berlaku satu atau beberapa kebangkitan.

Grafik di sebelah menunjukkan urutan kebangkitan dan penghakiman. Saya mohon pembaca membaca sendiri ayat-ayat Alkitab yang dirujuk.

- Neraka¹¹ · Langit baru dan bumi baru¹⁰ · Rumah Bapa¹²
- **Keadaan kekal**⁹
- □ Penghakiman atas **orang mati** di hadapan takhta putih yang besar pada akhir zaman dunia⁸
- ▲ Kebangkitan semua orang yang tidak benar untuk dihakimi selepas kerajaan 1000 tahun di hadapan takhta putih yang besar⁷
- ▲ **Kebangkitan pertama** bahagian B⁵ para martir dari masa kesusahan besar
- □ Penampakan Kristus untuk menghakimi **orang yang hidup** pada permulaan kerajaan 1000 tahun di bumi⁶
- □ Takhta pengadilan Kristus bagi orang percaya yang telah dimuliakan di syurga⁴
- ▲ **Kebangkitan pertama** bahagian A² pengangkatan gereja ke syurga y³
- **Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus**¹

□ = penghakiman · ∴ = waktu · ▲ = kebangkitan

¹ 1 Korintus 15:1-23; Kisah Rasul-rasul 17:31; ^{2 + 3} 1 Tesalonika 4:13-17; 1 Korintus 15:51-54; ⁴ 2 Korintus 5:10; 1 Korintus 3:13-15; 4:4-5; ⁵ Wahyu 20:4-6; ⁶ Matius 25:31-46; ⁷ Wahyu 20:5; Yohanes 5:29; Ayub 14:10-12; ⁸ Wahyu 20:11-15; 1 Korintus 15:24; ⁹ 2 Petrus 3:13; 1 Korintus 15:24; ¹⁰ Wahyu 21:1-8; ¹¹

Matius 18:8; Yudas 7, 13; Wahyu 14:11; 20:10; ¹² Yohanes 14:2-3; 17:24; 1 Tesalonika 4:17

1.5 Wahyu Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Apabila kita menyelidiki seluruh Kitab Suci dengan pertanyaan bagaimanakah keadaan manusia selepas kematian dan dalam kekekalan, kita akan melihat perbezaan yang besar antara PL dan PB. Perbezaan utama terletak pada tahap wahyu, iaitu sejauh manakah Allah telah berfirman tentang perkara-perkara ini dalam PL di satu pihak dan dalam PB di pihak yang lain. Barulah PB menjawab persoalan tentang alam akhirat dan keabadian manusia secara menyeluruh dan muktamad.

Ini tidak bermakna bahawa hanya sedikit yang terdapat dalam PL tentang tema ini. Tidak, malah dalam PL terdapat lebih banyak kenyataan tentang kematian dan Syeol berbanding dalam PB. Tetapi kenyataan orang-orang dalam PL sering diwarnai oleh ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang kematian, juga oleh keraguan, bahkan ketakutan. Hal ini kerana sangat sedikit yang telah dinyatakan kepada mereka tentang kehidupan selepas kematian, dan mereka tidak mempunyai kepastian tentang damai sejahtera dengan Allah dan tentang penebusan yang kekal.

Sebaliknya, pada orang percaya dalam PB, kita mendapati sikap yang sama sekali berbeza. Bagi mereka, kematian bukan lagi seperti apa yang dialami oleh ramai orang percaya dalam PL. Bagi mereka, ketidakpastian dan ketidaktahuan ini tidak ada lagi, begitu juga keraguan atau ketakutan. Bandingkanlah kenyataan-kenyataan Ayub dengan kenyataan Rasul Paulus.

Ayub berkata: "... sebelum aku pergi (dan tidak kembali lagi) ke negeri kegelapan dan bayang-bayang maut, ke negeri yang suram seperti kegelapan, negeri bayang-bayang maut dan kekacauan, tempat terang sama seperti kegelapan!" (Ayub 10:21).⁸ Tetapi Paulus dapat berkata: "... baik dunia, mahupun hidup, mahupun mati, baik yang ada sekarang, mahupun yang akan datang; semuanya milik kamu" (1 Korintus 3:22).⁹

Melalui kebangkitan Yesus Kristus, sikap orang percaya terhadap kematian telah berubah secara mendasar. Orang Kristian mengenal kemenangan dan Pemenang

8. Lihat juga Ayub 14:12; 30:23; 38:17.

9. Lihat juga Filipi 1:23; 1 Korintus 15:54-56; 2 Korintus 4:7-5:10.

atas kematian. Kemenangan ini bukan hanya dinyatakan dalam kebangkitan, tetapi juga dalam keadaan sejurus selepas kematian.

1.5.1 Wahyu Perjanjian Baru

Mengapakah PB menyatakan lebih banyak kepada kita tentang alam akhirat? Kerana melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maut telah dikalahkan dan dimusnahkan, dan dengan itu telah berlaku suatu perubahan yang radikal, yang dalam skalanya mengubah segala-galanya. Perubahan ini ialah berita Injil:

“... yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan rancangan-Nya sendiri dan kasih kurnia yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, tetapi sekarang telah dinyatakan melalui kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang telah memusnahkan maut dan menerangi hidup dan ketidakbinasaan [atau: ketidakfanaan] melalui Injil” (2 Timotius 1:9-10).

Lukas merumuskannya dengan cara yang serupa dalam Kisah Rasul-rasul:

“... iaitu bahawa Kristus harus menderita, dan bahawa Dia, sebagai yang pertama melalui kebangkitan daripada orang mati, akan memberitakan terang, baik kepada bangsa ini mahupun kepada bangsa-bangsa lain” (26:23).

Para penulis PL menyelidiki untuk mendapat kejelasan tentang perkara-perkara yang hanya dapat datang sebagai hasil karya Yesus Kristus. Bagi mereka, kematian – sekurang-kurangnya secara subjektif – belum dimusnahkan oleh karya Kristus.¹⁰ Mereka memandang kematian sebelum hidup dan ketidakbinasaan diterangi. Ini bukan semata-mata soal wahyu, kerana bagi Allah bukanlah perkara besar untuk menyingkap tirai itu. Yang dipersoalkan ialah wahyu tentang perkara-perkara ini dalam kaitannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus.

Wahyu yang lengkap tentang perkara-perkara di alam akhirat harus menunggu kedatangan Anak Allah. Sebelum itu, hanya ada sedikit janji atau wahyu tentang perkara-perkara di alam akhirat, berbanding dengan apa yang kita kenal pada hari ini, selepas kedatangan Tuhan Yesus, melalui tulisan-tulisan PB (Yohanes 3:11-13; Efesus 1:3 dst.; Filipi 3:20).

10. Namun demikian, semua orang percaya di bawah Perjanjian Lama masuk ke Firdaus syurgawi selepas kematian mereka, seperti yang akan kita lihat kemudian. Hal itu tidak diketahui oleh mereka sebelum kematian mereka, iaitu tidak dinyatakan kepada mereka.

1.5.2 Wahyu Perjanjian Lama

Dalam PL kita menemui penulis-penulis yang sangat berbeza-beza dan dengan itu juga pelbagai bentuk teks.¹¹ Ada kitab-kitab sejarah yang merakamkan jalan-jalan Allah bersama umat-Nya. Kemudian ada kitab-kitab nabi, yang di dalamnya Allah telah berfirman melalui nabi-nabi-Nya tentang keadaan moral umat-Nya dan bangsa-bangsa lain serta tentang masa depan mereka.

Selain itu, ada juga kitab-kitab puisi, contohnya Ayub, Mazmur dan Pengkhotbah, yang secara khusus mengungkapkan fikiran, perasaan dan emosi manusia.¹² Dalam tiga kitab yang terakhir disebut inilah kita menemui kebanyakan kenyataan yang menarik minat kita dalam rangka tema ini.

Pengkhotbah kadang-kadang cuba menjelaskan makna kehidupan dan dunia dari sudut pandangan yang semata-mata mendarat: Cakerawala pandangannya tidak melampaui apa yang dilihatnya “di bawah matahari” (1:3; 2:11, 18, 22). Salah satu jawapannya kepada persoalan tentang makna hidup berbunyi:

“Sebab nasib anak-anak manusia dan nasib binatang adalah sama: Sebagaimana binatang mati, begitu juga manusia mati, dan mereka semua mempunyai nafas yang sama; manusia tidak lebih unggul daripada binatang, kerana segala-galanya sia-sia. Semuanya pergi ke satu tempat; semuanya berasal daripada debu, dan semuanya kembali kepada debu. Siapakah yang tahu tentang nafas anak-anak manusia, sama ada ia naik ke atas, dan tentang nafas binatang, sama ada ia turun ke bawah, ke dalam bumi?” (Pengkhotbah 3:19-21).

Pengkhotbah sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang hanya benar dari sudut pandangan dunia ini. Oleh itu, kitab ini tidak boleh menjadi saksi utama tentang perkara-perkara di alam akhirat, apatah lagi tentang perkara-perkara yang kekal. Dalam Mazmur kita menemui beberapa kenyataan yang sangat serupa dengan kenyataan Pengkhotbah (contohnya Mazmur 49:12; 103:15-16). Kenyataan-kenyataan ini juga tidak memberikan kepada kita penjelasan yang muktamad tentang alam akhirat.¹³

11. Penulisan sejarah, puisi, amsal, dan sebagainya.

12. Apabila saya katakan di sini bahawa kitab-kitab ini berisi fikiran manusia, kitab-kitab ini tetap diilhamkan oleh Roh Kudus, sama seperti semua kitab lain dalam Alkitab, dan telah dicatat untuk kita dengan tujuan ilahi.

13. Kitab Mazmur mempunyai sifat yang berbeza. Sebahagian besarnya bersifat nubuatan. Yang istimewa ialah bahawa nubuatan-nubuatan ini sangat sering diungkapkan dalam fikiran dan perasaan manusia. Penderitaan yang dibicarakan oleh Daud, misalnya, di bawah bimbingan Roh Allah mengambil suatu bentuk yang akhirnya hanya dapat digenapi dalam penderitaan Kristus.

Apabila PL dilihat secara terpisah daripada PB, orang boleh mendapat kesan bahawa terdapat percanggahan. Tetapi kesan ini hanya boleh timbul jika kita lupa bahawa perkara-perkara di alam akhirat pada zaman PL hanya dinyatakan sebahagian sahaja. Suatu pembuktian yang menjadikan kenyataan-kenyataan PL sebagai hujah yang paling kuat tidak dapat menggambarkan seluruh kebenaran.

1.5.3 Ada juga terang dalam Perjanjian Lama

Tetapi ini tidak bermakna bahawa tidak ada terang langsung berkenaan dengan tema kita. Bahkan PL memberikan cukup banyak petunjuk kepada kita bahawa dengan kematian tidak semuanya berakhir.

- “Dikumpulkan kepada kaumnya”.¹⁴ Biasanya, “dikumpulkan”, juga dalam penggunaan bahasa kita, bermaksud menghimpunkan beberapa orang di suatu tempat dalam suatu urusan yang melibatkan semua yang hadir. Jika ungkapan ini juga digunakan untuk kematian, maka sekurang-kurangnya terdapat isyarat bahawa orang mati dihimpunkan di suatu tempat atau di alam orang mati – dalam PL, Syeol.¹⁵ Yang menarik perhatian ialah bahawa penguburan atau pemakaman dibezakan daripada “dikumpulkan”.¹⁶ Jadi, sejak awal sejarah lagi sudah ada istilah-istilah yang berkaitan dengan alam akhirat.
- Tukang tilik di Endor dan roh Samuel (1 Samuel 28). Di Israel, orang beranggapan bahawa pemanggil roh orang mati dapat memunculkan roh seseorang yang telah mati. Hal ini mengandaikan bahawa roh orang mati itu entah bagaimana dan entah di mana mesti wujud, atau sekurang-kurangnya orang menganggap bahawa roh-roh orang mati ini memang ada. Selain itu, Allah telah melarang, dengan ancaman hukuman yang paling berat, untuk bertanya kepada roh-roh orang mati melalui pemanggil roh yang berunsur ilmu ghaib.¹⁷
- Pengangkatan Henokh (Kejadian 5:24) dan Elia (2 Raja-raja 2). Walaupun apa yang berlaku kepada mereka ini adalah suatu pengecualian, kita tetap boleh bertanya: di manakah mereka berada selepas mereka naik ke syurga?¹⁸ Elia dan Musa – Musa mati dengan kematian yang biasa – kedua-duanya

14. Kejadian 25:8, 17; 35:28-29; lihat juga Kejadian 37:35; Hakim-hakim 2:10.

15. Kejadian 37:35; 42:38; 44:31; Bilangan 16:30; 1 Samuel 2:6.

16. Kejadian 35:29; 2 Raja-raja 22:20; 2 Tawarikh 34:28.

17. Imamat 19:31; 20:6, 27; Ulangan 18:11.

18. Bandingkan bahagian 2.2.

menampakkan diri di gunung perubahan rupa dan bercakap-cakap dengan Yesus.¹⁹

- Daud dan anaknya yang telah mati (2 Samuel 12:23). Daud berkata: “Tetapi sekarang dia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku membawanya kembali? Aku akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku.”

Persekutuan orang percaya dengan Allah dan kepercayaan mereka kepada Allah tidak terputus, bahkan dalam kematian mereka. Selain kenyataan-kenyataan yang mengungkapkan ketakutan terhadap kematian, ada juga beberapa kenyataan yang di dalamnya kita menemui keyakinan, damai sejahtera dan pengharapan: Mazmur 16:9-11; 17:6; 31:5; 49:14-15; 73:24-26; 116:15.

Sebagai kesimpulan, kita dapati bahawa PL hanya sampai ke tahap tertentu memberikan maklumat kepada kita tentang alam akhirat. Oleh itu, jika kita cuba menarik kenyataan yang muktamad daripadanya tentang kehidupan selepas kematian, kita akan menggelapkan terang yang terdapat dalam PB tentang hal itu. Hanya apabila kita menyelidiki kenyataan-kenyataan PL berdasarkan PB dan mentafsirkannya dalam terangnya, barulah kita akan memahaminya dengan betul. PB sentiasa menjadi kunci kepada PL, bukan sebaliknya.

Apa yang dikatakan dalam ayat berikut tentang keselamatan juga boleh, pada dasarnya, berlaku bagi masa depan manusia. Banyak perkara telah dilihat dan ditulis oleh para nabi, tetapi semuanya itu masih merupakan pencarian dan penyelidikan; pengetahuan yang penuh tidak dikurniakan kepada mereka:

“... tentang keselamatan itulah para nabi, yang telah bernubuat tentang kasih kurnia yang ditentukan bagi kamu, telah mencari dan menyelidik, sambil menyelidiki waktu yang mana atau waktu yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, ketika Roh itu terlebih dahulu memberi kesaksian tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang kemuliaan-kemuliaan sesudahnya” (1 Petrus 1:10-11).

Hubungan antara PL dan PB dalam persoalan ini dapat dijelaskan dengan suatu prinsip daripada Perlembagaan Jerman (Grundgesetz), Perkara 31: “Bundesrecht bricht Landesrecht” (undang-undang persekutuan mengatasi undang-undang negeri), iaitu undang-undang persekutuan diutamakan apabila

19. Matius 17:3; Markus 9:4; Lukas 9:30.

peruntukan-peruntukan tentang perkara yang sama mempunyai isi yang berbeza.

Soalan untuk pendalaman

- Ringkaskan apa yang telah dinyatakan dalam PL tentang “kehidupan selepas kematian”!
- Apakah perbezaan wahyu antara PL dan PB?
- Mengapakah PL tidak boleh dijadikan dasar bagi ajaran tentang masa depan manusia?

1.6 Asal usul dan kesan kematian

Dari tangan Allah yang kekal,²⁰ satu-satunya yang memiliki keabadian,²¹ telah lahir suatu ciptaan yang tidak ada apa-apa padanya yang dapat menjadi lebih baik dan lebih indah (Kejadian 1:31; Pengkhotbah 3:11). Manusia, yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26-27; Yakobus 3:9) dan dengan itu menjadi pusat ciptaan yang kelihatan, telah ditentukan untuk hidup dalam persekutuan dengan Penciptanya. Dia tinggal di sebuah taman yang menakjubkan, persekitaran yang paling sesuai untuk memenuhi tujuan ini. Di tengah-tengah taman itu terdapat pohon kehidupan (Kejadian 2:9, 16; 3:22). Kehidupan, dengan segala kekuatan dan kepelbagaiannya, menjadi ciri ciptaan itu. Kehidupan – tanpa sebarang batas waktu – ialah perkara yang paling tinggi yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia boleh makan buah pohon kehidupan pada bila-bila masa. Sejak awal lagi manusia dicipta untuk kehidupan yang tidak berkesudahan. Hanya inilah yang sesuai dengan sifat dan kehendak Allah.

Oleh itu, ancaman kematian menjadi lebih mengesankan lagi, iaitu ancaman sekiranya manusia keluar daripada kebergantungan dan persekutuan dengan Penciptanya melalui ketidaktaatan (Kejadian 2:17). Dalam alam yang dipenuhi kehidupan ini, ancaman kematian ialah amaran yang paling dahsyat yang mungkin ada. Bagi manusia, kematian bermakna dia harus meninggalkan

20. “Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan sebelum Engkau menjadikan bumi dan dunia – bahkan dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah” (Mazmur 90:2). “... menurut perintah Allah yang kekal” (Roma 16:26).

21. “... yang akan ditunjukkan pada waktunya oleh Penguasa yang terpuji dan satu-satunya, Raja segala raja [sebenarnya: mereka yang menjadi raja] dan Tuan segala tuan [sebenarnya: mereka yang memerintah], satu-satunya yang memiliki keabadian, yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri, yang tidak pernah dilihat oleh seorang manusia pun dan tidak dapat dilihat oleh mereka. Bagi-Nya hormat dan kuasa yang kekal! Amin” (1 Timotius 6:15-16).

ciptaan yang kelihatan baginya – iaitu alamnya di bumi – dan dengan itu juga Pencipta yang dikenalnya di dalam ciptaan (yang kelihatan) ini. Dia dibentuk daripada debu (Kejadian 2:7), dan kepada debu itulah dia akan kembali:

“Dengan berpeluh barulah engkau akan makan rotimu, sampai engkau kembali ke bumi [sebenarnya: ke tanah], kerana daripadanyalah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu!” (Kejadian 3:19).

Manusia, yang dicipta untuk hidup, akan binasa dan kehilangan kehidupannya di bumi, menjadi tidak bermakna seperti debu. Mungkinkah ada pertentangan yang lebih besar daripada ini?

Melalui godaan ular, iaitu Iblis, manusia memilih ketidaktaatan dan dengan itu memilih kematian (Kejadian 3:1-7). Dosa membuka pintu bagi kematian untuk memulakan pekerjaannya yang dahsyat di dalam ciptaan ini (Roma 5:12 dst.). Kematian ialah upah dosa (Roma 6:23). Kematian ialah akibat yang dahsyat daripada berpaling daripada Allah. Inilah kenyataan asas Alkitab tentang kematian. Dosa ialah puncanya, dan kematian ialah akibatnya yang tidak dapat dielakkan. Melalui dosa, manusia keluar daripada kebergantungan kepada Allah dan dengan itu meninggalkan Dia yang memiliki dan memberikan kehidupan.²²

Oleh itu, kematian bukanlah pengakhiran hidup yang semula jadi, dan bukan juga pengakhiran yang penuh belas kasihan. Tidak ada apa-apa yang baik pada kematian. Kematian menamatkan kehidupan yang tidak mahu dilepaskan oleh manusia. Kematian itu muktamad dan tidak dapat ditarik balik, tidak dapat diundurkan. Hakikat bahawa manusia tidak dapat dikembalikan daripada kematian (2 Samuel 12:23; 14:14) ialah nasib yang dahsyat bagi manusia yang telah menjadi orang berdosa. Dengan prospek yang suram inilah perjalanan sejarah bermula. Seluruh ciptaan jatuh di bawah hukuman kematian dan kefanaan. Tetapi ada pengharapan, kerana keturunan perempuan itu suatu hari nanti akan meremukkan kepala ular dan dengan itu membuka jalan bagi pembebasan seluruh ciptaan (Kejadian 3:15):

“Sebab dengan penuh kerinduan seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerana ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan [atau: kefanaan, kehampaan] (bukan dengan kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya), dalam pengharapan bahawa ciptaan itu sendiri juga akan

22. Yohanes 1:4; lihat juga Amsal 14:27; 19:23.

dibebaskan daripada perhambaan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahawa sampai sekarang seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit seperti sakit bersalin” (Roma 8:19-22).

Kematian telah mencerooboh masuk ke dalam ciptaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan alam, iaitu sebagai musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, dan yang melakukan pekerjaannya dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Begitulah biasanya manusia merasakan kematian. Manusia yang hidup tanpa Allah menderita kerana takut akan kematian, kerana dia tidak tahu apa yang akan menyimpannya, dan dia juga dituduh oleh hati nuraninya, yang menghukumnya dan menimbulkan ketakutan terhadap Allah yang hidup (Ibrani 2:15).

Selepas Adam dan Hawa berdosa, Allah memakaikan mereka pakaian daripada kulit binatang (Kejadian 3:21) untuk menutupi ketelanjangan mereka. Buat pertama kali mereka berhadapan dengan kematian. Seekor binatang terpaksa mati untuk membuat pakaian ini. Lebih dahsyat lagi bagi mereka ialah ketika mereka memandang anak lelaki mereka yang telah mati, yang dibunuh oleh saudaranya sendiri (Kejadian 4:8). Kematian menyatakan dirinya sebagai musuh yang membinasakan dan tidak dapat dikalahkan. Tanpa dapat dihalang, ia memulakan perarakan kemenangannya (Hosea 13:14; 1 Korintus 15:54). Walaupun Adam hidup sangat lama (Kejadian 5:5), namun ternyata benar bahawa dia harus mati dan menjadi debu.

Soalan untuk pendalaman

- Dari manakah datangny kematian?
- Apakah yang telah dilakukan oleh kematian?

1.7 Apakah yang berlaku ketika seseorang mati?

Di sini yang dimaksudkan ialah kematian jasmani, yang sebagai akibat dosa menamatkan kehidupan manusia di bumi. Tetapi apakah yang berlaku ketika kematian? Kita telah menyebut bahawa kematian menyebabkan perpisahan dan merobek apa yang sepatutnya bersatu. Kematian ialah pengakhiran suatu kesatuan, iaitu keutuhan manusia.

Manusia, walaupun merupakan satu kesatuan, mempunyai banyak aspek yang membentuk kewujudannya. Dalam kaitan dengan kematian, Alkitab berbicara

tentang roh, jiwa dan tubuh.²³ Kematian menyebabkan tubuh terpisah daripada roh dan jiwa, iaitu perpisahan manusia batiniyah daripada manusia lahiriah (2 Korintus 4:16 dst.). Hal ini disaksikan oleh firman Allah berkali-kali.²⁴

1.7.1 Roh manusia dan kematian

Ketika manusia mati, rohnya kembali kepada Allah yang telah memberikannya. Hal ini dikatakan bahkan oleh Pengkhotbah, yang menjawab banyak soalan dari sudut pandangan dunia ini:

“... dan debu kembali ke tanah seperti asalnya, dan roh kembali kepada Allah yang telah memberikannya” (Pengkhotbah 12:7).

Hal ini juga disebut oleh Lukas dalam catatannya tentang kebangkitan anak perempuan Yairus:

“Tetapi Dia [Yesus] memegang tangannya lalu berseru: ‘Anak, bangunlah!’ Maka kembalilah rohnya, dan dengan serta-merta dia bangun; lalu Yesus menyuruh mereka memberinya makan” (Lukas 8:54-55).

Roh anak perempuan itu, yang telah meninggalkannya ketika kematian datang, kembali. Apabila seseorang mati, rohnya meninggalkan tubuh (Mazmur 146:4). Begitu juga kata Yakobus: “Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati” (Yakobus 2:26).

Ketika manusia dicipta, Allah memberikan roh kepadanya (Kejadian 2:7). Apabila seseorang mati, Allah mengambil roh itu kembali:

“Beginilah firman TUHAN, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang membentuk roh manusia di dalam dirinya” (Zakaria 12:1).

“Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil nafas mereka, mereka mati dan kembali kepada debu. Apabila Engkau mengirim nafas-Mu [sebenarnya: hembusan (atau: roh)], mereka dicipta, dan Engkau memperbaharui muka bumi” (Mazmur 104:29-30).

23. Lihat pembahasan terperinci tentang hal ini dalam bahagian 3.

24. Di sini saya tidak bermaksud melihat manusia sebagai terdiri daripada dua bahagian atau tiga bahagian. Istilah *roh* dan *jiwa* sering digunakan secara bertukar ganti. Yang penting ialah bahawa keduanya merupakan bahagian manusia yang melampaui kematian dan mengekalkan keperibadian manusia melewati kematian. Hati manusia juga mempunyai tempat yang sama pentingnya dalam Kitab Suci apabila berbicara tentang hakikat manusia.

Mati ialah diterimanya roh ke dalam tangan Allah (Mazmur 31:5). Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mati di kayu salib. Para penulis Injil menyebutnya dengan jelas:²⁵

Matius: “Yesus berseru sekali lagi dengan suara nyaring lalu menyerahkan roh-Nya” (Matius 27:50).

Lukas: “Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: ‘Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Aku serahkan roh-Ku!’ Setelah berkata demikian, Dia menghembuskan nafas terakhir” (Lukas 23:46).

Yohanes: “Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Dia berkata: ‘Sudah selesai!’ Lalu Dia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan roh-Nya” (Yohanes 19:30).

Sebagai Pencipta, pada mulanya Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia; tetapi di kayu salib, kerana Dia sepenuhnya manusia, Dia menyerahkan roh-Nya ke dalam tangan Bapa-Nya (Mazmur 31:5). Dia manusia menurut roh (Markus 8:12), jiwa (Markus 14:34) dan tubuh, yang di dalamnya Dia menderita dan mati.

Ketika hendak mati, Stefanus berdoa: “Tuhan Yesus, terimalah rohku!” (Kisah Rasul-rasul 7:59).

1.7.2 Jiwa ketika mati

Ketika Rahel mati semasa melahirkan Benyamin, jiwanya keluar (Kejadian 35:18). Elia berdoa supaya jiwa anak lelaki janda di Sarfat yang telah mati itu kembali: “TUHAN mendengar suara Elia, dan jiwa anak itu kembali ke dalam dirinya, lalu dia hidup kembali” (1 Raja-raja 17:22).

Kadang-kadang dalam PL juga disebut tentang jiwa yang mati (contohnya Bilangan 23:10; Hakim-hakim 16:30). Tetapi yang dimaksudkan bukanlah kematian jiwa, melainkan kematian tubuh. Yang dimaksudkan ialah keluarnya jiwa daripada tubuh. Hal ini menjadi jelas dalam kata-kata Elia yang “sudah jemu hidup”, ketika dia duduk di bawah pokok semak dan tidak menginginkan apa-apa selain supaya jiwanya boleh mati (1 Raja-raja 19:4). Dia memohon kepada Tuhan supaya mengambil jiwanya.

25. Yesus menyerahkan roh-Nya, iaitu Dia sendiri yang menentukan saat penyerahan ini. Dalam hal ini Dia unik. Dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawa-Nya (Yohanes 10:18). Manusia sebagai makhluk ciptaan tidak memiliki kuasa itu.

Yunus berdoa supaya TUHAN mengambil jiwanya daripadanya, kerana baginya lebih baik mati daripada hidup (Yunus 4:3).

Baik pada Ananias dan Safira mahupun pada Raja Herodes, kematian berlaku ketika mereka “menghembuskan jiwa mereka” (Kisah Rasul-rasul 5:5, 10; 12:23).²⁶

Allah menuntut daripada petani kaya itu bukan hanya nyawanya, tetapi juga jiwanya (Lukas 12:20).

Jadi, mati ialah diambilnya jiwa (bukan hanya kehidupan biologi!) kepada Allah, dan tidak pernah merupakan peleburan atau pemusnahannya. Kitab Suci menjelaskan tanpa sebarang keraguan bahawa jiwa manusia tidak lenyap dalam kematian, tetapi terus hidup.

1.7.3 Roh dan jiwa

Dalam ayat-ayat Alkitab yang dipetik tadi, roh dan jiwa kedua-duanya merujuk kepada apa yang meninggalkan manusia ketika mati, untuk pergi ke tempat lain atau untuk wujud dalam keadaan “tanpa tubuh”. Kedua-dua istilah “roh” dan “jiwa” sering digunakan sebagai sinonim; sering kali kedua-duanya merujuk kepada perkara yang sama. Oleh itu, apabila saya berbicara tentang roh dan jiwa manusia dalam bahagian seterusnya buku ini, saya akan menggabungkan kedua-dua istilah itu. Saya akan menggunakan istilah “roh-jiwa”. Istilah ini memang tidak terdapat dalam Kitab Suci, tetapi istilah ini memudahkan pemahaman.

Soalan untuk pendalaman

- Huraikan apa yang berlaku ketika kematian atau ketika seseorang mati!
- Mengapakah manusia takut akan kematian?
- Jelaskan hubungan antara kematian dan dosa!
- Terangkan peranan Iblis di satu pihak dan peranan Tuhan Yesus di pihak yang lain berkenaan dengan kematian!

1.8 Pelbagai aspek kematian

Kematian tidak hanya berkaitan dengan tubuh manusia. PB juga berbicara tentang kematian rohani, yang di dalamnya setiap manusia berada kerana

26. Perkataan Yunani *ek-psycho*, yang diterjemahkan dengan “meninggal” (bahasa Jerman: “verscheiden”), secara harfiah bermaksud “mengeluarkan jiwa”.

dosanya.²⁷ Kematian rohani bukanlah “ketidakwujudan” roh manusia, apatah lagi pemusnahannya, tetapi perpisahan rohnya daripada Allah.

PB juga berbicara tentang “kematian kedua”.²⁸ “Kematian pertama” merujuk kepada kematian jasmani manusia, ketika dia meninggalkan dunia yang kelihatan. Bagi orang yang tidak percaya, kematian kedua menyusul selepas kebangkitan mereka. Hal itu seperti suatu kematian yang kedua kali selepas mereka dibangkitkan, yang tidak akan pernah berakhir. Kematian kedua bukanlah pemusnahan manusia yang muktamad, tetapi perpisahan yang muktamad daripada Allah, tanpa sebarang jalan kembali kepada persekutuan dengan Allah.

1.9 Kemenangan atas kematian

Melalui dosa manusia, kematian telah memulakan perarakan kemenangannya di dunia. Terpisah daripada Allah, yang ada hanyalah kematian. Kematian ialah penghakiman Allah atas dosa. Tetapi adakah kehendak Allah supaya kematian terus berkuasa dan manusia tetap tertakluk kepada kematian rohani, kematian jasmani dan akhirnya kematian kekal? Tidak, Kitab Suci berkata tentang hal ini:

“Hal ini baik dan berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran” (1 Timotius 2:3-4); dan: “Adakah Aku berkenan kepada kematian orang durjana?, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah Aku lebih berkenan supaya dia berbalik daripada jalan-jalannya dan hidup?” (Yehezkiel 18:23).

1.9.1 Kematian dan dosa

Untuk memberikan kehidupan, masalah kematian harus diselesaikan. Allah Juruselamat, yang mengusahakan keselamatan manusia yang telah jatuh ke dalam kuasa kematian dan dosa (Titus 2:11; 3:4), telah menemui jalan. Allah yang kekal (Roma 16:26), yang mempunyai hidup di dalam diri-Nya sendiri (Yohanes 5:26), yang adalah terang (1 Yohanes 1:5) dan kasih (1 Yohanes 4:8), bersinar di dalam peribadi Yesus Kristus dengan terang kehidupan (Yohanes 1:4; 8:12) ke dalam negeri kematian:

27. Lukas 15:32; Yohanes 5:25; Efesus 2:1-10; Kolose 2:13; 1 Yohanes 3:14; Yudas 12; Wahyu 3:1.

28. Wahyu 2:11; 20:6, 14; 21:8.

“Bangsa yang duduk dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang duduk di negeri dan dalam bayang-bayang maut – terang telah berbit bagi mereka” (Matius 4:16; petikan daripada Yesaya 9:2).

Walaupun ayat ini menggambarkan bangsa Israel, namun pada dasarnya ayat ini berlaku bagi semua manusia. Allah mengutus Anak-Nya apabila genap waktunya (Galatia 4:4; Ibrani 1:1), untuk mengalahkan kematian. Anak Allah telah memperoleh kemenangan. Setelah karya-Nya di kayu salib selesai dan setelah kebangkitan-Nya, Dia berkata: “Akulah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, dan lihatlah, Aku hidup dari kekal sampai kekal dan memegang kunci maut dan Hades” (Wahyu 1:17-18). Daripada kata-kata ini dapat kita lihat bahawa Allah sendiri yang berbicara, kerana kata-kata ini hanya sesuai bagi Allah (Wahyu 1:8; 2:8; 22:13). Dialah Allah yang sama yang telah menyatakan diri dalam PL (Yesaya 41:4; 44:6; 48:12).

Sebagai manusia di bumi, Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas kematian. Melalui kebangkitan Lazarus (Yohanes 11), pemuda dari Nain (Lukas 7:11-14) dan anak perempuan Yairus (Lukas 8:49-56), Dia membuktikannya. Tindakan-Nya membangkitkan orang mati ialah bukti bahawa Dia ialah Sumber kehidupan (Kisah Rasul-rasul 3:15) dan dengan itu Allah sendiri.

Sama pentingnya dengan keilahian Kristus ialah hakikat bahawa Dia adalah manusia. Dia menjadi manusia supaya dapat mati sebagai pengganti bagi orang berdosa. Dia mati sebagai korban untuk dosa. Dia dibaringkan di dalam kubur. Selepas tiga hari Dia dibangkitkan oleh Allah. Dalam kebangkitan, kini Dia sebagai manusia memiliki kehidupan yang tidak dapat dibinasakan (Ibrani 7:16). Oleh itu, sebagai manusia yang telah bangkit dan dimuliakan, Dia memegang kunci maut dan Hades. Kunci ialah gambaran bagi kuasa.²⁹ Manusia Yesus Kristus mempunyai kuasa atas maut dan Hades, iaitu alam orang mati. Maut tidak lagi dapat berbuat apa-apa terhadap-Nya (Roma 6:9-10). Oleh itu, maut juga tidak lagi dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang bersatu dengan-Nya. Mereka ialah orang-orang yang telah bertaubat kepada-Nya dan memiliki hidup-Nya, iaitu hidup Dia yang telah bangkit.

Untuk dapat membebaskan manusia daripada kematian untuk selamanya, Allah sendiri harus menjadi manusia dan mati. Dengan itu, persoalan

29. Bandingkan Wahyu 3:7; 9:1; 20:1; Matius 16:19; 18:18; Yesaya 22:22.

dosa telah diselesaikan, dan kematian juga telah dikalahkan melalui kebangkitan. Betapa agungnya kemenangan ilahi ini!

Yesus Kristus, Anak Allah, ialah Yang Kudus, iaitu yang dikandung oleh Allah Roh Kudus sendiri (Lukas 1:35). Oleh itu, di dalam hidup-Nya tidak ada dosa (1 Yohanes 3:5), baik dalam perkataan, mahupun dalam fikiran atau perbuatan (2 Korintus 5:21; 1 Petrus 2:22). Oleh sebab itu, apa yang berlaku bagi semua manusia lain tidak berlaku bagi-Nya: Dia tidak perlu mati. Ketika Dia mati, Dia mati dengan kerelaan-Nya sendiri. Dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawa-Nya, tetapi Dia juga mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali daripada kematian (Yohanes 10:17-18).

Hal ini membawa kita kembali kepada hubungan antara kematian dan dosa. Dosalah yang mengakibatkan kematian. Masalah kematian sekali gus ialah masalah dosa. Oleh itu, punca ini harus ditangani terlebih dahulu. Pada permulaan telah disebut bahawa Allah ialah terang, iaitu bahawa Dia kudus secara mutlak. Dia tidak dapat melihat dosa (Habakuk 1:13) dan tidak dapat membiarkannya tanpa hukuman. Allah tidak dapat menerima orang berdosa bersama dengan dosanya dan memberinya kehidupan tanpa penebusan dosa dilakukan bagi dosa-dosanya. Oleh itu, Kristus, Anak Domba Allah, telah mati (Yohanes 1:29). Dia menanggung murka Allah atas dosa sebagai pengganti bagi orang berdosa (2 Korintus 5:21). Tuntutan-tuntutan Allah telah dipenuhi melalui kematian Kristus. Kekudusan-Nya telah dipenuhi dengan sempurna.

Kematian Kristus, yang telah melaksanakan penebusan dosa, bukanlah kematian seorang manusia biasa. Kematian Kristus ialah penghakiman Allah atas dosa. Dia, Yang Kudus, telah dijadikan dosa. Dia menderita daripada pihak Allah kerana dosa. Hukuman yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditanggung oleh-Nya. Allah menghukum Dia yang tidak bersalah kerana dosa-dosa kita. Oleh itu, kematian yang diterima oleh manusia sebagai upah dosa bukan hanya kematian jasmani, tetapi akhirnya juga kematian kekal. Hukuman yang berupa kematian kekal, iaitu perpisahan kekal daripada Allah, telah dialami oleh Kristus di kayu salib, untuk membebaskan kita, orang yang percaya, daripadanya untuk selama-lamanya.

Ketika Kristus bangkit selepas tiga hari, Dia mematahkan belenggu maut dengan kuasa ilahi-Nya sendiri. Kristus telah bangkit, dosa telah ditebus, dan maut telah dikalahkan. Dia telah mematahkan kuasa dosa dan maut (Roma 5:12-21). Inilah pusat berita kebangkitan. Inilah pengakhiran pemerintahan maut!

Namun kemenangan ini tidak bermakna bahawa kematian sudah dihapuskan sekarang dan dibuang dari dunia. Kematian masih tetap memerintah di dunia. Orang percaya juga, yang memiliki hidup kebangkitan Kristus, masih mati. Tetapi bagi orang percaya, kematian sudah dilucutkan kuasanya. “Memusnahkan” bermaksud “menjadikan tidak berkesan” dan “menjadikan tidak berdaya”. Di dunia, kematian terus memerintah melalui dosa, tetapi orang percaya telah dibebaskan daripada kuasa kematian. Baginya kematian tidak lagi bermakna penghakiman, tetapi pintu masuk ke dalam kemuliaan. Ibrani 2:14-15 merumuskan fikiran-fikiran ini:

“Oleh sebab anak-anak itu mengambil bahagian dalam darah dan daging, Dia juga dengan cara yang sama turut mengambil bahagian di dalamnya, supaya melalui kematian Dia dapat memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, iaitu Iblis, dan membebaskan semua orang yang seumur hidup mereka berada dalam perhambaan kerana takut akan maut.”

1.9.2 Kematian dan Iblis

Apakah maksudnya bahawa Iblis berkuasa atas maut? Dapatkah Iblis membunuh manusia menurut kehendaknya? Dapatkah dia menguasai kematian? Hal itu mustahil, kerana Allah memegang nyawa semua manusia di dalam tangan-Nya dan mengambilnya kembali bila-bila masa Dia mahu. Iblis tidak dapat melakukannya, tetapi dia mempunyai kuasa maut sebagai sekutunya di pihaknya. Iblis telah menggoda manusia untuk berbuat dosa melalui godaannya yang licik, dan dengan itu membawa manusia ke bawah kuasa maut. Itulah tujuannya.

Dengan cara ini Iblis memperoleh pengaruh atas manusia. Dia menjadi ilah zaman ini (2 Korintus 4:4) dan penguasa dunia ini (Yohanes 12:31; 14:30; 16:11). Kuasa maut dan kegelapan memerintah di dunia ini, dan Iblis ialah pembunuh manusia sejak semula (Yohanes 8:44; 1 Yohanes 3:8). Sekali lagi: Dia tidak mempunyai kuasa untuk membunuh, tetapi dia membunuh sebagai penggoda yang licik, dengan menjauhkan manusia daripada Allah, sumber kehidupan. Racun godaan ini membunuh manusia secara rohani dan jasmani, dan untuk selama-lamanya. Setiap manusia yang mati tanpa Allah menjadi mangsanya untuk selama-lamanya. Dalam pengertian inilah kematian bekerja bagi Iblis dan menyokong niatnya yang jahat.

Tetapi Kristus telah memusnahkan Iblis dengan memasuki wilayah kuasanya, iaitu kematian, dan memperoleh kemenangan melalui kebangkitan-Nya. Kematian-Nya di kayu salib ialah kemenangan atas Iblis (Kolose 2:15).

Iblis memang belum dibinasakan, tetapi dia telah mengalami kekalahan yang membinasakan. Dia masih hidup dan terus bekerja, sama seperti pada permulaan. Namun pengakhiran Iblis dan maut sudah ditetapkan dengan pasti.

Kemenangan Yesus sekarang hanya berlaku bagi mereka yang bersatu dengan Kristus. Mereka telah dibebaskan daripada ketakutan akan kematian, kerana bagi mereka kematian ialah musuh yang telah dikalahkan. Menurut kata-kata Rasul Paulus (1 Korintus 3:22), kematian kini bahkan menjadi milik mereka, kerana kematian membawa mereka kepada Kristus di Firdaus. Jika dikatakan bahawa bagi orang percaya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan mereka (Roma 8:28), maka kematian pun tidak terkecuali.

Bagi semua orang yang tidak mengenal Pemenang atas kematian, ketakutan akan kematian boleh menjadi perhambaan sepanjang hidup mereka. Ketakutan akan kematian paling besar pada manusia ketika berhadapan dengan kematian, apabila hati nurani mereka terjaga kerana kesalahan yang belum ditebus dan menuduh mereka. Oleh itu, dalam ayat Ibrani 2:14-15 penulis tentunya terutama memikirkan mereka yang berada di bawah perhambaan Taurat dan tidak mempunyai kepastian tentang pengampunan dosa-dosa mereka.

Kemenangan Yesus Kristus telah mematahkan perhambaan maut dan ketakutan akan maut. Dosa, maut dan Iblis telah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa dan melalui kebangkitan-Nya. Inilah dasar bagi hakikat bahawa tidak lama lagi dosa akan dihapuskan dari alam semesta (Yohanes 1:29; Ibrani 9:26) dan maut, sebagai musuh yang terakhir, akan dibinasakan (Wahyu 20:14).

"Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut" (1 Korintus 15:26).

"Apabila yang dapat binasa ini telah memakai yang tidak dapat binasa, dan yang fana ini telah memakai keabadian, maka akan genaplah firman yang tertulis: 'Maut telah ditelan dalam kemenangan.' 'Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?'" (1 Korintus 15:54-55; bandingkan Yesaya 25:8; Hosea 13:14).

"Untuk inilah Anak Allah dinyatakan, iaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis" (1 Yohanes 3:8).

Dia benar-benar telah melakukannya dan akan menyempurnakannya! Terpujilah Tuhan!

2 Apakah yang datang selepas kematian?

Tentang keadaan manusia selepas kematian hingga kebangkitan, Kitab Suci tidak berkata terlalu banyak. Sebaliknya, Kitab Suci mengarahkan penantian kita kepada hari penyempurnaan. Pengharapan orang Kristian tertuju kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membawa umat-Nya ke kampung halaman syurgawi. Memandangkan pengharapan yang penuh bahagia ini, kehidupan di antara kematian dan kebangkitan menjadi kurang penting.

Hal ini memang tidak boleh jadi sebaliknya, kerana pengharapan kita tidak digenapi dengan kematian. Bukan melalui kematian kita mencapai tujuan akhir kita, tetapi baru pada saat kebangkitan. Namun keadaan perantaraan ialah tahap terakhir sebelum tujuan akhir, dan ini ialah pengetahuan yang penuh bahagia, yang sudah mengandungi rasa awal penyempurnaan itu.

Apabila kita berbicara tentang kehidupan selepas kematian, kita berbicara tentang suatu keadaan perantaraan yang terhad waktunya. Persoalan yang ingin saya selidiki dalam bahagian berikut ialah: Bagaimanakah keadaan kesedaran manusia selepas kematian? Dalam hal ini, beberapa kali saya akan berdebat dengan pandangan yang menyangkal adanya sebarang kesedaran selepas kematian dan adanya alam akhirat secara umum.

Saya akan menyelidiki persoalan-persoalan ini dalam 11 bahagian, dan untuk itu saya akan membahas ayat-ayat Alkitab yang penting dalam PB. Setiap bab disusun dengan cukup terperinci sehingga dapat digunakan secara tersendiri. Oleh itu, mungkin terdapat beberapa pengulangan.

2.1 Lazarus dan orang kaya

Ramai orang pastinya terlebih dahulu memikirkan kisah yang terkenal ini apabila berbicara tentang kehidupan selepas kematian. Begitulah juga kisah ini selalu difahami. Namun ada juga usaha tafsiran yang memisahkan kisah ini sama sekali daripada kehidupan selepas kematian, seolah-olah kisah ini tidak mempunyai apa-apa untuk dikatakan tentangnya. Di satu pihak saya akan menghuraikan maksudnya, tetapi di pihak lain saya juga akan memberikan pandangan saya tentang penjelasan-penjelasan yang salah.

“Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain linen halus, dan setiap hari dia bersukaria dengan bermewah-mewah. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus, yang terbaring di depan pintu pagar rumah orang kaya itu. Badannya penuh dengan kudis, dan dia ingin mengenyangkan perutnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu; malah anjing-anjing pun datang menjilat kudisnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Di Hades, ketika dia membuka matanya dalam keadaan terseksa, dia melihat Abraham dari jauh dan Lazarus di pangkuannya. Lalu dia berseru: ‘Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan hujung jarinya ke dalam air lalu menyejukkan lidahku, kerana aku sangat menderita dalam nyala api ini.’ Tetapi Abraham berkata: ‘Anakku, ingatlah bahawa engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, dan Lazarus pula segala yang buruk; sekarang dia diburukkan di sini, tetapi engkau menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu telah ditetapkan suatu jurang yang besar, supaya mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat, dan mereka yang di sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami.’ Kata orang kaya itu: ‘Kalau begitu, aku memohon kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia pergi ke rumah ayahku, kerana aku mempunyai lima orang saudara lelaki, supaya dia memberi amaran yang sungguh-sungguh kepada mereka, agar mereka tidak masuk juga ke tempat seksaan ini.’ Tetapi Abraham berkata kepadanya: ‘Mereka mempunyai Musa dan para nabi; biarlah mereka mendengarkan mereka.’ Jawab orang kaya itu: ‘Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika seseorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertaubat.’ Kata Abraham kepadanya: ‘Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan walaupun ada seseorang yang bangkit daripada kematian’” (Lukas 16:19-31).

2.1.1 Adakah ini tentang kehidupan selepas kematian?

Alasan-alasan berikut dengan jelas menunjukkan bahawa kisah ini memang tentang kehidupan selepas kematian:

- Bahagian terbesar kisah ini, iaitu lebih daripada dua pertiga, menggambarkan perkara-perkara yang berlaku “selepas” kematian kedua-dua orang itu. Tidak ada sebutan tentang kebangkitan kedua-dua orang itu.

- Baik “Hades”, tempat orang kaya itu membuka matanya selepas kematiannya, mahupun “pangkuan Abraham”, tempat orang miskin itu dibawa selepas kematiannya, merujuk kepada tempat atau keadaan di seberang kematian. Istilah-istilah ini tidak dapat dijelaskan dengan cara lain.
- Orang Yahudi sudah biasa dengan istilah-istilah ini. Dalam tradisi mereka, gambaran-gambaran tentang alam akhirat seperti ini atau yang serupa sudah lazim bagi mereka.
- Orang kaya itu berada dalam keadaan mati ketika saudara-saudaranya masih hidup. Saudara-saudara itu wujud pada waktu yang sama, yang satu kumpulan di bumi, yang seorang lagi di Hades.³⁰

Di sini Anak Allah menyingkap tirai dan mendedahkan sesuatu yang sehingga waktu itu belum dinyatakan dalam kitab-kitab PL.

2.1.2 Maksud kisah ini

Apabila kita mengatakan bahawa kisah ini adalah tentang keadaan sejurus selepas kematian, kita tidak mengabaikan konteksnya (perumpamaan-perumpamaan lain) dan juga tidak mengabaikan orang-orang – iaitu orang Farisi – yang secara langsung ditujukan oleh kisah ini. Dalam kisah ini Yesus menggambarkan kemewahan dan sikap mementingkan diri orang kaya itu dalam skala yang mengerikan. Orang kaya itu tidak digambarkan sebagai seorang pelanggar Taurat yang nyata, kerana dosanya bukan di situ, dan dosa orang Farisi juga bukan di situ. Dosa mereka, iaitu cinta akan wang, tersembunyi di bawah jubah kesalehan yang munafik (Lukas 16:14). Cinta akan wang (1 Timotius 6:10) membawa akibat bagi kekekalan, dan akibat itu sudah bermula sejurus selepas kematian. Itulah tema kisah ini.

Orang Farisi telah turut mendengar dari jarak yang agak jauh (Lukas 16:14) kisah tentang pengurus yang tidak jujur, yang sebenarnya ditujukan kepada murid-murid Tuhan (Lukas 16:1). Oleh sebab mereka kemudian mengejek Tuhan, Dia berbicara secara langsung kepada mereka. Mereka menerima suatu pelajaran yang sangat serius dan tidak dapat disalahfahami. Yesus menegur mereka melalui kelakuan orang kaya itu.

Pengajaran ini tidak terhad kepada teguran terhadap cinta akan wang dalam diri orang Farisi. Amaran ini juga tidak terhenti pada hakikat bahawa semua

30. Oleh itu, tidak ada juga perubahan dalam perjalanan dunia ini, misalnya permulaan Kerajaan Allah atau juga kebangkitan.

manusia, kaya atau miskin, suatu hari nanti harus mati, tetapi terutamanya tertuju kepada apa yang datang selepas itu. Oleh itu, bahagian yang jauh lebih panjang membahas peristiwa-peristiwa di seberang kematian, khususnya nasib orang kaya itu. Peristiwa-peristiwa selepas kematian kedua-dua orang itu bukanlah suatu bingkai yang tidak bermakna untuk meletakkan suatu pengajaran tentang wang, tetapi peristiwa-peristiwa itulah isi utama kisah ini.

2.1.3 Satu perumpamaan?

Banyak yang telah dikatakan tentang persoalan sama ada kisah ini suatu perumpamaan atau tidak. Sesetengah orang menegaskan bahawa kisah ini suatu perumpamaan, yang tidak bertujuan membuat kenyataan doktrin atau menyatakan perkara-perkara yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut mereka, juga tidak semua butiran sesuatu perumpamaan dapat ditafsirkan, kerana perumpamaan hanya mengandungi satu fikiran pokok. Fikiran pokok di sini kononnya ialah teguran terhadap ketamakan orang Farisi akan wang dan penggunaan wang yang salah. Itulah, dan bukan kehidupan selepas kematian, yang kononnya menjadi kenyataan utamanya.

Lukas tidak menyebut kisah ini sebagai perumpamaan. Mungkin kita menjangkakan hal itu daripadanya, kerana dalam Injilnya dia berbicara tentang perumpamaan tidak kurang daripada sebelas kali. Hujah yang paling kuat bahawa kisah ini bukan perumpamaan ialah bahawa nama khas, iaitu Lazarus, digunakan, sesuatu yang biasanya tidak terdapat dalam perumpamaan. Nama khas ini – Lazarus ialah nama yang dikenali (lihat Yohanes 11) – menunjukkan bahawa yang dimaksudkan ialah suatu peristiwa yang benar-benar berlaku.

Mengapakah Yesus menggunakan istilah-istilah yang secara khusus digunakan bagi alam akhirat? Dengan itu Dia mengena tepat pada gambaran-gambaran orang Farisi, iaitu pada apa yang mereka percayai tentang alam akhirat, tetapi mereka tidak menerapkan keseriusan perkara itu kepada diri mereka sendiri.

2.1.4 Sebelum kematian

Hanya tiga ayat pertama yang menggambarkan kehidupan di bumi (Lukas 16:19-21), dan ayat-ayat itu mengandungi tepat apa yang menentukan kehidupan kedua-dua orang itu selepas kematian. Orang kaya itu, yang namanya tidak disebut, hidup dengan mementingkan diri. Pakaiannya yang terbaik. Walaupun mungkin dia memahami kekayaannya sebagai berkat Allah, namun Allah,

Pemberi segala anugerah, tidak ada dalam hidupnya. Dia seolah-olah tidak mengenal kasih kepada sesama manusia, seperti yang jelas daripada sikapnya terhadap orang miskin itu. Orang miskin itu berkongsi nasib dengan anjing-anjing di pintu gerbang rumah orang kaya itu; di situ dia menjalani kehidupan pengemis yang sengsara dan hidup daripada sisa-sisa makanan orang kaya itu. Dosa orang kaya itu bukanlah kekayaannya, tetapi sikapnya yang mementingkan diri, sehingga dia tidak mempedulikan orang miskin itu walaupun mungkin dia melihatnya setiap hari. Ternyata anjing-anjing menunjukkan lebih banyak belas kasihan kepada Lazarus daripada orang kaya itu.

Berbeza dengan nama orang kaya itu, nama orang miskin itu disebut. *Lazarus* bermaksud “Allah ialah pertolongan”. Dalam nama ini terletak kunci kepada sikap hidup orang miskin itu. Dia mendapat pertolongan daripada Allah, kepada-Nya dia bergantung sepenuhnya dalam kemiskinannya. Namun bukan kemiskinannya yang membawanya ke pangkuan Abraham selepas kematian, tetapi kepercayaannya kepada Allah.

Seperti bagi setiap manusia, begitu juga bagi kedua-dua orang ini tibalah hari ketika mereka harus meninggalkan bumi. Kedua-duanya mengalami kematian yang sama. Orang kaya itu dikebumikan, tetapi pengebumian orang miskin itu tidak disebut. Namun dengan kematian mereka, segala perkara tiba-tiba dilihat dalam terang yang lain.

Apabila seseorang mati, tibalah saat kebenaran, ketika menjadi nyata baginya apa yang benar-benar penting dan yang kekal melampaui kematian. Pada saat itu tidak ada lagi penipuan diri atau ketidakpercayaan; manusia tidak lagi meminta bukti, seperti yang selalu dimintanya semasa hidup apabila dia ditanya tentang kehidupan selepas kematian.

Yesus menyatakan bahawa perbezaan antara kedua-dua orang itu selepas kematian mereka jauh lebih besar daripada semasa kehidupan mereka di bumi. Keadaan telah berbalik, kerana orang miskin itu berada di tempat berkat dan tidak perlu meratapi perpisahannya daripada kehidupan di bumi. Malaikat-malaikat, iaitu roh-roh yang melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan (Ibrani 1:14), membawa Lazarus ke pangkuan Abraham pada saat kematiannya.

2.1.5 Gambaran orang Yahudi tentang alam akhirat

Diakui secara umum bahawa di sini Tuhan Yesus berpaut pada gambaran para pendengar-Nya, yang dikenal-Nya sendiri sebagai seorang Yahudi. Oleh itu,

adalah berguna untuk menjelaskan secara ringkas gambaran tentang alam akhirat pada waktu itu.

Orang Yahudi percaya bahawa jiwa atau roh orang mati pergi ke Syeol. Itulah alam orang mati, yang hanya merupakan tempat tinggal sementara sambil menantikan kebangkitan. Mereka juga percaya – dan hal ini melampaui kesaksian Alkitab dalam PL – bahawa di sana ada pemisahan antara orang benar dan orang tidak benar. Ada yang berada dalam kebahagiaan, dan yang lain menerima hukuman dan pembalasan. Oleh itu, bagi mereka tidak ada keraguan bahawa orang mati tetap mempunyai kesedaran yang penuh, kerana jika tidak, berkat dan hukuman tidak akan bermakna.

Ahli sejarah Yosefus menggambarkan kepercayaan orang Farisi seperti berikut: “Mereka juga percaya bahawa jiwa-jiwa itu abadi, dan bahawa jiwa-jiwa itu, bergantung pada sama ada manusia itu berbudi atau jahat, menerima ganjaran atau hukuman di bawah bumi, sehingga orang yang jahat harus merana dalam penjara yang kekal.”³¹ Dengan latar belakang ini, tidaklah sukar bagi orang Farisi untuk memahami kisah ini. Yesus berbicara tentang kehidupan dan kewujudan manusia selepas kematian, dan tentang bagaimana kewujudan ini ditentukan oleh kehidupan di bumi.

Saya tidak bermaksud menyelidiki bagaimana orang Farisi sampai kepada pandangan ini, yang melampaui PL. Yang penting ialah bahawa kepercayaan ini tidak bertentangan dengan PL. Tuhan Yesus juga tidak mengecam atau membetulkan pandangan ini, tetapi berpaut pada fikiran dasar³² gambaran ini, sambil pada masa yang sama menyatakan, dengan kemahatahuan ilahi-Nya, apa yang datang selepas kematian.

Di sini Anak Allah menjelaskan – dan tanpa dipengaruhi oleh falsafah Yahudi atau Yunani – bahawa ada kehidupan selepas kematian, baik dalam sukacita mahupun dalam seksaan. Sesiapa yang mengakui Yesus Kristus tidak dapat mentafsirkan semula kata-kata ini tanpa mempersoalkan peribadi-Nya.

2.1.6 Pangkuan Abraham

Pangkalan Abraham ialah ungkapan khas Yahudi. Ungkapan ini dikenali oleh para pendengar. Dalam Alkitab, ungkapan ini hanya muncul sekali. Pangkuan

31. Flavius Josephus, *Jüdische Altertümer*, Buku ke-18, bab 1.3., Wiesbaden (Fourier Verlag), 1985, hlm. 506, 507.

32. Saya dengan sengaja berbicara tentang “fikiran dasar”, kerana dalam alam pemikiran zaman itu terdapat khayalan yang berlebih-lebihan, yang tidak disahkan oleh Lukas 16.

Abraham ialah tempat berkat, tempat orang benar diterima selepas kematiannya. Ungkapan “pangkuan orang benar” juga merujuk kepada suatu tempat di seberang kematian bagi orang Yahudi. Abraham, sahabat Allah, menjadi pusat di sini. Bagi orang Yahudi, tidak ada keraguan bahawa Abraham terus hidup selepas kematiannya (Lukas 20:27-40). Bagi orang Yahudi, pangkuan Abraham ialah tempat kehormatan yang sangat diingini selepas kematiannya. Tempat ini membayangkan persekutuan, kedekatan dan sukacita (Yohanes 1:18; 13:23).

Pengajaran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, walaupun Dia berpaut pada gambaran mereka; selaras dengan kata-kata lain dalam PB, pengajaran ini pada dasarnya meliputi semua manusia. Oleh itu, “pangkuan Abraham” juga boleh disebut “Firdaus”. Fikiran ini pun tidak asing bagi orang Yahudi. Fikiran ini kedengaran misalnya dalam “Targum Kidung Agung”,³³ yang mengatakan bahawa jiwa-jiwa orang benar yang telah meninggal dibawa oleh malaikat-malaikat ke Firdaus.

Pangkuan Abraham bukanlah, seperti yang kadang-kadang didakwa, Kerajaan Allah yang akan datang. Memang di tempat lain ada disebut tentang jamuan bersama bapa-bapa leluhur dalam kerajaan itu (Matius 8:11), tetapi hal itu akan berlaku di bumi. Namun bukan itu yang dimaksudkan di sini. Dalam kisah ini kita melihat bahawa Lazarus dan orang kaya itu tidak berada di bumi, tetapi di luar dunia yang kelihatan. Pada waktu yang sama, lima orang saudara orang kaya itu masih hidup di bumi. Orang kaya itu sendiri mahu supaya seseorang dari antara orang mati diutus untuk memberi amaran kepada mereka, kerana ternyata mereka hidup seperti dia dahulu.

2.1.7 Bagaimanakah Lazarus masuk ke pangkuan Abraham?

Apabila seseorang mati, roh-jiwanya terus hidup, sementara tubuhnya hancur. Tetapi dalam kisah ini, Lazarus digambarkan sebagai manusia yang utuh, yang dibawa ke pangkuan Abraham. Tidak dikatakan bahawa hanya roh-jiwanya yang dibawa ke sana. Ini bukan percanggahan, kerana jiwa-jiwa yang telah pergi selalu dibicarakan seolah-olah mereka berada dalam keadaan hidup bertubuh. Perasaan dan tanda-tanda kehidupan orang yang telah pergi tidak dapat digambarkan, baik dengan bahasa mahupun dengan gambaran, dengan cara lain daripada cara Tuhan Yesus menggambarannya di sini, iaitu cara yang sesuai dengan realiti kehidupan bertubuh.

33. Kitab apokrif dari zaman di antara kedua-dua Perjanjian.

Gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang menyusul kematian kedua-dua orang itu tidak berbeza daripada gambaran tentang kehidupan mereka sebelum kematian. Ternyata, dari segi kesedaran dan pengamatan kedua-dua orang itu, kematian tidak mengubah apa-apa. Keperibadian manusia, pengamatannya yang sedar tentang persekitarannya dan ingatannya tetap terpelihara tanpa sebarang batasan selepas kematian.

2.1.8 Hades

Orang kaya itu membuka matanya di Hades dan mendapati dirinya dalam keadaan terseksa. Hades ialah istilah yang dikenali dari dunia Yunani. Di sana, Hades ialah dewa alam bawah dan juga tempat orang mati.

Hades tidak boleh dikelirukan dengan neraka. Malangnya, dalam beberapa terjemahan Alkitab (contohnya terjemahan Luther [terjemahan Alkitab bahasa Jerman]), perkataan Yunani “Hades” yang digunakan di sini diterjemahkan dengan “neraka” (bahasa Jerman: “Hölle”), sehingga orang boleh menyangka bahawa kedua-dua istilah itu merujuk kepada perkara yang sama. Namun kedua-duanya ialah dua perkara yang berbeza, seperti yang akan saya huraikan dengan lebih terperinci kemudian. Sebelum kita meneliti Hades dalam Lukas 16 dengan lebih dekat, marilah kita meninjau – supaya tidak sampai kepada penjelasan yang “terasing” dan dengan itu salah – kesemua 10 ayat dalam PB yang menyebut Hades.

1. dan 3. Kemunculan: “Dan engkau, Kapernaum, yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan dicampakkan ke bawah sampai ke Hades” (Matius 11:23; Lukas 10:15).

“Hades” di sini berlawanan dengan “langit”. Kapernaum telah ditinggikan sampai ke langit kerana di kota inilah Mesias telah melakukan kebanyakan mukjizat-Nya (Matius 9:1). Di sini kejatuhan Kapernaum yang dalam pada hari penghakiman dijelaskan melalui pertentangan yang besar antara tempat yang “paling tinggi” dan yang “paling rendah”. Dalam pengertian ini sering dibicarakan tentang “atas” dan “bawah”.³⁴ Hades di sini ialah tempat penghakiman, yang terletak begitu jauh daripada syurga, tempat berkat, sehingga tidak dapat dicapai.

2. Kemunculan: “dan di atas batu karang ini Aku akan membina perhimpunan-Ku [atau: gereja-Ku], dan pintu-pintu gerbang Hades tidak akan

34. Bandingkan Yohanes 8:23; 1 Timotius 6:9; 2 Petrus 2:4; Yudas 6; Wahyu 20:1; Amsal 9:18; 15:24.

dapat mengalahkannya” (Matius 16:18).

Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, ialah asas yang tidak dapat ditawan dan tidak dapat digoncangkan, yang di atasnya Dia akan membina gereja-Nya. Kerana dibina di atas batu karang ini, Hades pun tidak dapat mengalahkan gereja. Hades mempunyai kuasa, yang diungkapkan secara simbolik dalam pintu-pintu gerbang itu. Di sebalik Hades tersembunyi kuasa maut. Hades dan kuasa maut tidak dapat mengalahkan dan “menawan” gereja, kerana gereja didirikan di atas Dia yang adalah kehidupan dan yang telah mengalahkan maut. Hades ialah kuasa jahat, yang di sini tampil sebagai musuh gereja.

4. Kemunculan: “Di Hades, ketika dia membuka matanya dalam keadaan terseksa, dia melihat Abraham dari jauh dan Lazarus di pangkuannya” (Lukas 16:23).

5. dan 6. Kemunculan: Petrus berkata tentang Tuhan Yesus, sambil memetik Mazmur 16: “kerana Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku kepada Hades, dan tidak akan membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan” (Kisah Rasul-rasul 2:27; lihat juga ayat 31).

Kata-kata ini telah diucapkan oleh Daud berabad-abad sebelumnya (Mazmur 16:10). Petrus memetikanya dalam khutbahnya pada hari Pentakosta sebagai nubuat tentang kematian dan kebangkitan Mesias. Seolah-olah Hades menghulurkan tangannya ke arah jiwa kudus Juruselamat untuk merampasnya dan memilikinya. Tetapi Hades tidak dapat menguasai jiwa-Nya, kerana Dia ialah Yang Kudus daripada Allah.³⁵ Ketika Dia mati, Dia tidak jatuh ke tangan Hades, tetapi pergi ke Firdaus. Tubuh-Nya dibaringkan di dalam kubur, tetapi tubuh itu tidak melihat kebinasaan, kerana Dia telah dibangkitkan.

Di sini menjadi jelas bahawa Hades ialah tempat jiwa-jiwa orang yang tidak benar berada. Tubuh, iaitu daging, berkaitan dengan kubur dan kebinasaan. Jiwa,

35. Kebanyakan terjemahan di sini berbunyi: “Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di Hades” atau yang serupa. Dengan bunyi ini, Tuhan telah berada di Hades. Dalam hal ini Hades, sama seperti Syeol, secara umum ialah tempat orang mati, tanpa pembezaan antara orang benar dan orang tidak benar. Hal itu sesuai dengan kenyataan-kenyataan PL. Lihat tentang hal ini C. Briem, *Ein Volk für seinen Namen*, bahagian 2, Hückeswagen (CSV), 1983, hlm. 100-103. Saya tidak berkongsi pandangan ini, kerana justeru Lukas, penulis Kisah Rasul-rasul, dalam Injilnya merupakan satu-satunya penulis yang di satu pihak, dalam Lukas 16, mempertentangkan Hades dengan pangkuan Abraham (iaitu pangkuan Abraham tidak berada di dalam Hades atau menjadi sebahagian daripadanya), dan di pihak lain memetik kata-kata Tuhan bahawa ketika Dia mati, Dia pergi ke Firdaus. Selain itu, pada zaman Yesus sudah ada pendapat bahawa tempat orang yang berbahagia ialah di syurga, dan tempat orang tidak benar ialah di Syeol. Saya memandang Hades dalam PB secara konsisten sebagai tempat orang tidak benar yang berada di bawah kuasa maut. Kristus tidak berada di sana (lihat tentang hal ini lampiran).

di sini dan di semua tempat lain, berkaitan dengan Hades. Di sini kubur dan Hades jelas dipisahkan antara satu sama lain. Keduanya bukanlah perkara yang sama.

7. Kemunculan: "... Aku telah mati, dan lihatlah, Aku hidup dari kekal sampai kekal dan memegang kunci maut dan Hades" (Wahyu 1:18).

Inilah kata-kata Tuhan Yesus sebagai Dia yang telah bangkit. Kerana Dia telah mati dan bangkit, Dia mempunyai kuasa atas maut dan Hades. Baik maut (berkenaan dengan tubuh) mahupun Hades (berkenaan dengan jiwa) harus tunduk kepada Anak Allah. Segala-galanya tertakluk kepada-Nya! Alam orang mati dan semua yang berada di sana berada di bawah kuasa-Nya, kerana "untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan, baik atas orang mati mahupun atas orang hidup" (Roma 14:9). Orang percaya tidak perlu takut lagi!

Kuasa-Nya juga termasuk membangkitkan orang mati, iaitu dengan membuka Hades dengan kunci itu dan membawa keluar jiwa-jiwa, untuk menyatukan mereka dengan tubuh dalam kebangkitan.

8. Kemunculan: "Lalu aku [Yohanes] melihat: Dan lihatlah, seekor kuda pucat, dan penunggangnya bernama Maut; dan Hades mengikutinya" (Wahyu 6:8).

Maut dan Hades berkait rapat antara satu sama lain, kerana mereka melaksanakan pekerjaan yang sama.³⁶ Apakah kerjasama mereka? Maut menguasai tubuh, dan Hades menguasai jiwa. Dalam pengertian ini Hades mengikuti maut untuk menerima jiwa-jiwa yang tidak dapat disentuh oleh maut (Matius 10:28).

Dari segi sejarah bahasa, ungkapan "Hades" boleh bermaksud "yang menerima segala-galanya". Dengan kelaparan yang tidak pernah puas, Hades menelan orang mati. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan Syeol (Hades dalam PL), yang dalam kesedaran bahasa Ibrani dikaitkan dengan "menuntut" (bandingkan Kisah Rasul-rasul 2:27, 31).³⁷

9. dan 10. Kemunculan: "dan maut dan Hades menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi, masing-masing menurut

36. Bandingkan 2 Samuel 22:6; Yesaya 28:15, 18; Hosea 13:14; Habakuk 2:5.

37. Amsal 1:12; 27:20; 30:16; Yesaya 5:14.

perbuatannya. Lalu maut dan Hades dicampakkan ke dalam lautan api” (Wahyu 20:13-14).

Orang mati berada di Hades. Selain kisah dalam Lukas 16, inilah petunjuk yang paling jelas tentang hakikat Hades. Hades ialah tempat orang mati yang tidak percaya kepada Injil. Hanya merekalah yang muncul di hadapan takhta putih yang besar.

Di sini kita menemui pengakhiran kematian jasmani. Maut dicampakkan ke dalam lautan api, iaitu neraka. Oleh sebab pada waktu itu semua orang mati telah bangkit, tidak ada lagi jiwa atau roh orang mati yang mungkin berada di Hades. Dengan sendirinya hal ini juga menjadi pengakhiran Hades. Orang-orang yang binasa akan dicampakkan ke dalam neraka bersama tubuh yang telah mereka terima dalam kebangkitan. Oleh itu, Hades tidak diperlukan lagi dan, seperti maut, menemui pengakhirannya di dalam neraka.

Ringkasan: Hades menerima jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, yang dipisahkan daripada tubuh melalui kematian. Hades berkaitan dengan kuasa maut. Hanya orang yang tidak percaya tertakluk kepada maut ini, yang membawa kepada kebinasaan kekal. Jadi, Hades juga hanya merupakan tempat tinggal orang mati yang telah mati tanpa Kristus. Hades ialah tempat persinggahan dan tempat tinggal orang fasik sehingga kebangkitan.

2.1.9 Hades dalam Lukas 16

Makna Hades dalam Lukas 16 sesuai tepat dengan apa yang telah menjadi jelas daripada ayat-ayat yang telah diselidiki. Selain itu, terdapat beberapa butiran lain yang hanya disebut di sini.

Orang kaya itu telah dikebumikan. Tetapi roh-jiwanya tidak berada di dalam kubur, melainkan di Hades. Perkara pertama yang dikatakan tentang dia ialah bahawa dia “dalam keadaan terseksa”. Jadi, dia tidak kehilangan perasaannya melalui kematian. Bukan sahaja perasaannya, tetapi juga kesedarannya yang penuh tetap ada padanya melampaui kematian: Dia berbicara, menyatakan fikirannya dan dapat mengingat. Lebih daripada itu, dia dapat melihat dengan matanya persekitarannya, yang dipenuhi seksaan dan penderitaan. Persekitaran ini disebut oleh orang kaya itu sendiri sebagai “tempat” seksaan (ayat 28). Jadi, Hades bukan hanya suatu keadaan, tetapi juga suatu tempat tinggal yang nyata.

Seksaan yang dirasakan oleh orang kaya itu dan panasnya nyala api seolah-olah mengandaikan adanya tubuh daripada daging dan darah. Namun selepas

kematian hingga kebangkitannya, manusia tidak lagi memiliki tubuh seperti itu. Oleh itu, kita memahami gambaran penderitaan ini sebagai gambaran kiasan tentang suatu realiti yang asing bagi kita yang masih berada di dalam tubuh, dan yang kedalaman serta besarnya hanya difahami oleh orang yang mengalaminya sendiri. Gambaran ini, yang kita temui dalam bentuk yang serupa berkenaan dengan neraka, diperlukan untuk menggambarkan penderitaan Hades kepada kita sedemikian rupa sehingga kita juga dapat memahaminya.

Hermann Cremer menggambarkan penderitaan ini: “[Jiwa] dalam kematian menyerupai orang miskin yang mempunyai terlalu banyak untuk mati tetapi terlalu sedikit untuk hidup – suatu keadaan yang mengerikan, tergantung dan gelisah di antara hidup dan mati, mati tanpa berkesudahan! Selagi kematian belum membuka mata manusia tentang hal ini, seseorang masih boleh tertipu dan menyerah kepada khayalan seolah-olah jiwanya tidak kekurangan apa-apa. Kita dapat mengelak daripada segala perasaan dan keperluan jiwa kita selagi kita menguasai tubuh kita dan dapat berhubungan dengan dunia di sekeliling kita melalui pekerjaan atau hiburan. Tetapi dengan kematian, kemungkinan ini berakhir, dan ketidakberdayaan jiwa menjadi nyata dalam keadaan merana yang tidak berkesudahan. Terlepas daripada Allah, dalam keterasingan daripada Allah, jiwa itu juga terasing daripada kehidupan yang berasal daripada Allah. ... kekal tidak berdaya, terhalang dan terikat, keabadiannya baginya bukanlah sesuatu yang lebih baik daripada kematian, tetapi sesuatu yang jauh lebih sengsara dan lebih buruk, suatu perjuangan kekal untuk wujud, suatu kekurangan kekal akan segala kepuasan, suatu keadaan habis dimakan tanpa berkesudahan di bawah penentangan Allah yang kudus terhadap segala yang tidak ilahi dan yang terasing daripada Allah. Bagi manusia yang berdosa dan belum ditebus, keabadian tidak lain daripada kematian kekal, bukan seberkas cahaya yang menerangi malam, tetapi hanya bayang-bayang daripada cahaya.”³⁸

Tentu sahaja ini sama sekali bukan tidur jiwa, apatah lagi ketidakwujudan selepas kematian. Kisah ini membuktikan tepat sebaliknya. Untuk mempertahankan ajaran tidur jiwa yang salah itu, diperlukan tafsiran yang sama sekali berbeza bagi kisah ini, iaitu bahawa Hades tidak lain daripada kubur tempat mayat orang kaya itu dikebumikan. Untuk itu orang merujuk kepada bacaan-bacaan yang mengubah maksud ayat itu melalui tanda baca yang

38. Hermann Cremer, *Jenseits des Grabes*, Gießen (Brunnen-Verlag), tanpa tahun, hlm. 31, 32.

berbeza.³⁹ Dengan itu Hades menjadi kubur tempat orang kaya itu dibaringkan. Ayat itu kemudian dibaca seperti berikut: “Orang kaya itu mati dan dikuburkan ke dalam Hades. Ketika dia mengangkat matanya dalam seksaan ...” Untuk pembahagian teks seperti ini, tidak ada bahkan dua atau tiga saksi teks Yunani. Pembahagian ini juga tidak terdapat dalam mana-mana terjemahan Alkitab yang dikenali sebagai boleh dipercayai pada hari ini.

Konteks teks serta keselarasan isinya dengan seluruh PB adalah penentu bagi tanda baca sesuatu ayat. Seperti yang telah kita lihat, tidak ada satu ayat pun dalam PB yang mengesahkan bahawa Hades sama dengan kubur.

Dari segi sejarah bahasa, perkataan “Hades” juga bermaksud “yang tidak kelihatan” dan “yang tidak dapat dikesan”.⁴⁰ Oleh itu juga, tidak mungkin ungkapan “Hades” merujuk kepada kubur.

Mungkin pandangan bahawa Hades dan kubur adalah sama timbul kerana “Hades” memang terjemahan Yunani bagi perkataan Ibrani “Sycol”. Tetapi perkataan “Sycol” dalam PL mempunyai makna yang lebih luas, seperti yang akan kita lihat dalam bahagian berikut.

2.1.10 Sycol

Daripada petikan Mazmur 16:10 dalam Kisah Rasul-rasul 2:27, ternyata bahawa “Hades” ialah terjemahan perkataan Ibrani “Sycol”. Dalam Septuaginta, perkataan “Sycol” diterjemahkan dengan “Hades”, tetapi kadang-kadang juga dengan “maut”. Dalam PL, “Sycol” muncul sebanyak 65 kali. Lebih daripada separuh kemunculan ini terdapat dalam kitab Ayub, Mazmur dan Amsal.

Apakah makna Sycol dalam PL? Kita dapat mengenal pasti beberapa makna perkataan ini dalam PL. Secara umum, Sycol berkaitan dengan alam kematian, yang merangkumi juga ketakutan akan maut, kubur, jurang maut dan alam orang mati.

- Sycol sebagai kubur atau lubang: Kejadian 37:35; 42:38; 44:29; Bilangan 16:30; Ulangan 32:22; 1 Samuel 2:6; Ayub 7:9; Mazmur 139:8; Pengkhotbah 9:10; Yehezkiel 31:16.
- Sycol sebagai kubur atau lubang, tetapi dengan bayangan tentang kehidupan yang sedar selepas kematian: 2 Samuel 22:6; 1 Raja-raja 2:6-9; Ayub 17:13-16;

39. Tanda baca ialah tanda-tanda dalam ayat yang tidak terdapat dalam teks asal dan yang baru ditambah beberapa abad kemudian.

40. Dictionary of New Testament Theology, Vol. 2 (Paternoster Press) 1981, hlm. 206

Amos 9:2.

- Syeol sebagai alam orang mati, tempat tinggal jiwa-jiwa: Mazmur 16:10; Amsal 15:11; 27:20; Yesaya 14:9-15.
- Syeol dalam makna simbolik sebagai kuasa maut, kejahatan, ketakutan, kesusahan dan tawanan: Mazmur 116:3; Yesaya 28:15; 57:9; Yunus 2:2.

Ayat-ayat Alkitab ini menjelaskan bahawa perkataan “Syeol” mempunyai beberapa makna. Adalah salah untuk mengatakan bahawa Syeol selalu bermaksud kubur atau lubang. Oleh itu, sama salahnya untuk memindahkan makna ini kepada Hades dalam PB.

Gambaran tentang Syeol dalam kalangan orang Yahudi pada zaman Yesus menceritakan kisah ini pada dasarnya sesuai dengan gambaran Syeol atau Hades dalam Lukas 16.

Strack & Billerbeck menulis: “Pelbagai titik persamaan antara Henokh 22 dan Lukas 16:19 dst. menjadikannya mungkin bahawa gambaran tentang Syeol yang dipegang oleh Henokh 22 telah tersebar sedikit sebanyak dalam kalangan bangsa Yahudi dan pada zaman Yesus merupakan pendapat umum yang popular.”⁴¹

Dalam pelbagai tulisan orang Yahudi (contohnya Henokh), Hades ialah tempat tinggal roh atau jiwa orang yang telah meninggal. Selain itu, tersebar juga gambaran bahawa Syeol mempunyai bahagian-bahagian bagi orang benar dan orang tidak benar. Orang benar kononnya mengalami sukacita di sana, dan orang tidak benar mengalami seksaan.

Walaupun Syeol sering bermaksud kubur, namun Syeol dan kubur ialah dua istilah yang berbeza, yang tidak selalu digunakan sebagai sinonim. Kubur, yang – tidak seperti Syeol – juga muncul dalam bentuk jamak, digali (contohnya Kejadian 50:5), menjadi milik orang tertentu (contohnya 1 Raja-raja 13:30; 2 Tawarikh 34:28), dan ke dalamnya mayat dibaringkan.⁴² Ciri-ciri ini tidak berlaku bagi Syeol. Raja Hizkia menyebut dalam satu ayat tiga istilah yang dibezakannya dan yang oleh itu tidak boleh bermaksud perkara yang sama: “Sebab bukan Syeol yang memuji Engkau, maut tidak menyanyikan pujian bagi-Mu; mereka yang turun ke dalam lubang kubur tidak menantikan kesetiaan-Mu” (Yesaya 38:18).

41. Daripada *Kommentar zu Talmud und Midrasch IV*.

42. Contohnya 2 Raja-raja 13:21; Mazmur 88:5; Yeremia 26:23.

Oleh itu, tentang “Syeol” dalam kaitannya dengan “Hades” dalam PB, perkara berikut perlu dinyatakan:

Dalam PL, perkara-perkara di seberang kubur sama sekali tidak dinyatakan, atau hanya dinyatakan secara samar-samar. Oleh itu, dari sudut pandangan PL tidak banyak yang dapat dikatakan tentang Syeol. Tidaklah wajar untuk memindahkan hanya *satu* daripada makna Syeol yang disebut di atas (contohnya makna kubur) kepada Hades dalam PB.

2.1.11 Membuka mata

Kita membaca bahawa orang kaya itu membuka matanya di Hades (Lukas 16:23). “Membuka mata” mengingatkan kita kepada seseorang yang terjaga daripada tidur. Yesus menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan rasa terkejut, kehairanan dan sekali gus kengerian orang kaya itu. Tiba-tiba dia menyedari suatu persekitaran dan suatu keadaan yang sama sekali berbeza daripada apa yang biasa dialaminya sebelum itu. Sebagai keturunan Abraham, dia tidak menjangkakan hal itu.

“Membuka mata” ditafsirkan sebagai kebangkitan oleh mereka yang cuba melihat ajaran tidur jiwa dalam kisah ini. Memang tidak ada penjelasan lain yang tinggal jika seseorang mengatakan bahawa Hades ialah kubur. Di dalam kubur, mata tidak dibuka. Pada pandangan pertama, penjelasan ini seolah-olah tidak terlalu jauh menyimpang, kerana hubungan antara tidur maut dan terjaga dalam kaitannya dengan kebangkitan memang mudah difikirkan. Namun penjelasan ini meragukan, kerana dalam kisah ini, dalam ayat 30 dan 31, kebangkitan disebut secara harfiah. Adalah luar biasa jika kebangkitan sekali disebut secara harfiah, tetapi pada kali yang lain hanya secara kiasan.

Perkataan “mengangkat” (bahasa Yunani: *epairo*) sering muncul dalam kaitan dengan “mata” dan “melihat”.⁴³ PB tidak pernah menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan proses terjaga daripada tidur, apatah lagi kebangkitan. Apabila orang yang tidak benar dibangkitkan, mereka akan dihakimi sejourus selepas itu di hadapan takhta putih yang besar dan dicampakkan ke dalam lautan api, iaitu neraka (Wahyu 20:11-15). Penghakiman yang terakhir tidak terdapat dalam kisah ini. Di Hades, orang kaya itu belum dibawa ke hadapan Hakim. Bukan Hades yang menjadi keadaan terakhir, tetapi lautan api. Hades tidak boleh dikelirukan dengan neraka, walaupun di sana sudah ada seksaan dan

43. Contohnya Matius 17:8; Lukas 6:20; 18:13; Yohanes 4:35; 6:5; 17:1.

penderitaan. Apabila orang berdosa dicampakkan ke dalam neraka, Hades, yang telah berfungsi sebagai tempat tinggal orang tidak benar, tidak diperlukan lagi (lihat di atas).

2.1.12 Dari jauh

Orang kaya itu melihat Lazarus dari jauh di pangkuan Abraham. Ungkapan “dari jauh” menjelaskan bahawa tempat itu tidak dapat dicapai dan bahawa keadaannya sudah hilang harapan dan tidak dapat diubah. Dalam erti kata tertentu, jarak ini sudah ada dalam kehidupan kedua-dua lelaki itu. Kini jarak ini jauh lebih besar dan tidak dapat dihapuskan lagi. Bukankah ini juga suatu petunjuk bahawa keadaan jauh daripada Allah, yang akan ditanggung oleh orang fasik sebagai hukuman kekal di dalam neraka (2 Tesalonika 1:9), dalam erti kata tertentu sudah bermula sejurus selepas kematian?

Orang kaya itu berpaling kepada Abraham untuk mendapatkan keringanan bagi seksaannya. Dia memohon supaya Lazarus mencelupkan hujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Orang kaya itu telah memahami keadaannya, kerana permintaan ini begitu kecil dan tidak lagi sesuai dengan kelakuannya yang biasa, seperti yang diketahui daripada kehidupannya. Bukankah titisan air yang jatuh dari jari itu sepadan dengan remah-remah yang sia-sia diidamkan oleh orang miskin itu? Bahkan permintaan ini pun tidak dikabulkan. Abraham juga tidak dapat mengubah apa-apa lagi pada keadaan orang kaya itu.

Daripada hal ini menjadi jelas bahawa sebarang pengaruh atas orang mati – sama ada baik atau jahat, sama ada melalui manusia atau doa-doa mereka, ataupun melalui malaikat dan roh-roh jahat – sama sekali tertutup. Selepas kematian, manusia semata-mata dan hanya berada di tangan Allah (Ibrani 10:31). Kitab Suci tidak mengenal syafaat atau doa bagi orang yang telah meninggal.

2.1.13 Jurang yang besar

Di antara Hades dan pangkuan Abraham telah ditetapkan suatu jurang yang besar, yang tidak dapat dijabatani. Hampir tidak ada gambaran yang lebih mengesankan bahawa selepas kematian seseorang tidak dapat lagi mengubah tempat tinggalnya. Tidak ada lagi kemungkinan untuk bertaubat. Jurang itu tidak dapat diatasi, baik oleh belas kasihan mahupun oleh kesewenang-wenangan.

Orang kaya itu sendiri melihat bahawa tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk melepaskan diri dari tempat ini.

Selepas kematian tidak ada lagi belas kasihan, kerana kehidupan manusia di bumi menyediakan cukup banyak peluang dan masa untuk menerima kasih kurnia Allah di dalam Yesus Kristus (Roma 2:4; 2 Korintus 6:2). Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh mengingatkan para pendengar-Nya bahawa kehidupan di bumi menentukan kekekalan.

Sesiapa yang berpegang pada kemungkinan untuk bertaubat selepas kematian – sebagai peluang kedua – dan juga memberitakannya, adalah seperti bintang sesat yang menunjukkan jalan ke dalam kegelapan (Yudas 13). Adalah membawa padah untuk mengharapkan peluang kedua selepas kematian. Kemungkinan ini, walau betapa pun manusia menginginkannya, tidak wujud.

Bagi orang kaya itu tidak ada lagi keselamatan, tetapi dia memikirkan saudara-saudaranya. Apakah yang masih dapat dilakukannya untuk memberi amaran kepada mereka? Dia mendapat idea bahawa mungkin mereka akan mendengarkan seseorang yang pernah mati dan dapat memberi kesaksian tentang apa yang datang selepas kematian. Tetapi Abraham menjawab bahawa saudara-saudara orang kaya itu tidak juga akan mendengarkan seseorang yang kembali dari antara orang mati. Bagi mereka yang menolak firman Allah pada masa kini, bahkan kesaksian yang begitu menakjubkan pun tidak akan cukup untuk menggerakkan hati mereka supaya bertaubat.

Beberapa waktu kemudian, Tuhan memanggil seorang Lazarus yang lain kembali dari antara orang mati (Yohanes 11). Lazarus ini ialah seseorang seperti yang diminta oleh orang kaya itu. Tetapi pada Lazarus, jawapan Abraham terbukti benar. Bukannya menerima kesaksian-Nya, orang Yahudi bahkan sampai berunding untuk membunuh Tuhan atas hidup dan mati, supaya kesaksian tentang kemahakuasaan-Nya ini dapat dibungkamkan.

Tuhan Yesus sendiri kembali dari antara orang mati. Walaupun kebangkitan-Nya telah dibuktikan oleh saksi-saksi mata dan murid-murid-Nya menyebarkan berita ini, orang tidak mahu menerima kesaksian ini. Hati manusia yang rosak tidak mahu tunduk kepada kebenaran.

Memang benar bahawa orang berdosa tidak dibawa kepada Allah melalui bukti-bukti, tetapi hanya melalui hati yang bertaubat dan hati nurani yang diterangi.

Soalan untuk pendalaman

- Berikan alasan mengapa kisah dalam Lukas 16 bukan suatu perumpamaan!
- Ringkaskan makna istilah “Hades” dalam PB dan “Syeol” dalam PL!
- Melalui apakah dalam Lukas 16 menjadi jelas bahawa selepas kematian tidak mungkin ada lagi peluang kedua?

2.2 Allah orang yang hidup

Dalam perdebatan yang terkenal antara orang Saduki dengan Yesus di Bait Allah di Yerusalem, persoalannya ialah kebangkitan orang mati. Orang Saduki terkenal kerana mereka tidak percaya akan kebangkitan. Hal ini disebut sebulat suara oleh penulis-penulis Injil, iaitu Matius, Markus dan Lukas.

“Kemudian datanglah beberapa orang Saduki, yang membantah bahawa ada kebangkitan, lalu mereka bertanya kepada-Nya: ‘Guru, Musa telah menulis untuk kita: Jika saudara seseorang mati, yang mempunyai isteri, dan dia tidak mempunyai anak, maka saudaranya harus mengahwini isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama berkahwin lalu mati tanpa anak; kemudian yang kedua dan yang ketiga mengahwininya; demikian juga ketujuh-tujuhnyanya: mereka tidak meninggalkan anak dan mati. Akhirnya perempuan itu pun mati. Perempuan itu, dalam kebangkitan, akan menjadi isteri siapakah di antara mereka? Sebab ketujuh-tujuh mereka telah memperisterikannya.’ Yesus berkata kepada mereka: ‘Anak-anak dunia ini berkahwin dan dikahwinkan; tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat babagian dalam dunia yang akan datang dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak berkahwin dan tidak dikahwinkan; sebab mereka tidak dapat mati lagi, kerana mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, kerana mereka anak-anak kebangkitan. Tetapi bahawa orang mati dibangkitkan, telah ditunjukkan juga oleh Musa ‘dalam kisah semak duri’, apabila dia menyebut Tuhan ‘Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub’. Dia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup; sebab bagi Dia semua orang hidup.’ Lalu beberapa orang ahli Taurat menjawab: ‘Guru, jawapan-Mu tepat.’ Sebab mereka tidak berani lagi bertanya apa-apa kepada-Nya” (Lukas 20:27-40, bandingkan Markus 12:18-27; Matius 22:23-33).

Marilah kita meneliti kumpulan orang Saduki dan pandangan mereka dengan lebih dekat.

2.2.1 Orang Saduki⁴⁴

Sebelum kita menyelidiki beberapa butiran teks ini, biarlah penulis Injil Lukas berbicara sekali lagi, kali ini daripada Kisah Rasul-rasul: “Sebab orang Saduki mengatakan bahawa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat dan tidak ada roh” (pasal 23:8; bandingkan Kisah Rasul-rasul 4:2). Ajaran orang Saduki itu logik dan konsisten pada dirinya sendiri. Jika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada juga kewujudan roh-roh, iaitu roh-roh orang yang telah meninggal,⁴⁵ yang terpisah daripada tubuh (Ibrani 12:23; 1 Petrus 3:19).

Kesaksian di luar Alkitab daripada ahli sejarah Yosefus mengesahkan hal ini, apabila dia menulis bahawa orang Saduki menyangkal keabadian jiwa serta hukuman dan ganjaran di alam bawah.⁴⁶

Di sini dibayangkan bahawa kebangkitan dan kewujudan roh-jiwa di luar tubuh selepas kematian berkait secara langsung dan saling bergantung. Orang Saduki tahu bahawa kebangkitan dan roh-jiwa yang terpisah daripada tubuh tidak bertentangan antara satu sama lain, tetapi berkait begitu rapat sehingga yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Oleh itu, mereka menyangkal kedua-duanya.⁴⁷

Jawapan Tuhan Yesus kepada hujah yang licik ini ialah bahawa Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup, kerana bagi Dia semua orang hidup (ayat 38). Hakikat ini disimpulkan oleh Tuhan daripada firman Yahweh kepada Musa dari semak duri yang menyala: “Akulah Allah bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub” (Keluaran 3:6; lihat juga ayat 14-15). Para pendengar tahu bahawa tidak seorang pun daripada ketiga-tiga bapa leluhur itu masih hidup pada waktu Yahweh mengucapkan kata-kata ini. Mereka

44. Orang Saduki (mungkin dinamakan sempena Imam Besar Zadok pada zaman Salomo) berasal daripada golongan bangsawan imam yang lama dan dari kira-kira tahun 150 SM hingga tahun 70 M membentuk suatu parti yang konservatif dan pro-Rom dalam kalangan keturunan imam Yahudi. Berbeza dengan orang Farisi, yang merupakan lawan “tradisional” mereka, orang Saduki menyangkal kelangsungan hidup jiwa dan kewujudan malaikat serta roh. Mereka juga tidak percaya akan campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Selain itu, sebagai lawan orang Farisi, mereka menolak Taurat lisan dan mengutamakan pemeliharaan Allah di atas kehendak bebas manusia. Mereka hanya mengakui lima kitab Musa sebagai wahyu, tetapi menolak pengharapan akan kebangkitan dan kepercayaan kepada malaikat (Kisah Rasul-rasul 23:8). Oleh sebab orang Saduki tidak mempunyai sokongan yang luas dalam kalangan rakyat, mereka lenyap sebagai kumpulan yang berpengaruh dari segi politik dan agama.

45. Dalam ayat ini malaikat dan roh dibezakan, dan hal ini membuktikan bahawa roh-roh di sini ialah roh-roh orang yang telah meninggal. Di tempat lain, malaikat juga disebut roh (contohnya Ibrani 1:14).

46. *Geschichte des Jüdischen Krieges*, Buku ke-2, bab 8.14.

47. Sebaliknya, ajaran-ajaran ini termasuk dalam keyakinan orang Farisi (bandingkan Kisah Rasul-rasul 23:6-7).

semua telah mati. Jika kematian bermakna pemadaman dan ketidakwujudan yang sepenuhnya, atau bahkan hanya untuk sementara waktu, bagaimanakah Yahweh dapat berkata bahawa Dia ialah Allah mereka? Kalau begitu, Allah sebenarnya ialah Allah orang mati. Tetapi Allah bukanlah Allah bagi sesuatu yang tidak wujud. Para pendengar memahami hal itu, kerana beberapa orang ahli Taurat berkata bahawa jawapan-Nya tepat. Orang Saduki tidak dapat membalas apa-apa terhadap hikmat ilahi ini⁴⁸ – Dia telah membungkam mereka, kerana mereka sangat sesat (Matius 22:34).

Ada yang menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahawa bapa-bapa leluhur itu hidup dalam ingatan atau rancangan Allah, kerana suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan. Tetapi ayat ini tidak membenarkan kesimpulan lain selain bahawa bapa-bapa leluhur itu, pada waktu Allah berfirman dari semak duri, mesti hidup dalam suatu cara (jadi bukan hanya sebagai fikiran dalam ingatan). Tidak dikatakan bahawa Allah “dahulu” Allah bapa-bapa leluhur itu, atau bahawa Dia “akan menjadi” Allah mereka dengan memandang kepada kebangkitan, tetapi bahawa Dia “adalah” Allah mereka, dan hal itu sampai hari ini. Juga tidak dikatakan bahawa mereka “dahulu hidup” bagi-Nya, tetapi bahawa mereka “hidup”.

Hanya Lukas yang mencatat bahawa Tuhan Yesus meluaskan hakikat bahawa orang mati itu hidup kepada semua manusia, kerana Dia berkata: “sebab bagi Dia *semua orang* hidup” (jadi bukan hanya bapa-bapa leluhur). Hal ini dengan jelas juga merangkumi mereka yang – seperti bapa-bapa leluhur itu – sudah lama mati.

2.2.2 Musa dan Elia di gunung perubahan rupa

Para penulis Injil sendiri memberikan contoh dua orang percaya dari zaman PL yang hidup selepas kematian mereka. Ketika Yesus dimulihkan⁴⁹ di gunung perubahan rupa, Musa dan Elia menampakkan diri. Elia tidak mati, tetapi telah diangkat ke syurga (2 Raja-raja 2:11), demikian juga Henokh (Kejadian 5:24).

Kita masih dapat memahami bahawa Elia menampakkan diri secara peribadi di sana, kerana dia tidak mati. Tetapi bagaimana pula dengan Musa? Dia telah mati (Ulangan 34:6; bandingkan Yudas 9). Dari manakah Musa datang, jika dia

48. Menariknya, Yesus memetik daripada kitab Keluaran, kerana orang Saduki hanya mengakui lima kitab Musa sebagai firman Allah. Dalam kenyataan-kenyataan-Nya tentang kebangkitan, kewujudan malaikat dan keabadian (kerana malaikat tidak mati), Dia sekali gus menyangkal beberapa aspek ajaran orang Saduki.

49. Matius 17:1-8; Markus 9:2-8; Lukas 9:28-36.

tidak lagi hidup selepas kematian? Adakah dia sudah dibangkitkan? Alkitab tidak berkata apa-apa tentang hal itu, dan hal itu juga tidak mungkin, kerana bukan Musa, tetapi Kristus yang menjadi yang sulung daripada mereka yang telah tidur (1 Korintus 15:20, 23), dan kebangkitan orang percaya belum lagi berlaku.

Allah yang kekal (Roma 16:26) ialah Allah orang yang hidup. Oleh itu, Musa juga hidup sekarang, selepas kematiannya dan sebelum kebangkitannya. Allah tidak membangkitkan Musa dan Elia untuk penampakan ini lalu menidurkan mereka semula. Dan tidak dapat dibayangkan bahawa hanya mereka berdua – dan bukan semua orang percaya – berada dalam keadaan yang sedar dan berbahagia. Orang percaya dari segala zaman kini semuanya berada di Firdaus.⁵⁰

Jadi, baik daripada penampakan Musa dan Elia, mahupun daripada kata-kata Tuhan ketika Dia menjawab orang Saduki, serta daripada konteks seluruh Kitab Suci, menjadi jelas bahawa semua orang yang telah mati itu hidup.

Bagi ramai orang Yahudi (kecuali orang Saduki), sudah tentu bahawa orang yang telah meninggal itu hidup. Contohnya, mereka percaya bahawa Abraham, Ishak dan Yakub kini berada di suatu tempat, ke mana orang Yahudi yang setia juga pergi untuk disambut oleh bapa-bapa leluhur itu di sana.⁵¹

Allah sendiri ialah Pemelihara kehidupan bukan hanya bagi manusia yang hidup di bumi, tetapi juga bagi orang yang telah meninggal, kerana mereka dan segala sesuatu yang hidup bergantung kepada-Nya. Dalam pengertian ini, keabadian jiwa bukanlah keabadian pada dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada Allah sebagai sumber kehidupan.

Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang bapa-bapa leluhur, yang dipersoalkan bukanlah keadaan selepas kematian, tetapi kebangkitan. Tetapi Dia berkata bahawa salah satu bukti bagi kebangkitan ialah hakikat bahawa bapa-bapa leluhur itu hidup pada waktu itu. Hal ini sangat penting, dan secara ringkas bermaksud: Kerana jiwa-jiwa orang yang telah meninggal itu hidup, maka mesti ada kebangkitan. Mengapakah demikian?

2.2.3 Hubungan antara kehidupan selepas kematian dan kebangkitan

Kematian, yang telah masuk ke dalam dunia melalui dosa, telah menggagalkan rancangan penciptaan Allah berkenaan dengan manusia. Kematian menamatkan

50. Bandingkan bahagian 2.3.

51. Apokrif 4 Makabe 13:16.

kehidupan jasmani, iaitu kewujudan bertubuh manusia di bumi, sementara manusia itu terus hidup sebagai peribadi roh-jiwa. Namun peribadi roh-jiwa tanpa tubuh bukanlah maksud Allah ketika Dia mencipta manusia.⁵² Oleh sebab maksud dan rancangan-Nya tidak dapat ditarik balik (Roma 11:29), tubuh harus dibangkitkan, supaya rancangan Allah yang telah ada sejak semula dapat digenapi dan manusia dipulihkan dalam “keutuhannya”. Kematian tidak mempunyai kata terakhir. Jika jiwa-jiwa tanpa tubuh merupakan keadaan kekal mereka, hal itu akan membuktikan bahawa kematian telah menang. Berlawanan dengan hal ini ialah kepercayaan Yunani, yang memandang kematian sebagai pembebasan yang berkekalan daripada tubuh. Kebangkitan memulihkan manusia dalam kesatuan yang dikehendaki oleh Allah.

2.2.4 Gambaran benih

Selaras dengan hakikat bahawa *semua orang* hidup ialah gambaran yang digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan kebangkitan. Dia berbicara tentang benih yang terlebih dahulu ditanam di dalam tanah sebelum menghasilkan buah. Dia membandingkannya dengan tubuh yang mati orang percaya yang telah meninggal, yang suatu hari nanti akan dibangkitkan (1 Korintus 15:35-44; bandingkan Yohanes 12:24).

Yang menarik ialah bahawa benih di dalam tanah sebenarnya tidak benar-benar mati dalam erti kata bahawa proses organiknya berakhir sama sekali. Jika benih itu lenyap dan hancur sepenuhnya, buah tidak akan pernah keluar. Tetapi daripada lembaga benih, yang tetap hidup, keluarlah tumbuhan yang baru. Lembaga benih itu membawa di dalamnya semua maklumat genetik yang menentukan tumbuhan yang akan tumbuh. Selaput atau kulit benih, yang membungkus lembaga itu, gugur dan lenyap. Jadi, dalam erti kata harfiah, hanya bahagian inilah yang mati.

Proses ini ialah satu lagi petunjuk tentang hakikat bahawa manusia (dalam 1 Korintus 15 seorang yang percaya) terus hidup selepas kematiannya. Kulit luar benih itu dibandingkan dengan tubuh, yang lenyap. Lembaga benih dapat dibandingkan dengan manusia batiniah (2 Korintus 4:16), iaitu roh-jiwa. Bahagian manusia inilah yang terus hidup selepas kematian. Pada masa yang sama, inilah sebabnya tubuh akan dibangkitkan semula, sama seperti lembaga benih menghasilkan buah yang baru.

52. Bandingkan bahagian 3.4.

Kami menekankan bahawa penanaman benih ke dalam tanah dengan jelas disebut “mati”, walaupun ternyata sebahagian daripadanya terus hidup. Ini bukan percanggahan, kerana dalam Alkitab kematian manusia tidak pernah bermaksud pengakhirannya yang sepenuhnya, tetapi perpisahan roh-jiwa daripada tubuh.

Soalan untuk pendalaman

- Apakah hubungan antara kehidupan selepas kematian dan kebangkitan?
- Mengapakah harus ada kebangkitan?
- Sejauh manakah gambaran benih bukan sahaja gambaran bagi kebangkitan, tetapi juga bagi kehidupan selepas kematian?

2.3 Penjahat di kayu salib

Kata-kata Tuhan Yesus Kristus kepada salah seorang penjahat itu menunjukkan dengan jelas bahawa ada kehidupan selepas kematian. Di sana Dia berkata: “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Hari ini engkau akan bersama-sama dengan Aku di Firdaus” (Lukas 23:43).

Peristiwa di Golgota sangat menyentuh hati. Bagi kedua-dua penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus, pengakhiran telah tiba. Mereka menerima apa yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tidak ada lagi sinar harapan yang sekecil-kecilnya bagi mereka. Dalam keputusasaannya, salah seorang penjahat itu, dengan menyesali kesalahannya, berpaling kepada lelaki yang di tengah – itulah satu-satunya perkara yang masih dapat dilakukannya. Dia berkata: “Ingatlah aku, Tuhan, apabila Engkau datang dalam Kerajaan-Mu!” (Lukas 23:42). Penjahat itu merasakan bahawa lelaki di sebelahnya, yang diyakininya tidak bersalah, mestilah Mesias dan Raja yang dijanjikan oleh Allah. Jadi, jika masih ada pengharapan baginya dalam apa jua cara, pengharapan itu ada pada Dia yang suatu hari nanti, sebagai Raja atas segala-galanya, akan mempunyai kata terakhir.

Pada saat-saat itu, penjahat itu memikirkan masa depan, iaitu masa ketika Mesias akan datang untuk memulakan pemerintahan-Nya. Ke situlah pengharapan orang Yahudi tertuju. Daripada PL banyak perkara diketahui tentang Mesias: pemerintahan-Nya, kerajaan-Nya, kebesaran dan kuasa-Nya.⁵³ Penjahat itu mengetahui tentang kebangkitan pada waktu Mesias menyatakan

53. Contohnya Mazmur 2; 8; 24; Yesaya 4; 9; 11; 53; Daniel 2; 7; Mikha 5 dan lain-lain.

diri pada permulaan kerajaan-Nya (Daniel 12:2; Yesaya 26:19). Dia memohon supaya Mesias mengingatnya, agar dia dapat turut mengalami kerajaan-Nya.

Tuhan Yesus memberikan jawapan yang luar biasa: “Hari ini engkau akan bersama-sama dengan Aku di Firdaus”. Jawapan ini kelihatan begitu luar biasa kerana dalam kata-kata-Nya, Juruselamat sebenarnya tidak menjawab permintaan penjahat itu secara langsung. Penjahat itu memikirkan kerajaan yang akan datang, tetapi Juruselamat berbicara tentang Firdaus. Dia tidak berbicara tentang masa depan, tetapi tentang “hari ini”.

Kadang-kadang Tuhan Yesus seolah-olah tidak menjawab secara langsung soalan-soalan yang diajukan kepada-Nya. Tetapi apabila diteliti dengan lebih dekat, kita mendapati betapa menakjubkannya jawapan-jawapan-Nya, kerana jawapan itu menyatakan jauh lebih banyak daripada apa yang dimaksudkan oleh soalan-soalan itu (bandingkan Yohanes 2:19-22). Demikian juga halnya di sini, kerana ternyata Firdaus dan kerajaan tidak bermaksud perkara yang sama.

Oleh itu, marilah kita menyelidiki apa yang dimaksudkan dalam Kitab Suci dengan istilah *Firdaus* dan gambaran apa yang dimiliki oleh penjahat itu, atau orang Yahudi secara umum, tentang Firdaus.

2.3.1 Firdaus

Perkataan ini barangkali berasal daripada bahasa Parsi dan kira-kira bermaksud “pagar atau benteng yang bulat”, “taman”. Pada zaman itu perkataan ini digunakan bagi taman-taman indah raja-raja Parsi. Perkataan ini juga digunakan dengan cara yang serupa dalam PL.⁵⁴ Dalam Septuaginta, iaitu terjemahan PL dalam bahasa Yunani, perkataan ini digunakan bagi taman Eden, iaitu Firdaus di bumi,⁵⁵ atau hanya bagi sebuah taman.⁵⁶ Daripada pasal-pasal pertama Alkitab, kita melihat betapa indahnya tempat Firdaus di bumi itu. Allah telah menyediakannya bagi manusia sebagai tempat tinggal. Selepas Kejatuhan manusia, manusia diusir dari Firdaus dan tidak boleh lagi memasukinya. Selepas itu kita tidak mendengar apa-apa lagi tentang Firdaus ini. Firdaus asal di bumi, di Eden, tidak ada lagi. Dengan itu jelaslah bahawa Tuhan Yesus tidak memaksudkan Firdaus ini.

54. Nehemia 2:8; Pengkhotbah 2:5; Kidung Agung 4:13.

55. Kejadian 2:8; 13:10; Yesaya 51:3; Yehezkiel 31:8.

56. Bilangan 24:6; Yesaya 1:30; Yehezkiel 31:8.

Oleh sebab keterangan-keterangan PL terhad kepada Firdaus di Eden dan tidak ada di mana-mana dalam PL disebut tentang Firdaus yang lain, kita merujuk kepada tradisi Yahudi sebagai sumber maklumat di luar Alkitab untuk mengetahui apa yang difahami tentang *Firdaus* pada zaman Yesus.

2.3.2 Firdaus dalam tradisi Yahudi

Pada zaman Yesus, tradisi Yahudi atau rumah ibadat yang awal mengenal Firdaus dalam tiga bentuk yang berbeza.⁵⁷

- Firdaus asal di bumi, yang menjadi penentu bagi semua gambaran lain tentang Firdaus.
- Firdaus jiwa-jiwa, yang menjadi tempat tinggal jiwa-jiwa orang benar yang telah tidur selama keadaan perantaraan. Orang percaya akan adanya Firdaus jiwa-jiwa di syurga. Menurut gambaran ini, Henokh dan Elia, dan juga bapa-bapa leluhur, telah diangkat ke sana.
- Firdaus akhir zaman di bumi, yang pusatnya ialah Israel dan Yerusalem di bawah Mesias, dan yang akan diserahkan kepada orang-orang yang berbahagia selepas kebangkitan dan penghakiman terakhir.

Oleh sebab Allah telah menutup Firdaus di bumi dan menariknya dari bumi, orang sampai kepada keyakinan bahawa kini Firdaus itu berada di syurga, dan pada masa yang sama akan muncul semula sebagai kerajaan damai yang bagaikan Firdaus. Firdaus di bumi menjadi teladan bagi Firdaus di alam akhirat dan Firdaus yang akan datang.

Sebutan-sebutan lain yang dikenali daripada agama Yahudi bagi tempat tinggal syurgawi orang-orang yang berbahagia ialah:

- “Negeri orang-orang hidup” – berdasarkan Mazmur 116:9: “Aku akan berjalan di hadapan TUHAN di negeri orang-orang hidup.”
- “Berkas orang-orang hidup” (1 Samuel 25:29) – berkas orang-orang hidup, yang terikat pada Tuhan, sering difahami sebagai tempat orang-orang yang berbahagia.
- “Perbendaharaan”⁵⁸ – “semoga jiwamu disimpan dalam perbendaharaan hidup kekal.”

57. Strack & Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*, München (C.H. Beck).

58. Ibid.

- “di bawah takhta Allah” – jiwa-jiwa orang benar disimpan di bawah takhta kemuliaan.⁵⁹
- “Syurga” – jiwa-jiwa tinggal di syurga sehingga mereka disatukan semula dengan tubuh dalam kebangkitan.

Bukti-bukti ini menjelaskan bahawa pada zaman Yesus terdapat suatu pemahaman atau gambaran tentang alam akhirat yang jelas melampaui wahyu PL. Dari mana pemahaman ini datang sukar dipastikan. Yang menentukan ialah bahawa dalam konteks ini Yesus menggunakan istilah-istilah “Firdaus” (Lukas 23:43), “neraka”⁶⁰ dan “Hades” (contohnya Lukas 16:23), yang menggambarkan kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu, khususnya orang Farisi, tentang alam akhirat. Paulus ialah seorang Farisi, dan dia juga percaya akan kelangsungan hidup jiwa selepas kematian dan akan kebangkitan. Jadi, istilah-istilah ini bukanlah sesuatu yang baru bagi orang Yahudi. Dengan itu Tuhan Yesus Kristus mengesahkan kenyataan inti kepercayaan ini, yang mengandungi kebenaran sampai ke tahap tertentu.⁶¹ Latar belakang ini berguna bagi pemahaman kita. Namun yang menentukan dalam menilai apakah kebenaran ilahi tetap selalu dan hanya Alkitab, firman Allah yang diilhamkan.

2.3.3 Firdaus dalam Perjanjian Baru

Jelaslah bahawa Tuhan Yesus berpaut pada gambaran pada waktu itu, iaitu bahawa Firdaus ialah tempat jiwa-jiwa orang benar yang telah pergi berada. Hal ini dengan sendirinya terbit daripada keadaan itu. Pada hari kematian mereka di kayu salib, mereka akan pergi ke Firdaus. Pada dasarnya Juruselamat berkata: “Engkau tidak perlu menunggu sehingga Aku menyatakan diri dalam pemerintahan sebagai Raja; tidak, hari ini juga engkau boleh mengikut Aku ke Firdaus.” Juruselamat mati pada hari itu dan menyerahkan roh-Nya ke dalam tangan Bapa. Penjahat itu mati tidak lama selepas Dia. Ketika Tuhan mati, Dia pergi ke Firdaus, dan penjahat itu mengikuti-Nya ke sana sebagai orang berdosa yang telah diampuni.

Selain dalam Lukas 23:43, perkataan “Firdaus” hanya muncul dua kali lagi dalam PB. Paulus menceritakan tentang Firdaus dan pengalamannya yang luar

59. bandingkan Wahyu 6:9.

60. Bahasa Yunani “Gehena” (contohnya Matius 5:22).

61. Lihat tentang hal ini “Facts and Theories as to a future State” dalam F.W. Grant, *Old Testament Shadows*, Charlotte, North Carolina (Books for Christians), 1972, hlm. 246 dst.

biasa ketika dia diangkat ke sana:

“Aku mengenal seorang yang di dalam Kristus, empat belas tahun yang lalu (sama ada di dalam tubuh, aku tidak tahu, atau di luar tubuh, aku tidak tahu; Allah yang mengetahuinya), seorang yang diangkat sampai ke langit yang ketiga. Dan aku mengenal orang itu (sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu; Allah yang mengetahuinya), bahawa dia diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tidak terucapkan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia” (2 Korintus 12:2-4).

Paulus menyebut Firdaus sebagai langit yang ketiga. Sebutan ini hanya muncul dalam konteks ini dan menunjukkan dengan jelas bahawa Firdaus itu ialah Firdaus syurgawi. Istilah “langit yang ketiga” sebagai sinonim bagi Firdaus dapat dijelaskan seperti berikut: Langit yang pertama ialah atmosfera tempat kita hidup, langit yang kedua ialah angkasa lepas tempat bintang-bintang, dan langit yang ketiga ialah Firdaus, tempat Allah bersemayam.

Suatu persamaan yang berguna kita temui dalam Ibrani 9:23 (bandingkan 8:5). Di sana dikatakan bahawa Khemah Suci dan ibadat yang berkaitan dengannya dalam PL ialah gambaran bagi perkara-perkara syurgawi. “Langit yang ketiga” menunjukkan suatu urutan dan susunan bertingkat, seperti yang juga dapat dilihat dalam Khemah Suci. Melalui pelataran (1), orang masuk melalui Tempat Kudus (2) ke dalam Tempat Mahakudus (3). Di sana terletak Tabut Perjanjian, takhta Allah. Di sana Allah bersemayam. Khemah Suci ialah rumah Allah, tempat kediaman Allah di bumi.⁶²

Jadi, istilah “*langit yang ketiga*” membawa kita kepada fikiran tentang tempat kediaman Allah. Itulah ciri penting Firdaus. Oleh itu, di sana, seperti dahulu di dalam Khemah Suci, terdapat kemuliaan Allah. Kemuliaan ini kini dilihat pada wajah Kristus (2 Korintus 4:4-6), kerana Dia duduk di sana di sebelah kanan Allah (1 Petrus 3:22).

Bagi Paulus, mustahil untuk menceritakan kemuliaan yang begitu dahsyat ini dengan kata-kata manusia. Apa yang dilihat dan didengarnya di sana melampaui daya bayangan manusia, seperti yang dapat difahami daripada kata-katanya.

62. Berdasarkan karya Kristus yang telah selesai, orang percaya kini, secara rohani dalam iman, mempunyai jalan masuk yang bebas ke hadirat Allah, ke dalam kedekatan langsung dengan-Nya (Ibrani 4:16; 10:19 dst.; Efesus 2:18).

Kita telah melihat bahawa ketika Tuhan Yesus berpaling kepada penjahat itu, Dia berpaut pada gambaran Yahudi tentang Firdaus sebagai tempat tinggal jiwa-jiwa selepas kematian. Namun dalam 2 Korintus 12:2, makna ini tidak dapat ditemui. Daripada hal ini ternyata – seperti yang juga akan ditunjukkan oleh ayat yang ketiga – bahawa kita tidak dapat membataskan istilah “Firdaus” hanya kepada tempat tinggal orang percaya yang telah tidur. Firdaus tidak “disediakan” untuk tujuan ini dan untuk masa yang terhad. Tentunya bukan maksud Allah untuk memperkenalkan Paulus kepada keadaan orang percaya yang telah tidur di Firdaus. Tidak, yang dimaksudkan-Nya ialah menunjukkan kepadanya kemuliaan-kemuliaan syurgawi, yang pusatnya ialah Kristus yang telah dimuliakan,⁶³ iaitu sebagai dorongan dan persiapan bagi pelayanannya selanjutnya.

Namun demikian, daripada 2 Korintus 12 terbit suatu hakikat asas yang menentukan bagi keadaan perantaraan. Paulus menyebut dua kali (ayat 2 dan 3) bahawa dia tidak tahu sama ada dia diangkat ke Firdaus di dalam tubuh atau di luar tubuh. Jadi, baginya mungkin untuk berada di Firdaus di luar tubuh. Tepat inilah yang juga berlaku apabila seorang percaya mati. Tubuhnya lenyap dan hancur, sementara roh-jiwanya pergi ke Firdaus. Ini ialah bukti yang jelas bahawa ada kewujudan yang sedar di luar tubuh atau tanpa tubuh.

Dalam Wahyu 2:7 Firdaus disebut untuk kali yang ketiga:

“Sesiapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada perhimpunan-perhimpunan! Dia yang menang, kepadanya Aku akan memberi makan daripada pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah.”

Di sini juga Firdaus syurgawi yang disebut. Gambaran ini berpaut pada gambaran taman di Eden. Sebab di sini juga disebut tentang pohon kehidupan. Pohon itu dahulu terletak di tengah-tengah taman (Kejadian 2:9), sama seperti Kristus, sejak kenaikan-Nya ke syurga, menjadi pusat Firdaus syurgawi sebagai manusia yang telah dimuliakan. Dalam pohon kehidupan, Kristus dilihat sebagai sumber kehidupan yang sejati (Yohanes 14:6; Kisah Rasul-rasul 3:15).

Kepada mereka yang menang dijanjikan bahawa mereka akan makan daripada pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Janji ini, yang pada dasarnya berlaku bagi semua orang percaya, tidak terhad kepada masa selepas kematian hingga kebangkitan, tetapi akan menjadi berkat orang percaya sampai selama-

63. Efesus 1:3; 2:6; Kolose 3:1-4; Filipi 3:20.

lamanya. Oleh itu, kita menemui pohon kehidupan juga dalam ciptaan yang baru (Wahyu 22:2, 14, 19).

Di sini juga istilah “Firdaus” tidak terhad kepada keadaan perantaraan yang terhad waktunya dan tempat tinggal jiwa-jiwa yang telah pergi. Di sini Firdaus itu ialah Firdaus kerajaan damai dan ciptaan baru, yang di dalamnya bangsa-bangsa dan orang-orang kudus yang telah dibangkitkan akan menikmati pohon kehidupan.

Daripada tinjauan ini kita menyimpulkan bahawa Firdaus syurgawi ialah tempat (dan selalu menjadi tempat) Allah Bapa bersemayam. Tuhan pergi kepada Bapa ketika di kayu salib Dia menyerahkan roh-Nya ke dalam tangan Bapa. Tempat kedekatan langsung dengan Allah ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah, yang kini dilihat di dalam Kristus. Ke sanalah orang-orang kudus dari segala zaman pergi apabila mereka tidur. Mereka pulang ke kampung halaman, kerana syurga ialah kampung halaman mereka (2 Korintus 5:8; Filipi 3:20). Di sana mereka tinggal (iaitu roh-jiwa mereka) sehingga hari kebangkitan. Di sana mereka menikmati perhentian daripada jerih payah mereka (Wahyu 14:13) di hadirat Penebus mereka (Filipi 1:23).

2.3.4 Adakah tafsiran lain bagi Lukas 23:43 mungkin?

Jika seseorang bertolak daripada andaian bahawa tidak ada kehidupan selepas kematian, maka tentu sahaja Firdaus tidak mungkin menjadi tempat jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia. Oleh itu orang cuba berhujah bahawa Firdaus di sini ialah Kerajaan yang akan datang. Tetapi tradisi Yahudi (lihat di atas) menyangkal fikiran ini. Hal ini dijelaskan terutamanya oleh kata-kata Tuhan di atas kayu salib: “Hari ini [bukan pada masa depan] engkau akan bersama-sama Aku di Firdaus.” Tuhan berkata “hari ini” kerana Dia pergi ke Firdaus pada hari kematian-Nya.

“Hari ini” itu menimbulkan masalah bagi pandangan bahawa Kerajaan dan Firdaus adalah sama, kerana Kerajaan dalam kuasa belum wujud sehingga sekarang. Orang telah cuba menyelesaikan masalah ini dengan meletakkan koma atau titik bertindih bukan sebelum “hari ini”, tetapi selepas “hari ini”. Dengan demikian “hari ini” tidak lagi merujuk kepada saat masuk ke Firdaus, tetapi kepada saat Yesus mengucapkan kata-kata itu.

Pada dasarnya perlu dinyatakan bahawa para penulis PB tidak mengenal tanda baca. Tanda baca dan pemisahan perkataan baru ditambah kemudian,

kira-kira pada abad ke-4 M. Namun hanya satu-satunya(!) manuskrip yang melalui tanda bacanya menghubungkan “hari ini” dengan saat kata-kata itu diucapkan⁶⁴ dan bukan dengan saat masuk ke Firdaus.⁶⁵ Hal itu juga akan sangat bertentangan dengan gaya bahasa Lukas, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Lukas 2:11; 4:21; 19:5, 9; 22:34.

Hal yang sama juga berlaku bagi Yakobus 4:13 dan Ibrani 3:7. Dalam ayat-ayat ini kita mendapati binaan ayat yang serupa. Di sini juga perkataan “hari ini” tidak digunakan untuk menunjukkan saat kata-kata itu diucapkan, tetapi untuk menekankan saat peristiwa itu berlaku. Makna perkataan “hari ini” adalah jelas. Selain itu, dalam Lukas akan terdapat pengulangan yang tidak perlu, kerana kata-kata “Aku berkata kepadamu” sudah pun dalam bentuk kala kini. Adakah penjahat itu tidak tahu bilakah dia mendengar kata-kata Tuhan? Tidak.

Dalam jawapan-Nya Tuhan Yesus menyentuh keperluan sebenar penjahat itu. Keperluan itu ialah apa yang akan berlaku kepadanya pada hari kematiannya, pada “hari ini” di salib itu. Ke manakah dia akan pergi di seberang kematian? Tuhan Yesus menjawab soalan yang mendasar dan menentukan pada saat-saat itu, walaupun penjahat itu sendiri tidak menanyakannya. Demikianlah pada jam-jam kematian, harapan dan pengharapan penjahat itu dipenuhi lebih daripada yang dinantikannya. Ia jauh melampaui harapannya, kerana dia boleh mengikut Kristus ke Firdaus syurgawi sejurus selepas kematiannya.

Dengan itu kita dikurniakan satu firman penghiburan ilahi, iaitu bahawa apa yang diterima oleh penjahat itu juga berlaku bagi kita. Keadaan kita sama persis dengan keadaan penjahat itu. Kita tanpa harapan dan, kerana kesalahan dosa, diserahkan kepada hukuman mati. Tetapi kasih kurnia-Nya membatalkan keputusan hukuman itu, kerana Dia mati di salib. Dan oleh sebab itu kita juga, jika kita mati sebelum kedatangan-Nya, boleh pergi ke Firdaus. Mungkin kita tidak akan terhindar daripada kematian, sama seperti penjahat itu juga tidak terhindar. Tetapi kematian membawa kita kepada Tuhan kita.

Setelah manusia sendiri kehilangan hak untuk masuk ke Firdaus kerana ketidaktaatannya, Kristuslah yang melalui kasih kurnia-Nya membuka jalan ke

64. Manuskrip Siria, Cureton Syriac, abad ke-5.

65. Ayat ini juga diubah atau ditambah semasa disalin. Daripada sebahagian manuskrip dapat dilihat bahawa bahagian-bahagian ayat seperti “Maka teguhkanlah hatimu”, “Taman Eden” sebagai ganti “Firdaus”, “Adakah engkau sungguh-sungguh percaya” telah ditambah kemudian. Lihat Bruce Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, London (United Bible Societies), 1975, hlm. 181, 182.

Firdaus bagi kita, dan bukan baru dalam ciptaan baru, tetapi sudah pada saat kita mati.

Soalan untuk pendalaman

- Apakah makna “Firdaus”
- dalam PL?
- pada Yesus Kristus dalam Lukas 23?
- pada Paulus dalam 2 Korintus 12?
- Siapakah yang berada di sana?
- Apakah makna Firdaus bagi manusia secara umum?

2.4 Kemuliaan kekal – pengharapan di hadapan kematian

Barangkali teks daripada surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan petikan yang paling terperinci dan paling mencerahkan tentang tema kita yang terdapat dalam surat-surat PB. Konfrontasi yang berterusan dengan kematian melalui penderitaan demi Kristus mendorong Rasul Paulus untuk menulis tentang kematian, kebangkitan dan tentang masa di antara keduanya. Ayat-ayat ini mengandungi penghiburan ilahi yang amat besar (2 Korintus 1:3; 2 Tesalonika 2:16), yang tidak dikenal oleh dunia (1 Tesalonika 4:13).

Sebenarnya orang akan menyangka bahawa jemaat di Korintus sudah pun diajar secara terperinci tentang tema ini dalam 1 Korintus 15. Di sana tujuannya ialah menentang suatu ajaran sesat yang menyangkal kebangkitan (ayat 12). Hal itu mendorong Paulus untuk menulis perkara-perkara asas tentang kebangkitan. Di sini pula persoalannya ialah bagaimana pengharapan ini berkesan dalam kesusahan hidup seharian, dorongan, penghiburan dan keyakinan apakah yang dapat diberikannya. Kerana konteksnya, kita memetik teks daripada 2 Korintus 4:16 hingga 5:10:

“Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi walaupun manusia labiriah kami semakin binasa, namun manusia batiniyah kami diperbaharui dari hari ke hari. Kerana penderitaan ringan yang sebentar sahaja ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada segala ukuran, sebab kami tidak memandang kepada apa yang kelihatan, melainkan kepada apa yang tidak kelihatan; kerana apa yang kelihatan adalah sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan adalah kekal.

Kerana kami tahu bahawa jika rumah kami di bumi, iaitu kebemah [atau: rumah kebemah] ini, dirobobkan, kami mempunyai suatu bangunan daripada Allah, suatu

rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal di syurga. Kerana dalam kemah ini kami mengeluh dan rindu untuk dipakaikan dengan tempat kediaman kami yang dari syurga, asalkan kami, walaupun berpakaian, tidak didapati telanjang. Kerana selama kami masih dalam kemah ini, kami mengeluh, terbeban berat, sebab kami tidak mahu ditanggalkan pakaian, tetapi mahu dipakaikan pakaian yang baru, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Tetapi yang telah menyediakan kami untuk hal itu ialah Allah, yang telah memberikan Roh kepada kami sebagai jaminan. Oleh itu kami sentiasa tabah hati dan tahu bahawa selama kami tinggal di dalam tubuh ini, kami jauh daripada Tuhan (kerana kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan); tetapi kami tabah hati dan lebih suka jauh daripada tubuh dan tinggal di rumah bersama Tuhan. Oleh itu kami juga berusaha, sama ada kami tinggal di rumah atau jauh daripada rumah, untuk berkenan kepada-Nya. Kerana kita semua mesti dinyatakan di hadapan takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima balasan atas apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, sesuai dengan perbuatannya, baik atau jahat.”

Dalam firman Alkitab ini, perkara-perkara yang sementara dan fana dibandingkan dengan perkara-perkara yang kekal dan syurgawi. Pada neraca iman, penderitaan tidak bererti apa-apa jika dibandingkan dengan berat kemuliaan yang kekal. Melalui iman kita sudah pun memandang sekarang kepada kemuliaan yang akan datang, yang kepadanya kita telah dipanggil (1 Petrus 5:10; 1 Tesalonika 2:12), malah yang sekarang sudah menjadi milik iman kita. Roh Kudus sentiasa berusaha untuk memelihara pengharapan akan kemuliaan itu tetap hidup di dalam hati kita (Kolose 1:27; Titus 2:13; 1 Petrus 4:14). Hal ini mutlak perlu, kerana kita cenderung mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara yang kelihatan dan membiarkan diri kita ditentukan olehnya (4:18).

Paulus menulis tentang kemuliaan kekal apabila dia memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelayanannya yang tidak mengenal penat untuk Kristus. Betapa sering dia berhadapan muka dengan kematian (2 Korintus 4:7-15; 11:23-28)! Ada kemungkinan bahawa dia akan menderita kematian demi Kristus. Paulus nampaknya tidak lagi menolak kemungkinan bahawa dia akan mati sebelum Kristus kembali.

Teks ini membicarakan kematian, keadaan selepas kematian sehingga kebangkitan, serta kebangkitan dan perubahan tubuh yang fana. Untuk menjelaskan hal ini secara jelas, Paulus menggunakan tiga gambaran daripada

kehidupan seharian. Gambaran-gambaran ini mendekatkan perkara-perkara yang akan datang kepada kita. Tidak seorang pun daripada para penulis PB dapat menggambarkan keadaan perantaraan ini atau tubuh kebangkitan dalam kemuliaan sedemikian rupa sehingga kita dapat memahaminya.⁶⁶ Tidak, bagi kita tetap ada suatu ketegangan yang besar dan penuh harapan tentang betapa mulianya keadaan itu kelak.

Gambaran-gambaran berikut digunakan oleh Paulus dalam 10 ayat pertama pasal 5:

- Rumah khemah di bumi
- Pakaian
- Perjalanan dan kampung halaman

Sebelum kita meneliti gambaran pertama dengan lebih dekat, kita akan memeriksa 2 Korintus 4:16, di mana kita mendapati kunci untuk memahami gambaran-gambaran ini.

“Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi walaupun manusia lahiriah kami semakin binasa, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari.”

Di sini disebut dua istilah penting yang bermakna berkenaan dengan kewujudan manusia selepas kematian: manusia lahiriah dan manusia batiniah.

2.4.1 Manusia lahiriah

Manusia lahiriah ialah manusia yang fana dan dapat mati, yang proses kemerosotannya berlangsung di depan mata kita. Dalam pasal 4 dan 5, manusia lahiriah juga digambarkan dengan ungkapan-ungkapan berikut:

- bejana tanah liat (4:7)
- tubuh (4:10)
- daging yang fana (4:11)
- rumah khemah di bumi (5:1)
- yang fana (5:4)

“Manusia lahiriah” ialah bahagian seseorang yang kelihatan dari luar kepada dunia. Dalam kewujudannya di bumi, dia dimakan dan dihakis oleh segala sesuatu yang menyimpannya dan menyeranginya. Pada Paulus hal ini berlaku

66. Paulus memang pernah diangkat ke Firdaus, tetapi dia juga tidak dapat menceritakan apa yang telah didengar, dilihat dan dialaminya di sana.

terutamanya melalui penganiayaan demi Kristus serta komitmennya yang tidak mengenal penat bagi Kerajaan Allah dan bagi gereja Allah (2 Korintus 4:7-12; 11:23-28).

Manusia lahiriah seolah-olah menyelubungi manusia batiniah, dan oleh sebab itu kita juga bercakap tentang “sarung yang fana”. Namun pemisahan antara jiwa dan tubuh, antara yang bersifat jasmani dan yang bersifat rohani, tidaklah mudah di sini. Manusia lahiriah merangkumi segala sesuatu yang membentuk kewujudan kita di bumi dalam tubuh yang fana. Fungsi-fungsi jiwa dan mental serta emosi begitu terikat dengan manusia lahiriah sehingga kekecewaan, kemurungan dan keletihan berpunca di sana.

Manusia lahiriah tertakluk kepada kefanaan dan kesementaraan. Akhirnya kematian akan memecahkan bejana yang mudah hancur itu. Tetapi Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian juga akan menyatukan semula bejana tubuh yang pecah, yang seolah-olah telah hancur berkeping-keping, dalam kebangkitan dan menjadikannya sempurna (2 Korintus 4:14).

2.4.2 Manusia batiniah

Akan tetapi seseorang tidak hanya terdiri daripada manusia lahiriah, tetapi juga daripada manusia batiniah. Manusia batiniah menggambarkan sisi manusia yang terarah ke dalam, tidak bersifat benda dan tidak kelihatan. Dalam 2 Korintus 4:16–5:10 yang dibicarakan ialah orang percaya,⁶⁷ kerana hanya merekalah yang mengalami pembaharuan setiap hari. Manusia batiniah tidak mengenal had umur; dia sentiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Manusia batiniah dapat memandang kepada perkara-perkara yang kekal dan menggenggamnya dalam iman. Allah menyegarkan manusia batiniah, yang dengan demikian mempunyai sumber kekuatan yang tersembunyi.

Petrus berbicara tentang “manusia batiniah yang tersembunyi di dalam hati” (1 Petrus 3:4). Dari hati terbit roh yang lemah lembut dan tenteram, yang tidak fana (melampaui masa!, iaitu yang sentiasa kekal, bahkan melampaui kematian).

Tuhan Yesus berkata: “Kerana dari *dalam*, dari hati manusia, timbul fikiran-fikiran jahat ... semua perkara jahat ini timbul dari *dalam* dan menajiskan manusia” (Markus 7:21-23; bandingkan Matius 7:15; Lukas 11:39-40).

Manusia batiniah hidup daripada Allah dan untuk Allah. Dia bersuka akan hukum Allah (Roma 7:22). Orang percaya dikuatkan oleh Roh Allah dalam

67. Orang yang tidak percaya juga mempunyai manusia batiniah, tetapi dalam erti yang lain, iaitu roh-jiwa.

manusia batiniahnya, supaya Kristus dapat diam di dalam hatinya melalui iman (Efesus 3:16-17).

Daripada semua ini dapat disimpulkan bahawa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 18 juga berlaku bagi manusia batiniah: “kerana apa yang kelihatan adalah sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan adalah kekal.” Manusia batiniah akan hidup selama-lamanya.⁶⁸ Dia tidak tertakluk kepada kematian jasmani.

Mengapakah saya menyebut istilah “manusia lahiriah” dan “manusia batiniah” sebagai istilah kunci?

Dalam gambaran-gambaran berikut kita mendapati suatu kesejajaran: rumah khemah dan pakaian sepadan dengan manusia lahiriah. Di dalam tubuh inilah manusia batiniah berada di rumahnya, dan di dalamnya dia tinggal. Dia tinggal dalam sebuah rumah khemah, dipakaikan pakaian, dan dapat berada jauh daripada tubuh.

2.4.3 Rumah khemah di bumi

“Kerana kami tahu bahawa jika rumah kami di bumi, iaitu khemah ini, dirobohkan, kami mempunyai suatu bangunan daripada Allah, suatu rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal di syurga” (2 Korintus 5:1).

Di sini gambaran pertama diperkenalkan: kewujudan kita di bumi dalam tubuh manusia, iaitu bentuk tubuh yang sementara dan duniawi, dibandingkan dengan sebuah rumah khemah, berlawanan dengan bentuknya yang kekal dan surgawi, iaitu bangunan daripada Allah. Paulus, si pembuat khemah (Kisah Rasul-rasul 18:3), berbicara daripada pengalaman hidup. Rumah khemah itu bersifat duniawi, kerana manusia dibentuk daripada tanah (Kejadian 2:7) dan tinggal di alam duniawi (1 Korintus 15:48). Rumah khemah mengingatkan kita akan ketidaktetapan hidup, akan pengembaraan dan juga akan persinggahan yang singkat di suatu tempat. Pada suatu hari manusia terpaksa meninggalkan bumi. Selanjutnya, khemah juga berbicara tentang tempat berteduh dan tempat kediaman. Orang tinggal di dalamnya, sama seperti kita tinggal di dalam tubuh kita.⁶⁹

68. Manusia batiniah ialah sebutan lain bagi ciptaan baru atau manusia baru. Hidup kekal yang diterima oleh orang percaya juga berkait rapat dengannya.

69. Yesaya 38:12; Markus 14:58; Yohanes 2:19-22.

Apabila rumah khemah di bumi ini, iaitu kewujudan kita di bumi dalam tubuh, dirobuhkan oleh kematian, kita *sejurus* selepas itu mempunyai suatu bangunan daripada Allah. Ini satu penghiburan yang besar, kerana dengan demikian kematian ialah peralihan langsung kepada suatu bentuk kewujudan syurgawi yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bentuk itu tidak dapat dibandingkan dengan kewujudan kita di bumi dalam tubuh kita yang fana. Maka bangunan daripada Allah ini mula-mula menggambarkan keadaan kita selepas kematian, yang oleh Rasul itu dalam ayat 8 digambarkan dengan ungkapan “tinggal di rumah [di kampung halaman] bersama Tuhan”.

Seseorang juga boleh “ditanggalkan pakaian” daripada rumah khemah ini melalui kematian (ayat 4). Ketiga-tiga gambaran yang digunakan oleh Paulus saling bertaut, sehingga dalam ayat 2 tempat kediaman itu sekali gus juga merupakan pakaian. Jadi seseorang juga boleh “berpindah keluar” daripada rumah khemah ini dan telah meninggalkannya (ayat 8). Di sini diisyaratkan bahawa manusia boleh berada (tinggal) di dalam tubuh (rumah khemah), tetapi juga boleh meninggalkannya (berpindah keluar daripadanya), untuk berada di tempat lain.

Fikiran yang sama kita dapati pada Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1:13-14. Tidak lama lagi dia akan mati sebagai martir dan mengucapkan selamat tinggal kepada bumi (ayat 15), untuk berada di rumah, bersama Tuhannya. Untuk kematiannya dia menggunakan perkataan “pemergian” (bahasa Yunani: *exodus*). Itulah perpindahan keluar dari rumah khemah di bumi. Jelaslah bahawa kewujudan Petrus tidak berakhir. Dia pergi ke tempat lain di seberang kematian – kepada Tuhannya. Dia menukar rumah khemah yang rapuh dengan bangunan Allah yang tidak dapat dimusnahkan.

Tentang bentuk kewujudan ini kita hanya tahu bahawa ia kekal dan syurgawi. Namun daripada kedua-dua ciri ini dapat disimpulkan bahawa kebahagiaan dan sukacita kita sudah besar sebelum kebangkitan kita. Walaupun demikian, itu ialah keadaan perantaraan dan bukan keadaan terakhir. Tubuh telah hancur dan masih berada di bawah kuasa kematian. Nampaknya seolah-olah kematian mempunyai kata putus. Jika demikian halnya, Allah tidak dapat mencapai pemuliaan-Nya yang sempurna. Tetapi Allah akan mencapai matlamat akhir-Nya, kerana Dialah Pemenang atas kematian. Hal ini telah dibuktikan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh itu dalam kebangkitan orang percaya, Allah akan memulihkan kesatuan manusia, yang terdiri daripada roh, jiwa dan tubuh.

Dengan demikian “bangunan daripada Allah” juga merangkumi tubuh kebangkitan kita, yang merupakan bahagian kita yang kekal.

Makna inilah yang dimiliki oleh bangunan itu dalam ayat 2 dan 4 yang berikutnya. Allah memberikan (membina) kepada orang percaya sebuah rumah yang kekal, berlawanan dengan khemah yang rapuh. Itulah tubuh kemuliaan yang kini dimiliki oleh Kristus (Filipi 3:21; 1 Yohanes 3:2). Rumah ini milik syurga, kerana ia ialah tubuh surgawi (1 Korintus 15:48-49) yang mempunyai tujuan dan kampung halamannya di sana. Ia tidak lagi dapat disentuh, apatah lagi dimusnahkan, oleh kematian, kerana ia ialah rumah yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan (manusia), tetapi oleh Allah.

2.4.4 Pakaian

“Kerana dalam khemah ini kami mengeluh dan rindu untuk dipakaikan dengan tempat kediaman kami yang dari syurga” (2 Korintus 5:2).

Tubuh kita di bumi menderita akibat dosa. Setiap hari kita mengeluh kerana kesakitan, kesusahan dan kecacatan yang telah masuk ke dalam dunia melalui dosa. Oleh itu kita merindukan saat kita menerima tubuh yang baru, yang tidak lagi ada kaitan dengan dosa dan akibat-akibatnya. Tempat kediaman ini sudah tersedia bagi kita. Apabila hal itu berlaku, kita akan “dipakaikan pakaian yang baru di atasnya”. (Di sini gambaran pertama tentang tempat kediaman beralih kepada gambaran kedua tentang pakaian.) Pada saat itu berlaku pertukaran pakaian. Pakaian yang lama, iaitu yang fana (ayat 4), ditanggalkan untuk selamanya, kerana ia mesti memberi tempat kepada pakaian kehidupan yang baru. Dalam 1 Korintus 15:51-54 saat ini disebut “perubahan”.

Kita yang masih hidup akan diubah apabila Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk membawa anak-anak Allah ke kampung halaman surgawi, ke rumah Bapa (Yohanes 14:3). Ayat ini hanya membicarakan orang percaya yang masih hidup pada saat itu, kerana orang percaya yang telah meninggal dunia tidak “dipakaikan pakaian baru di atas pakaian yang lama”, tetapi “dipakaikan pakaian” apabila mereka menerima tubuh kebangkitan: “Kerana yang dapat binasa ini mesti mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mesti mengenakan yang tidak dapat mati” (1 Korintus 15:53).

Orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang yang hidup akan diubah. Pada waktu itu semua akan menjadi serupa dengan Anak Allah dan

mempunyai tubuh kebangkitan yang syurgawi, untuk tinggal selama-lamanya di rumah Bapa yang di syurga.⁷⁰

Dalam 2 Korintus 5:3 Paulus memberikan amaran yang serius tentang ketelanjangan:

“... asalkan kami, walaupun berpakaian, tidak didapati telanjang.”

Dalam ayat sisipan ini Paulus menyatakan bahawa walaupun berpakaian, ada kemungkinan seseorang itu telanjang. Ini merupakan percanggahan yang hanya nampak sahaja, kerana orang yang berpakaian tidak mungkin pada masa yang sama telanjang. Apakah maksudnya didapati telanjang? Ungkapan ini mempunyai makna undang-undang: menghadap mahkamah dan dikenal pasti keadaannya – bersalah atau tidak bersalah. Dalam ayat ini, keputusan “didapati telanjang” merujuk kepada keadaan rohani hati.

Kita mendapati gambaran yang sesuai tentang hal ini pada Adam. Setelah dia berdosa, Allah memanggilnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia telah bersembunyi kerana dia mendapati bahawa dia telanjang (Kejadian 3:7, 10-11). Untuk menutupi ketelanjangannya, dia telah membuat cawat daripada daun ara. Tetapi pakaian ini tidak dapat bertahan di hadapan Allah. Daun-daun itu tidak dapat menutupi ketelanjangannya. Di hadapan Allah dia tetap telanjang walaupun berpakaian.

Kemudian Allah sendiri menyediakan pakaian daripada kulit binatang bagi manusia (Kejadian 3:21). Binatang-binatang itu terpaksa mati. Hal ini secara kiasan berbicara tentang kematian dan darah Kristus yang tercurah, yang melaluinya orang berdosa diselamatkan, apabila dia dipakaikan dengan “pakaian keselamatan”.⁷¹

Orang percaya dipakaikan dengan kebenaran Kristus dan diselubungi olehnya. Sebaliknya, orang yang tidak percaya telanjang secara rohani, dan dalam keadaan ini mereka pada suatu hari akan berdiri di hadapan Allah seperti Adam (Wahyu 20:11-15). Di sana mereka akan terdedah dan tersingkap dalam dosa mereka, kerana mereka tidak mempunyai “jubah kebenaran”. Oleh itu mereka binasa dan masuk ke dalam seksaan yang kekal.

Ayat sisipan yang pendek ini merupakan amaran yang serius bagi semua orang yang hanya pada lahirnya Kristian dan hanya menerima bentuk luaran

70. Yohanes 14:1-3; 17:24; 1 Korintus 15:51-55; Filipi 3:20-21; 1 Tesalonika 4:13-18; Yudas 21.

71. Yesaya 61:10; Lukas 15:22; Galatia 3:27; Wahyu 3:17-18.

kekristianan. Pada kedatangan Tuhan akan menjadi nyata bahawa mereka tidak mengenakan pakaian keselamatan, satu-satunya perkara yang dapat bertahan di hadapan Allah. Bagi mereka akan tiba hari di hadapan takhta Allah, apabila segala sesuatu akan dinyatakan. Pada waktu itu tidak ada lagi kepura-puraan dan tidak ada lagi yang dapat ditutupi; segala sesuatu terdedah dan tersingkap di hadapan mata Allah (Ibrani 4:13).

Teks itu diteruskan dengan kata-kata:

“Kerana selama kami masih dalam khemah ini, kami mengeluh, terbeban berat, sebab kami tidak mahu ditanggalkan pakaian, tetapi mahu dipakaikan pakaian yang baru, supaya yang fana ditelan oleh hidup” (2 Korintus 5:4).

“Ditanggalkan pakaian” ialah perobohan (ayat 1) rumah khemah di bumi melalui kematian. Walaupun melalui kebangkitan Kristus, kematian telah menjadi hamba kita (1 Korintus 3:22-23) untuk membawa kita kepada Kristus di Firdaus, Paulus tidak mahu ditanggalkan pakaian (mati), tetapi mahu dipakaikan pakaian yang baru di atasnya (diubah), untuk menukar tubuh yang fana dengan tubuh yang kekal dan syurgawi.

Bahkan di atas ranjang kematian, anak-anak Allah masih menantikan kedatangan Kristus pada jam kematian mereka. Orang percaya tidak menantikan kematian.⁷² Pengharapan mereka ialah menantikan Yesus Kristus dari syurga (1 Tesalonika 1:10), untuk kemudian diubah. Oleh sebab itu Paulus lebih suka mengalami kedatangan Kristus sebelum kematiannya.

“Tetapi yang telah menyediakan kami untuk hal itu ialah Allah, yang telah memberikan Roh kepada kami sebagai jaminan” (2 Korintus 5:5).

Pandangan ke masa depan dan penantian yang berkaitan dengannya bukanlah suatu perkara yang tidak pasti bagi kita. Allah datang menyambut kita dalam kelemahan kita dan memberikan kepada kita, yang boleh digoncangkan oleh keraguan, suatu jaminan dan cagaran. Dia mengikat diri-Nya untuk memenuhi janji-Nya. Dia telah mengurniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan (atau wang pendahuluan) (2 Korintus 1:22; 1 Tesalonika 4:8).

Jika Allah tidak mengubah atau membangkitkan kita, Dia akan kehilangan jaminan itu, iaitu Roh Kudus! Itulah tepat yang hendak dikatakan oleh firman

72. Sebaliknya, ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahawa di samping pengharapan akan kedatangan Kristus, ada juga keyakinan bahawa selepas kematian kita akan berada bersama Tuhan. Di samping pengharapan akan kedatangan Kristus, hal ini merupakan penghiburan yang sama besarnya.

ini! Roh akan bersama kita untuk selama-lamanya (Yohanes 14:16); bahkan selepas kematian Dia tinggal di dalam kita (Roma 8:2, 11). Kebenaran ini dengan jelas menyokong adanya kehidupan selepas kematian.

Tubuh orang percaya ialah bait Roh Allah (1 Korintus 6:19; 1 Yohanes 4:13) dan akan tetap demikian untuk selama-lamanya. Roh Kudus tidak meninggalkan tubuh orang-orang kudus yang pernah didiami-Nya (Roma 8:11). Dia sendiri akan turut serta dalam pekerjaan Allah dalam kebangkitan dan perubahan tubuh-tubuh yang fana.

2.4.5 Perjalanan dan kampung halaman

“Oleh itu kami sentiasa tabah hati dan tabu bahawa selama kami tinggal di dalam tubuh ini, kami jauh daripada Tuhan” (2 Korintus 5:6).

Memiliki jaminan itu menjadikan kita sentiasa tabah hati, kerana ia ialah jaminan bahawa segala yang fana pada diri kita tidak lama lagi akan ditelan oleh hidup.

Di sini gambaran ketiga diperkenalkan: persinggahan di negeri asing dan tinggal di kampung halaman. Kita tahu bahawa selama kita berada di dalam tubuh, kita tidak berada bersama Tuhan, tempat kita sebenarnya patut berada. Oleh itu persinggahan kita di negeri asing hanya dapat berlangsung untuk masa yang terhad. Ungkapan “tinggal di rumah” di sini bermaksud tinggal di dalam tubuh atau mempunyai kampung halaman kita di dalam tubuh. Sebaliknya “jauh daripada Tuhan” bermaksud bahawa kita berada di negeri asing, iaitu di dunia, tempat kita adalah orang asing dan pengembara (1 Petrus 2:11).

Kenyataan ini memberi pencerahan tentang keadaan selepas kematian. Pertentangan ini bermaksud bahawa hanya ada dua keadaan atau tempat persinggahan ini. Di sini tidak disebut suatu fasa perantaraan di antara kedua-dua keadaan ini. Sesetengah orang berpendapat bahawa fasa ini tidak dialami secara sedar dan oleh sebab itu secara subjektif (iaitu dalam pengalaman sendiri) tidak wujud. Tetapi daripada ayat-ayat ini jelas bahawa suatu keadaan perantaraan yang tidak sedar, tidak kira bagaimanapun rupanya, secara objektif tidak wujud. Lagipun, bagaimanakah seseorang dapat merindukan keadaan sedemikian?

Orang percaya boleh berada sama ada di dalam tubuh atau bersama Tuhan; *tidak ada kemungkinan lain*. Itulah tepat sebabnya kita dapat tabah hati.

“(kerana kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan)” (2 Korintus 5:7)

Oleh sebab persoalannya ialah perkara-perkara yang tidak kelihatan dan oleh itu kekal, kebenaran ini (ayat 6) hanya dapat dikenali dan difahami melalui iman (Ibrani 11:1). Kampung halaman syurgawi hanya dapat digenggam melalui iman (Ibrani 11:13-15). Oleh itu ayat ini menunjukkan kepada kita suatu prinsip yang amat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristian, kita yang merupakan orang asing dalam perjalanan menuju kampung halaman. Pengharapan kita ialah perkara iman: “Kerana dalam pengharapan kita telah diselamatkan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan; kerana bagaimanakah seseorang masih mengharap apa yang dilihatnya?” (Roma 8:24).

Orang percaya tidak memerlukan laporan tentang pengalaman hampir mati dan tentang apa yang dialami oleh pesakit semasa mereka meninggal dunia. Orang percaya bersandar semata-mata pada firman Allah yang boleh dipercayai. Mereka tidak perlu dikelirukan oleh laporan-laporan sedemikian.

“tetapi kami tabah hati dan lebih suka jauh daripada tubuh dan tinggal di rumah bersama Tuhan” (2 Korintus 5:8).

Dalam ayat ini kenyataan ayat 6 diterbalikkan. Paulus jauh lebih suka berada jauh daripada tubuh, kerana dia tahu bahawa dengan demikian kita serta-merta tinggal di rumah, iaitu di rumah bersama Tuhan. Ayat ini ialah ayat kunci untuk memahami keadaan selepas kematian.

Jadi apabila seseorang telah mati dan tidak lagi berada di dalam tubuh, dia berada di rumah bersama Tuhan. Dengan demikian tubuh dan roh-jiwa terpisah. Bagaimana lagi seseorang dapat pada masa yang sama berada di luar tubuh dan di rumah bersama Tuhan?

“Jauh daripada tubuh” sekali gus merupakan keadaan sebagai orang asing, kerana roh-jiwa atau manusia batiniah terpisah daripada tubuh. Ini ialah keadaan yang tidak sempurna, yang pada asalnya tidak dimaksudkan. Allah menciptakan manusia sebagai satu kesatuan, sebagai peribadi roh-jiwa-tubuh. Walaupun kesatuan ini tidak lagi wujud kerana kematian, namun ia akan dipulihkan dalam kebangkitan. Oleh itu “jauh daripada tubuh” tidak merujuk kepada orang percaya yang telah dibangkitkan, kerana mereka mempunyai tubuh kebangkitan dan oleh itu tidak jauh daripada tubuh. Keadaan yang digambarkan di sini hanya berlaku bagi orang percaya yang telah meninggal dunia.

Jika persoalannya ialah memilih pada saat sekarang antara negeri asing dan kampung halaman, iaitu sampai kepada Kristus melalui jalan yang paling cepat,

maka Paulus lebih suka mati untuk bersama Kristus (Filipi 1:23). Jika Paulus dapat memilih dengan cara bagaimana dia akan dipakaikan dengan rumah yang kekal, tentu sahaja dia tidak mahu ditanggalkan pakaian (mati), tetapi mahu dipakaikan pakaian yang baru di atasnya (diubah) (ayat 4).

“Oleh itu kami juga berusaha, sama ada kami tinggal di rumah atau jauh daripada rumah, untuk berkenan kepada-Nya. Kerana kita semua mesti dinyatakan di hadapan takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima balasan atas apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, sesuai dengan perbuatannya, baik atau jahat” (pasal 5:9-10).

Dengan segala kerinduan akan kampung halaman dan segala penantian untuk segera berada di sana, satu fakta penting tidak boleh dilupakan. Dalam kekekalan hanya apa yang telah kita lakukan dalam tubuh untuk menyenangkan hati Tuhan yang akan diambil kira. Hal ini akan dinyatakan di hadapan takhta pengadilan Kristus. Segala yang lain, yang tidak bernilai bagi-Nya, tidak akan bertahan di sana dan tidak akan diberi upah (1 Korintus 3:12-15). Pada saat-saat itu kita sendiri akan melihat seluruh hidup kita dengan mata Kristus dan dibawa kepada persetujuan yang sepenuhnya dengan penilaian-Nya atas perbuatan kita. Soal penebusan tidak perlu dibicarakan lagi di sana, kerana ia telah lama diselesaikan. Di sini yang dipersoalkan semata-mata ialah penilaian atas perbuatan kita.

Paulus berkata bahawa kita patut berusaha dengan sepenuh tenaga untuk hidup bagi kemuliaan Allah, sama ada kita tinggal di dalam tubuh (ayat 6) atau jauh daripada Tuhan (ayat 8). Kedua-duanya hanya berlaku bagi hidup kita di bumi. Di sanalah kita patut berusaha untuk melakukan kebaikan demi menyenangkan hati Allah. Akan tiba masanya apabila hal ini, dalam bentuk yang sekali sahaja dan unik di dalam tubuh seperti sekarang di bumi, tidak lagi mungkin dan juga tidak dapat diganti kemudian.

2.4.6 Tafsiran-tafsiran lain

Pembaca tidak patut dirahsiakan bahawa terdapat tafsiran-tafsiran yang berbeza tentang petikan teks ini, yang dengannya orang juga cuba menyokong pandangan yang disangkal dalam buku ini.

Bangunan daripada Allah – hanya tubuh kebangkitan

Satu tafsiran yang tersebar luas menyatakan bahawa bangunan itu semata-mata merujuk kepada tubuh kebangkitan dan bukan kepada suatu keadaan selepas kematian dan sebelum kebangkitan. Dalam tafsiran ini rumah khemah di bumi difahami semata-mata sebagai tubuh. Apabila tubuh ini dirobuhkan oleh kematian, Allah akan memberikan kepada kita tubuh yang baru, yang dibentuk oleh-Nya sendiri dan yang tidak akan dirobuhkan lagi. Selain itu, tubuh ini bersifat syurgawi, kerana dengannya kita akan hidup di syurga.

Pada dasarnya saya bersetuju dengan pandangan ini, tetapi namun begitu saya melihat dalam kata-kata “mempunyai suatu bangunan daripada Allah” suatu persediaan Allah tepat untuk saat kita mati. Sejurus selepas rumah khemah dirobuhkan, sebuah rumah baru sudah tersedia. Ini belum lagi tubuh kebangkitan, kerana pada waktu itu kebangkitan belum berlaku. Yang dimaksudkan ialah keadaan selepas kematian sehingga kebangkitan, yang merupakan sebahagian daripada bangunan Allah. Oleh itu wajar juga untuk memasukkan keadaan perantaraan ini di sini, kerana Paulus menyebutnya secara langsung dalam ayat 8, dan dalam konteks yang sama pula: di luar tubuh, orang percaya hanya dapat berada bersama Tuhan; tidak ada tempat atau keadaan yang lain. Oleh itu persoalannya bukan dua jenis tubuh, tetapi dua jenis kehidupan, dua jenis kewujudan, iaitu yang di bumi dan yang di syurga.

Bangunan daripada Allah – tubuh rohani untuk keadaan perantaraan

Adakah “bangunan daripada Allah” ini suatu tubuh yang tersedia untuk keadaan perantaraan? Sekurang-kurangnya dua sebab menentanginya: Pertama, tentang bangunan ini dikatakan bahawa ia kekal. Tetapi keadaan perantaraan tidaklah kekal; ia pasti berakhir dengan kebangkitan. Kedua, di mana-mana bahagian Kitab Suci yang membicarakan keadaan ini, kita tidak mendapati suatu tubuh khusus untuk masa ini digambarkan. Untuk keadaan perantaraan tidak diperlukan tubuh, kerana pada masa itu roh-jiwa kelihatan seperti seorang manusia dalam tubuh di bumi (Wahyu 6:9-11). Kitab Suci tidak memberitahu kita lebih daripada itu tentang sifat keadaan semasa keadaan perantaraan.

Bangunan daripada Allah – syurga, rumah Bapa

Sesetengah penafsir memahami “bangunan daripada Allah” sebagai rumah Bapa (Yohanes 14:2), tanah air syurgawi kita (Filipi 3:20). Tetapi “bangunan daripada Allah” dan “syurga” dibezakan dengan jelas. Di sini syurga ialah tempat kita akan berada; sejauh itu orang boleh menyebutnya rumah Bapa. Tetapi “bangunan” – dan istilah inilah yang membawa kepada kaitan dengan

rumah Bapa – menggambarkan bentuk kewujudan syurgawi setiap orang percaya secara peribadi, baik di antara kematian dan kebangkitan mahupun dalam tubuh kebangkitan. Dengan bangunan daripada Allah ini kita berada di syurga. Dengan kata lain: dengan bangunan ini kita berada di rumah Bapa.

“Didapati telanjang” – jiwa tanpa tubuh?

Ketelanjangan tidak menggambarkan keadaan kematian jasmani sebagai keadaan jiwa yang menunggu tanpa sedar sehingga hari kebangkitan. Menurut ayat 1, orang percaya selepas kematian mereka mempunyai suatu bangunan daripada Allah, dan menurut ayat 8 mereka berada di rumah bersama Tuhan. Walaupun terdapat pelbagai kemungkinan untuk menjelaskan ayat sisipan ini, namun alternatif suatu keadaan perantaraan tanpa tubuh tersisih. Mustahil untuk merasakan keadaan perantaraan dalam erti Filipi 1:23 atau 2 Korintus 5:8 sebagai ketelanjangan yang dingin dan mengerikan.

Ditanggalkan pakaian atau berpakaian?

Soalan ini menyentuh suatu masalah terjemahan. Sebilangan besar penterjemah lebih memilih “berpakaian”. Sekiranya bacaan yang betul memang “ditanggalkan pakaian”, maka pada dasarnya tidak ada apa-apa yang berubah dalam tafsiran yang dihuraikan di atas. Dalam hal itu orang percaya akan ditanggalkan pakaian dalam kematian, iaitu tanpa tubuh, namun tidak didapati telanjang. “Didapati telanjang” tidak merujuk kepada tubuh, bukan kepada rumah khemah dan bukan juga kepada pakaian. Ia ialah hasil pemeriksaan kehakiman dan hanya menyasarkan keadaan rohani manusia: sama ada dia berada dalam Kristus, dan dengan demikian tidak menjadi soal sama ada dia di dalam tubuh atau di luar tubuh; atau dia tanpa Kristus, dan dengan demikian dia telanjang untuk selama-lamanya, sama ada di dalam tubuh atau dalam kematian.

Soalan untuk pendalaman

- Apakah perbezaan antara manusia “lahiriah” dan manusia “batiniah”?
- Apakah tiga gambaran yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4-5?
- Amaran serius apakah yang dapat kita ambil daripada petikan ini?
- Apakah yang dapat mempengaruhi kerinduan kita akan kampung halaman secara negatif?

2.5 Mati adalah keuntungan

Mati adalah keuntungan! Kenyataan ini menjungkirbalikkan segala yang dimaksudkan oleh kematian bagi manusia: dia tidak perlu lagi takut akan kematian. Kematian ialah musuh yang dingin, walaupun dalam banyak iklan kematian, kematian – terutamanya apabila seseorang sakit – digambarkan sebagai kelepaan. Kematian sama sekali bukan keuntungan, sekiranya tidak ada seseorang yang telah mengalahkan kematian. Kemenangan-Nya bahkan mengubah kematian menjadi keuntungan.

Itulah hikmat Allah! Allah dapat membalikkan segala sesuatu dan mengubahnya menjadi berkat. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih kurnia melimpah lebih banyak lagi (Roma 5:20)! Dalam kisah Simson kita mendapati suatu gambaran yang indah, apabila dia membunuh singa, lalu sekawan lebah bersarang di dalam bangkainya dan menghasilkan madu: “Dari yang makan keluar makanan, dan dari yang kuat keluar yang manis” (Hakim-hakim 14:14). Kematian bagaikan binatang buas yang menerkam dan memakan, tetapi dari binatang buas yang telah dibunuh itu keluar madu yang menyegarkan dan memulihkan manusia. Paulus mengenal Pemenang atas kematian:

“Kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika hidup dalam daging menjadi bahagianku – hal itu berbaloi bagiku, dan apa yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: aku ingin berangkat dan bersama-sama Kristus, kerana itu jauh lebih baik; tetapi untuk tinggal dalam daging lebih perlu demi kamu” (Filipi 1:21-24).

Ayat-ayat ini termasuk antara kenyataan Kitab Suci yang paling jelas tentang keadaan selepas kematian.

Ketika Paulus menulis kata-kata ini, dia berada di dalam penjara (Filipi 1:13). Adakah dia akan keluar dari penjara ini hidup-hidup sekali lagi? Mungkin sahaja dia akan dijatuhi hukuman mati. Dari dalam keadaan inilah dia menulis beberapa fikiran tentang apa yang dirasakannya dalam menghadapi kematian, apa yang dinantikannya dan apa yang menggerakkan hatinya.

Sehingga saat itu Kristus telah menjadi satu-satunya tujuan dan isi hidupnya. Sejak saat dia bertemu dengan-Nya dalam perjalanan ke Damsyik (Kisah Rasul-rasul 9), baginya tidak ada lagi yang lain selain Kristus dan perkara-Nya. Sejak pertemuan itu Paulus tidak lagi menghiraukan nyawanya sendiri sebagai sesuatu

yang berharga bagi dirinya, tetapi mahu menyelesaikan pelayanan yang telah diterimanya daripada Tuhan Yesus (Kisah Rasul-rasul 20:24). Dia bahkan bersedia mati sebagai martir, asalkan hal itu menyebabkan Kristus dimuliakan (ayat 20).

Dalam hal ini Paulus mendapati bahawa kematian sebagai martir bukan sahaja berguna untuk memuliakan Kristus, tetapi juga merupakan keuntungan peribadi baginya. Dia menunjukkan apa yang akan diperolehnya secara peribadi melalui kematian. Hidupnya dalam daging sudah dipenuhi oleh Kristus. Tetapi kematiannya akan membawa keuntungan tambahan lagi. Keuntungan ini akan melampaui lagi semboyan hidupnya, “bagiku hidup adalah Kristus”. Baginya kematian bukan sahaja akhir suatu kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus, tetapi peralihan kepada sesuatu yang jauh lebih baik.

Hanya jika Kristus memenuhi hidup kita, kematian menjadi keuntungan bagi kita. Bagi manusia tanpa Kristus, kematian ialah akhir yang pahit dan tidak dapat dielakkan, serta penamat hidupnya sendiri yang ditentukannya sendiri. Dengan satu perkataan: kerugian. Hidup itu hilang, kerana tanpa Kristus ia tidak dapat bertahan. Kristus dalam hidup orang percaya menjamin keuntungan kemuliaan yang kekal! Tetapi tanpa Kristus manusia binasa untuk selama-lamanya – suatu kerugian yang tidak pernah berakhir.

Paulus menimbangkan apa yang akan dipilihnya sekiranya dia sendiri dapat menentukan akhir pemenjaraannya: sama ada kematian (itulah keuntungan) atau kebebasan (hidup dalam daging). Dia sama sekali tidak bersedih kerana tetap tinggal di sini, kerana dengan demikian dia dapat terus melayani Tuhan. Apabila dia memikirkan jemaat di Filipi dan semangat mereka bagi Injil, dia dipenuhi sukacita dan rasa syukur. Dia mahu melakukan segala-galanya untuk memajukan iman mereka.

Demikianlah Paulus tertarik kepada kedua-dua kemungkinan itu. Di satu pihak dia melihat keuntungan peribadi yang besar, di pihak lain pelayanan bagi Tuhan dan kesejahteraan orang percaya. Dia mengaku secara terbuka bahawa dia tidak dapat membuat keputusan dengan begitu mudah.

Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus dengan keuntungan itu? Baginya keuntungan itu ialah berangkat dan bersama-sama Kristus. Tidak kurang daripada itulah yang akan diperolehnya melalui kematian. Hal itu jauh lebih baik dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah dialaminya sehingga waktu itu. Pada saat kematiannya dia akan serta-merta

sampai ke hadirat Penebusnya secara langsung. Seluruh besarnya keuntungan ini terkandung dalam beberapa perkataan sahaja: “bersama-sama Kristus”. Dia amat rindu untuk melihat Penebusnya bersemuka. Yang menariknya bukanlah perhentian selepas pelayanan yang penuh susah payah – walaupun hal itu juga benar⁷³ –, tetapi seorang Peribadi yang telah memenuhi hidupnya semasa di bumi. Di sini dia telah pun mengenal Peribadi ini. Malangnya keadaan-keadaan hidup, dan tidak kurang pula tabiat lama, iaitu daging yang berdosa, dapat mengganggu persekutuan dan keakraban dengan Kristus ini. Tetapi kelak hal itu pun tidak akan ada lagi; tiada apa-apa lagi yang dapat menghalangnya daripada hidup bersama Kristus. Persekutuan yang mendalam dengan Kristus, yang telah dinikmatinya di sini, akan dihayati di sana dalam kesempurnaan.

Pengenalan akan Peribadi-Nya (Filipi 3:8) membuatnya rindu untuk mati, kerana kematian sebagai hamba (bandingkan 1 Korintus 3:22) akan membawanya kepada Kristus. Hanya pengenalan akan Kristus Yesus yang dapat membangkitkan kerinduan yang sama dalam diri orang percaya pada masa kini juga.

Tetapi kemudian Paulus sekali lagi dikuasai oleh kebimbangan terhadap gereja, dan secara peribadi dia sampai kepada kepastian bahawa dia akan tetap tinggal demi faedah mereka (ayat 25).

2.5.1 Penjelasan-penjelasan lain

Malangnya terdapat juga pandangan-pandangan yang keliru tentang ayat-ayat ini. Orang menyangkal bahawa orang percaya serta-merta bersama Kristus selepas kematiannya.

2.5.1.1 Adakah ini kedatangan semula Kristus?

Sesetengah orang berkata bahawa di sini yang dibicarakan bukanlah kematian dan saat manusia meninggal dunia, tetapi kedatangan semula Kristus. Menurut pandangan ini, orang percaya baru akan dibawa kepada Kristus pada kedatangan-Nya semula dan kebangkitan yang berkaitan dengannya, untuk kemudian bersama-Nya. Tetapi itu hanyalah separuh kebenaran. Memang benar bahawa pada kedatangan Tuhan kita akan mencapai keadaan yang sempurna dalam kebangkitan. Tetapi di sini yang dibicarakan bukanlah kedatangan semula

73. Wahyu 14:13

Tuhan, dan bukan juga pencapaian keadaan terakhir yang sempurna. Paulus berbicara tentang mati!

Sekiranya di sini benar-benar dibicarakan kedatangan Tuhan, maka sangat diragukan bahawa Tuhan akan datang untuk Paulus seorang sahaja. Akibatnya, jemaat di Filipi akan tertinggal. Paulus akan pergi, dan mereka tetap tinggal di sini. Itulah kesimpulannya jika di sini yang dibicarakan ialah kedatangan Tuhan. Kita hampir tidak perlu menegaskan bahawa pada kedatangan Tuhan tidak seorang pun orang percaya akan tertinggal.

2.5.1.2 Berangkat

Satu lagi sebab mengapa di sini yang dibicarakan bukan kedatangan semula Kristus dan kebangkitan ialah perkataan “berangkat”. Kata nama yang sepadan dengan “berangkat” hanya muncul sekali lagi dalam tulisan Paulus, iaitu dalam 2 Timotius 4:6. Di sana dia tidak syak lagi menggunakannya untuk kematiannya sebagai martir.

Dalam bahasa percakapan pada zaman itu, perkataan “berangkat”⁷⁴ digunakan untuk menggambarkan pelepasan tali dan penarikan sauh sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan hendak belayar ke laut. Selain itu ia juga digunakan untuk menggambarkan perobohan perkhemahan (bandingkan 2 Korintus 5:1, 4; 2 Petrus 1:14) apabila orang hendak bertolak. Istilah ini juga mengandungi makna pemisahan perkara-perkara yang sepatutnya bersatu. Berkenaan dengan kematian, ia ialah pemisahan roh-jiwa daripada tubuh. Penggunaan terakhir perkataan “berangkat” ini juga menyokong fikiran bahawa di sini yang dibicarakan ialah kematian.

2.5.1.3 Tidur jiwa?

Sesetengah orang juga mendakwa bahawa kematian ialah permulaan tidur jiwa. Marilah kita andaikan seketika bahawa selepas kematiannya Paulus benar-benar akan jatuh ke dalam tidur jiwa, di mana dia berada di suatu kawasan tanpa pemilik tanpa sebarang kesedaran. Bagaimanakah kemudian kita harus memahami kata-kata bahawa dia ingin berangkat? Adakah Paulus mahu melarikan diri daripada keadaannya, lari daripada tugasnya? Bukankah dia mempunyai keinginan untuk tetap tinggal demi faedah jemaat di Filipi dan

74. “Berangkat” di sini secara harfiah bermaksud “*melepaskan, meleraikan*”. Demikianlah pada saat kematian rumah khemah dan pakaian tubuh seolah-olah dilarikan (2 Korintus 5:1, 4).

semua orang percaya, daripada berangkat ke dalam suatu ketiadaan sementara.² Walaupun menurut pandangan ini masa selepas kematian (secara subjektif) tidak lagi wujud baginya, dan oleh itu tidak ada masa yang berlalu baginya dari kematian hingga kebangkitan, namun sekurang-kurangnya masa tetap berlalu bagi jemaat di Filipi, iaitu masa mereka memerlukan bantuan dan pelayanan Paulus. Sekiranya Paulus mengajarkan tidur jiwa, tentu dia akan berkata bahawa dia mahu tetap tinggal supaya tidak kehilangan satu jam pun dalam tidur jiwa yang sia-sia. Dia menasihati orang percaya supaya menggunakan waktu yang ada dan bukan menghabiskannya dengan tidur (bandingkan Efesus 5:16; Kolose 4:5)!

2.5.1.4 Hak bagi Paulus sahaja?

Sesetengah orang membantah bahawa tidak setiap orang percaya dapat menuntut bagi dirinya apa yang dituntut oleh Rasul Paulus. Sudah tentu ada perkara-perkara yang hanya menjadi hak Paulus dan hanya diberikan kepadanya sebagai rasul. Tetapi keadaan selepas kematian adalah sama bagi semua orang percaya, kerana hal itu merupakan hasil daripada karya Kristus yang telah disempurnakan. Dia telah memperjuangkan kemenangan atas kematian bagi semua orang. Berkat-berkat ini tidak bergantung pada suatu kedudukan atau jawatan tertentu dalam umat Allah atau pada pengalaman-pengalaman khusus, tetapi dikurniakan kepada semua orang percaya dengan cara yang sama dan dalam ukuran yang sempurna.

2.5.2 Bertemu dengan-Nya!

Marilah kita mengakhiri bab ini dengan suatu pandangan yang ingin kita pelajari daripada Paulus. Jika sudah pasti bahawa semua orang percaya pergi kepada Kristus apabila mereka mati, apakah kesannya terhadap kita? Adakah kita bersedia pada setiap saat untuk dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus Kristus? Adalah penting bagi orang percaya untuk memikirkan hal ini, untuk memastikan sama ada dia terikat kepada kehidupan ini dengan segala perkaranya atau sama ada dia bersedia untuk melepaskan segala-galanya pada bila-bila masa demi Kristus. Justeru dengan merenungkan kematian, banyak perkara dalam hidup kita tersingkap. Adakah kita akan mempercayai Tuhan bahawa Dia akan memelihara keluarga kita? Adakah kita bersedia untuk melepaskan? Walaupun kita anak-anak Allah, janganlah kita sekali-kali menolak kemungkinan bahawa

pada bila-bila masa, pada usia berapa pun, kita boleh dipanggil pulang melalui kematian ke dalam kerajaan syurgawi-Nya!

Adakah kita sudah mengenal Juruselamat kita sekarang sedemikian rupa sehingga di seberang sana kita tidak bertemu dengan seorang asing, tetapi dengan seorang yang kita kenal? Bukan bahawa kita sudah melihat-Nya secara jasmani. Tidak, tetapi kita mengasihi-Nya walaupun kita belum pernah melihat-Nya (1 Petrus 1:8). Persekutuan yang boleh kita miliki dengan-Nya sekarang ini mewujudkan suatu hubungan yang akrab dengan-Nya, yang akan kita teruskan di sana. Pengenalan yang telah kita peroleh di sini, dan apa yang telah kita lihat di sini dengan mata iman, akan kita bawa bersama ke sana.

Kita akan terpegun oleh-Nya, kerana pada waktu itu kita tidak lagi melihat-Nya dengan mata iman, tetapi secara nyata dalam seluruh keindahan-Nya.⁷⁵ Bersama-sama Kristus bererti melihat-Nya sebagaimana Dia ada⁷⁶.

Soalan untuk pendalaman

- Jelaskan mengapa mati adalah keuntungan bagi Paulus!
- Dapatkah anda secara peribadi bersetuju dengannya?
- Apakah prasyaratnya?
- Bagaimanakah pengenalan kita akan Yesus Kristus dalam hidup ini mempengaruhi pengenalan kita dalam kekekalan?
- Mengapakah salah untuk bercakap tentang tidur jiwa?

2.6 Mereka yang telah tidur

Ungkapan “mereka yang telah tidur” ialah sebutan lain bagi orang yang telah meninggal dunia. Tepatnya, PB menyimpan gambaran ini hanya untuk orang yang bersatu dengan Kristus.⁷⁷

“Tidur” itu sendiri ialah ungkapan halus bagi kematian. Oleh itu ia tepat sekali bagi orang percaya, kerana bagi mereka kematian ialah musuh yang telah dikalahkan melalui kemenangan Kristus atas kematian (Ibrani 2:14). Gambaran ini juga begitu indah kerana tidur selalu berlangsung hanya untuk masa tertentu. Saat terjaga, iaitu saat bangkit, akan tiba, dan suatu hari yang kekal akan menyinging yang tidak akan mempunyai petang lagi.

75. Dalam erti kiasan Mazmur 45:2; 1 Raja-raja 10:7; Yesaya 33:17.

76. 1 Yohanes 3:2.

77. Perkataan “mereka yang telah tidur” terdapat dalam PB di tempat-tempat berikut: 1 Korintus 15:20; 1 Tesalonika 4:13-15; perkataan “tidur” di tempat-tempat berikut: Matius 27:52; 1 Korintus 7:39; 11:30; 15:6, 18, 51; 2 Petrus 3:4. Dalam PL istilah ini tidak terhad kepada orang percaya: Yeremia 51:39, 57; Daniel 12:2.

Bahawa kematian disebut tidur⁷⁸ juga disebabkan oleh persamaan yang kelihatan dari luar antara orang yang sedang tidur dan orang yang telah meninggal. Namun tidur bukan sahaja gambaran bagi kematian yang bertujuan meringankan realiti kematian, tetapi menggambarkan keadaan sebenar orang mati. Dengan demikian tidur ini sudah mengisyaratkan bahawa kematian bukanlah pengakhiran seseorang, tetapi hanya suatu keadaan yang terbatas oleh masa. Tidur, seperti yang kita kenal, sentiasa mempunyai tempoh tertentu. Demikian jugalah halnya dengan mereka yang telah tidur. Akan tiba saatnya mereka terjaga daripada tidur, iaitu bangkit.

Perkataan yang digunakan untuk “tidur” (dalam kematian) berasal daripada makna dasar “berbaring”, “membaringkan diri untuk berehat”, “terlena dalam tidur”. Lawannya ialah kebangkitan, yang menunjukkan “bangun” daripada tidur (1 Korintus 15:20, 51-52). Dengan demikian tidur ini menyerupai penantian akan kebangkitan, yang mengakhiri keadaan perantaraan dan memulakan keadaan terakhir.

Namun “telah tidur” sebenarnya tidak bermaksud bahawa tidur maut bermula apabila kematian berlaku, walaupun hal itu mungkin terkandung dalam perkataan itu. Sebaliknya, ungkapan ini menggambarkan proses kematian dan pemergian. Apabila perkataan ini digunakan dalam PB, maksudnya bukan bahawa orang mati sekarang sedang tidur, tetapi bahawa mereka mati dan dengan demikian beralih ke dalam suatu keadaan yang lain. Jadi mereka yang telah tidur ialah orang percaya yang telah meninggal dunia dan sejak itu berada dalam suatu keadaan hidup yang lain.

2.6.1 Adakah mereka yang telah tidur berada dalam tidur jiwa?

Persoalan berkenaan keadaan dalam kematian ialah: apakah yang dirujuk oleh tidur dan kebangkitan itu? Adakah tidur ini hanya meliputi tubuh, atau adakah ia juga merujuk kepada manusia batiniah, iaitu roh-jiwanya? Apa yang disebut tidur jiwa ialah keadaan tidak sedar atau tanpa kesedaran seluruh manusia, baik orang percaya mahupun orang yang tidak percaya. Seseengah orang mendakwa bahawa tidur ini menyerupai padamnya peribadi itu sepenuhnya dalam malam kematian. Tetapi dengan itu tidur orang percaya yang telah meninggal dan keadaan orang mati sama sekali tidak dijelaskan, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut.

78. Yeremia 51:39; Daniel 12:2; Matius 9:24; Markus 5:39; Lukas 8:52; Yohanes 11:11-14.

Sebelum itu perlu dinyatakan bahawa seseorang yang sedang tidur dan yang tubuhnya dalam keadaan rehat, pada masa yang sama masih dapat mengalami sesuatu, misalnya dalam mimpi. Walaupun tubuh tidak aktif, bawah sedar masih dapat aktif. Dengan ini hanya hendak diisyaratkan bahawa gambaran tidur tidak bermaksud bahawa orang yang tidur itu tidak mempunyai kesedaran, kerana dia memang dapat mengalami dirinya dan sekelilingnya sebagai seorang peribadi dalam mimpi. Sebagaimana tidur hanyalah suatu keadaan hidup yang lain daripada keadaan berjaga, demikian juga kematian ialah suatu keadaan hidup yang lain daripada kewujudan di bumi bagi peribadi yang sama. Kematian bukanlah penghapusan kewujudan peribadi yang mati itu, sama seperti tidur jasmani tidak bermaksud bahawa orang yang tidur itu tidak bernyawa.

2.6.2 Apakah yang dimaksudkan dengan tidur?

Dalam konteks ini menarik untuk melihat suatu peristiwa semasa penyaliban Yesus: "... dan bumi bergegar, dan batu-batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak tubuh orang kudus yang telah tidur dibangkitkan; dan mereka keluar dari kubur selepas kebangkitan-Nya, lalu masuk ke kota kudas dan menampakkan diri kepada ramai orang" (Matius 27:51b-53).

Dalam ayat ini ketiga-tiga istilah yang kita kaji, iaitu *kebangkitan*, *mereka yang telah tidur* dan *tubuh*, disebut serentak. Ketiga-tiga istilah ini saling berkait dan menjelaskan bahawa tubuhlah yang tidur dan dibangkitkan. Dikatakan bahawa tubuh orang-orang kudus yang telah tidur dibangkitkan, dan hasilnya tentu sahaja seluruh manusia itu, termasuk roh-jiwanya, kerana selepas kebangkitan Yesus mereka pergi ke Yerusalem.

Hanya ada satu kebangkitan *tubuh* (1 Korintus 15:35-44). Jika di tempat-tempat lain dikatakan bahawa orang mati bangkit, dan dengan itu tentu sahaja dimaksudkan seluruh peribadi, maka hal itu menunjukkan bahawa dalam kebangkitan seluruh manusia dihasilkan semula melalui penyatuan tubuh kebangkitan dengan roh-j jiwa.⁷⁹

Tidurnya orang-orang kudus ini ialah kematian, yang hanya menimpa tubuh yang fana, tetapi tidak menimpa roh-j jiwa mereka. Demikian juga hanya tubuh merekalah yang dibangkitkan. Di sini juga tidak ada kesimpulan lain selain bahawa tidur dan dibangkitkan hanya merujuk kepada tubuh.

79. PB membezakan dengan jelas antara kebangkitan tubuh dan kebangkitan rohani, di mana orang yang mati secara rohani dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, contohnya Efesus 2:5.

Jadi dalam teks ini terdapat petunjuk yang jelas bahawa keadaan tidur dalam kematian berkaitan dengan tubuh orang-orang kudus. Tidak ada satu tempat pun dalam PB yang menggunakan tidur maut untuk jiwa atau roh. Hal itu juga akan bertentangan dengan hakikat roh-jiwa, kerana ia tidak terikat kepada tubuh. Tidur memang hanyalah suatu keadaan tubuh.

2.6.3 Contoh kematian Stefanus

Hal ini juga dijelaskan oleh contoh kematian Stefanus (Kisah Rasul-rasul 7). Dia dibunuh oleh bangsanya sendiri – sama seperti Tuhannya beberapa waktu sebelumnya. Pada minit-minit terakhir hidupnya dia memandang ke dalam syurga yang terbuka. Di sana dia melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah, yang sebagai Imam Besar yang setia membela dia yang berada dalam kesusahan besar. Kemudian, ketika batu-batu para pembunuhnya menghujannya, dia berdoa: “Tuhan Yesus, terimalah rohku!” (Kisah Rasul-rasul 7:59; bandingkan Lukas 23:46). Walaupun kematian ini tidak dapat dibandingkan dengan tidur yang damai, namun dikatakan bahawa dia telah tidur. Rohnya diterima oleh Tuhan Yesus ke syurga, kepada diri-Nya. Siapakah yang mahu mendakwa, dengan gambaran sedemikian, bahawa Stefanus tenggelam ke dalam tidur jiwa yang tidak sedar? Jika tidak, mengapakah sejurus sebelum kematiannya dibukakan kepadanya pandangan ke dalam syurga, kepada Pemenang atas kematian, jika kemudian dia toh jatuh ke dalam tidur jiwa yang tidak sedar? Apakah gunanya permohonan supaya Tuhan Yesus menerima rohnya?

Stefanus (iaitu roh-jiwanya), sama seperti Tuhannya, pergi ke Firdaus apabila dia mati. Orang-orang kudus dan kekasih Tuhan Yesus tidur di dalam Dia, “di dalam Kristus” (1 Korintus 15:18). Dengan demikian, seperti Stefanus, mereka disambut dan diterima oleh-Nya sendiri, supaya mereka bersama-Nya untuk selama-lamanya, mula-mula sebagai mereka yang telah tidur dan kemudian kelak sebagai mereka yang telah dibangkitkan.

2.6.4 Mereka yang telah tidur ketika pengangkatan

Pengangkatan ke syurga ialah pengharapan orang percaya. Tuhan Yesus sendiri datang untuk membawa umat-Nya masuk ke syurga. Jemaat di Tesalonika telah berpegang pada pengharapan ini dengan ketekunan (1 Tesalonika 1:3). Tetapi wajarlah mereka tentu telah bertanya apa yang akan berlaku kepada saudara-saudari seiman mereka yang telah tidur, apabila mereka, yang masih hidup,

diangkat. Paulus menguatkan hati mereka dan berkata bahawa mereka tidak perlu berdukacita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, kerana:

“Kerana jika kita percaya bahawa Yesus telah mati dan bangkit, demikian juga Allah akan membawa bersama-Nya mereka yang telah tidur melalui Yesus” (1 Tesalonika 4:14).

Tidak kurang daripada Allah yang hidup sendiri, yang kepada-Nya mereka telah berpaling, telah mengambil peduli akan mereka yang telah tidur. Dia akan dipercayakan mereka kepada Anak-Nya apabila Dia datang dari syurga untuk pengangkatan. Mereka telah tidur di dalam Dia, di dalam Yesus, Anak Allah, dan demikianlah mereka pula akan datang bersama-Nya. Kemudian akan berlaku apa yang dikatakan oleh ayat 16:

“Kerana Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan seruan perintah, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah, dan orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu.”

Dengan kata lain: Yesus membawa bersama-Nya dari syurga mereka yang telah tidur, dan kemudian mereka yang telah tidur, iaitu orang mati dalam Kristus, akan bangkit.⁸⁰ Di sini kita melihat bagaimana roh-jiwa mereka yang telah tidur

berada bersama Yesus Kristus di syurga dan kemudian dibawa bersama oleh-Nya, untuk disatukan dengan tubuh dalam kebangkitan.⁸¹ Demikianlah firman ini juga mengesahkan bahawa kebangkitan ialah penyatuan roh-jiwa dengan tubuh.

2.6.5 Mereka yang telah tidur sebelum pengangkatan

Setelah jemaat di Tesalonika ditenangkan bahawa saudara-saudari mereka yang telah tidur akan turut serta, sama seperti mereka yang masih hidup, dalam peristiwa agung pengangkatan, Paulus kini juga memberitahu mereka di manakah mereka yang telah tidur berada sehingga pengangkatan:

“Kerana Allah tidak menetapkan kita untuk menerima murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi

80. Satu tafsiran lain menjelaskan ayat ini demikian: bahawa Kristus, pada kedatangan-Nya dalam kuasa dan kemuliaan, akan “membawa bersama-Nya” dari syurga mereka yang telah tidur, setelah mereka diangkat ke sana pada kebangkitan mereka.

81. Demikian juga asal usul manusia dapat difahami. Persenyawaan menghasilkan tubuh, iaitu manusia lahiriah, tetapi Allah mengutus atau membentuk roh di dalam batinnya (Zakharia 12:1; Mazmur 33:15; 104:30).

kita, supaya sama ada kita berjaga atau tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia” (1 Tesalonika 5:9-10).

Satu firman yang agung, yang secara ringkas menggambarkan seluruh kekayaan orang Kristian! Kita telah dipilih sebelum segala zaman untuk keselamatan, dan melalui karya Kristus hal itu juga benar-benar akan menjadi bahagian kita. Keselamatan telah membawa kita kepada keadaan ini, iaitu hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya.

“Berjaga” dalam ayat ini bermaksud: hidup di bumi; dan oleh itu “tidur” bermaksud: telah mati atau telah tidur sebagai orang percaya^{82, 83}. Paulus berkata bahawa dalam kedua-dua keadaan itu kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini bermaksud bahawa tubuh tidur, sementara roh-jiwa berada bersama Kristus. Jadi tentang mereka yang telah tidur, Paulus tidak membiarkan sebarang persoalan lagi terbuka.

Di dalam Kristus kita bukan sahaja mempunyai hidup, tetapi juga hidup “bersama-sama dengan Dia”. Yang pertama tentu sahaja merupakan prasyarat bagi yang kedua. Di sini maksudnya ialah suatu kebersamaan yang sedar. Hubungan dan persekutuan ini sudah dialami sekarang oleh mereka yang hidup dalam iman, demikian juga oleh mereka yang telah tidur, dan tidak lama lagi kedua-dua kumpulan ini akan mengalaminya sebagai mereka yang telah dibangkitkan.

Ayat ini menggambarkan aspek kekal pada masa depan, iaitu bahawa mereka yang hidup dan mereka yang telah tidur dengan cara yang sama akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya, iaitu hidup bersama-sama dengan-Nya, untuk kemudian tidak lama selepas itu juga menampakkkan diri secara terbuka bersama-Nya (2 Tesalonika 1:10; Kolose 3:4).

2.6.6 Kesimpulan

Jadi peristiwa tidur dan keadaan tidur orang percaya tidak pernah bermaksud tidur jiwa. Ia semata-mata menggambarkan proses kematian dan keadaan tubuh manusia yang fana sehingga saat kebangkitan.

82. Orang yang tidur di sini bukanlah orang-orang dalam pasal 5:4-7, kerana mereka tidak akan pernah hidup bersama Kristus. Mereka tidak mengenal Kristus, kerana mereka ialah anak-anak malam dan berada dalam kegelapan. Dia akan datang kepada mereka seperti pencuri, dan oleh itu kedatangan-Nya akan bererti penghakiman bagi mereka.

83. Mungkin inilah satu-satunya kali “tidur” menunjukkan keadaan orang percaya yang telah mati.

Soalan untuk pendalaman

- Mengapakah istilah “tidur” hanya merujuk kepada tubuh?
- Apakah kebimbangan jemaat di Tesalonika berkenaan orang-orang mereka yang telah meninggal dunia, dan bagaimanakah Paulus menguatkan hati mereka?

2.7 Kristus – Penguasa atas orang hidup dan orang mati

Fakta bahawa Kristus berkuasa atas orang hidup dan orang mati ialah kata kunci dalam Roma 14. Di sana yang dibicarakan ialah orang percaya yang mempunyai pandangan dan amalan yang berbeza dalam perkara-perkara yang tidak ada perintah Tuhan yang tegas, jadi dalam perkara-perkara di mana setiap anak Allah secara peribadi bertanggungjawab kepada Tuhannya. Segala yang dilakukan oleh seorang percaya diarahkan kepada Tuhannya, yang memilikinya. “Kerana tidak seorang pun daripada kita hidup untuk dirinya sendiri,” kata Paulus, dan untuk menegaskan dia menambah: “dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri” (ayat 7). Bahkan dalam kematian, yang saatnya tidak ditentukan oleh kita, matlamatnya ialah Kristus. Sekali lagi Paulus mengulangi kebenaran ini:

“Kerana jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan; jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi sama ada kita hidup atau mati, kita milik Tuhan” (ayat 8).

Kita menjalani hidup kita untuk-Nya, dan dalam kematian kita, kita mati untuk-Nya. Hal ini berdasarkan fakta bahawa kita milik Tuhan. Kita milik-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kematian. Dalam kematian kita tidak hilang daripada-Nya, kerana di dalamnya pun kita tetap milik-Nya. Betapa ajaibnya! Kita telah dimasukkan ke dalam rencana Allah yang merangkumi segala-galanya, yang berpusat pada Anak-Nya:

“Kerana untuk inilah Kristus telah mati dan hidup kembali: supaya Dia berkuasa atas orang mati dan juga atas orang hidup!” (Roma 14:9).

Sudah menjadi rencana Allah sebelum segala zaman untuk menundukkan segala sesuatu kepada Anak-Nya (Efesus 1:9-10, 21-22). Sebagai Pencipta segala sesuatu, Anak, yang adalah Allah, dengan sendirinya sentiasa berkuasa atas segala sesuatu (Kolose 1:16; Ibrani 1:2-3). Namun segala sesuatu juga harus ditundukkan kepada-Nya sebagai Manusia.⁸⁴ Oleh sebab Tuhan Yesus telah

84. Bandingkan misalnya Mazmur 8; Ibrani 2:5-9; 1 Korintus 15:25-28.

menyempurnakan karya penebusan dan merasai kematian bagi semua (Ibrani 2:9) serta memuliakan Allah dengan sempurna di dalamnya, Dia sebagai Manusia telah ditinggikan mengatasi segala sesuatu. Kini Dia duduk di atas takhta Allah di sebelah kanan Bapa.⁸⁵ Di sana Dia menantikan saat semua musuh berada di bawah kaki-Nya, kerana Dia belum lagi memulakan pemerintahan-Nya secara terbuka di dunia (Ibrani 1:3; 10:12-13). Dia masih lagi Yang Ditolak. Sekarang Allah masih memberikan masa kasih kurnia, dan dengan itu kesempatan untuk tunduk kepada Anak Allah pada masa ini, mengakui kuasa-Nya dan melayani-Nya.

Anak-anak Allah sudah mengakui pemerintahan Yesus sekarang. Mereka melayani-Nya dan mengikut-Nya (2 Korintus 5:15; Kisah Rasul-rasul 17:7). Tetapi akan tiba juga masanya bagi semua manusia yang lain, ketika mereka terpaksa mengakui pemerintahan Yesus. Pada waktu itu mereka akan dipaksa melakukannya, kerana masa untuk melakukannya dengan sukarela sudah berlalu. Pada waktu itu orang tidak akan ditanya lagi sama ada dia bersedia atau tidak, kerana Allah menghendaki supaya Anak-Nya dihormati oleh semua (Filipi 2:9-11; Yohanes 5:23).

Tuntutan dan kuasa Kristus untuk memerintah melampaui alam yang kelihatan oleh manusia dan kehidupan di bumi. Orang mati juga tidak dapat melepaskan diri daripada pemerintahan-Nya. Hades (alam orang mati) juga tertakluk kepada-Nya. Demikianlah Kristus yang dimuliakan menampakkan diri kepada Rasul Yohanes:

“Ketika aku melihat-Nya, aku rebah di kaki-Nya seperti orang mati. Lalu Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku dan berkata: Jangan takut! Akulah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Hidup; Aku telah mati, dan lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya dan Aku memegang kunci maut dan Hades” (Wahyu 1:17-18).

Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan diri-Nya sebagai Dia yang kepada-Nya kematian dan Hades tertakluk. Kerana sesiapa yang memegang kunci, dialah yang berkuasa (Yesaya 22:22; Matius 16:19). Apakah makna pemerintahan Kristus atas orang hidup dan orang mati, dengan cara bagaimanakah mereka tertakluk kepada-Nya, dan sejak bilakah Dia berkuasa atas mereka?

85. Ibrani 8:1; 12:2; Wahyu 3:21.

Ungkapan “berkuasa” sama dengan yang terdapat dalam Lukas 22:25, di mana dikatakan bahawa raja-raja bangsa-bangsa “memerintah” dan menggunakan kuasa ke atas mereka. Pemerintahan mengandaikan adanya rakyat yang tertakluk kepada kuasa pemerintah dan yang harus tunduk kepada kewibawaan itu. Dalam Roma 14:9, rakyat itu ialah orang hidup dan orang mati.

Bilakah Tuhan Yesus memulakan pemerintahan-Nya? Sudah diisyaratkan bahawa pemerintahan yang merangkumi segala-galanya baru akan bermula pada masa depan, kerana kita belum melihat segala sesuatu tertakluk kepada-Nya (Ibrani 2:8). Dalam kalangan orang hidup, pemerintahan Kristus terhad kepada orang percaya, kerana orang yang tidak percaya tidak tunduk kepada Anak Allah. Daripada konteks Roma 14 jelaslah bahawa setiap orang percaya (dalam keadaan biasa) menyerahkan hidupnya di bawah Tuhan dan hanya bertanggungjawab kepada-Nya (ayat 7-8, 12). Orang percaya milik Tuhan mereka sepanjang hidup mereka dan juga dalam kematian. Jadi sejauh yang berkenaan dengan orang percaya, pemerintahan Kristus sudah bermula sejak adanya orang percaya yang tunduk kepada Kristus. Dalam bentuk Kerajaan Allah yang sementara dan tersembunyi, Raja yang kini masih ditolak menjalankan pemerintahan “dalam buangan”-Nya atas orang percaya (ayat 17; Kolose 1:13).

Akan tetapi dalam ayat 9 orang mati disebut sebelum orang hidup, dan hal yang sama berlaku bagi mereka. Dia juga berkuasa atas mereka, kerana mereka berada dalam kuasa-Nya. Setiap orang yang mati, sejezus selepas kematiannya, berhadapan dengan fakta bahawa Kristus ialah Tuhan. Dikatakan bahawa juga mereka yang “di bawah bumi”, iaitu orang mati yang berada di Hades, mesti bertekuk lutut untuk mengaku bahawa Kristus ialah Tuhan (Filipi 2:10-11). Bagi orang yang tidak percaya hal ini bererti penghakiman, kerana soal dosa tidak diselesaikan. Mereka masuk ke dalam kekekalan tanpa diperdamaikan dengan Allah (Ibrani 9:27). Mereka binasa tanpa dapat ditarik balik. Selepas kematian, orang yang telah meninggal tidak dapat lagi menjalani hidupnya sendiri; dia mesti tunduk sepenuhnya kepada kewibawaan Kristus.

Pemerintahan atas orang mati, sama ada orang percaya atau tidak, tentu sahaja hanya dapat difahami jika pemerintahan itu juga dirasakan. Hal ini pula semestinya mengandaikan kesedaran penuh orang yang telah meninggal dan mereka yang telah tidur. Sekiranya mereka tidak mempunyai kesedaran atau

berada dalam tidur jiwa yang tidak sedar, maka tidak akan ada juga pemerintahan Kristus atas orang mati.

Hanya dalam hidup ini seseorang dapat menentang pemerintahan Kristus. Selepas kematian tidak ada lagi penentangan. Setiap orang yang mati dinantikan oleh Dia yang Hidup dan Benar. Tetapi ada satu perbezaan yang menentukan. Tuhan ini, yang bagi orang yang binasa adalah Hakim, menyambut orang percaya sebagai Dia yang mengasihi mereka dan telah mati bagi mereka. Oleh itu orang percaya, seperti Paulus, dapat dengan tabah hati menantikan saat mereka melalui kematian pergi kepada Tuhan yang mereka kasihi, untuk bersama-Nya di Firdaus (Filipi 1:23).

Pengharapan mereka bukanlah kematian, tetapi kedatangan semula Kristus (1 Tesalonika 1:10; 4:13-18), tetapi kematian sudah membawa mereka kepada Tuhan mereka lebih awal. Bagi mereka yang telah tidur, pemerintahan Kristus bererti sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak terkatakan. Tuhan Yesus Kristus bukan sahaja memegang orang percaya yang masih hidup dalam tangan-Nya, tetapi juga mereka yang telah tidur sehingga kebangkitan, supaya Dia tidak kehilangan mereka, kerana itulah kehendak Bapa-Nya (Yohanes 6:39; 10:29). Bahkan kematian tidak dapat memisahkan orang percaya daripada kasih Allah dan kasih Kristus (Roma 8:38-39)!

Kitab Suci tidak banyak berkata tentang dalam hal apakah pemerintahan Kristus atas orang yang tidak percaya yang telah meninggal itu.⁸⁶ Petrus memberikan satu petunjuk apabila dia menyebut tempat orang yang tidak percaya yang telah meninggal berada sebagai “penjara” (1 Petrus 3:19-20). Sebuah penjara mengandaikan adanya orang dan pihak berkuasa yang mempunyai kuasa untuk menahan orang. Penjara ini, iaitu Hades, telah

86. Wajarlah ditanya bagaimanakah keadaan di Syeol (alam orang mati) sebelum Kristus mengambil alih pemerintahan. Apakah yang berbeza? Adakah sebelum itu tidak ada Hades dan tidak ada Firdaus? Daripada kisah Lazarus dan orang kaya itu (Lukas 16) jelaslah bahawa sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, Hades dan Firdaus sudah pun wujud. Baru selepas kematian Kristus dikatakan bahawa orang percaya berada bersama-Nya. Firdaus disebut “pangkuan Abraham” dan tidak ditandai oleh kehadiran Kristus sebagai Manusia yang dimuliakan (dan memang tidak mungkin begitu). Walaupun demikian ia ialah suatu tempat dan keadaan berkat. Sama ada bagi orang percaya ini berlaku perubahan sebelum dan selepas kematian Kristus, kita tidak tahu. Namun orang percaya yang telah meninggal dari segala zaman mengalami kehadiran Kristus sejak kematian dan kebangkitan-Nya, kerana Dia berada di Firdaus ketika Dia mati. Sejak saat itu, “berada di Firdaus” bermaksud berada bersama Kristus (Filipi 1:23). Lebih daripada itu kita tidak dapat katakan tentang persoalan ini, kerana Kitab Suci tidak berkata lebih banyak tentangnya. Orang yang tidak percaya tidak akan melihat Yesus Kristus (sehingga penghakiman di takhta putih). Mereka tidak bersama-Nya. Tetapi kepada semua orang mati yang telah mati dalam dosa mereka – demikian saya percaya – akan dijelaskan dengan nyata bahawa Kristus juga sekarang berkuasa atas orang mati.

diletakkan di bawah kewibawaan Kristus sebagai Manusia yang dimuliakan (Wahyu 1:18). Orang yang tidak percaya yang telah meninggal ditahan di sana oleh-Nya dan disimpan sehingga hari penghakiman (2 Petrus 2:9) di hadapan takhta putih yang besar (Wahyu 20:11-15).

Yang satu dipelihara di hadirat Tuhan mereka sehingga kebangkitan (seperti Lazarus di pangkuan Abraham), yang lain ditahan sebagai tawanan sehingga pengumuman keputusan hukuman di hadapan takhta putih yang besar (seperti orang kaya itu di Hades).

Pemerintahan Tuhan tidak terhad kepada penggunaan dan penyataan kuasa-Nya sekali sahaja dalam kebangkitan, apabila Dia akan memanggil orang mati keluar dari kubur mereka (Yohanes 5:28-29). Ia bermaksud suatu penaklukan yang mendasar dan berterusan, yang bermula ketika Kristus menaiki takhta Allah.

Sebagai rumusan kita dapat menyimpulkan bahawa pemerintahan Kristus atas orang mati mengandaikan kelangsungan hidup yang sedar bagi peribadi roh-jiwa selepas kematian.

Soalan untuk pendalaman

- Bagaimanakah pemerintahan Kristus dapat dijelaskan atau dibezakan:
- pada orang percaya di satu pihak dan pada orang yang tidak percaya di pihak lain?
- sebelum dan selepas kematian?
- Bagaimanakah rupanya kehidupan yang sedar di bawah pemerintahan Kristus?

2.8 Jiwa-jiwa di bawah mazbah

Kitab Wahyu menyingkapkan kepada kita penyempurnaan jalan-jalan Allah dengan ciptaan, dan juga memberi kita penjelasan tentang keadaan manusia selepas kematian. Dalam hal ini kitab ini selaras dengan tepat dengan apa yang telah dihuraikan daripada bahagian-bahagian lain PB.

“Ketika Dia membuka meterai yang kelima, aku terlibat di bawah mazbah jiwa-jiwa mereka yang telah disembelih kerana firman Allah dan kerana kesaksian yang mereka pegang. Mereka berseru dengan suara nyaring: Berapa lama lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi? Lalu kepada mereka masing-masing diberikan

sehelai jubah putih; dan dikatakan kepada mereka bahawa mereka harus beristirahat sebentar lagi, sehingga genap juga bilangan sesama hamba dan saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka” (Wahyu 6:9-11).

Dalam mengkaji teks ini, kita membataskan diri kepada soalan-soalan berikut:

- Siapakah jiwa-jiwa di bawah mazbah itu?
- Di manakah jiwa-jiwa itu berada?
- Pada zaman manakah peristiwa ini berlaku?

2.8.1 Jiwa-jiwa para martir

Di sini Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah disembelih kerana firman Allah dan kerana kesaksian yang mereka pegang. Mengapakah di sini dia berbicara tentang jiwa-jiwa para martir dan bukan sekadar tentang para martir? Apakah perbezaannya?

Jiwa ialah bahagian seorang martir yang terus hidup selepas kematian.⁸⁷ Para pembunuh hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Fakta ini diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai penghiburan kepada mereka yang dibunuh kerana nama-Nya:

“Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa; tetapi takutlah terutamanya kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa mahupun tubuh di dalam neraka” (Matius 10:28).

Orang-orang seperti inilah yang dibicarakan di sini. Mereka sendiri telah dibunuh kerana firman Allah, tetapi jiwa mereka tidak. Tuhan Yesus di sini secara jelas membezakan jiwa dan tubuh. Jiwa tidak dapat mati dan tidak dapat dibunuh, berlawanan dengan tubuh yang dapat dibunuh. Oleh itu istilah “jiwa-jiwa” di sini mengandungi makna bahawa hidup dalam tubuh di bumi telah berakhir melalui kematian, tetapi diteruskan tanpa terputus – di luar tubuh – di dunia yang lain. Yohanes melihat jiwa-jiwa itu, tetapi bukan tubuh-tubuh duniawi daripada daging dan darah, kerana tubuh-tubuh itu tinggal di bumi.⁸⁸

87. Bandingkan bahagian 3.2.

88. Makna istilah “jiwa” dalam kitab Wahyu berbeza-beza. Perkataan Yunani *psyche* digunakan tujuh kali: 6:9 (peribadi-peribadi para martir); 8:9; 12:11 (nyawa, iaitu kewujudan di bumi); 16:3 (semua makhluk hidup di laut); 18:13-14 (jiwa manusia, jiwa); 20:4 (makna seperti 6:9). Satu prinsip penting dalam menafsirkan Kitab Suci ialah bahawa konteks sesuatu teks menentukan makna sesuatu istilah. Sebagai langkah pertama, tentu sahaja menarik untuk menyelidiki bagaimana para penulis itu sendiri menggunakan istilah-istilah itu, sebelum kemudian mengkaji penggunaannya oleh penulis-penulis lain.

Dalam pasal 6:9 dan 20:4, jiwa-jiwa itu dengan jelas mewakili peribadi-peribadi para martir. Hal ini jelas kerana mereka berbicara dan diajak berbicara. Berlaku suatu perbualan yang nyata, yang tidak bersifat simbolik. Perbualan mengandaikan kesedaran penuh dan kemampuan rohani yang aktif, yang jelas ada pada jiwa-jiwa ini. Dengan demikian keperibadian para martir selepas kematian mereka tetap terpelihara sepenuhnya dengan segala ciri yang penting bagi keperibadian manusia.

Yohanes *melihat* jiwa-jiwa itu. Jadi apakah yang dilihat oleh Yohanes, jika jiwa-jiwa itu tidak lagi mempunyai tubuh? Jelaslah bahawa Yohanes melihat sosok-sosok manusia yang dikenalnya sebagai para martir. Hanya sosok manusia yang dapat menerima sehelai jubah (putih) yang dapat mereka kenakan dan pakai.⁸⁹

Jadi jiwa-jiwa itu mempunyai suatu “tubuh” yang berbeza daripada tubuh di bumi dan juga daripada tubuh dalam kebangkitan (kerana kebangkitan belum berlaku). Dengan ini kita tidak memaksudkan suatu tubuh rohani yang khusus, yang diciptakan khas untuk masa keadaan perantaraan, tetapi pemeliharaan keperibadian individu, yang juga merangkumi dapat dikenalnya seseorang selepas kematian dan sebelum kebangkitan. Jiwa ialah manusia itu, dan dalam keadaan perantaraan ini jiwa ialah manusia itu dengan cara bahawa ia menampakkan dirinya di alam akhirat dalam suatu tubuh yang kelihatan. “Rupa” jiwa di alam akhirat berkaitan dengan kejasmanian di bumi, kerana jika tidak, tidak akan ada pengenalan semula di syurga. Bagi kita di dunia sebelah sini, hal ini tidak dapat dibayangkan. Kita hanya menegaskan bahawa di sini orang yang telah meninggal mempunyai kesedaran penuh dan bahkan dikenali sebagai peribadi.

Pengenalan semula ini juga jelas pada penampakan Musa dan Elia di gunung tempat Yesus berubah rupa (Matius 17:1-8). Di sana kedua-dua lelaki ini menampakkan diri secara peribadi dalam rupa manusia (jika tidak, tentu Petrus tidak akan terfikir untuk mendirikan khemah bagi mereka). Dalam hal ini perlu diambil kira bahawa Musa dan Elia tidak mempunyai tubuh kebangkitan, kerana kebangkitan belum berlaku. Rupa mereka sepadan dengan keadaan selepas kematian sehingga kebangkitan.⁹⁰

89. Kitab Wahyu penuh dengan simbolisme, tetapi tidak semuanya harus ditafsirkan secara simbolik. Di sini yang dibicarakan ialah peribadi-peribadi yang nyata, yang telah dibunuh dan berada di suatu tempat yang nyata.

90. Saya sedar bahawa penampakan ini merupakan suatu pengecualian, dan oleh itu tidak dapat disimpulkan daripadanya apa yang kemudian berlaku bagi semua. Saya hanya menyatakan bahawa pengecualian ini dapat dijelaskan secara munasabah berdasarkan semua kenyataan lain dalam Alkitab.

Di sini kita menyebut sekali lagi bahawa istilah “jiwa” di sini hampir tidak mungkin diterjemahkan sebagai “nyawa” tubuh. Jika demikian, apakah yang dilihat oleh Yohanes di bawah mazbah? Jadi apabila istilah jiwa digunakan dalam konteks ini, persoalannya ialah dapat dikenalnya peribadi itu. Oleh sebab itulah dalam Wahyu 6:9 dan 20:4 justeru perkataan “jiwa” digunakan, kerana persoalannya ialah dapat dikenalnya orang-orang yang telah pergi ini, yang juga bergantung pada kejasmanian. Selepas kematian, keperibadian manusia dan bentuknya, iaitu rupa yang khas bagi peribadi itu dan yang menandainya, tetap terpelihara.

Kita merumuskan: jiwa-jiwa di sini ialah peribadi-peribadi yang telah mati dan berada di luar tubuh dalam kesedaran penuh (jadi bukan dalam tidur jiwa) di syurga.

Bahawa syurga ialah tempat jiwa-jiwa itu berada akan ditunjukkan dalam bahagian berikutnya.

2.8.2 Di bawah mazbah

Jiwa-jiwa itu dilihat “di bawah mazbah”. Ungkapan ini berkait rapat dengan fakta bahawa mereka telah mengorbankan nyawa mereka kerana firman Allah. Hakikat bahawa mereka berada “di bawah” mazbah mengingatkan kita akan suatu hal yang serupa dalam PL. Di sana darah beberapa binatang korban dicurahkan ke kaki mazbah korban bakaran daripada tembaga (Keluaran 29:12; Imamat 4:7-34). Jiwa ada di dalam darah (Imamat 17:10-14). Oleh itu kematian manusia juga dapat disebut sebagai pencurahan jiwa (Mazmur 141:8; Yesaya 53:12). Dalam PB, korban ialah gambaran yang terkenal bagi penyerahan nyawa kepada Allah (Filipi 2:17; 2 Timotius 4:6; Roma 12:1).

Mazbah muncul lapan kali dalam kitab Wahyu: pasal 6:9; 8:3, 3, 5; 9:13; 11:1; 14:18; 16:7. Dalam kitab Wahyu tidak dibezakan dua mazbah (mazbah korban bakaran daripada tembaga dan mazbah ukupan) seperti dalam PL, walaupun di beberapa tempat orang dapat memikirkan mazbah korban bakaran daripada tembaga (6:9; 16:7) dan di tempat lain mazbah ukupan daripada emas (8:3; 9:13).

Kedudukan mazbah itu ditentukan dengan sangat tepat.

- Ia berada di dalam Bait Suci yang di syurga: “Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di syurga ... Dan seorang malaikat lain, yang berkuasa atas api, keluar dari mazbah” (14:17-18).

- Ia berdiri di hadapan takhta Allah: “Dan aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah ... Dan seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mazbah dengan sebuah pedupaan emas; dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, supaya dia memberikan kekuatan kepada doa semua orang kudus di atas mazbah emas yang di hadapan takhta” (8:2-3).
- Ia berdiri di hadirat Allah secara langsung: “Dan aku mendengar suatu suara dari keempat-empat tanduk mazbah emas yang di hadapan Allah” (9:13).

Dengan demikian jelaslah di mana jiwa-jiwa para martir berada. Mereka berada di hadirat Allah secara langsung. Tempat ini sepadan dengan Firdaus, tempat Tuhan Yesus pergi ketika Dia menyerahkan roh-Nya ke dalam tangan Bapa setelah Dia mati di kayu salib (Lukas 23:43, 46). Tuhan pergi ke hadirat Allah secara langsung, kepada Bapa-Nya. Paulus diangkat ke dalam “Firdaus syurgawi” yang sama, di mana dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan (2 Korintus 12:2-4).

Apakah yang dilakukan oleh jiwa-jiwa di bawah mazbah? Dikatakan kepada mereka supaya beristirahat sebentar lagi. Ini bukanlah istirahat tidur jiwa dan bukan kewujudan yang tidak sedar, tetapi suatu keadaan yang sedar, di mana istirahat itu dinikmati sebagai kebahagiaan yang menyenangkan. Dikatakan dengan jelas:

“Berbahagiailah orang mati yang mati dalam Tuhan, mulai sekarang! Ya, kata Roh, supaya mereka beristirahat daripada jerih lelah mereka, kerana perbuatan mereka menyertai mereka” (Wahyu 14:13).

Bagi mereka, masa jerih payah dan kerja telah berlalu. Mereka menikmati kesempatan untuk beristirahat di hadirat Allah. Kaitan jiwa-jiwa itu dengan mazbah juga membolehkan kesimpulan bahawa tempat itu ialah tempat penyembahan (Wahyu 8:3). Orang-orang kudus akan menyembah dengan penuh kekaguman sambil memandang kemuliaan Allah pada wajah Kristus.

Kita ulangi: jiwa-jiwa itu berada di hadapan takhta Allah, di hadirat-Nya secara langsung, dan beristirahat daripada pekerjaan mereka. Mereka memandang kemuliaan Allah dan memuja-Nya.

Di sini kita mendapati keselarasan yang menyolok antara tempat mereka yang telah tidur berada dengan kenyataan-kenyataan lain dalam PB, yang memang tidak dapat diharapkan lain memandangkan kesatuan Kitab Suci. Semua orang kudus yang telah tidur, tanpa kecuali, kita dapati di tempat yang disebut oleh

Tuhan Yesus sebagai Firdaus. Mereka bersama Kristus dan tinggal di rumah di sana, iaitu di rumah bersama Tuhan.

2.8.3 Pada zaman manakah peristiwa ini berlaku?

Kita kembali sekali lagi kepada hal bahawa jiwa-jiwa itu ialah orang yang telah meninggal, yang masih berada dalam keadaan kematian. Dikatakan bahawa mereka telah disembelih (ayat 9), bahawa darah mereka telah tertumpah (ayat 10) dan bahawa mereka telah dibunuh (ayat 11). Mereka berada di bawah mazbah. Mereka tidak disebut “saudara” – seperti sesama hamba yang masih hidup – (ayat 11b), tetapi “jiwa-jiwa”, kerana mereka belum dibangkitkan. Kebangkitan para martir ini belum berlaku pada saat meterai kelima dibuka (Wahyu 6:9).

Mengapakah kita percaya bahawa kebangkitan belum berlaku? Mereka berseru menuntut pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka. Tuntutan ini tidak dipenuhi dengan segera. Dikatakan kepada mereka bahawa mereka harus menunggu sebentar lagi, sehingga saudara-saudara mereka yang masih di bumi juga menyelesaikan hidup mereka melalui kematian sebagai martir. Pembalasan atas darah hamba-hamba-Nya (19:2) akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri pada penampakan-Nya yang penuh kuasa. Baru pada penampakan Kristus kebangkitan itu akan berlaku (20:4). Oleh itu sehingga waktu itu kebangkitan belum berlaku, kerana saudara-saudara itu masih berada di bumi dan dianiaya.

Demikianlah daripada beberapa petunjuk yang sedikit yang disebut di bawah meterai kelima, kita dapat menyimpulkan bahawa kebangkitan saudara-saudara itu dan kedatangan Kristus belum berlaku. Adegan dalam 6:9-11 menggambarkan keadaan jiwa selepas kematian.

2.8.4 Tuntutan pembalasan

Sekarang kita kembali sekali lagi kepada tuntutan pembalasan jiwa-jiwa itu. Mereka yang menyangkal kehidupan yang sedar selepas kematian tidak memahami kata-kata ini sebagai sesuatu yang diucapkan secara peribadi, tetapi menjelaskannya semata-mata secara simbolik (bandingkan Kejadian 4:10; Yakobus 5:4; Lukas 19:40). Selain itu mereka berhujah bahawa orang Kristian tidak pernah berseru menuntut pembalasan, kerana mereka mahu meneladani Kristus, yang bahkan di kayu salib masih berdoa bagi para pembunuh-Nya. Oleh

itu, kata mereka, darah itu hanya dapat menuntut pembalasan secara simbolik, sama seperti darah Habel.

Memang patut diperhatikan bahawa jiwa-jiwa itu menuntut pembalasan dan dengan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan sikap Kristian. Namun mereka hanya akan menyangkal sikap Kristian itu jika mereka orang Kristian. Penyelesaian persoalan ini bergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan kitab Wahyu dari segi sejarah. Hal ini terutamanya menyangkut soal sama ada kita orang Kristian, dari segi sejarah, berada pada permulaan kitab Wahyu, di tengah-tengahnya, atau sudah pada akhirnya. Tanpa dapat membincangkannya secara terperinci di sini, saya secara ringkas memberikan kerangka sejarah atau nubuatan menurut pemahaman saya.

Menurut pembahagian dalam Wahyu 1:19, ketujuh-tujuh surat memberikan gambaran keseluruhan secara nubuatan tentang sejarah gereja Kristian dari permulaannya hingga akhirnya. Oleh itu mulai pasal 4, orang Kristian yang telah dilahirkan semula tidak lagi berada di bumi, tetapi di syurga. Di sana orang Kristian, bersama orang percaya dari zaman PL, digambarkan sebagai orang percaya yang dimuliakan dalam diri 24 penatua itu.

Setelah orang Kristian berada di syurga, orang-orang daripada Israel (Wahyu 7:3-8) mahupun daripada bangsa-bangsa (Wahyu 7:9-12) akan datang kepada iman. Jadi ini bermaksud bahawa jiwa-jiwa di bawah mazbah bukanlah orang Kristian dan juga tidak termasuk dalam gereja Allah. Jiwa-jiwa di bawah mazbah percaya kepada pemberitaan Injil Kerajaan, yang akan diberitakan selepas pengangkatan gereja (Matius 24:14). Mereka dibunuh kerana iman mereka. Seruan mereka menuntut pembalasan adalah khas Perjanjian Lama (Ulangan 32:43; 2 Raja-raja 9:7; Mazmur 79:10) dan bukan Kristian. Oleh itu tidak semestinya tuntutan pembalasan itu difahami secara simbolik, kerana ia sesuai dengan pemahaman dan kedudukan orang percaya pada masa kesusahan besar.

Soalan untuk pendalaman

- Sejauh manakah laporan tentang “jiwa-jiwa di bawah mazbah” dapat menjadi penghiburan bagi kita?
- Mengapakah di sini yang dimaksudkan ialah orang-orang kudus yang telah meninggal?
- Tubuh apakah yang mereka miliki?

2.9 Hidup kekal

Apabila seseorang merenungkan keadaan manusia selepas kematian, dalam kebangkitan atau dalam kekekalan, hampir pasti dia akan bertemu dengan apa yang disebut oleh Alkitab sebagai “hidup kekal”⁹¹. Bukan sedikit pentingnya bahawa hidup kekal, sebagai unsur unik dalam berita Kristian, berdiri berlawanan dengan kematian dan kefanaan. Berapakah yang akan dibayar oleh manusia sekiranya dia dapat memperoleh hidup ini; apakah yang tidak akan diberikannya untuk memilikinya! Melalui Anak Allah kita memang dapat menerima hidup ini, dan itu tanpa membayar. Oleh itu dalam kaitan dengan hidup kekal, hanya orang percaya yang dapat dibicarakan. Hanya mereka yang mempunyai hidup kekal, kerana mereka percaya kepada Anak Allah dan tunduk kepada-Nya.⁹² Mereka memiliki hidup kekal sebagai kurnia Allah (Roma 6:23).

Apakah makna hidup kekal berkenaan dengan kematian orang percaya? Mungkinkah dia menyerahkan atau kehilangan hidup kekal dalam kematian dan menerimanya semula dalam kebangkitan?

Sebelum kita mengkaji soalan ini, kita mesti terlebih dahulu menjelaskan apakah sebenarnya hidup kekal itu.

2.9.1 Apakah hidup kekal?

Tiada sesuatu dan tiada seorang pun yang kekal selain Allah. Dialah Yang Kekal, yang tidak mempunyai permulaan mahupun pengakhiran (Kejadian 21:33; Yesaya 40:28; Roma 16:26). Oleh itu hidup kekal ialah hidup Allah yang kekal itu sendiri. Tentang Anak Allah yang kekal, Yesus Kristus, dikatakan: “Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal” (1 Yohanes 5:20). Tentang diri-Nya sendiri Dia bersaksi: “Akulah jalan, kebenaran dan hidup” (Yohanes 14:6; bandingkan 11:25). Hidup kekal dipersonifikasikan dalam diri Anak. Dia mempunyai hidup di dalam diri-Nya sendiri (Yohanes 1:4), dan dengan itu Dialah satu-satunya yang dapat menyatakannya. “Hidup kekal ialah hidup Allah sendiri yang sedar, berfikir, berkehendak, berperasaan, mengenal dan mengasihi.”⁹³

91. Semua tempat dalam Perjanjian Baru yang membicarakan hidup kekal ialah Matius 19:16, 29; 25:46; Markus 10:17, 30; Lukas 10:25; 18:30; Yohanes 3:15-16, 36; 4:14, 36; 5:24, 39; 6:27, 40, 47, 54, 68; 10:28; 12:25, 50; 17:2-3; Kisah Rasul-rasul 13:46, 48; Roma 2:7; 5:21; 6:22-23; Galatia 6:8; 1 Timotius 1:16; 6:12; Titus 1:2; 3:7; 1 Yohanes 1:2; 2:25; 3:15; 5:11, 13, 20; Yudas 21.

92. Yohanes 3:16, 36; 6:40, 47, 54; 10:28; 11:25; 1 Yohanes 5:13.

93. W.J. Ouweeneel, *Das ewige Leben*, Neustadt (Ernst-Paulus Verlag), 1980; hlm. 9.

Satu lagi ciri Allah berkait rapat dengan hidup ini: Allah bersemayam di syurga (Mazmur 115:3; Matius 6:9 dan lain-lain), dan oleh itu hidup kekal ialah hidup syurga. Di sanalah tempat asalnya. Hidup ini tidak termasuk dalam lingkungan hidup alamiah ciptaan ini. Ia termasuk dalam dunia yang lain, yang terletak di luar jangkauan pancaindera manusia (2 Korintus 4:18).

Dalam makna inilah Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang hidup kekal. Dia menyebutnya “perkara-perkara surgawi” (Yohanes 3:12). Hidup kekal ialah hidup di rumah Bapa (Yohanes 14:3), yang ditandai oleh persekutuan (1 Yohanes 1:2-3) dan kasih (Yohanes 17:24) antara Bapa dan Anak.

Hidup kekal ialah intipati kepenuhan berkat surgawi (Efesus 1:3) dan kekayaan rohani yang telah dikurniakan kepada orang percaya di dalam Kristus. Termasuk di dalamnya ialah bahawa mereka telah ditempatkan dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak (1 Yohanes 1:1-4; Yohanes 14:23; 1 Korintus 1:9). Mereka sudah memiliki hidup kekal sekarang; mereka tidak menunggu untuk menerimanya pada masa depan (Yohanes 3:36; 5:24).

2.9.2 Hidup kekal dan keabadian

Istilah-istilah ini sering dikelirukan, seolah-olah hidup kekal dan keabadian ialah satu perkara yang sama. Itu satu kesilapan besar. Daripada catatan di atas jelaslah bahawa hidup kekal pertama-tamanya bukan mengandungi tempoh masa atau panjangnya hidup (kuantiti), tetapi menggambarkan “kualiti” hidup. Kualiti hidup kekal terletak pada hakikat bahawa ia ialah hidup Allah yang kekal, yang bersemayam di syurga. Hidup ini membawa bersamanya seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Anak. Ia ialah hidup yang dinikmati di rumah Bapa, tempat Allah Tritunggal bersemayam dari kekal hingga kekal.

Oleh itu tidak memadai untuk menyamakan hidup kekal dengan keabadian atau kewujudan kekal.⁹⁴ Tentu sahaja hidup kekal juga mengandungi keabadian, jika tidak, ia bukanlah hidup yang “kekal”. Tetapi makna hidup kekal jauh melampaui aspek masa.

Jika “hidup kekal” dan “keabadian” digunakan sebagai sinonim, mudah sekali timbul kesimpulan yang salah bahawa manusia yang tidak percaya, yang tidak memiliki hidup kekal, tidak mempunyai kewujudan kekal. Tetapi kewujudan kekal tidak bergantung pada pemilikan hidup kekal.

94. Pembaca boleh mencuba sendiri membaca “keabadian” sebagai ganti “hidup kekal”. Dia akan segera menyedari bahawa dalam kebanyakan kes istilah-istilah itu tidak dapat saling ditukar ganti.

Sekali lagi: hidup kekal bukan sekadar hidup yang tidak pernah berakhir, tetapi suatu hidup yang sama sekali lain. Hidup ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Hal ini dijelaskan oleh Yohanes apabila dia berbicara tentang mereka yang tidak akan melihat “hidup [kekal]” itu. Murka Allah tetap tinggal di atas mereka (Yohanes 3:36). Akan tetapi murka Allah tidak berakhir dengan dimusnahkannya manusia sehingga berakibat kematian kekal. Murka Allah ditujukan kepada makhluk yang bertanggungjawab, dan oleh itu hanya dapat “tetap tinggal” untuk selama-lamanya di atas manusia yang juga wujud selama-lamanya, iaitu secara kekal. Ayat ini menjelaskan bahawa terdapat perbezaan yang besar antara hidup kekal dan kewujudan kekal.

2.9.3 Bagaimanakah seseorang dapat menerima hidup Allah?

Manusia tidak dapat menerima hidup kekal, iaitu hidup Allah, kecuali Allah sendiri menjadi manusia. Itulah tepat yang telah berlaku. Rasul Yohanes berkata tentang Firman hidup, yang ialah Kristus sendiri: “dan hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan bersaksi dan memberitakan kepada kamu hidup kekal yang ada bersama-sama Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami” (1 Yohanes 1:2).

Kristus ialah Firman (*logos*) hidup, iaitu ungkapan dan pernyataan hidup yang sempurna, kerana di dalam Dia ada hidup (Yohanes 1:4; 14:6). Dia mempunyai hidup di dalam diri-Nya sendiri sebagai Manusia, dan dengan demikian Dia dapat mengurniakan kepada manusia (Yohanes 5:26). Firman itu telah menjadi manusia untuk membawa hidup kepada dunia, kerana manusia terbaring dalam kematian (Yohanes 5:24; Efesus 2:1). Kematian rohani ialah akibat dosa. Oleh itu Anak Allah harus menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita (1 Yohanes 4:9-10), supaya kita dapat menerima hidup.

Hidup “rohani” inilah yang diterima oleh mereka yang mati secara rohani dalam dosa-dosa mereka (Kolose 2:13). Mereka menerima hidup itu sebagai kurnia Allah apabila mereka percaya kepada nama Anak Allah (1 Yohanes 5:13). Untuk itu diperlukan campur tangan Allah melalui kelahiran semula, kerana manusia tidak dapat menghasilkan kelahiran ini daripada dirinya sendiri (Yohanes 1:13). Dengan kelahiran semula bermulalah sejarah hidup rohani orang-orang sedemikian, yang tidak akan pernah berakhir lagi.

Hidup ini menjadi milik mereka, sehingga mereka mempunyainya di dalam diri mereka sendiri (Yohanes 6:53; 1 Yohanes 3:15). Pada masa yang sama

dikatakan bahawa mereka mempunyainya di dalam Anak (1 Yohanes 5:11), kerana mereka hanya dapat memilikinya dalam kebergantungan kepada-Nya, Sumber hidup. Mereka tidak dapat memilikinya di luar Dia. Dengan demikian mereka menjadi “pengambil bahagian” dalam tabiat ilahi (2 Petrus 1:4), sama seperti sehelai daun hanya dapat tetap segar dan hijau pada dahannya.

2.9.4 Bagaimanakah orang percaya memiliki hidup kekal?

Hidup yang telah diterima oleh orang percaya melalui kelahiran semula (Yohanes 3; 1 Petrus 1:23-25) dan yang mereka miliki di hadapan Allah ialah “hidup kekal”. Ini bermaksud bahawa hidup ini bukan sekadar satu unsur pada diri orang percaya yang dapat terlepas semula daripada mereka (atas sebab apa pun). Ia tidak seperti hadiah yang berharga yang dalam keadaan tertentu dapat hilang semula. Hidup kekal telah menjadi hidup orang percaya; ia ialah keadaan mereka dan kewujudan baru mereka di hadapan Allah di dalam Kristus. Kewujudan baru sebagai orang yang hidup daripada antara orang mati ini digambarkan oleh Paulus sebagai ciptaan baru,⁹⁵ sebagai karya Allah.⁹⁶ Dengan menerima hidup baru, orang berdosa menjadi manusia baru.

Sebagai gambaran bagi apa yang dikatakan di atas: kita tidak membawa hidup alamiah kita (bahasa Yunani: *bios*) ke sana ke mari seperti sebuah bungkusan yang dapat hilang tanpa akibat. Sesiapa yang kehilangannya, dia mati. Hidup alamiah memang bererti seluruh kewujudan kita di bumi, yang berakhir dengan kematian jasmani. Dengan ini juga dapat dibandingkan cara kita memiliki hidup kekal. Sekiranya hidup kekal dapat hilang, maka ciptaan baru akan dimusnahkan. Tetapi yang berlaku justeru sebaliknya. Ciptaan baru tidak dapat dimusnahkan lagi, kerana ia ialah karya Allah di dalam Kristus Yesus.

Hidup di bumi mengandungi suatu kewujudan yang sedar, yang menjadikan manusia suatu peribadi. Itulah kemampuan untuk menyatakan diri, kuasa untuk berfikir, merasa, mengenal dan mengasihi. Ciri-ciri hidup di bumi ini dapat kita terapkan kepada hidup kekal. Sebagaimana hidup alamiah menjadikan manusia suatu peribadi, demikian juga Paulus berbicara tentang suatu peribadi yang baru, tentang “aku” yang baru: “... bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku” (Galatia 2:20). Orang percaya memiliki hidup baru dengan

95. Hidup kekal tentu sahaja bukan suatu ciptaan, tetapi fakta bahawa orang percaya kini memilikinya dan bahawa ia menandai keadaan baru mereka dapat dianggap sebagai sebahagian daripada ciptaan baru.

96. 2 Korintus 5:17; Galatia 6:15; Efesus 2:5, 10; 4:23-24; Kolose 3:9-11.

cara yang menjadikannya suatu peribadi yang baru. Oleh itu sekarang kita dapat menjadi peneladan Allah, kerana kita mempunyai hidup-Nya dan tabiat-Nya. Kuasa hidup ini ialah Roh Kudus, yang telah dikurniakan kepada kita sama seperti hidup kekal.

Atas keadaan ini dan atas kewujudan ini, kematian tidak lagi mempunyai pengaruh, kerana tentu sahaja hidup kekal tidak dapat mati.

Setelah kita kini menetapkan sifat, makna dan jangkauan hidup kekal, sekarang kita beralih kepada soalan awal kita.

2.9.5 Hidup kekal dan kematian

Apakah yang berlaku kepada hidup kekal apabila orang percaya mati? Apakah makna hidup kekal bagi mereka yang telah tidur? Itulah soalan pokok berkenaan keadaan orang percaya selepas kematian.

Tuhan Yesus memberikan jawapan yang jelas kepada soalan ini: “Akulah kebangkitan dan hidup; sesiapa yang percaya kepada-Ku, dia akan hidup walaupun dia mati; dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya” (Yohanes 11:25-26). Fakta bahawa Tuhan Yesus Kristus dalam diri-Nya ialah kebangkitan dan hidup membawa akibat-akibat yang luas dan penuh berkat bagi orang percaya – baik yang masih hidup mahupun yang telah meninggal.

2.9.6 Orang percaya yang telah mati

Apakah makna firman Tuhan bagi orang percaya yang telah mati, bahawa Dia

- ialah kebangkitan?
- ialah hidup?

Mereka akan hidup, kerana pada suatu hari mereka akan dibangkitkan. Kita telah melihat sebelum ini bahawa yang dimaksudkan di sini ialah kebangkitan tubuh. Oleh sebab Dia ialah kebangkitan, kebangkitan itu bererti berakhirnya kematian jasmani mereka dan masuknya mereka semula ke dalam hidup. Itulah pengharapan akan kebangkitan, yang berasaskan diri-Nya, karya pendamaian-Nya dan kebangkitan-Nya. Hidup kekal ialah jaminan bahawa tubuh akan dibangkitkan. Pada waktu itu tubuh juga akan mengambil bahagian sepenuhnya dalam hidup kekal.

Mereka akan hidup walaupun mereka mati: di sini digambarkan keadaan orang percaya sejurus selepas kematian. Apabila orang percaya mati, hidup itu tetap wujud dengan segala ciri hidup kekal (lihat bahagian 2.9.4). Hidup kekal tidak tersentuh oleh kematian; ia melalui “pintu kematian” tanpa terjejas. Secara konkrit ini bermaksud bahawa hidup baru, iaitu “aku” yang baru dalam diri orang percaya, kesedaran peribadi manusia baru, tetap wujud selepas kematian. Hidup kekal terikat kepada orang percaya tanpa dapat dipisahkan.

Dalam konteks ini sekali lagi menjadi jelas bahawa hidup kekal tidak akan pernah lagi dapat dipisahkan daripada orang percaya. Walaupun dia mati, dia terus hidup dalam kuasa dan kesedaran hidup ini. Persekutuan dengan Bapa dan Anak, yang baru dimungkinkan melalui hidup kekal, tidak terputus.

2.9.7 Orang percaya yang masih hidup

Dalam Yohanes 11:26 Tuhan berkata apakah maknanya bagi orang yang hidup bahawa Dia ialah kebangkitan dan hidup: orang yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Kebenaran ini diucapkan oleh Tuhan dua kali lagi di tempat lain: “Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan seperti nenek moyang kamu makan lalu mati; sesiapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya” (Yohanes 6:58); dan “Jika seseorang memegang firman-Ku, dia tidak akan melihat maut selama-lamanya” (Yohanes 8:51).

Patut diperhatikan bahawa dalam bahagian pertama ayat Yohanes 11:26 Tuhan berbicara tentang orang percaya yang telah mati, walaupun dalam bahagian kedua Dia berkata bahawa orang percaya tidak akan mati lagi. Namun orang percaya masih mati sama seperti orang yang tidak percaya. Adakah ini suatu percanggahan? Dalam bahagian kedua ayat itu, kematian mempunyai aspek yang lain. Kematian orang percaya dan kematian orang yang tidak percaya tidaklah sama. Orang percaya yang mati tidak akan melihat kematian kekal yang dihadapi oleh orang yang tidak percaya selepas kematian jasmaninya. Kematian jasmani membawa orang berdosa menuju penghakiman yang kekal, iaitu kematian kekal (Wahyu 20:14), kerana “manusia ditetapkan untuk mati sekali sahaja, dan sesudah itu dihakimi” (Ibrani 9:27). Bagi orang berdosa tidak ada yang tinggal selain kematian dan penghakiman. Baginya tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi pertolongan. Itulah kematian orang yang tidak percaya!

Kematian orang berdosa ini tidak akan dialami oleh orang percaya. Kesan dosa atas manusia (kematian) telah dibatalkan sepenuhnya bagi orang percaya melalui kebangkitan Kristus. Mereka sekarang sudah mempunyai tabiat baru yang tidak dapat mati lagi – walaupun mereka masih harus melalui kematian jasmani. Itulah hidup Dia yang telah mengalahkan kematian dalam kuasa hidup ilahi. Oleh sebab Dia ialah kebangkitan, ia ialah hidup yang tidak lagi dapat dikuasai oleh kematian.

Orang percaya, sama ada dia masih hidup atau telah mati, *sentiasa* hidup dalam kuasa dan kesedaran hidup kekal. Hanya tubuh yang terkecuali daripadanya untuk suatu masa tertentu kerana kematian.

Rumusan: hidup kekal ialah milik orang percaya dalam tiga tempoh masa yang berbeza yang dilaluinya. Ia bermula semasa hidupnya di bumi, apabila dia dilahirkan semula. Kemudian ia juga miliknya selepas kematian. Akhirnya ia membawa kepada penyempurnaan kekal dalam kebangkitan.

2.9.8 Bentuk hidup kekal pada masa yang akan datang

Baik Rasul Paulus (dalam Roma 5:21 dan 6:22) mahupun penulis-penulis Injil Sinoptik (dalam Matius 18:8; 25:46; Markus 10:30; Lukas 18:30) berbicara tentang hidup kekal dalam bentuknya pada masa depan, dan bukan sebagai milik sekarang, seperti halnya pada Yohanes.

Paulus menghubungkan pemilikan dan penikmatan sepenuhnya hidup kekal dengan ketidakbinasaan dalam kebangkitan. Dia berkata bahawa balasan bagi mereka “yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan [iaitu ketidakbinasaan tubuh dalam kebangkitan]” ialah hidup kekal (Roma 2:7). Bagi Paulus, hidup kekal dalam maknanya yang penuh ialah keserupaan dengan Kristus yang telah bangkit dalam kemuliaan. Itulah suasana yang menjadi tempat asal hidup kekal.

Sebagai orang yang masih hidup di bumi, kita masih mempunyai hidup kekal dalam tubuh yang fana. Dalam kebangkitan kita akan dipakaikan dengan “khemah yang kekal” (2 Korintus 5:1). Itulah tubuh yang akan sepenuhnya sepadan dengan hidup kekal, dengan keadaan penyempurnaan. Yohanes juga mengenal aspek hidup kekal ini.⁹⁷

Pengharapan dan penantian akan hidup kekal (Titus 1:2; 3:7; Roma 6:22) terletak pada kesempatan untuk tidak lama lagi mengalami dan menikmati

97. Yohanes 4:36; 12:25; bandingkan 1 Yohanes 3:1-2.

perkara-perkara syurga, perkara-perkara rumah Bapa, dalam lingkungan dan suasana yang khas bagi hidup itu.

2.9.9 Roh Kudus

Roh Kudus telah dikurniakan kepada kita.⁹⁸ Tanpa membincangkan butiran lanjut di sini, saya menegaskan bahawa Dia, seperti yang dikatakan oleh Yesus, akan bersama kita sampai selama-lamanya:

“... dan Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang Penolong yang lain, supaya Dia bersama kamu selama-lamanya, iaitu Roh Kebenaran, yang tidak dapat diterima oleh dunia, kerana dunia tidak melibatnya dan tidak mengenal-Nya. Kamu mengenal-Nya, kerana Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu.” (Yohanes 14:16-17).

Oleh itu Roh Allah juga bersama kita dalam kematian. Pada waktu itu juga Dia ialah kekuatan kita. Sama seperti hidup kekal, dalam masa perantaraan ini Dia ialah jaminan bahawa kita akan bersama Yesus dalam kesedaran penuh, dalam kekuatan dan pengenalan yang penuh. Justeru untuk itulah Roh Allah telah diberikan kepada kita sebagai jaminan, sebagai cagaran bagi saat itu:

“Tetapi yang telah menyediakan kami untuk hal itu ialah Allah, yang telah memberikan Roh kepada kami sebagai jaminan” (2 Korintus 5:5).

Apa yang telah dikurniakan Allah kepada kita dalam hidup kita, akan tetap menjadi milik kita dalam kematian!

2.9.10 Kesimpulan

Sebagai penutup, berkenaan soalan utama “Bagaimanakah keadaan orang percaya selepas kematian?” kita dapat menegaskan perkara berikut: baik hidup kekal mahupun Roh Kudus merupakan jaminan bahawa orang percaya terus hidup selepas kematian dalam persekutuan yang sedar dengan Kristus.

Hidup di dalam diri orang percaya tidak dapat mati (bahkan tidak juga apabila manusia lahiriah mati), kerana dia memilikinya di dalam Anak, yang hidup sampai selama-lamanya. Orang percaya juga tidak dapat kehilangannya lagi, kerana jika tidak, dia akan kehilangan seluruh kewujudannya yang dimilikinya

98. Yohanes 7:39; 14:16; 15:26; Kisah Rasul-rasul 1:8; 19:2; Roma 8:9, 11, 14-16; 1 Korintus 2:12; 3:16; 6:19; 2 Korintus 1:22; Efesus 4:30; 1 Tesalonika 4:8; 2 Timotius 1:14; Yakobus 4:5.

sebagai orang yang dilahirkan daripada Allah. Kewujudan baru ini ialah karya Allah, suatu ciptaan baru yang tidak dapat dimusnahkan dan tidak akan pernah berakhir.

Demikian juga semua ciri Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita akan menentukan kewujudan kita dalam kematian.

Soalan untuk pendalaman

- Bezakan “hidup kekal” daripada “keabadian”!
- Bagaimanakah kematian orang percaya berbeza daripada kematian orang yang tidak percaya? Perhatikan kenyataan dalam Yohanes 11:26!
- Apakah makna Roh Kudus bagi keadaan perantaraan?

2.10 Roh-roh di dalam penjara

“Roh-roh di dalam penjara” ialah suatu istilah yang berkaitan secara langsung dengan tema kita. Istilah ini hanya muncul sekali dalam Kitab Suci, dan hanya dalam surat pertama Petrus. Justeru di situlah terletak kesukaran untuk memahaminya dengan betul. Dalam suratnya yang kedua Petrus menulis bahawa sesetengah surat Paulus sukar difahami (2 Petrus 3:16). Tetapi di sini hal itu barangkali juga berlaku bagi suratnya sendiri, kerana petikan teks yang menyebut roh-roh itu (1 Petrus 3:19-20) termasuk antara petikan yang paling sukar dalam PB. Hal ini telah menyebabkan timbulnya banyak tafsiran yang sangat berbeza dalam sejarah gereja, dan masih ada sehingga hari ini.⁹⁹

Petrus sendirilah yang menyebut prinsip yang paling penting dalam menafsirkan Kitab Suci, iaitu “bahawa tiada nubuat dalam Alkitab boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri” (2 Petrus 1:20). Oleh itu kita juga akan mengkaji teks ini dalam terang semua ayat PB yang telah kita bincangkan dalam 2.1–9., yang telah memberikan kepada kita gambaran yang menyeluruh tentang keadaan antara kematian dan kebangkitan, baik bagi orang benar mahupun bagi orang tidak benar.

Petrus menulis kepada *orang-orang pendatang yang tersebar*:

“Kerana Kristus juga telah menderita sekali untuk dosa, Yang Benar untuk orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah; Dia dibunuh menurut daging, tetapi dihidupkan menurut Roh, dan dalam Roh itu juga Dia pergi dan

99. Lihat tentang hal ini: William Kelly, *Christ Preaching to the Spirits in Prison*, The Bible Treasury, Vol. 9, 1872; dan: Jürgen Kuberski, *Eine Höllefabrik Jesu?*, Bibel und Gemeinde, 2/1988; dan: H.L. Heijkoop, *Der erste Brief des Petrus*, Neustadt (Schriftenverlag Ernst Paulus) 1978. Lihat juga Lampiran.

memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yang dahulu tidak taat, ketika kesabaran Allah menanti pada zaman Nuh, semasa bahtera disiapkan, yang ke dalamnya hanya sedikit, iaitu lapan jiwa, masuk dan diselamatkan melalui air” (1 Petrus 3:18-20).

2.10.1 Maksud Petrus

Petrus tidak membicarakan persoalan bagaimanakah keadaan selepas kematian. Tidak seorang pun bertanya kepadanya tentang hal itu atau membawa ajaran sesat yang perlu disangkal.¹⁰⁰ Orang percaya yang menerima surat Petrus menghadapi penganiayaan yang hebat kerana Yesus.¹⁰¹ Dia mahu menguatkan hati mereka dalam keadaan yang sukar ini. Oleh itu dia membandingkan keadaan mereka dengan keadaan Nuh pada hari-hari sebelum air bah. Nuh bersama keluarganya merupakan golongan kecil yang terdiri daripada hanya lapan jiwa. Atas firman Tuhan dia bersama anak-anaknya membina sebuah kapal di atas tanah kering. Tidak ada orang lain yang mengikutnya. Sama seperti Nuh tidak melihat Allah, orang percaya juga tidak melihat Kristus (1:8); itu ialah perkara iman. Teladan Nuh serta karya dan kehadiran Kristus melalui Roh-Nya sepatutnya mendorong mereka untuk bertahan, walaupun berita mereka ditolak dan mereka ditekan secara tidak adil.

2.10.2 Penjelasan saya tentang teks ini

Kristus yang menderita ialah teladan bagi orang percaya, yang seperti Dia harus menderita kerana berbuat baik. Dalam ayat ini yang dibicarakan ialah penderitaan Kristus kerana dosa. Sebagai Yang Benar, Dia mati untuk orang yang tidak benar dengan tujuan membawa mereka kepada Allah. Inilah penderitaan Kristus yang mendamaikan, yang tidak perlu ditanggung oleh orang percaya. Pendamaian yang dilakukan oleh Kristus membawa kematian kepada-Nya; Dia “dibunuh menurut daging”. Tetapi itu bukanlah pengakhiran, kerana Dia telah bangkit daripada antara orang mati dalam kuasa Roh Allah (Roma 1:4; 8:11).

Dalam Roh ini – bukan sebagai manusia di bumi – Dia pergi dan memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara, yang dahulu tidak taat. Roh

100. Hal itu dilakukan oleh Paulus misalnya dalam 1 Korintus 15, di mana dia menentang penyangkalan terhadap kebangkitan.

101. 1 Petrus 1:6; 2:12, 19-21; 3:14, 17; 4:1, 4, 12, 16; 5:8-9.

Kudus, dengan kata lain Roh Kristus (1 Petrus 1:11), bekerja dalam diri Nuh, pemberita kebenaran (2 Petrus 2:5). Pemberitaan kepada orang-orang sezaman Nuh berlangsung selama bahtera itu dibina. Tidak seorang pun daripada mereka bertaubat; mereka semua mati dalam air bah kerana ketidaktaatan mereka. Kini Roh Kristus bekerja dengan tujuan yang sama dalam diri orang percaya (1 Petrus 4:14; bandingkan 1:11) yang menerima surat Petrus, untuk menyebarkan kesaksian tentang kasih kurnia Allah melalui mereka.

Petrus menyebut orang-orang yang telah mati pada zaman Nuh sebagai “roh-roh di dalam penjara”. Mereka tidak percaya akan berita baik (1 Petrus 4:6) dan membiarkan kesabaran Allah berlalu selama bertahun-tahun, semasa bahtera itu dibina. Oleh itu penghakiman mereka bermula dalam kematian (Ibrani 9:27), dan mereka mendapati diri mereka di Hades, tempat seksaan (Lukas 16:23), yang di sini disebut penjara. Di sini juga terdapat dorongan bagi orang percaya. Berita mereka dan pengharapan mereka, yang tentangnya mereka harus memberikan pertanggungjawaban (1 Petrus 3:15), adalah benar sepenuhnya. Semua orang yang tidak mengikut berita mereka akan sampai ke tempat yang sama. Penjara itu juga menanti mereka selepas kematian. Di sana tempat mereka sehingga hari kebangkitan dan sehingga hari penghakiman yang besar, seperti yang ditulis oleh Petrus tidak lama kemudian:

“... mereka akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang bersedia menghakimi orang hidup dan orang mati” (1 Petrus 4:5).

Nuh diselamatkan dalam bahtera melalui air bah. Gambaran sepadannya, iaitu baptisan, juga sekarang menyelamatkan orang percaya, kerana mereka juga, seperti Nuh, dibawa ke dalam suatu kedudukan baru di bumi. Terpisah daripada dunia dan orang-orang sezaman mereka (Kisah Rasul-rasul 2:40-41), mereka kini melayani Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan, yang kepada-Nya telah diberikan segala kuasa.

Di bawah tajuk-tajuk berikut saya akan membincangkan dengan lebih terperinci beberapa istilah dan penjelasan yang saya anggap tidak alkitabiah.

2.10.3 Dibunuh menurut daging – dihidupkan menurut Roh

Walaupun penjelasan tentang kedua-dua ungkapan ini telah diberikan di atas, saya menyebut di sini beberapa aspek lagi. Tidak ada pandangan yang berbeza tentang ungkapan “dibunuh menurut daging”. Tidak syak lagi bahawa yang

dimaksudkan di sini ialah kematian Kristus yang mendamaikan. Kematian-Nya berlawanan dengan apa yang datang selepas itu, iaitu kebangkitan-Nya. Kebangkitan itu disebut “dihidupkan menurut Roh”. “Dihidupkan” ialah ungkapan yang sama seperti dalam Roma 4:17; 8:11; 1 Korintus 15:22, 36, 45. Namun kebangkitan tidak bermaksud “menghidupkan” roh Tuhan, tetapi kebangkitan tubuh (Yohanes 2:19-22).

Roh Kudus Allahlah yang bekerja dalam kebangkitan, kerana tentang Dia dikatakan: “Rohlah yang memberi hidup” (Yohanes 6:63). Paulus berbicara tentang Roh Kudus dalam kaitan dengan kebangkitan Tuhan dan juga kebangkitan orang percaya:

“... dan dinyatakan ... sebagai Anak Allah dalam kuasa menurut Roh kekudusan melalui kebangkitan daripada antara orang mati, iaitu Yesus Kristus, Tuhan kita” (Roma 1:4).

“Jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus daripada antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus daripada antara orang mati juga akan menghidupkan tubuh kamu yang fana melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu” (Roma 8:11).

Di dalam Tuhan Yesus berdiam seluruh kepenuhan keallahan secara jasmani (Kolose 1:19-20; 2:9), iaitu Allah Tritunggal. Ketiga-tiga Peribadi keallahan mengambil bahagian dalam karya penebusan dan dengan demikian juga dalam kebangkitan-Nya.

Dalam Roh inilah Dia pergi dan memberitakan. Jadi Dia tidak melakukannya secara peribadi, iaitu sebagai manusia dengan daging dan darah. Itulah Roh Kristus,¹⁰² yang sudah bekerja dalam para nabi PL sebelum Kristus menjadi manusia (1 Petrus 1:11), dan yang juga sekarang bekerja dalam pemberitaan Injil dan di sana disebut “Roh Kudus” (1 Petrus 1:12).

Pada zaman Nuh, Roh Allah bekerja melalui Nuh, yang disebut oleh Petrus sebagai “pemberita kebenaran” (2 Petrus 2:5). Musa juga berbicara tentang karya Roh Allah pada zaman Nuh (Kejadian 6:3) berkenaan dengan penghakiman melalui air bah. Dalam PB juga kita mendapati suatu persamaan, di mana dikatakan bahawa Kristus memberitakan dengan mengkhabarkan damai

102. Ungkapan “Roh Kristus” atau “Roh Yesus” terdapat dalam Kisah Rasul-rasul 16:7; Roma 8:9; Filipi 1:19; 1 Petrus 1:11; “Roh Tuhan” dalam Kisah Rasul-rasul 5:9; 8:39; 2 Korintus 3:17. Di semua tempat itu yang dimaksudkan ialah Roh Kudus Allah.

sejahtera (Efesus 2:17). Tetapi di sana pun Dia tidak melakukannya secara peribadi, tetapi melalui hamba-hamba-Nya. Dia telah naik ke syurga dan tidak lagi hadir secara peribadi.

2.10.4 Pemberitaan kepada roh-roh di dalam penjara

Dalam kalangan tafsiran yang paling berbeza-beza terdapat persetujuan yang meluas bahawa Kristus, dalam masa yang singkat antara kematian dan kebangkitan-Nya, secara peribadi memberitakan kepada roh-roh di Hades. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan yang besar implikasinya.

2.10.5 Isi pemberitaan itu

Walaupun daripada kepelbagaian penjelasan dapat disimpulkan bahawa orang tidak mengetahui isi pemberitaan itu, iaitu beritanya, saya hanya dapat memahami suatu pemberitaan dengan tujuan membawa manusia kepada pertaubatan supaya mereka diselamatkan. Itulah secara umum makna “pemberitaan”.¹⁰³ Pemberitaan ini ditakrifkan oleh Petrus sendiri. Dia berkata bahawa berita baik telah diberitakan kepada orang mati (4:6). Oleh itu pemberitaan sedemikian di Hades akan bermaksud bahawa orang yang telah meninggal diberikan peluang kedua untuk bertaubat.

Penjelasan tentang isi pemberitaan itu terentang daripada pengisytiharan kemenangan Kristus hingga pemberitaan berita baik. Gagasan bahawa kemenangan Kristus diberitakan kepada orang yang telah meninggal tidak disebut di mana-mana pun dalam Kitab Suci. Gagasan itu juga kurang masuk akal kerana bagaimanapun akan tiba saatnya apabila semua orang – dan bukan hanya manusia yang telah mati sehingga saat kematian Kristus – akan mengakui pemerintahan Kristus. Paulus berkata bahawa mereka yang di bumi (iaitu orang hidup) dan mereka yang di bawah bumi (iaitu orang mati) termasuk di dalamnya:

“... supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di syurga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa” (Filipi 2:10-11).¹⁰⁴

103. Misalnya Matius 26:13; 1 Korintus 1:23; Galatia 2:2; Filipi 1:15.

104. Daripada Filipi 2:11 tidak dapat diketahui bilakah hal ini akan berlaku dan sama ada saatnya akan sama bagi semua yang disebut. Namun selaras dengan firman Alkitab yang lain dapat disimpulkan – terutamanya daripada sidang-sidang penghakiman – bahawa yang dimaksudkan ialah penghakiman atas orang hidup dan orang mati di

Pemberitaan sebagai seruan kepada pertaubatan kepada roh-roh di dalam penjara antara kematian dan kebangkitan Kristus juga harus ditolak atas sebab-sebab berikut:

- Kita tidak mempunyai petunjuk lain dalam Kitab Suci yang menyokong pandangan ini. Sebaliknya, Kristus pergi ke Firdaus kepada orang percaya dan bukan ke Hades, seperti yang dikatakan-Nya sendiri dalam Lukas 23:43.
- Petrus berkata bahawa Dia dihidupkan setelah Dia mati. Dia tidak berbicara tentang apa yang berlaku antara kematian dan kebangkitan.
- Tidak masuk akal bahawa justeru kepada manusia yang dengan jelas dikatakan telah mengalami kesabaran Allah semasa hidup mereka dan menolaknya, diberitakan sekali lagi. Kesaksian Kitab Suci jelas bahawa selepas kematian tidak ada lagi kemungkinan untuk bertaubat.
- Hal itu akan bermaksud bahawa Dia hanya memberitahkan kepada manusia yang mati dalam air bah. Jelaslah bahawa manusia inilah yang dibicarakan di sini. Tetapi bagaimana pula dengan manusia yang mati sebelum atau selepas itu, yang secara keseluruhannya tentu jauh lebih ramai daripada mereka? Kalau begitu, tentu semua orang yang telah mati patut dapat mendengar pemberitaan.

Hal itu juga tidak masuk akal dan membuka kemungkinan pertaubatan selepas kematian. Tetapi hal ini salah dan bukan ajaran Kitab Suci. Pengajaran Yesus dalam Lukas 16 tentang Hades dengan jelas menunjukkan bahawa selepas kematian tidak ada lagi perubahan. Suatu jurang yang besar dan tidak dapat diseberangi memisahkan tempat berkat daripada tempat seksaan.

2.10.6 Jiwa dan roh

Lapan orang yang diselamatkan dalam bahtera disebut “jiwa”. Dalam surat pertamanya Petrus menggunakan perkataan “jiwa” enam kali.¹⁰⁵ Lima kali dia memahami “jiwa” sebagai satu unsur hakiki orang percaya; hanya sekali – dalam teks kita – dia memaksudkannya sebagai seluruh manusia. Sekiranya di sini dia berkata “manusia” sebagai ganti “jiwa”, maknanya akan sama, kerana

hadapan takhta yang besar, yang kemudian akan menimpa semua orang serentak. Dalam erti inilah Tuhan Yesus juga berbicara tentang “hari penghakiman” (Matius 10:15; 11:22, 24; Lukas 10:14).

105. 1:9, 22; 2:11, 25; 3:20; 4:19.

demikianlah istilah “jiwa” sering digunakan dalam Kitab Suci.¹⁰⁶ Makna “jiwa” ini juga masih terdapat dalam penggunaan bahasa kita hari ini.

Jadi jika “jiwa” menunjukkan manusia sebagaimana dia hidup di bumi pada zaman Nuh, apakah pula makna “roh-roh” yang berada di dalam penjara? Adakah istilah “roh-roh” mewakili manusia yang telah meninggal? Yang dapat ditegaskan dengan pasti ialah bahawa “roh” tidak digunakan di mana-mana pun untuk manusia yang hidup di bumi, berlawanan dengan “jiwa”. Tentu sahaja perkataan “roh” sangat sering digunakan dalam kaitan dengan manusia, tetapi dalam hal itu semata-mata sebagai unsur hakiki manusia, sama seperti halnya dengan jiwa. Sebaliknya, perkataan “roh” digunakan untuk malaikat, baik untuk mereka yang melayani Allah mahupun untuk roh-roh jahat, iaitu malaikat-malaikat yang jatuh (misalnya Matius 10:1; Wahyu 12:8).

2.10.7 Adakah roh-roh itu malaikat yang telah jatuh?

Namun dengan itu, pandangan bahawa yang dimaksudkan di sini ialah malaikat yang kini dikurung di dalam jurang yang paling dalam tidaklah berasas.¹⁰⁷ Pandangan ini merujuk kepada ayat-ayat Alkitab berikut:

“Sebab jika Allah tidak menyangkan malaikat-malaikat yang telah berbuat dosa, tetapi mencampakkan mereka ke dalam jurang yang paling dalam [bahasa Yunani: Tartarus] dan menyerahkannya kepada rantai-rantai kegelapan, supaya mereka disimpan untuk penghakiman ...” (2 Petrus 2:4; bandingkan Yudas 6),

dalam kaitan dengan Kejadian 6:2-4:

“... maka anak-anak Allah melihat bahawa anak-anak perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil sebagai isteri mana-mana yang mereka pilih. Lalu TUHAN berfirman: Roh-Ku tidak akan selama-lamanya berbantah dengan manusia, kerana manusia itu daging; dan umurnya bendaklah 120 tahun. Pada masa itu ada raksasa di bumi, dan juga sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka melahirkan anak bagi anak-anak Allah itu.”

Orang melihat dalam rantai-rantai yang ditulis oleh Yudas suatu persamaan dengan penjara yang ditulis oleh Petrus. Peristiwa dalam Kejadian 6, ketika

106. Misalnya Kejadian 12:5; Keluaran 1:5; Bilangan 31:35; Kisah Rasul-rasul 2:41; 7:14.

107. Lihat Kenneth S. Wuest, *First Peter in Greek New Testament*, Michigan (Eerdmans Publishing), 1942.

malaikat-malaikat bersatu dengan perempuan-perempuan, tidak syak lagi berkaitan dengan zaman Nuh. Menurut pandangan ini, Kristus telah membawa suatu berita kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang kini terikat dan disimpan untuk penghakiman. Tetapi berita itu tidak mungkin berita kasih kurnia dan keselamatan, kerana menurut Ibrani 2:16, Tuhan tidak memperhatikan malaikat-malaikat untuk membebaskan mereka.

Tidak ada sebarang petunjuk dalam Kitab Suci bahawa Kristus telah memberitakan kemenangan-Nya di Golgota kepada malaikat-malaikat, dan hal itu juga tidak masuk akal, kerana bagi mereka ada hari penghakiman yang sudah ditetapkan. Kristus akan menjadi Hakimnya (bandingkan 1 Korintus 6:3). Jadi pada waktu itu, bagaimanapun juga, kuasa dan kebesaran-Nya akan dinyatakan sepenuhnya.

Akhirnya, tidak perlu ada pengisytiharan kuasa Kristus, kerana malaikat-malaikat yang telah jatuh, iaitu roh-roh jahat atau roh-roh najis, sudah mengetahui kuasa Kristus sebelum Golgota, dan juga berkenaan dengan penghakiman, dan mereka takut akan kuasa-Nya (Lukas 8:27-33; Matius 8:29). Roh-roh jahat percaya dan gementar (Yakobus 2:19), walaupun tanpa suatu berita yang diberitakan kepada mereka oleh Kristus.

Daripada Kejadian 6 dapat difahami bahawa malaikat-malaikat itu bersatu dengan perempuan-perempuan itu *sebelum* zaman Nuh, dan dengan demikian peristiwa ini tidak semestinya berlaku pada hari-hari Nuh.

Adalah salah untuk memahami “roh-roh” di tempat ini sebagai malaikat, walaupun nampaknya ada titik-titik persamaan. Sekali lagi, kita perlu memperhatikan konteks teks dan seluruh kesaksian Kitab Suci.

2.10.8 Roh – manusia yang telah mati

Di sini orang-orang sezaman Nuh disebut “roh-roh” kerana sekarang, iaitu pada waktu surat itu ditulis, mereka berada di dalam penjara. Perkataan “penjara” menunjukkan akibat ketidaktaatan mereka, kerana penghakiman mereka tidak berkesudahan. Kewujudan mereka selepas kematian bukanlah di dalam tubuh daging dan darah; mereka berada “di luar tubuh”, jika kita menggunakan ungkapan Paulus (2 Korintus 5:8). Oleh itu mereka disebut roh-roh. Petrus menggunakan sebutan lain bagi orang-orang yang di sini disebut roh-roh, beberapa ayat kemudian. Ayat itu masih termasuk dalam ayat-ayat yang dipetik di atas dan sebenarnya merupakan penutup bagi alur fikirannya:

“Sebab itulah juga berita baik telah diberitakan kepada orang mati, supaya mereka memang dihakimi menurut daging sebagaimana manusia, tetapi hidup menurut roh sebagaimana Allah” (1 Petrus 4:6).

Sekarang – dari segi roh-jiwa mereka – mereka ialah roh-roh di dalam penjara. Dari segi tubuh mereka, sekarang mereka ialah orang mati. Kedua-dua gambaran ini menerangkan keadaan yang sama, tetapi dari dua sisi. Yang satu ialah aspek tubuh (“orang mati”), dan yang lain ialah aspek roh-jiwa. Berita baik itu tidak diberitakan kepada orang yang pada waktu itu sudah mati, tetapi kepada mereka yang sekarang sudah mati, dan yang pada waktu itu, setelah mendengar berita itu sebagai manusia yang hidup, binasa dalam air bah.¹⁰⁸

Itulah makna perkataan “roh-roh”, yang dapat dikenali daripada konteks teks – walaupun tanpa pengetahuan tentang bahasa asal.

Ada satu ayat lagi yang berbicara tentang roh-roh, iaitu tentang manusia selepas kematian mereka:

“... tetapi kamu telah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem syurgawi; dan kepada berlaksa-laksa malaikat, perhimpunan yang meriah; dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya tertulis di syurga; dan kepada Allah, Hakim semua orang; dan kepada roh-roh orang benar yang telah disempurnakan” (Ibrani 12:22-23).

Dalam senarai yang mulia ini, istilah yang menarik perhatian kita dalam konteks ini terletak pada bahagian akhirnya: “roh-roh orang benar yang telah disempurnakan”.¹⁰⁹ Jadi di sini roh-roh itu terpisah daripada tubuh mereka dan merupakan sebahagian daripada jemaat anak-anak sulung. Istilah ini hanya berkaitan dengan mereka, kerana hanya orang berdosa telah dibenarkan oleh

108. Kematian itu ditafsirkan secara rohani oleh sesetengah penafsir (bandingkan Efesus 2:1, 5; Kolose 2:13; Lukas 15:24, 32). Namun menurut pendapat saya, kematian rohani tidak pernah disebut dalam PL atau dikaitkan dengan manusia dari zaman PL.

109. Perbezaan antara istilah dalam 1 Petrus dan Ibrani 12 ialah bahawa dalam Petrus “roh-roh” menunjukkan seluruh peribadi, manakala dalam Ibrani 12 roh-roh dilihat sebagai unsur hakiki orang percaya; dengan itu menjadi jelas bahawa di samping roh ada juga tubuh. Pada dasarnya istilah-istilah ini mempunyai makna yang sama. Dalam konteks ini saya merujuk kepada istilah “awan saksi”, yang mengelilingi peserta pertandingan iman seperti di dalam sebuah arena. Saksi-saksi itu ialah para wira iman dalam Ibrani 11, yang kini berada di Firdaus syurgawi. Ada yang mengisytarkan bahawa mereka melihat orang Kristian seperti penonton suatu pertandingan. Menurut pendapat saya, hal itu tidak mungkin. Mereka akan melihat seluruh hidup kita, termasuk perkara-perkara yang peribadi. Kita tidak dapat mengatakan apa-apa dengan pasti tentang hal ini, kerana Kitab Suci berdiam diri tentangnya.

darah Yesus. Darah Yesus tidak berlaku bagi malaikat. Roh-roh itu tidak mungkin malaikat, kerana malaikat disebut secara berasingan dalam senarai ini.

2.10.9 Penjara itu

Adakah penjara itu benar-benar Hades? Jawapan bagi soalan ini tidak mudah, kerana kita hanya sekali menemukan istilah “penjara” dalam kaitan dengan roh-roh di dalam Kitab Suci.

Perkataan “penjara” di sini tidak digunakan dalam erti yang lain daripada yang kita kenal daripada ayat-ayat lain dalam PB.¹¹⁰ Pesalah ditahan dan tidak dapat melepaskan diri daripada tempat ini¹¹¹ tanpa persoalan kesalahannya diselesaikan. Istilah “penjara” dapat diterangkan dengan baik oleh kenyataan bahawa orang tidak benar ditahan selepas kematian mereka sehingga hari penghakiman. Petrus sendirilah yang juga menyebut hal ini dalam suratnya yang kedua:

“Tuban tahu menyelamatkan orang saleh daripada pencubaan dan menyimpan orang tidak benar untuk hari penghakiman, supaya mereka dihukum” (2 Petrus 2:9).

Kebenaran ini juga sesuai dengan pemahaman kita pada hari ini, iaitu bahawa sebelum perbicaraan di mahkamah ada tahanan reman. Penjelasan ini sama sekali tidak bertentangan dengan semua teks lain yang telah kita kaji dalam kaitan dengan tema kita. Sebaliknya, penjelasan ini melengkapkan gambaran tentang nasib orang tidak benar selepas kematian.¹¹²

Bagi malaikat-malaikat tertentu juga benar bahawa mereka berada dalam tahanan di dalam “penjara”. Di sana mereka ditahan sehingga hari penghakiman. Mereka berada di dalam kurungan sehingga hari hukuman dijatuhkan.

Perkataan “penjara” juga difahami dalam erti “penjara dosa”. Demikianlah Yesaya (42:7; 49:9; 61:1) dan Lukas (4:18-19) menggunakan ungkapan ini. Tetapi menurut pendapat saya, penggunaan ini tidak mungkin di sini, kerana roh-roh itu bukan manusia yang hidup, tetapi dahulu manusia yang hidup. Seandainya dalam kaitan dengan roh-roh itu yang dibicarakan ialah penjara dosa, maka

110. Misalnya Matius 14:10; Lukas 3:20; Kisah Rasul-rasul 5:19; 2 Korintus 6:5.

111. Mungkin dalam Kisah Rasul-rasul 1:25 juga kita mempunyai petunjuk tentang tempat ini.

112. Nampaknya hampir tidak perlu disebut bahawa mereka yang berada di dalam penjara mempunyai kesedaran yang penuh, kerana orang yang tidur tidak perlu disimpan di dalam penjara.

hanya dalam erti bahawa mereka sekarang terikat kepada dosa mereka, kerana mereka tidak mendapat pengampunan.

2.10.10 Pembebasan orang percaya Perjanjian Lama dari Syeol?

Satu lagi pandangan yang agak meluas ialah bahawa orang percaya PL yang berada di Syeol berada sama ada di tempat seksaan atau dalam semacam keadaan menunggu yang tidak dapat disebut kebahagiaan. Ketika Kristus mengunjungi tempat ini selepas kematian-Nya, Dia membebaskan orang percaya itu dan membawa mereka ke Firdaus, atau menjadikan tempat itu Firdaus melalui kehadiran-Nya.

Asas pandangan ini antara lain ialah makna istilah “Syeol” dalam PL. Antara lain, Syeol ialah tempat yang negatif dan gelap yang didatangi oleh orang mati. Sebaliknya, Firdaus tidak disebut dalam PL sebagai tempat orang percaya yang telah meninggal. Tetapi kenyataan bahawa Firdaus belum dinyatakan tidak bermaksud bahawa Firdaus tidak wujud. Patutkah Abraham mengalami ketakutan dan kengerian selepas kematian? Dia sendiri sudah menantikan kota yang mempunyai asas, yang arkitek dan pembinanya ialah Allah, dan tanah air syurgawi yang bukan di dunia ini (Ibrani 11:10, 14, 16).

Begitu juga kita perlu bertanya: Adakah dia mengenal, atau adakah dia memiliki, pengampunan dosa, kerana Kristus belum datang?¹¹³

Saya tidak mahu menjawab soalan sama ada ada pembebasan dari Syeol hanya dengan soalan balas. Tetapi kita tidak mempunyai teks Alkitab tentang hal itu yang dapat dibincangkan. Menurut pendapat saya, gagasan ini juga tidak masuk akal, dan tidak ada persamaan dalam Kitab Suci yang menyebut, walaupun secara samar-samar, perbuatan Kristus yang sedemikian.

Abraham dikumpulkan kepada nenek moyangnya.¹¹⁴ Kita boleh menganggap bahawa dia bertemu semula dengan mereka di alam akhirat. Allahnya, yang dikenalnya sebagai Yang Mahakuasa, ialah Allah orang yang hidup (Lukas 20:38). Daripada hal ini kita dapat menyimpulkan bahawa Abraham, yang disebut sahabat Allah (Yakobus 2:23), kini menjalani kehidupan yang bahagia, yang sehingga kebangkitan tidak memerlukan pembebasan atau penambahbaikan.

113. Berdasarkan Roma 3:25-26, kita boleh menganggap bahawa Allah tidak memperhitungkan dosa orang percaya PL dengan memandang kepada korban Yesus, boleh dikatakan secara mendahului. Oleh itu juga tidak ada sebab Abraham harus mengalami sebarang seksaan atau bahkan penyucian selepas kematiannya.

114. Kejadian 25:8; bandingkan Musa dalam Bilangan 27:13 (lihat bahagian 1.5.3).

Ketika Tuhan Yesus menyebut tempat kebahagiaan itu sebagai “pangkuan Abraham”, Dia menggunakan ungkapan yang sudah dikenali oleh orang Yahudi atau yang dapat mereka fahami dengan baik: Itulah tempat berkat bagi orang benar selepas kematian mereka. Daripada hal ini kita tidak dapat menyimpulkan bahawa Abraham menjadi pusat bagi orang percaya PL dalam kematian, sehingga Kristus selepas kematian-Nya membuka pintu ke Firdaus – juga bagi Abraham. Firdaus – jika boleh dikatakan demikian – terbuka bagi orang percaya pada segala zaman. Firdaus selalu ada, kerana Firdaus ialah hadirat Allah di hadapan takhta-Nya yang di syurga.

2.10.11 Yesus turun ke neraka?

Sebenarnya soalan sama ada Tuhan Yesus turun ke neraka tidak perlu lagi dibincangkan, kerana soalan itu sudah dijawab dari pelbagai sudut. Sesetengah pengakuan iman, yang juga sendiri berulang kali mengalami perubahan, mengaku Yesus sebagai Dia yang telah turun ke neraka atau ke alam orang mati. Luther dan orang lain bersamanya menterjemahkan “Hades” sebagai “neraka” (bahasa Jerman: “Hölle”), dan dengan itu terbentuklah gagasan tentang Kristus “turun ke neraka”.

Untuk menyokong gagasan “turun ke neraka”, misalnya Efesus 4:8-10 dikemukakan:

“Sebab itu dikatakan: ‘Setelah naik ke tempat tinggi, Dia membawa tawanan-tawanan sebagai tawanan dan memberikan kurnia-kurnia kepada manusia.’ Tetapi ungkapan ‘Dia telah naik’ itu, apakah maksudnya selain bahawa Dia juga telah turun ke bahagian-bahagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu ialah Dia juga yang telah naik jauh melebihi segala langit, supaya Dia memenuhi segala sesuatu.”

Di sini yang dibicarakan ialah peninggian Yesus dan kedalaman perendahan diri-Nya. Titik terendah perendahan diri-Nya ialah kematian. Sudah merupakan suatu perendahan diri bahawa Dia, Allah Anak, berada *di* bumi sebagai manusia (bandingkan Filipi 2:5-11). Tetapi demi kita Dia bahkan pergi ke dalam kematian dan dikuburkan. Itulah yang dimaksudkan dengan “*bahagian-bahagian bumi yang paling bawah*”, seperti yang juga dinyatakan oleh ayat berikut.

Dalam Matius 12:40 yang dibicarakan ialah kematian jasmani, bukan keberadaan di alam orang mati.

“Sebab sama seperti Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut ikan yang besar, demikian juga Anak Manusia akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam jantung bumi.”

Daripada petikan Mazmur 16:10 dalam Kisah Rasul-rasul 2:27, orang mungkin sampai kepada kesimpulan bahawa Tuhan Yesus pernah berada di Hades:

“... kerana Engkau tidak akan membiarkan jiwaku di Hades, dan tidak akan membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.”

Namun ayat ini bukanlah bukti bahawa Tuhan benar-benar pernah berada di Hades. Lihat penjelasan tentang hal ini dalam 2.1.8. (dan juga Lampiran)

2.10.12 Kesimpulan

Saya tidak akan jemu menegaskan bahawa Tuhan Yesus selepas kematian-Nya tidak pergi ke Hades, apatah lagi ke neraka. Dia pergi ke Firdaus, seperti yang telah dikatakan-Nya sendiri kepada penjahat di kayu salib.

Turunnya Dia ke Hades dengan tujuan untuk berkhotbah di sana tidak mempunyai asas lain dalam Kitab Suci. Tambahan pula, suatu khotbah di sana, apa pun isinya, tidak masuk akal. Semua orang mati, termasuk malaikat-malaikat yang telah jatuh, disimpan tanpa peluang untuk bertaubat sehingga penghakiman mereka, di mana mereka kemudian akan berhadapan dengan kuasa Kristus sebagai Hakim.

Nasib orang berdosa yang tidak mahu bertaubat merupakan dorongan bagi orang percaya supaya tidak berdiam diri walaupun menghadapi kesukaran, dan supaya menjadi pemberita kebenaran seperti Nuh.

Soalan untuk pendalaman

- Siapakah “roh-roh” dalam 1 Petrus 3?
- Siapakah yang berkhotbah kepada mereka, dan bilakah hal itu berlaku?
- Di manakah Tuhan Yesus berada antara kematian-Nya dan kebangkitan-Nya – dan di manakah Dia tidak berada?
- Mengapa?
- Bagaimanakah Petrus menggunakan ayat ini untuk menggalakkan orang percaya pada waktu itu (dan kita pada hari ini)?

2.11 Pengalaman menjelang kematian dan pengalaman hampir mati

Melalui kesaksian Kitab Suci, kita telah memperoleh gambaran yang jelas tentang alam akhirat. Namun pada zaman kita, gambaran ini bukan sahaja berhadapan dengan pandangan teologi atau ajaran yang salah, tetapi juga dengan pengalaman di ambang kematian, iaitu pengalaman menjelang kematian dan pengalaman hampir mati. Yang dimaksudkan ialah orang yang memang telah mati secara “klinikal” dan kemudian dihidupkan semula, tetapi belum mati secara “biologi”. Mereka berada “di suatu tempat” dalam zon antara kematian dan kehidupan. Mereka tidak mati dalam erti kematian yang selalu saya andaikan dalam kajian saya, iaitu sebagai sesuatu yang tidak dapat diundurkan dan muktamad.

Untuk pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksudkan dengan kematian klinikal, saya memetik seorang doktor: “Kematian klinikal bermaksud, pertama, terhentinya pernafasan, iaitu terhentinya sama sekali pengambilan oksigen daripada udara sekeliling dan pelepasan karbon dioksida ke sekeliling. Selanjutnya, ia bermaksud terhentinya jantung, iaitu lumpuhnya peredaran darah sepenuhnya. Apabila kematian klinikal telah berlaku, elektrokardiogram menunjukkan pada skrin apa yang disebut garis sifar, iaitu tidak ada lagi sebarang lengkung jantung. Kematian klinikal dapat dipulihkan dalam jangka masa yang sangat terhad, misalnya melalui kejutan elektrik yang sangat kuat. Jika usaha menghidupkan semula tidak berjaya, ‘kematian biologi’ berlaku selepas beberapa minit. Kematian biologi bermaksud bahawa sistem-sistem organ, terutamanya otak, berhenti berfungsi ... Di seberang ambang kematian biologi, pada umumnya tidak ada jalan kembali.”¹¹⁵

Dalam zon antara kehidupan dan kematian yang “muktamad” ini telah berlaku fenomena-fenomena yang kini ingin saya bincangkan.¹¹⁶ Yang dimaksudkan di sini bukanlah orang yang kembali kepada kehidupan melalui kebangkitan, tetapi orang yang hanya untuk masa yang sangat singkat mati secara *klinikal*. Dalam masa itu jiwa mereka – kesedaran mereka – telah

115. Dr. med. Hartmut Maier-Gerber, *Sterben – Der Höhepunkt des Lebens*, Wuppertal, 1994, hlm. 20 dst.; dipetik dalam R. Moeckel, *Ist Sterben doch ganz anders*, Sehnde.

116. Saya sendiri tidak pernah mengalami pengalaman menjelang kematian dan juga tidak mengenal secara peribadi sesiapa yang pernah mengalaminya. Oleh itu penilaian terhadap fenomena-fenomena ini dibuat semata-mata berdasarkan bahan bertulis yang ada pada saya dan yang dapat diperoleh oleh setiap orang.

meninggalkan tubuh. Misalnya, mereka telah melihat doktor-doktor di bilik pembedahan berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menceritakan pertemuan dengan makhluk-makhluk cahaya yang ramah dan dengan kenalan lama dalam suasana yang menyenangkan. Mereka tidak mahu kembali lagi ke dalam tubuh mereka. Pengalaman-pengalaman positif ini bukan sahaja diceritakan oleh orang Kristian, tetapi juga oleh mereka yang tidak ada kaitan dengan iman kepada Kristus. Bagi mereka, selepas pengalaman sedemikian kematian tidak lagi menakutkan, dan mereka menyampaikan pengalaman ini seperti suatu berita baik.

Orang Kristian perlu mampu memberikan pendirian yang jelas tentang fenomena-fenomena ini, kerana laporan-laporan ini meletakkan kematian dalam masyarakat kita di bawah cahaya yang baru, bahkan menarik. Musuh terakhir manusia nampaknya telah dikalahkan, kerana dengan pengalaman-pengalaman ini kematian menjadi peralihan ke dalam dunia yang sempurna, yang dipenuhi kasih. “Kita semua, semua masuk ke syurga” (bahasa Jerman: “Wir kommen alle, alle in den Himmel”) lalu menjadi lagu yang dapat dinyanyikan dengan sewajarnya. Atau tetapih begini: “Semuanya akan baik-baik sahaja.”

Sejak penerbitan karya-karya Dr. Raymond Moody, Robert A. Monroe, E. Kübler-Ross dan lain-lain, fikiran-fikiran tentang kematian ini telah tersebar luas. Puan Kübler-Ross merumuskan berita para penyelidik kematian dengan tepat: “Allah bukanlah makhluk yang menghukum dan menjatuhkan hukuman. Apa yang kita dengar daripada orang yang telah kembali ialah jaminan bahawa setiap manusia, selepas dia menyeberang, akan dapat mengalami perasaan damai, keseimbangan dan kepenuhan yang utuh”¹¹⁷.

Bukankah ini penemuan-penemuan yang menakjubkan? Memang lebih penting untuk menyingkap rahsia kematian dan alam akhirat daripada seseorang manusia mendarat di bulan atau di Marikh. Akhirnya, nampaknya, ada suatu pandangan ke seberang sana, dan pandangan ini menghilangkan ketakutan kita terhadap kematian, kerana di sana tidak ada Allah yang kepada-Nya seseorang harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Semua ini diberikan rupa yang ilmiah, sehingga penemuan-penemuan ini kelihatan serius dan boleh dipercayai.

117. Elisabeth Kübler-Ross, *Über den Tod und das Leben danach*, Berlin, 1994, hlm. 44.

2.11.1 Sejauh manakah laporan-laporan ini benar?

Laporan-laporan ini perlu dilihat dengan sangat berhati-hati. Gambaran yang diberikan oleh pengarang-pengarang yang disebut tadi tidak dapat diterima bulat-bulat, kerana gambaran itu sering dipengaruhi oleh pandangan dunia kafir, oleh spiritisme dan oleh gerakan New Age, dan fenomena-fenomena itu juga ditafsirkan menurut pandangan dunia tersebut. Namun ada cukup alasan untuk memandang serius fenomena-fenomena yang luar biasa ini dan tidak meragukan kebenarannya. Terlalu ramai orang, baik orang Kristian mahupun bukan Kristian, yang telah mengalami hal sedemikian. Menolak laporan-laporan ini sebagai hantu dan khayalan semata-mata ialah kesimpulan yang terlalu mudah, bahkan salah. Tetapi apakah yang sebenarnya patut kita fikirkan tentangnya, dan bagaimanakah laporan-laporan ini dapat ditempatkan dan dinilai menurut Alkitab?

2.11.2 Pengalaman menjelang kematian di dalam Alkitab?

Soalan pertama selalu ialah sama ada kita menemukan fenomena seperti ini di dalam firman Allah. Oleh sebab kita mempunyai laporan tentang orang yang dibangkitkan daripada kematian, marilah kita melihat orang-orang tersebut.

Laporan yang paling terkenal ialah kebangkitan Lazarus oleh Yesus (Yohanes 11). Laporan ini mengatakan bahawa Lazarus sudah mati selama empat hari dan tubuhnya sudah mula reput. Di sini kita harus menganggap bahawa dia telah mati secara biologi. Tuhan atas hidup dan mati memanggil Lazarus kembali kepada kehidupan. Itu ialah suatu mukjizat dan suatu tanda sebagai kesaksian bagi orang Yahudi.

Yang patut diperhatikan ialah bahawa tidak ada apa-apa yang diceritakan tentang apa yang dialami oleh Lazarus semasa dia mati. Memang hampir tidak ada apa-apa yang diceritakan tentang Lazarus, tetapi di sini tentu ada sesuatu yang patut diceritakan. Kenyataannya tentang alam akhirat tentu mempunyai dimensi yang sama sekali berbeza daripada apa yang kita dengar pada hari ini.

Dua kebangkitan lain yang dilakukan oleh Yesus tidak kurang menakjubkan. Ada anak perempuan Yairus (Markus 5:22; Lukas 8:41) dan pemuda dari Nain (Lukas 7:11). Mereka juga telah mati secara biologi dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Pencipta kehidupan (Kisah Rasul-rasul 3:15). Tentang mereka juga tidak ada apa-apa yang diceritakan tentang pengalaman di alam akhirat.

Hal yang sama juga berlaku bagi semua kebangkitan lain yang diceritakan dalam PL atau PB.

Bahkan Yesus, yang menurut kata-kata-Nya sendiri berada di Firdaus semasa kematian-Nya, tidak menceritakan apa-apa tentang keberadaan-Nya di sana. Tidakkah Dia dapat menceritakan betapa mulianya Firdaus dan betapa besarnya sukacita di sana ketika Dia bertemu dengan orang percaya dari segala zaman?

Patut diperhatikan bahawa di dalam firman-Nya, Allah hanya berbicara tentang satu pengalaman sahaja yang mengesahkan kepada kita kewujudan Firdaus berdasarkan suatu laporan pengalaman. Itulah Paulus, yang diangkat ke langit ketiga, ke Firdaus (2 Korintus 12:1-4).

Sebaliknya, kenyataan bahawa Alkitab tidak menceritakan apa-apa tentang pengalaman seperti itu (kecuali satu) belum lagi menjadi bukti bahawa pengalaman seperti itu tidak wujud. Namun kenyataan itu menjelaskan sesuatu yang asas. Allah tidak memberikan bukti, kerana Dia tidak memerlukannya. Di dalam firman-Nya, Dia menjelaskan dengan secukupnya dan dengan tidak dapat disalahfahami bahawa Firdaus dan Hades, serta syurga dan neraka, memang wujud.

Hal ini menjadi sangat jelas dalam kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya dalam Lukas 16. Orang kaya itu berada di Hades dalam seksaan dan tahu bahawa saudara-saudaranya, jika mereka tidak bertaubat, suatu hari nanti akan menyusulnya ke tempat yang mengerikan ini. Mereka hidup sebagaimana dia dahulu hidup. Dia melihat satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk berbalik ialah jika seseorang diutus ke rumah mereka untuk memberi amaran yang sungguh-sungguh kepada mereka: “Lalu katanya: Kalau begitu, aku memohon kepadamu, bapa, supaya engkau mengutus dia ke rumah ayahku, kerana aku mempunyai lima orang saudara, supaya dia memberi amaran yang sungguh-sungguh kepada mereka, supaya mereka juga jangan masuk ke tempat seksaan ini. Tetapi Abraham berkata kepadanya: Mereka mempunyai Musa dan para nabi; biarlah mereka mendengarkan mereka itu. Lalu katanya: Tidak, bapa Abraham, *tetapi jika ada seorang daripada antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertaubat*. Tetapi Abraham berkata kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan, sekalipun ada seorang yang bangkit daripada antara orang mati” (Lukas 16:27-31).

Allah mengenal manusia dan ketidakpercayaannya, dan Dia tahu bahawa orang berdosa tidak akan memberikan sambutan walaupun ada seorang yang bangkit daripada antara orang mati. Allah menuntut daripada orang berdosa pertaubatan dan ketaatan iman. Orang berdosa mempunyai kesaksian ciptaan dan hati nurani. Tambahan pula, Allah telah memberikan kepadanya firman-Nya dan pemberitaan Injil. Kesaksian Kitab Suci pada dasarnya sudah mencukupi. Manusia menuntut bukti dan tanda; tetapi pelayanan Yesus melalui banyak mukjizat yang pelbagai jenis telah menunjukkan bahawa bukti-bukti keilahian-Nya yang begitu hebat pun tidak membawa manusia kepada pertaubatan, tetapi hanya menimbulkan kebencian yang lebih besar lagi.

Tuhan Yesus Kristus berkata bahawa Dia pergi ke Firdaus, dan dari sana Dia kembali dalam kebangkitan. Dia tidak memberitahu kita apa-apa tentang masa-Nya di Firdaus. Kesimpulan saya ialah bahawa tidak penting bagi kita untuk mengetahui sesuatu tentang hal itu. Yang penting bagi-Nya bukanlah alam akhirat, tetapi dunia ini, iaitu Kerajaan Allah di bumi. Yang menggerakkan hati murid-murid ialah bilakah Tuhan akan menegakkan Kerajaan Allah. Selama 40 hari selepas kebangkitan, Tuhan Yesus berbicara dengan mereka berjam-jam tentang hal itu (Kisah Rasul-rasul 1:3). Di sini juga jelas kelihatan bahawa Kitab Suci secara keseluruhan tidak menjadikan alam akhirat atau keadaan perantaraan sebagai fokus utamanya, tetapi selalu kesempurnaan dalam kebangkitan dan kesempurnaan jalan-jalan Allah dengan seluruh ciptaan.

2.11.3 Rasul Paulus dan Yohanes

Kenyataan-kenyataan di atas tidak memberikan jawapan yang muktamad kepada soalan-soalan sukar tentang pengalaman menjelang kematian. Tetapi kita telah menonjolkan satu prinsip yang harus kita gunakan apabila berhadapan dengan fenomena-fenomena ini.

Kita melihat pada Paulus dan Yohanes, dan juga pada orang percaya yang lain, bahawa mereka menceritakan tentang syurga dan tentang Firdaus. Pada akhir hidupnya, Yohanes berada dalam tahanan di pulau Patmos (Wahyu 1). Di sana dia menerima penglihatan-penglihatan yang ditulisnya dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ialah laporan pengalaman dari syurga. Pada hari Tuhan, Yohanes dikuasai oleh Roh. Hal ini bermaksud bahawa Roh Allah datang ke atasnya dan dia memasuki dunia yang lain, di mana dia bertemu dengan Dia yang telah bangkit. Bahkan dikatakan bahawa dia dipanggil naik ke syurga. Itu bukan

mimpi; itu ialah kenyataan yang begitu menguasainya sehingga dia menulis dengan terperinci segala yang dilihatnya. Itu bukan pengalaman menjelang kematian dan bukan juga pengalaman hampir mati. Tetapi hal itu menjelaskan bahawa Allah mengurniakan kepada manusia pengalaman-pengalaman yang melaluinya mereka bersentuhan dengan syurga, dengan malaikat-malaikat dan dengan Tuhan Yesus sendiri. Nabi-nabi seperti Yesaya (misalnya pasal 6), Daniel, Yehezkiel dan lain-lain telah mengalami hal yang sama. Tetapi pada orang-orang ini yang dimaksudkan ialah penggenapan pelayanan istimewa mereka sebagai nabi yang menulis kitab-kitab PL dan PB. Jadi semua itu bukanlah pengalaman menjelang kematian yang “biasa”.

Demikian juga halnya dengan Paulus: “Bermegah memang tidak berguna bagiku; tetapi aku akan menceritakan tentang penglihatan-penglihatan dan wahyu-wahyu daripada Tuhan. Aku mengenal seorang manusia dalam Kristus, empat belas tahun yang lalu (sama ada di dalam tubuh, aku tidak tahu, atau di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang tahu), seorang manusia yang *diangkat sampai ke langit ketiga*. Dan aku mengenal manusia itu (sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu; Allah yang tahu), bahawa dia *diangkat ke Firdaus* dan mendengar kata-kata yang tidak terucapkan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia” (2 Korintus 12:1-4).

Pada Paulus, mungkin yang dimaksudkan ialah suatu pengalaman menjelang kematian dan suatu kebangkitan. Di antara penulisan surat kedua kepada jemaat di Korintus dan perejaman Paulus di Listra, seperti yang diceritakan dalam Kisah Rasul-rasul 14:19, terdapat jarak 14 tahun. Perejaman tidak dihentikan sebelum dipastikan bahawa orang yang direjam itu benar-benar sudah mati. Orang menyeret Paulus ke luar kota kerana mereka yakin bahawa dia sudah mati. Tetapi kemudian Paulus berdiri begitu sahaja – tidak disebut sebarang usaha murid-murid untuk menghidupkannya semula – lalu masuk semula ke dalam kota. Itu ialah suatu mukjizat. Sama ada Paulus telah dibangkitkan, atau dia sedar semula dengan sendirinya. Adakah dia diangkat ke Firdaus semasa peristiwa ini? Kita tidak dapat membuktikannya, tetapi kita juga tidak dapat menolaknya. Contoh rasul ini menjelaskan bahawa pada dasarnya pengalaman-pengalaman yang luar biasa di alam akhirat – dalam hal ini pengalaman orang percaya – memang boleh berlaku.

Demikian juga Stefanus, martir itu, melihat secara harfiah, bukan dalam mimpi, langit yang terbuka (Kisah Rasul-rasul 7:55-56). Itu bukan pengalaman

menjelang kematian, walaupun kematiannya melalui rejaman berlaku tidak lama kemudian. Kita tidak patut menolak secara mutlak wahyu seperti itu pada hari ini juga.

2.11.4 Pengalaman menjelang kematian – syurga dan neraka

Banyaknya pengalaman menjelang kematian pada zaman kita dalam banyak hal disebabkan oleh alat-alat teknologi moden yang membolehkan seseorang dihidupkan semula. Tahap teknologi yang tinggi dalam masyarakat kita menimbulkan soalan-soalan yang tidak dibincangkan secara langsung dalam Kitab Suci. Di sini kita harus mencari jawapan atau prinsip yang hanya dapat kita temukan di dalam firman-Nya dengan pertolongan Roh Allah. Firman Allah tetap relevan dan mengikat pada zaman kita juga, walaupun kadangkala tidak mudah untuk menerapkannya kepada soalan-soalan zaman kita. Pemahaman Kitab Suci yang hidup dan yang dikerjakan oleh Roh justeru ditandai oleh hal ini: seseorang menerapkan firman Allah pada zaman kita dan mengenali serta menilai zaman dalam dimensi rohaninya (1 Tawarikh 12:32).

Yang penting tentang pengalaman menjelang kematian ialah bahawa ada juga pengalaman yang sangat negatif. Sebagaimana syurga dan neraka sangat berbeza, demikian juga pengalaman-pengalaman menjelang kematian sangat berbeza. Ada orang yang menceritakan pengalaman neraka, seksaan dan roh-roh jahat. Pengalaman-pengalaman yang mengerikan ini tidak diceritakan dalam buku-buku laris, kerana pengalaman itu merosakkan gambaran indah tentang kematian dengan pengalaman-pengalamannya yang positif dan menunjuk kepada kemungkinan bahawa memang ada neraka dan hukuman bagi dosa. Sesetengah orang segera menekan dan melupakan apa yang telah mereka alami, manakala yang lain mencari keselamatan di dalam Kristus.

Dengan maklumat ini, yang dihuraikan dengan panjang lebar oleh Dr. Rawlings,¹¹⁸ tidak mungkin lagi, menurut takrifnya sendiri, dikatakan bahawa ada syurga bagi semua manusia dan bahawa neraka hanyalah rekaan gereja. Oleh itu petikan kata-kata Puan Kübler-Ross yang dikemukakan di atas tidak benar!

Kita dapat menyimpulkan bahawa pengalaman menjelang kematian sesuai dengan gambaran Kitab Suci sejauh pengalaman itu mencerminkan kedua-dua tempat atau keadaan di alam akhirat. Seolah-olah Hades dan Firdaus

118. Dr. med. Maurice S. Rawlings, *Zur Hölle und zurück, Leben nach dem Tod – überraschende Beweise*, Hamburg (Verlag C.M. Fließ), 1996.

melemparkan bayang-bayangnya terlebih dahulu ke dalam zon antara kehidupan dan kematian ini.

2.11.5 Penyesatan kegelapan

Kita patut berasa curiga apabila orang yang tidak mahu ada kaitan dengan Yesus Kristus dan Alkitab mengalami pengalaman menjelang kematian yang positif, dan bertemu dengan makhluk-makhluk malaikat dan kenalan-kenalan yang nampaknya sangat bahagia di alam akhirat. Mereka tidak bertemu dengan seorang Hakim yang menuntut pertanggungjawaban daripada mereka, malah mereka dibela dan dimaafkan berkenaan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Makhluk-makhluk yang mereka temui ialah makhluk-makhluk yang ramah dan bercahaya terang, yang memancarkan kasih. Penilaian kita terhadap makhluk-makhluk ini jelas, kerana mereka mengatakan apa yang tidak benar: Mereka ialah roh-roh jahat yang meniru taktik pemimpin tertinggi mereka, iaitu Iblis (2 Korintus 12:7; Wahyu 12:8). Iblis menyamar sebagai malaikat terang (2 Korintus 11:14) dan dengan itu memperdaya manusia supaya menyangka niatnya yang jahat itu baik.

Di sempadan dengan alam akhirat, roh-roh itu sedang menunggu untuk menjalankan pengaruh jahat mereka. Hal ini menunjukkan dengan jelas kepada kita betapa dekatnya roh-roh ini berada dengan manusia, dan bukan hanya di ambang kematian. Kehadiran roh-roh jahat menjadi lebih jelas lagi melalui laporan-laporan ini. Mereka berada di udara dan dengan demikian berada di tengah-tengah manusia; mereka juga telah menguasai sesetengah manusia dan tinggal di dalam diri mereka, yang menjadi nyata khususnya semasa kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan melalui penyembuhan atau pembebasan yang dilakukan-Nya. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus: “Dahulu kamu hidup di dalamnya, menurut jalan dunia ini, menurut *penguasa kerajaan angkasa, iaitu roh* yang sekarang sedang bekerja di dalam anak-anak yang tidak taat” (Efesus 2:2), dan: “Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa dunia kegelapan ini, melawan kuasa-kuasa rohani yang jahat di tempat-tempat syurgawi” (Efesus 6:12).

Saya khuatir bahawa kerja dan pengaruh roh-roh jahat sering dipandang ringan oleh orang Kristian; oleh sebab itu, malangnya, sebahagian daripada

mereka sudah menjadi mangsa tipu daya musuh. Ini ialah serangan Iblis yang dahsyat terhadap pemikiran umat manusia. Ketakutan terhadap kematian dihapuskan. Tetapi ini ialah dusta yang tidak tahu malu. Siapakah, selain Iblis, yang berkepentingan untuk menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang tidak berbahaya dan sebagai pintu masuk ke dalam dunia yang indah tanpa batas?

Lazarus yang miskin itu dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke pangkuan Abraham pada saat kematiannya. Tentang malaikat-malaikat ini kita membaca: “Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani demi mereka yang akan mewarisi keselamatan?” (Ibrani 1:14). Jadi mereka hadir di sempadan antara dunia ini dan alam akhirat.

2.11.6 Pemanggil roh orang mati adalah kekejian bagi Tuhan

Allah telah menetapkan sempadan yang jelas antara orang hidup dan orang mati. Dia melarang setiap usaha untuk berhubung dengan orang mati. Pemanggil roh orang mati melanggar sempadan yang jelas ini. Oleh itu hukuman Allah ke atas lelaki dan perempuan ini sangat berat: “Apabila seorang lelaki atau seorang perempuan mempunyai roh pemanggil arwah atau roh tenung, mereka pasti dihukum mati; mereka hendaklah direjam dengan batu, darah mereka tertanggung atas mereka sendiri” (Imamat 20:27).¹¹⁹

Firman ini juga menjelaskan bahawa kebolehan – atau lebih tepat, usaha – untuk berhubung dengan orang mati dipimpin oleh roh-roh jahat yang telah menguasai para pemanggil roh itu (1 Samuel 28:7-8). Justeru itulah antara sebabnya Allah menghukum orang-orang ini dengan begitu keras. Jadi yang kelihatan di sini bukanlah kebolehan manusia, tetapi kuasa-kuasa ghaib yang berasal daripada kerajaan kejahatan. Yang dimaksudkan di sini jelas ialah pengaruh kuasa-kuasa jahat.

Oleh itu jelaslah juga bahawa roh-roh ini menyesatkan, kerana mereka tidak dapat memunculkan roh orang mati. Adalah suatu dusta bahawa malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang telah mengikut Iblis dalam pemberontakannya, mampu menguasai orang mati. Kebolehan mereka ialah meniru orang yang berkenaan sehingga kelihatan seperti benar. Mereka memperdaya semua orang yang ingin berhubung dengan orang mati melalui pemanggil roh orang mati

119. Lihat juga Imamat 19:31; 20:6; Ulangan 18:11-12; 1 Samuel 28:3; 2 Raja-raja 21:6; 1 Tawarikh 10:13.

untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak dapat mereka ketahui dengan cara lain. Dengan cara ini Iblis meluaskan pengaruhnya sebagai ilah zaman ini.

Melalui Yesaya, Allah menyeru umat-Nya supaya bertanya kepada Allah mereka: “Dan apabila mereka berkata kepadamu: Mintalah petunjuk daripada pemanggil arwah dan tukang tenung yang berbisik-bisik dan berkemat-kamit, maka katakanlah: Bukankah suatu bangsa patut bertanya kepada Allahnya? Patutkah mereka bertanya kepada orang mati demi orang hidup?” (Yesaya 8:19).

Dalam konteks ini penting untuk melihat bahawa ramai penyelidik kematian, seperti misalnya Puan Kübler-Ross, juga mempunyai hubungan yang erat dengan dunia roh. Dia menceritakan tentang roh-roh yang sering berhubung dengannya. Iblis, yang memegang kuasa maut, mengetahui ketakutan manusia terhadap kematian dan menggunakannya untuk memperdaya manusia supaya menyangka bahawa kematian bukanlah penghakiman dan akibat dosa. Jadi menurut dia, manusia tidak memerlukan penebusan, walaupun Pemenang atas kematian telah melaksanakannya. “Kamu sekali-kali tidak akan mati” – itulah dusta si penyesat dari mulanya (Kejadian 3:4), dan dia selalu menemukan hujah-hujah baru untuk menyamarkan dusta ini.

Ramai penyelidik kematian ialah penganut spiritisme dan berkaitan dengan gerakan New Age. Oleh itu mereka tidak mungkin lain daripada orang yang telah disesatkan.

2.11.7 Saul dan Samuel

Peristiwa Saul dan perempuan pemanggil roh orang mati di En-Dor dalam 1 Samuel 28 ialah suatu pengecualian yang patut diperhatikan. Walaupun Saul melakukan kesalahan yang besar di sini, dan walaupun pemanggil roh orang mati tidak dapat membawa naik orang mati, dalam hal ini Samuel benar-benar muncul. Dua perkara menjelaskan hal ini: Pertama, bukan perempuan itu yang memanggil Samuel. Samuel muncul tanpa perbuatan perempuan itu. Ketakutan perempuan itu menunjukkan bahawa di sini berlaku sesuatu yang sama sekali berbeza daripada apa yang biasa dialaminya. Dia tidak menguasai keadaan itu. Nabi Allah tidak mungkin dimunculkan oleh roh tenung. Kedua, Samuel dengan jelas mengatakan kebenaran yang sudah diketahui oleh Saul. Jadi bukanlah sebarang roh yang menyamar sebagai Samuel dan membohongi Saul. Samuel muncul di sini sama seperti Musa dan Elia kemudian muncul di gunung perubahan rupa.

Jadi peristiwa ini mengesahkan bahawa orang mati tidak dapat dimunculkan oleh pemanggil roh atau oleh roh-roh jahat. Hanya Allah yang dapat melakukannya, dan sejauh yang diceritakan oleh Kitab Suci, Dia hanya melakukannya di sini. Memang tidak ada pertukaran antara dunia orang hidup di sebelah sini dan dunia orang mati di seberang sana. Di antara orang hidup dan orang yang telah meninggal ada suatu pemisahan yang tidak dapat ditembusi. Yang saya maksudkan bukanlah dunia roh-roh jahat, yang memang berusaha untuk bersentuhan dengan dunia di sebelah sini. Tetapi roh-roh jahat tidak lagi mempunyai sebarang kaitan dengan orang yang telah meninggal.

2.11.8 Penyesatan antikristus pada akhir zaman

Masalah-masalah moral dan etika yang timbul akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat ialah suatu tanda akhir zaman. Pengalaman menjelang kematian, yang baru menjadi mungkin secara meluas melalui teknologi, juga membuka pintu bagi roh-roh jahat dan ajaran-ajaran mereka: “Tetapi Roh berkata dengan tegas bahawa pada masa-masa kemudian ada orang yang akan murtad daripada iman, dengan mengikut roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran roh jahat” (1 Timotius 4:1).

Sudah pada hari ini peristiwa-peristiwa akhir zaman, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Wahyu, melemparkan bayang-bayangnya terlebih dahulu: “*kerana mereka ialah roh-roh jahat yang mengadakan tanda-tanda, ...*” (Wahyu 16:14). Roh Antikristus sudah bekerja sekarang, dan selepas pengangkatan gereja dia akan berkembang sepenuhnya pada tahap yang belum pernah dikenali. Dia akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan kita tidak tahu sejauh mana Allah memberikan ruang kepada Iblis untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang biasanya hanya dikaitkan dengan Allah. Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika: “Dan pada waktu itulah si pendurhaka akan dinyatakan, yang akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus dengan nafas mulut-Nya dan dimusnahkan dengan penampakan kedatangan-Nya; dia, yang kedatangannya adalah *menurut kerja Iblis, dengan segala kuasa dan segala tanda serta mukjizat dusta*, dan dengan segala tipu daya kejahatan bagi mereka yang binasa, kerana mereka tidak menerima kasih akan kebenaran supaya mereka diselamatkan” (2 Tesalonika 2:8-10).

Saya menyebut ayat-ayat ini kerana ayat-ayat ini menggambarkan dengan tepat keadaan pada hari ini. Pengalaman menjelang kematian yang sama sekali

tidak sesuai dengan firman Allah juga termasuk dalam rancangan Iblis bagi akhir zaman. Dia tidak melepaskan sebarang peluang, dan ini barulah permulaannya.

2.11.9 Kesimpulan¹²⁰

Apakah yang patut kita fikirkan sekarang tentang pengalaman menjelang kematian? Soalan ini tidak dapat dijawab dengan satu ayat. Sesetengah aspek pengalaman menjelang kematian sangat rumit dan menyentuh persoalan psikologi, parapsikologi dan perkara-perkara ghaib. Oleh itu saya menutup bab ini dengan beberapa kenyataan asas yang dapat membantu kita sampai kepada penilaian yang jelas.

Bagi orang yang mengalami pengalaman menjelang kematian, iaitu orang yang “kembali”, kematian itu bukanlah kematian yang tidak dapat diundurkan; oleh itu pengalaman mereka tidak benar-benar memberikan maklumat tentang alam akhirat.

Mereka tidak berada di syurga dan tidak juga di neraka. “Sedang mati” tidak sama dengan “sudah mati”. Memandu ke Munich lalu berpatah balik melalui jalan yang sama tidak bermaksud bahawa seseorang telah sampai ke Munich, apatah lagi tinggal di sana.

Jika apa yang mereka alami itu sepadan dengan syurga atau neraka,¹²¹ maka kita berhadapan dengan suatu wilayah antara kehidupan dan kematian yang tentangnya Kitab Suci tidak berkata apa-apa. Namun berdasarkan banyaknya kesaksian tentang pengalaman sedemikian, kita menyimpulkan bahawa dalam zon di mana jiwa meninggalkan tubuh untuk masa yang singkat,¹²² roh-roh dapat menghampiri jiwa itu, baik malaikat-malaikat Allah mahupun roh-roh jahat, iaitu malaikat-malaikat Iblis (2 Korintus 12:7). Penyesatan Iblis ialah memperdaya orang-orang ini dengan gambaran syurga, walaupun mereka sesat. Maklumat yang dibawa balik dari “alam akhirat” itu dalam kebanyakan besar kes tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.

120. Untuk pembahasan yang lebih terperinci tentang pengalaman menjelang kematian, saya mengesyorkan buku-buku John Ankerberg & John Weldon (lihat Senarai rujukan).

121. Ada juga orang yang telah mati secara klinikal dan tidak mengalami apa-apa pun.

122. Pengalaman-pengalaman yang serupa dapat ditimbulkan oleh dadah, dan oleh itu tidak semestinya berkaitan dengan kematian. Ada banyak sekali laporan tentang orang yang, tanpa mengalami pengalaman kematian, telah mengalami pengalaman di luar tubuh mereka.

Akhir zaman ditandai oleh penyesatan roh-roh jahat yang tidak berhenti walaupun di hadapan orang Kristian. Banyak perkara yang diceritakan diresapi oleh angan-angan para pengarang dan para penyelidik yang dianggap pakar, manakala yang lain hanyalah penipuan. Dalam kebanyakan kes, pandangan dunia para penyelidik kematian ini sepadan dengan gerakan New Age, mistisisme serta agama-agama dan falsafah-falsafah Timur. Atas sebab itu sahaja orang-orang ini terdedah tanpa pertahanan kepada penyesatan Iblis.

Jika orang yang mengaku Kristian mengalami pengalaman menjelang kematian, maka satu perkara harus selalu tetap teguh: Kanon Kitab Suci sudah lengkap. Tidak akan ada pengetahuan baru yang dapat menyatakan kepada kita sesuatu yang belum kita ketahui daripada Alkitab. Orang Kristian yang mengalami pengalaman seperti itu tidak patut membuat kesimpulan teologi, tetapi patut bertanya kepada diri sendiri apa yang hendak dikatakan oleh Allah kepada mereka melalui pengalaman itu berkenaan dengan kehidupan rohani peribadi mereka.

Marilah kita berdoa supaya kita dapat membezakan roh-roh (1 Korintus 12:10; 1 Yohanes 4:1) dan mengambil pendirian yang jelas dan berdasarkan Alkitab.

Soalan untuk pendalaman

- Apakah jawapan anda kepada seseorang yang mendakwa bahawa dia telah mati dan kembali lagi?
- Sebaliknya, bagaimanakah anda menjawab bantahan: “Bagaimanapun, belum pernah ada orang yang kembali!”?
- Mengapakah pengalaman menjelang kematian tidak menceritakan tentang syurga dan neraka?
- Bagaimanakah seorang Kristian yang pernah mengalami pengalaman menjelang kematian patut bertindak terhadapnya?
- Mengapakah pengalaman menjelang kematian tidak dapat membawa pengetahuan baru?

3 Pandangan Alkitab tentang manusia

Penggunaan istilah “roh-jiwa” mewajibkan kita untuk mengkaji pandangan Alkitab tentang manusia. Malah tema “kematian” dan “keabadian jiwa” tidak dapat benar-benar difahami jika kita tidak mengkaji manusia dan apa yang menjadikannya manusia. Hal ini akan dilakukan di sini dalam skop yang terhad dan dengan memandang kepada tema kita. Namun Alkitab bukanlah buku teks antropologi¹²³ yang membicarakan manusia secara menyeluruh di satu tempat. Lagipun, Alkitab tidak berbicara tentang manusia dalam bahasa ahli teologi atau ahli psikologi, tetapi dalam bahasa seharian. Bahasa Alkitab sangat pelbagai dan sering menggunakan ungkapan yang sama dalam makna yang berbeza-beza. Bukan hanya kerana itu tema ini sukar dan luas; oleh itu diperlukan usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhannya. Walaupun tema ini sukar dan terdapat pelbagai pendapat tentangnya, orang percaya tidak patut membiarkan dirinya dihalang daripada mendalaminya. Bukankah hal ini menyangkut dirinya sendiri, bagaimana Allah telah menciptakannya dan bagaimana Allah menghendakinya! Di dalamnya kebesaran dan hikmat Allah dapat dikenali.

Sesiapa yang mengambil firman Allah tentang tema ini akan menemukan beberapa istilah yang menggambarkan unsur-unsur hakiki manusia. Itulah perkataan-perkataan seperti “hati, roh, jiwa, buah pinggang, tulang, daging, tubuh, fikiran, hati nurani, akal budi, kehendak” dan sebagainya. Istilah-istilah ini harus dikaji dalam konteks teksnya.

Dalam kajian itu kita akan mendapati bahawa istilah-istilah ini digunakan dalam pelbagai makna dan terjemahan. Jadi pada akhir kajian ini tidak akan ada penyelesaian yang memberikan kepada kita takrif yang sempurna dan jelas. Tetapi istilah-istilah yang utama akan menjadi lebih jelas, dan kita akan dapat menempatkan banyak istilah dengan lebih baik. Suatu struktur atau susunan

123. Ajaran tentang manusia.

umum akan dapat dikenali, yang dapat kita sebut pandangan Alkitab tentang manusia.¹²⁴

Kajian saya juga bukanlah suatu kajian yang panjang lebar yang berdiri sendiri dan terlepas daripada sebarang konteks. Kajian ini dibuat khususnya dengan memandangkan kepada pandangan yang salah bahawa manusia sama sekali tidak wujud lagi selepas kematian. Orang mendakwa bahawa manusia tidak memiliki jiwa dan roh sebagai unsur-unsur yang berbeza daripada tubuh. Manusia dilihat *semata-mata* dalam keutuhan dan kesatuannya, yang dimusnahkan oleh kematian. Akibatnya, kematian bermaksud ketiadaan sehingga penciptaan semula dalam kebangkitan. Menurut pandangan ini, roh dan jiwa, iaitu tempat kedudukan dan pusat keperibadian manusia, adalah sementara dan fana seperti tubuh.

Oleh sebab saya sudah menunjukkan dengan terperinci bahawa ada kesedaran selepas kematian, tidaklah menghairankan bahawa pandangan-pandangan yang salah ini berasaskan suatu pandangan tentang manusia yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab.

3.1 Terdiri daripada apakah manusia?

Seperti yang telah diisytiharkan, ada beberapa istilah dalam PL dan PB yang menunjukkan unsur-unsur hakiki manusia. Dan bukanlah istilah “roh” dan “jiwa” yang berada di tempat pertama, tetapi “hati”, yang lebih daripada semua istilah lain menggambarkan hakikat manusia. “Hati” terdapat lebih daripada seribu kali di dalam Alkitab, dan dalam pelbagai makna. Hati manusia – bukan otot berongga yang mengepam darah – dalam erti kiasan ialah pusat manusia, hakikat dirinya yang paling dalam dan dengan demikian juga yang tersembunyi.

Sebagai mahkota ciptaan dan sebagai gambar Allah, manusia ialah makhluk yang sangat kompleks. Terlalu mudah untuk membahagikannya kepada dua atau tiga unsur. Manusia tidak terdiri daripada “bahan-bahan” yang dapat dipisahkan, tetapi merupakan suatu kesatuan dengan pelbagai aspek. Suatu

124. Pada dasarnya, dalam kajian ini kita harus bertolak daripada kenyataan bahawa manusia dalam seluruh keadaan dirinya, iaitu semua unsur hakikinya, telah berada di bawah akibat dosa, dan oleh itu tidak ada satu pun daripadanya yang dapat dilihat sebagai neutral atau tidak dipengaruhi oleh dosa. Di sinilah menjadi jelas bahawa pandangan-pandangan tentang manusia pada umumnya sangat bertentangan dengan pandangan Alkitab tentang manusia. Pada ahli-ahli psikologi dan ahli-ahli falsafah yang tidak mengenal Sang Pencipta dan dengan demikian menolak wahyu-Nya, kita hampir tidak akan menemukan jawapan yang mengambil kira Kejatuhan manusia atau tanggungjawab di hadapan Sang Pencipta.

aspek¹²⁵ menggambarkan manusia dari suatu sudut pandangan atau sudut tinjauan tertentu. Kita melihat manusia dari aspek kewujudannya yang melampaui waktu. Soalan kita ialah apakah yang berlaku kepada manusia dalam kematian.

Yang patut diperhatikan ialah bahawa soalan ini sering menyentuh unsur-unsur hakiki atau aspek-aspek hakiki yang disebut “roh” dan “jiwa”.¹²⁶ Hati, yang lebih daripada semua istilah lain merupakan istilah antropologi *yang utama* di dalam Alkitab, hampir tidak disebut atau sama sekali tidak disebut dalam konteks ini.

Dua ayat Alkitab akan dijadikan titik permulaan kajian saya. Yang satu merujuk kembali kepada penciptaan manusia, dan yang lain menunjuk ke masa depan:

“Lalu Allah, Tuhan, membentuk manusia, debu dari tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup” (Kejadian 2:7) dan:

“Semoga Allah sumber damai sejahtera sendiri menguduskan kamu sepenuhnya; dan semoga seluruh roh dan jiwa dan tubuh kamu terpelihara tanpa cela pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus” (1 Tesalonika 5:23).

Dalam ayat-ayat ini kita menemukan istilah “roh”, “jiwa” dan “tubuh” dalam kaitan dengan asal usul atau penciptaan manusia, dan dengan memandang kepada masa depannya. Paulus berbicara tentang kedatangan Tuhan, dan baginya dalam ayat ini seluruh manusia terdiri daripada roh, jiwa dan tubuh. Ungkapan “menguduskan kamu *sepenuhnya*” menegaskan kebenaran ini dengan jelas. “Susunan” unsur-unsur hakiki ini memang hanya sekali kita temukan di dalam firman Allah, iaitu di sini. Daripada ayat ini ramai orang menyimpulkan

125. Lihat tentang hal ini dengan terperinci W.J. Ouweneel, *Psychologie, Ein Bibelorientiert-Wissenschaftlicher Entwurf*, Dillenburg (CVD), 1993, hlm. 61–67.

126. Misalnya Kejadian 8:21; Ulangan 6:5; 26:16; Amsal 4:23; Matius 22:37; Markus 7:21; Roma 1:21; 2:15; 10:9.

suatu pembahagian manusia yang eksklusif kepada tiga bahagian.¹²⁷ Jika demikian, di manakah tempat hati manusia, dan bagaimanakah semua istilah lain yang disebut di atas diterangkan? Secara umum Paulus tidak menghadkan manusia kepada tiga aspek ini, kerana dia juga menggunakan istilah-istilah lain dalam surat-suratnya. Di sini dia memandang ke masa depan dan berkata bahawa seluruh manusia dalam kepelbagaian, dalam semua aspeknya, akan dipelihara sampai hari Kristus.

Bagi Paulus, penting untuk mempunyai pandangan tentang manusia ini dengan memandang ke masa depan. Dan pandangannya tidak lain daripada pengambilalihan dan rumusan semua ayat dalam PL yang, bermula daripada Kejadian 2:7, menyatakan sesuatu tentang keadaan manusia. Tidak mungkin sebaliknya, kerana Kitab Suci, yang terdiri daripada PL dan PB, merupakan suatu kesatuan yang disusun oleh Allah. Dengan demikian pandangan Paulus tentang manusia sepenuhnya sesuai dengan wahyu Allah sebagaimana yang telah diberikan dalam PL. Jadi ini bukanlah pandangan tentang manusia yang baru, apatah lagi pandangan Yunani, tetapi – jika boleh dikatakan demikian – pandangan Ibrani atau Yahudi tentang manusia.

Paulus menyebut suatu urutan tertentu, di mana dia meletakkan roh manusia di tempat pertama. Namun dengan itu tubuh, kerana berada di tempat terakhir, tidak direndahkan nilainya.¹²⁸ Mengapa urutan ini dipilih, menjadi jelas daripada penciptaan manusia, di mana roh (nafas hidup) ialah unsur utama yang menjadikan manusia benar-benar manusia sebagai gambar Allah.

127. Perdebatan lama tentang sama ada manusia dalam erti Alkitab wujud secara dikotomi (dua bahagian) atau trikotomi (tiga bahagian) tidak saya ikuti di sini. Saya lebih suka pendekatan yang tidak mengenal pembatasan yang jelas antara jiwa dan roh, kerana makna-maknanya yang pelbagai. Oleh itu kenyataan berikut membantu: “Jadi, dari segi fungsi, pada manusia yang hidup, jika keutuhannya diambil kira, memang boleh dikatakan roh, jiwa dan tubuh, seperti yang berlaku misalnya dalam 1 Tesalonika 5:23. Tetapi dari segi substansi, tetaplah bahawa manusia hanya terdiri daripada dua ‘bahagian’, iaitu bahagian transenden roh-jiwa dan bahagian imanen tubuh. Dengan demikian kita boleh berbicara tentang dikotomi substansial dan trikotomi fungsional. Jadi jiwa tidak mempunyai kewujudan yang berdiri sendiri, terlepas daripada tubuh dan roh, walaupun jiwa juga tidak sepenuhnya sama dengan roh, tetapi selalu – juga selepas kematian seseorang – tetap dapat dibezakan” (Roland Anholzer, *Geist, Seele und Leib – der Mensch in seiner Beschaffenheit*).

128. Namun ini ialah suatu urutan yang patut diperhatikan oleh orang Kristian: Keperluan tubuh boleh menjadi beban yang tidak perlu dan dengan demikian menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani. Oleh itu Paulus berkata: “Aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya sepenuhnya” (1 Korintus 9:27). Dia tidak mahu “dikuasai oleh tubuh”, tetapi dikuasai oleh rohnya, yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Tubuhnya patut menjadi alat bagi rohnya dan mengikut fikirannya, bukan sebaliknya.

3.2 Roh manusia

Kenyataan-kenyataan utama PL tentang penciptaan manusia berbunyi:

“Lalu Allah berfirman: Marilah Kita menjadikan manusia menurut gambar Kita, menurut rupa Kita ... Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah Dia menciptakannya” (Kejadian 1:26-27).

“Lalu TUHAN Allah membentuk manusia, debu dari tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup” (Kejadian 2:7).

Di sini kita melihat manusia pertama, mula-mula tidak bernyawa, dibentuk daripada debu tanah. Kemudian datanglah peristiwa pemberian hidup yang unik dalam kisah penciptaan: Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hasilnya ialah manusia yang hidup dengan tubuh jasmani yang dibentuk daripada tanah, satu-satunya makhluk yang mempunyai nafas hidup daripada Allah di dalam dirinya. Nafas hidup itu masuk ke dalam dirinya dan tinggal di sana; dengan demikian nafas hidup itu termasuk dalam susunan dirinya.¹²⁹ Nafas hidup itulah yang menjadikannya manusia sebagai gambar Allah.

3.2.1 Nafas hidup

Nafas hidup, yang diberikan oleh Allah daripada diri-Nya sendiri, sepadan dengan roh manusia, sebagaimana yang juga disebut oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5.¹³⁰ Perkataan “nafas” diterjemahkan dengan pelbagai cara. Perkataan ini mempunyai spektrum makna yang luas. Perkataan ini merujuk kepada Allah, kepada manusia dan kepada haiwan. Salah satu maknanya ialah bahawa nafas hidup itu ialah roh yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang dihembuskan ke dalam diri manusia sebagai unsur yang paling hakiki dalam keadaan dirinya, berbeza dengan haiwan.

129. Susunan, keadaan, tatanan.

130. Hal ini dibuktikan beberapa kali oleh PL: Ayub 27:3; 32:8; 33:4, 6; 34:14-15; Yesaya 42:5; 57:16; 1 Raja-raja 17:17, 21 dalam kaitan dengan Mazmur 104:29-30 dan Yehezkiel 37:1-14.

Melalui roh yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia,¹³¹ manusia menjadi suatu peribadi yang berdiri sendiri, iaitu menjadi suatu “aku” dan dengan demikian juga menjadi suatu “engkau” bagi Allah. Istilah “peribadi”, yang begitu biasa bagi kita, berasal tepat di sini. Allah ialah Allah yang tidak terbatas namun berperibadi; Dialah Pencipta dan Pemelihara manusia.

Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah ialah suatu peribadi yang keperibadiannya berasal daripada keperibadian Allah.

3.2.2 Roh daripada Allah dan roh manusia

Jika roh yang diberikan oleh Allah menjadikan manusia suatu peribadi dengan membentuk roh manusia, maka kita harus membezakan dengan jelas dua aspek roh ini, yang sangat penting bagi tema kita. Pertama, roh itu ialah dan tetap roh yang datang daripada Allah. Hal ini tidak menjadikan manusia sama dengan Allah, tetapi manusia memiliki roh ini sebagai *kurnia* dalam kebergantungan kepada Pemberinya, sama seperti daun-daun sebatang pokok mempunyai kekuatan dan kehidupan hanya dalam hubungan dengan pokok itu. Dalam erti inilah juga kenyataan Paulus harus difahami ketika dia berkata kepada orang Yunani di Arcopagus bahawa kita ialah “keturunan Allah” (Kisah Rasul-rasul 17:28-29; bandingkan salasilah Yesus dalam Lukas 3:38, di mana Allah berdiri pada permulaannya sebagai Asal usul keturunan manusia: “anak Adam, *anak Allah*”).

Aspek kedua terletak pada kewujudan roh ini sendiri sebagai roh manusia. Roh daripada Allah di dalam diri manusia telah menjadi *roh manusia*, yang menjadikannya suatu peribadi (Roma 1:9; 1 Korintus 16:18; 2 Korintus 2:13; 7:13; Filipi 4:23; 2 Timotius 4:22; Filemon 25).

Demikian juga dibicarakan tentang roh (nafas) “mereka” – iaitu roh manusia – yang menjadi lemah di hadapan Allah (Yesaya 57:16). Di sini yang dimaksudkan ialah roh manusia dalam kelemahan dan kerapuhannya, berbeza dengan roh daripada Allah, yang tidak dapat menjadi lemah.

Roh ialah hakikat manusia yang paling dalam (Mazmur 32:2; juga disebut hati: Markus 7:20-23; Yesaya 57:15; 1 Korintus 7:34).¹³² Roh ialah pusat subjek,

131. “Roh daripada Allah” tidak boleh dikelirukan dengan Roh Kudus, yang kita sebut sebagai Peribadi ketiga keallahan. Ini ialah roh daripada Allah, tetapi bukan sebagai peribadi, melainkan sebagai kuasa yang memberi hidup. Inilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia daripada diri-Nya sendiri.

132. Bandingkan “*manusia batiniah*” dalam 2 Korintus 4:16, yang di sana menggambarkan hidup baru orang percaya.

iaitu “aku” sebagai peribadi (Yesaya 26:9). Roh daripada Allah ini memberikan kepada manusia keserupaan dengan Allah (“Allah itu Roh”; Yohanes 4:24) dan membentuk kemanusiaannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.

Roh bukanlah akal manusia, seperti yang sering disangka. Pandangan ini berasal daripada falsafah Yunani, di mana roh sama ertinya dengan “akal” dan “pengetahuan”. Pandangan ini mengaburkan pandangan Alkitab yang unik tentang manusia. Alkitab sendiri menonjolkan perbezaan antara “roh” dan “akal”, walaupun roh itu berfikir dan juga merasa. Berfikir, yang kita kaitkan dengan akal, hanyalah *satu* fungsi roh (Amsal 20:27; 1 Korintus 2:11; 14:14; Yesaya 29:24).

Roh manusia juga merupakan “tempat” di dalam diri kita yang kepadanya Allah dapat berbicara. Roh ialah titik permulaan dan antenna bagi kerja Allah dalam diri manusia (Amsal 20:27). Demikianlah, misalnya, Roh Kudus memberi kesaksian kepada roh kita (iaitu roh manusia) bahawa kita ialah anak-anak Allah (Roma 8:16). Namun, seluruh manusialah yang disapa oleh Allah. Roh ialah pintu masuk bagi firman Allah, tetapi apabila manusia tunduk kepada Allah, seluruh manusialah yang menyerahkan dirinya untuk melayani Allah.

Roh manusia ialah hakikat manusia, baik pada orang percaya mahupun pada orang yang tidak percaya (Kejadian 41:8; 45:27; Ezra 1:1, 5; Daniel 6:4). Tetapi tanpa Roh Kudus, roh manusia itu bersifat daging (Roma 8:4-8) dan tidak mampu berhubung dengan Allah.

Hubungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan hubungan rohnya, dengan Allah dinyatakan dengan jelas dalam agama-agama. Dalam hubungannya dengan Allah, manusia tidak berpaling kepada Penciptanya, tetapi kepada berhala-berhala, yang di belakangnya berdiri roh-roh jahat.

Perkara yang utama bagi kajian kita ialah bahawa roh yang diberikan oleh Allah memiliki sifat keabadian. Keabadian roh manusia memang tidak disebut secara eksplisit, tetapi hal itu menyusul daripada kenyataan bahawa nafas Allah tidak dapat mati. Itulah nafas atau roh Allah yang kekal (Roma 16:26). Namun nafas Allah, yang ada di dalam diri setiap manusia sejak awal, bukanlah Roh Kudus sebagai Peribadi keallahan. Hanya tentang anak-anak Allah dikatakan bahawa Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Nafas Allah tidak memaksudkan Peribadi Roh Allah, tetapi nafas Allah sebagai sesuatu yang sepadan dengan hidup Allah dan dengan demikian merupakan kuasa yang memberi hidup kepada manusia. Nafas Allah ini, menurut hakikat dan “substansinya”, berasal

daripada Allah. Jika manusia memiliki roh ini, maka rohnya – selalu dalam kebergantungan kepada Allah yang kekal – juga mesti abadi atau melampaui waktu.

Di sini saya ulangi: Manusia memiliki nafas Allah sebagai kurnia yang menentukan kemanusiaannya. Dalam kewujudannya sendiri, nafas itu sekali gus membentuk peribadi manusia. Oleh itu menarik untuk mengetahui apa yang dikatakan tentang roh manusia dalam kaitan dengan kematian.¹³³ Ayat klasik dalam kitab Pengkhotbah, yang sering dikemukakan, menyatakan bahawa debu, iaitu tubuh manusia, kembali ke tanah, dan roh kembali kepada Allah yang telah memberikannya (Pengkhotbah 12:7). Di sini roh dilihat dalam ketidakbinasaannya, sebagaimana roh itu tetap ada melampaui kematian dan kereputan tubuh. Tetapi roh ini bukan hanya roh daripada Allah yang memberi hidup kepada manusia. Roh itu sekali gus roh manusia, tempat terletakinya keperibadian dan kesedaran dirinya. Apabila roh kembali kepada Allah, maka roh manusia, iaitu peribadi itu (bukan hanya kehidupan tubuh), kembali kepada Allah, dan Allah menerimanya, sama ada untuk penghakiman atau untuk berkat.

Roh manusia tidak terikat kepada tubuh dan tidak binasa seperti tubuh dalam kematian. Apabila pemazmur berkata bahawa roh keluar dan kembali ke tanah (Mazmur 146:4),¹³⁴ kita tidak dapat menyimpulkan daripadanya bahawa peribadi itu terikat kepada tubuh dan bahawa apa yang membentuk “aku” itu menjadi tanah. Peribadi manusia terikat kepada rohnya (1 Korintus 5:5), dan tidak berhenti wujud apabila tubuh mati dan reput.

PB menunjukkan kepada kita bagaimana roh anak perempuan Yairus kembali ke dalam gadis yang telah mati itu (Lukas 8:55; Yakobus 2:26) dan bagaimana Stefanus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Tuhan Yesus (Kisah Rasul-rasul 7:59; bandingkan Lukas 23:46; Mazmur 31:5). Dalam makna inilah Petrus juga berbicara tentang roh-roh yang sekarang berada di dalam penjara (1 Petrus 3:19). Di satu pihak, mereka ialah peribadi-peribadi itu sendiri; di pihak lain, kerana mereka telah mati, mereka berada dalam keadaan rohani, iaitu keadaan bukan jasmani (Ibrani 12:23).

133. Bandingkan bahagian 1.7.1.

134. Ayat dalam kitab Mazmur ini membuktikan bahawa istilah “roh” mempunyai pelbagai makna dan di sini, misalnya, hanya bermaksud “nafas”.

3.2.3 Ringkasan

Konsep roh dalam Alkitab pada dasarnya berbeza daripada konsep roh dalam pandangan-pandangan lain tentang manusia. Roh mengangkat jiwa manusia menjadi roh-jiwa dan menjadikan manusia suatu peribadi. Roh ialah penjamin identiti manusia. Roh membezakan manusia sebagai gambar Allah daripada haiwan. Oleh sebab manusia mempunyai roh, Allah dapat menyapanya dan begitu juga sebaliknya. Roh itu mempunyai kewujudan yang kekal, kerana roh itu ialah roh yang datang daripada Allah. Dengan demikian manusia ialah makhluk kekekalan, yang berkaitan dengan suatu dunia yang lebih tinggi dan tidak kelihatan.

3.3 Jiwa manusia

Di antara roh dan tubuh manusia, Paulus menyebut jiwa. Dalam Kitab Suci, roh dan jiwa beberapa kali berdiri dalam hubungan yang erat antara satu sama lain, sehingga setiap istilah itu secara tersendiri (1 Petrus 2:11; Filipi 1:27) dapat menunjukkan manusia batiniah (2 Korintus 4:16; Mazmur 103:1), iaitu aspek manusia yang bukan jasmani dan tidak kelihatan. Namun kedua-dua istilah ini juga dibezakan antara satu sama lain (Ibrani 4:12; 1 Tesalonika 5:23).

Sering kali telah ditegaskan secara tidak wajar bahawa *jiwa* hanya bermaksud kehidupan semata-mata, sebagaimana kehidupan itu menghidupkan organisma jasmani manusia dan haiwan (lihat Matius 2:20; 16:25-26; Lukas 12:22). Perkataan *jiwa* memang mempunyai makna ini juga, tetapi perkataan ini mempunyai kepelbagaian makna yang setanding dengan perkataan *roh*.

Jiwa sering dibezakan daripada makna “kehidupan” semata-mata. Sebab *jiwa* juga, seperti roh manusia, ialah bahagian hakikinya (Ayub 19:2; Amsal 3:21-22; Matius 10:28; Lukas 12:20; 2 Petrus 2:8).

Demikianlah, misalnya, kesejahteraan jiwa dipertentangkan dengan kesejahteraan tubuh dan kehidupannya, dan dengan itu dibezakan dengan jelas daripadanya (3 Yohanes 2). Manusia memang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa (Matius 10:28). Seandainya dalam ayat ini jiwa itu ialah kehidupan, maka jiwa itu akan dibunuh bersama-sama dengan kehidupan tubuh. Di tempat ini Tuhan Yesus dengan jelas menandakan jiwa sebagai unsur hakiki manusia yang tidak mati bersama kematian tubuh. Menurut kata-kata

Tuhan Yesus, jiwa dengan jelas dibezakan sebagai unsur manusia daripada roh dan tubuhnya (Lukas 17:33; bandingkan 1 Petrus 2:25; Kisah Rasul-rasul 14:22).

Sebagai sebahagian daripada manusia, jiwa – di samping roh – juga merupakan ungkapan bagi manusia dalam keutuhannya. Oleh itu Alkitab menggunakan istilah “jiwa” apabila manusia dihitung (bandingkan Kejadian 46:25-27; Kisah Rasul-rasul 2:41).

Bersama-sama dengan roh, jiwa membentuk keperibadian di dalam diri manusia (Lukas 9:24; Ibrani 6:19; 10:39). Jiwa – seperti roh – mewakili “aku” manusia (2 Korintus 1:23; Yesaya 53:11; Ratapan 3:24).

Jika jiwa menduduki suatu kedudukan pertengahan antara roh dan tubuh, maka di satu pihak jiwa berkaitan dengan roh, dan oleh sebab itu kita juga menyebutnya “roh-jiwa”. Di pihak lain, jiwa berada dalam hubungan yang erat dengan tubuh, iaitu manusia lahiriah.

Hubungan jiwa dengan tubuh dinyatakan dengan jelas apabila kita membaca bahawa jiwa daging itu ada di dalam darah (Imamat 17:11; Ulangan 12:23). Jiwa manusia dan jiwa haiwan dikaitkan dengan darah (Kejadian 9:4-5). Oleh itu kematian manusia juga disebut pencurahan jiwa (Mazmur 141:8; Yesaya 53:12). Walaupun berbeza sama sekali daripada tubuh, jiwa berada dalam hubungan yang sangat erat dengannya, yang dalam bentuk ini tidak berlaku bagi roh. Oleh itu dikatakan pada waktu penciptaan manusia bahawa dia menjadi jiwa yang hidup, sebagaimana haiwan juga disebut jiwa yang hidup (Kejadian 1:20-21, 24; 2:19; 9:10).

Kenyataan bahawa manusia dalam keutuhannya menjadi jiwa yang hidup justeru menonjolkan hubungan yang erat antara jiwa dan tubuh, kerana di sana yang dibicarakan ialah pemberian hidup kepada tanah, iaitu kepada bahan yang mati. Dalam erti ini, dan bukan dalam erti yang lain, haiwan juga disebut “jiwa yang hidup”. Jiwa haiwan tidak dihembuskan ke dalamnya oleh Sang Pencipta, sedangkan justeru itulah yang berlaku pada manusia. Di situlah terletak perbezaan yang hakiki antara haiwan dan manusia (Imamat 24:17-18).

Dalam PL, mayat juga disebut “jiwa” (dalam bahasa Ibrani) (Bilangan 5:2; 6:6, 11; 19:11, 13). Di sini jiwa menunjukkan tubuh dan bentuk manusia. Jadi tubuh sekali gus juga merupakan bentuk luaran jiwa, tetapi bukan substansinya, iaitu mayat itu bukanlah jiwa. Mayat tidak mungkin jiwa, kerana jiwa keluar pada waktu manusia mati (Kejadian 35:18). Berkenaan dengan tubuh manusia yang

telah mati, istilah “jiwa” bermaksud bentuk jiwa yang semata-mata jasmani dan bersifat bahan, tetapi tanpa jiwa.

Hubungan yang erat antara tubuh dan jiwa ini mengisyaratkan bahawa jiwa, juga selepas kematian manusia, terikat kepada bentuk dan rupa tubuh manusia yang “menjadi miliknya”. Oleh itu jiwa muncul dalam “rupa jasmani” (dalam erti Lukas 3:22). Namun “tubuh” dalam keadaan perantaraan ini tidak lagi bersifat bahan. Dengan demikian jiwa selepas kematian juga muncul dalam rupa manusia dan dapat dikenali sebagai manusia.

Dalam terang ini dapat difahami bahawa Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh kerana firman Allah (Wahyu 6:9; 20:4). Seandainya jiwa itu hanya kehidupan, apakah yang dilihatnya? Jelaslah dia melihat rupa-rupa manusia yang dikenalnya semula sebagai manusia. Lebih daripada itu – iaitu bahawa Yohanes mengenali jiwa-jiwa itu sebagai rupa manusia – tidak dapat disimpulkan tentang kejasmanian rohani mereka di dunia yang tidak kelihatan bagi kita. Di sini hendak dijelaskan bahawa kebolehan untuk dikenali selepas kematian ada kaitannya dengan rupa luaran manusia, sebagaimana hal ini berlaku di bumi melalui tubuh jasmani.

Pertimbangan-pertimbangan tentang kewujudan jiwa yang berterusan selepas kematian ini juga menyentuh persoalan keabadian. Bahawa jiwa terus hidup melampaui kematian tubuh telah ditunjukkan dengan jelas. Sama ada jiwa itu abadi, iaitu mempunyai kewujudan yang kekal, hanya dapat dijawab dalam hubungannya dengan roh. Oleh sebab roh, yang abadi, tinggal di dalam jiwa dan berada dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengannya dalam susunan diri manusia, dan oleh sebab kedua-dua istilah itu sering menyatakan perkara yang satu dan sama, maka jiwa manusia sebagai roh-jiwa juga mesti abadi. Jiwa tidak abadi dengan sendirinya, kerana hanya Allah yang abadi dalam diri-Nya sendiri. Jiwa abadi kerana Allah memeliharanya, dan kerana Dia menghendaki supaya jiwa itu hidup dan tidak mati.

3.3.1 Ringkasan

Walaupun tidak mungkin merumuskan suatu takrif berdasarkan makna-makna yang berlapis-lapis bagi perkataan “jiwa” (755 kali dalam PL), justeru daripada kekayaan ini dapat disimpulkan: Jiwa manusia ialah salah satu unsur hakikinya. Jiwa itu ialah roh-jiwa, dan sebagai roh-jiwa ia berbeza daripada jiwa haiwan, yang bukan *roh-jiwa*. Jiwa ialah penghubung antara roh dan tubuh. Jiwa ialah

tempat kedudukan keperibadian dan kehidupan “aku” yang individu. Melalui roh yang tinggal di dalamnya, jiwa itu abadi dan memelihara manusia sebagai pribadi melampaui kematian tubuh. Di sini juga – seperti pada roh manusia – menjadi jelas bahwa manusia ialah makhluk kekekalan.

3.4 Tubuh manusia

Tubuh juga merupakan unsur hakiki manusia. Bahagian manusia yang kelihatan jauh lebih mudah difahami oleh kita daripada bahagiannya yang tidak kelihatan, dan oleh itu kurang menimbulkan kesukaran bagi pemahaman kita. Allah telah memberikan suatu tubuh sebagaimana yang dikehendaki-Nya (1 Korintus 15:38). Tubuh ialah ungkapan hikmat Allah – juga selepas Kejatuhan manusia – dan selalu membuat kita kagum akan cara yang ajaib di mana kita telah dijadikan (Mazmur 139). Tubuh daripada daging dan darah (Ibrani 2:14) memungkinkan dan menentukan kewujudan kita di dunia yang kelihatan. Dengan tubuh kita mengalami, merasai dan menyedari dunia.

Melalui kematian, yang telah menyerbu masuk ke dalam dunia ini melalui dosa, tubuh, iaitu daging, ditaklukkan kepada kematian dan kefanaan (Roma 6:23; Yesaya 40:6-8; 1 Petrus 1:24). Dari sudut pandangan manusia biasa, yang tidak menjangkau melampaui kematian, manusia – seperti kata Pengkhotbah – mengalami nasib yang sama dengan binatang: Dia kembali menjadi debu (Pengkhotbah 3:19). Manusia lahiriah binasa (2 Korintus 4:16), sama seperti rupa dunia ini (1 Korintus 7:31; Yesaya 51:6), iaitu sama seperti segala yang kelihatan pada umumnya (2 Korintus 4:18) akan binasa.

Tubuh juga telah menjadi alat dosa (Roma 6). Oleh itu Paulus berkata, ketika dia berbicara tentang ketidakberdayaan manusia yang diperhambakan oleh dosa: “Siapakah yang akan menyelamatkan aku daripada tubuh maut ini?” (Roma 7:24).

Namun hal ini tidak bermaksud bahawa tubuh ialah penjara yang daripadanya seseorang baru dibebaskan melalui kematian. Itu ialah pandangan falsafah Yunani, yang sama sekali bertentangan dengan pandangan Alkitab tentang tubuh (bandingkan bahagian 4). Betapa bernilainya tubuh di mata Allah menjadi jelas dalam rahsia yang terbesar dalam sejarah dunia: Allah sendiri menjadi manusia, Allah dinyatakan dalam daging (1 Timotius 3:16).

Yohanes berkata bahawa Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita (Yohanes 1:14). Tuhan Yesus membiarkan suatu tubuh disediakan bagi-Nya

(Ibrani 10:5), untuk menyerahkannya ke dalam kematian sebagai korban di kayu salib (Ibrani 10:10). Ketika Dia mati, Dia tidak menanggalkan tubuh-Nya, yang telah dipersembahkan-Nya sebagai korban, untuk selama-lamanya. Dalam kebangkitan, kerana Dia ialah manusia yang sempurna dan tetap demikian sampai selama-lamanya, Dia menerima tubuh yang telah dimuliakan, yang sekaligus menjadi teladan bagi semua orang percaya, apabila mereka pada waktu perubahan dan kebangkitan akan dikenakan tubuh kemuliaan yang sama (Filipi 3:21; Roma 8:23).

Melalui penebusan, tubuh orang percaya telah menjadi tempat kediaman Allah (1 Korintus 6:19), kerana Allah, Roh Kudus, tinggal di dalamnya. Dengan demikian tubuh, walaupun fana kerana dosa, ialah alat yang melaluinya Allah kini dimuliakan di bumi (Roma 12:1-2; 1 Korintus 6:20). Seluruh manusia diserahkan untuk melayani Allah.

Kebangkitan orang percaya ialah bukti bahawa Allah tidak menolak tubuh dan tidak juga meninggalkannya, seolah-olah Dia lebih menyukai bentuk kewujudan yang lain. Apa yang dahulu keluar dengan sempurna dari tangan Allah, tetapi telah dicatitkan dan dirosakkan oleh dosa, suatu hari nanti akan dipulihkan bagi kemuliaan Allah, atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus.

Pengangkatan orang percaya sebagai anak baru tercapai sepenuhnya apabila tubuh telah ditebus (Roma 8:23).

Roh dan jiwa dan tubuh, iaitu seluruh manusia, sejak penciptaan telah dirancang untuk kekekalan. Tubuh baru akan mengambil bahagian dalam keabadian pada waktu kebangkitan. Istilah “keabadian”, sebagai lawan bagi “kefanaan”, juga hanya berlaku bagi tubuh yang *telah dibangkitkan* (Roma 8:11), kerana tubuh ini telah menjadi tubuh yang “fana” akibat dosa. Oleh itu Kitab Suci tidak berbicara tentang “keabadian jiwa”, kerana jiwa tidak pernah fana dan tidak juga menjadi fana, seperti yang memang berlaku pada tubuh.

3.5 Kesimpulan

Hal ini tidak dapat disangkal: Alkitab mengenal manusia dalam *kesatuan* roh, jiwa dan tubuh. Walaupun manusia telah jatuh daripada tujuannya untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah, pandangan Alkitab tentang manusia, sebagaimana yang dinyatakan melalui penciptaan, tetap terpelihara (Yakobus 3:9).

Dalam hal ini saya menegaskan bahwa ketiga-tiga aspek itu membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menggambarkan manusia dalam keutuhannya, yang tetap terpelihara sehingga kematian. Kematian membawa pemisahan sementara antara tubuh dan roh-jiwa. Melalui kebangkitan, kesatuan manusia ini dipulihkan.

Manusia ialah makhluk kekekalan. Yang dimaksudkan bukan hanya sebahagian daripada manusia, tetapi seluruh manusia dalam kesatuannya dan sekali gus dalam kepelbagaianya, berkenaan dengan aspek-aspeknya yang berbeza, sebagaimana yang dikehendaki dan dilaksanakan oleh Allah sejak semula.

Soalan untuk pendalaman

- Mengapakah pandangan Alkitab tentang manusia itu unik?
- Sebutkan istilah-istilah yang digunakan oleh Alkitab bagi pandangannya tentang manusia!
- Manakah istilah yang utama, dan mengapa?
- Mengapakah roh manusia itu abadi?
- Sebutkan beberapa ciri utama roh manusia!
- Sebutkan beberapa ciri utama jiwa!
- Sebutkan beberapa ciri utama tubuh manusia!

4 Keabadian jiwa

Oleh sebab saya sudah agak kerap menggunakan istilah “keabadian jiwa” (singkatan: KJ), saya kini ingin memperuntukkan satu bab khusus baginya, supaya salah faham yang tidak berasas – dan malangnya juga tuduhan-tuduhan – dapat disingkirkan.

Istilah ini memecahbelahkan ramai orang Kristian. Sepanjang sejarah gereja hingga ke hari ini, istilah ini telah menimbulkan perbincangan yang luas dan hangat. Namun istilah ini telah mendapat penerimaan umum dalam dunia Kristian, walaupun hal itu sendiri belum lagi mengesahkan kebenarannya. Menyusuri pemahaman tentang KJ sepanjang sejarah gereja tentu merupakan suatu tema yang luas dan menarik. Namun itu bukanlah niat saya, kerana pendirian-pendirian yang berbeza, sebagaimana yang telah terbentuk sejak awal, pada dasarnya tetap sama hingga ke hari ini.¹³⁵

Patut diperhatikan bahawa Alkitab tidak menggunakan istilah “KJ” dan tidak juga berbicara secara langsung tentang perkara itu. Namun ketiadaan istilah ini atau huraiannya bukanlah alasan untuk menolak kebenaran yang terkandung di dalamnya. Demikian juga orang berbicara tentang Tritunggal (Trinité) Allah, tentang Kristus sebagai pengganti kita, atau tentang tabiat lama, walaupun Kitab Suci juga tidak menyebut istilah-istilah ini. Namun istilah-istilah itu menyatakan kebenaran dengan cara yang bukan sahaja betul tetapi juga berguna.

Mereka yang menolak KJ dengan betul menunjukkan bahawa di sini kita berhadapan dengan istilah kafir, dalam hal ini istilah orang Yunani. Orang Yunani mempunyai KJ dalam pemikiran mereka. Mereka juga, kebetulan, menggunakan istilah “Hades” bagi tempat orang mati dan bagi dewa alam orang mati.

Tetapi sesiapa yang menolak kehidupan yang sedar selepas kematian dan dalam kekekalan semata-mata kerana asal usul istilah “KJ”, dia jatuh ke sisi yang lain. Perjuangan melawan pengaruh pemikiran Yunani kadang-kadang begitu hebat sehingga dengan itu segala keabadian selain keabadian Allah sendiri terus disangkal, dan – boleh dikatakan – bayi dibuang bersama air mandinya.

135. Misalnya *Texte der Kirchenväter*, München (Kösel Verlag), 1966, jilid 1, 4, 5.

Di sini saya tidak mahu berkeras mempertahankan istilah ini dan membela terminologinya, apatah lagi mengkristiankannya. Yang penting ialah bagaimana kita harus memahami KJ dalam erti Alkitab.¹³⁶ Sama sekali kita tidak boleh membuka pintu, walaupun sedikit, bagi falsafah kafir.

“KJ” bermaksud bahawa jiwa, berbeza dengan tubuh, tidak mati (Matius 10:28). Tidak mungkinkah orang Yunani memiliki suatu tahap kebenaran tertentu, yang berasas pada kenyataan bahawa Allah telah meletakkan kekekalan di dalam hati manusia (Pengkhutbah 3:11)? Kepercayaan kepada kehidupan selepas kematian merupakan sebahagian daripada semua kebudayaan purba. Manusia mengetahui kebenaran, tetapi menahannya dalam kelaliman dan menindasnya, kerana hati mereka telah digelapkan (Roma 1:18-32).¹³⁷

4.1 Hidup kekal dan keabadian jiwa

Satu bantahan terhadap KJ dinyatakan dalam soalan ini: Mengapakah manusia masih memerlukan hidup kekal jika dia sudah memiliki KJ yang *semula jadi*?

Daripada cara soalan ini dikemukakan, jelaslah bahawa hidup kekal dan KJ difahami sebagai perkara yang satu dan sama. Itu ialah pemahaman yang salah, kerana kedua-dua perkara itu pada dasarnya berbeza antara satu sama lain (bandingkan 2.9.2.). Setiap manusia dilahirkan dengan jiwa yang abadi. Tetapi oleh sebab sebagai keturunan Adam dia ialah orang berdosa, seluruh kewujudannya diresapi oleh dosa. Oleh itu dia memerlukan hidup yang “baru”. Jawapan saya kepada soalan ini ialah: “Di samping” jiwanya yang abadi atau kewujudannya yang kekal, manusia memerlukan hidup kekal. Oleh sebab secara semula jadi, sebagai makhluk ciptaan, dia sudah mempunyai kewujudan yang kekal, dia tidak memerlukan sekali lagi suatu kehidupan yang tidak berkesudahan, kerana itu sudah dimilikinya. Dia memerlukan “hidup kekal”, yang jauh lebih daripada sekadar kewujudan yang kekal. Dia memerlukan kewujudan yang “baru”, yang diterimanya bersama hidup kekal. Dia menjadi anak Allah, kerana dia dilahirkan semula untuk itu (Yohanes 1:12-13; 3:1-21).

136. Bagaimanakah pembaca Alkitab, yang tidak mengenal pemikiran orang Yunani dan tidak juga mempunyai pengetahuan tentang bahasa asal, harus memahami ayat-ayat Kitab Suci yang telah kita kaji dalam bahagian 2? Baginya “KJ” bukanlah kuda Troy, bukan penyusupan pemikiran kafir; sebaliknya dia memang dapat memahami istilah ini menurut Alkitab dalam rangka apa yang telah dihuraikan dalam bahagian 2, dan menggunakannya dalam erti itu. Dalam terang PB, istilah ini mempunyai kewajarannya; istilah ini tidak semestinya membawa pemikiran kafir.

137. Lihat juga Don Richardson, *Einigkeit in ihren Herzen*, Lehr (Verlag der Liebenzeller Mission), 1999.

Manusia yang tidak memiliki hidup kekal tetap mempunyai kewujudan yang kekal. Namun itu ialah kewujudan kekal tanpa Allah. Dalam hidupnya di bumi dia hidup tanpa Allah, dia mati tanpa Allah, dan selepas dia dibangkitkan dia akan terus hidup selama-lamanya tanpa Allah. Jadi persoalannya bukanlah sama ada manusia wujud selama-lamanya, tetapi dalam hubungan yang bagaimana dengan Allah dia wujud selama-lamanya. Setiap manusia mempunyai kewujudan yang kekal; orang percaya, sebagai anak Allah, melalui hidup kekal mempunyai kewujudan yang baru dan kekal dalam persekutuan dengan Allah. Orang yang tidak percaya mempunyai kewujudan kekal tanpa Allah, kerana dosa memisahkannya daripada Allah.

4.2 Keabadian dalam Perjanjian Baru

Perkataan “keabadian” (bahasa Yunani: *atanasia*) hanya terdapat tiga kali dalam PB. Dalam 1 Timotius 6:16 dikatakan bahawa Allah “sahaja yang memiliki keabadian”. Allah memiliki keabadian dalam erti yang mutlak di dalam diri-Nya sendiri. Keabadian ialah suatu sifat yang dalam bentuk ini hanya dimiliki oleh Allah.¹³⁸ Tidak ada sesiapa yang memberikannya kepada-Nya, dan tidak ada sesiapa yang dapat mengambilnya daripada-Nya. Keabadian ialah milik hakiki-Nya, kerana Dialah “Yang Ada selama-lamanya” (Keluaran 3:13-14) dan Allah yang tidak berubah (Roma 16:26). Oleh itu segala keabadian berasal daripada-Nya; hanya Dia yang dapat memberikannya.

Daripada hal ini orang mungkin menyimpulkan bahawa tidak ada sesiapa pun selain Allah yang abadi. Namun Tuhan Yesus berkata tentang malaikat-malaikat bahawa mereka tidak mati (Lukas 20:36); dengan kata lain: mereka abadi. Dapatkah seseorang selain Allah memiliki keabadian? Bukankah hal itu bertentangan dengan kenyataan bahawa “hanya” Allah yang memiliki keabadian? Tidak, malaikat tidak abadi dalam erti yang sama seperti Allah. Mereka tidak memiliki sifat ini dalam diri mereka sendiri atau terlepas daripada Allah. Mereka juga dipelihara hidup oleh Allah, sebagaimana halnya dengan segala yang hidup. Segala sesuatu ditopang oleh firman kuasa-Nya (Ibrani 1:3). Dalam erti inilah segala kehidupan, dan dengan demikian juga “keabadian”,

138. Patut diperhatikan bahawa tidak dikatakan bahawa Allah itu abadi. Baru masuk akal untuk berbicara tentang keabadian setelah kematian memasuki ciptaan. Keabadian ialah lawan bagi “fana”. Mungkin tidak sesuai untuk mengatakan bahawa Allah itu abadi, kerana Dia tidak pernah mempunyai sebarang kaitan dengan kematian. Dia “memiliki” keabadian, bukan kerana itulah hakikat-Nya, tetapi kerana Dia memberikannya kepada makhluk-makhluk yang fana.

berasal daripada Allah dan bergantung kepada-Nya. Segala yang hidup, hidup kerana Dia menghendakinya (Wahyu 4:11; 1 Timotius 6:13; Kisah Rasul-rasul 17:25). Hal ini juga berlaku bagi roh-jiwa manusia. Persoalannya bukanlah sama ada seseorang selain Allah dapat menjadi abadi, tetapi dengan cara yang bagaimana dia abadi.

Rasul Paulus menggunakan istilah ini dua kali lagi dalam pasal tentang kebangkitan (1 Korintus 15:53-54). Di sana keabadian hanya merujuk kepada tubuh baru yang diterima oleh orang percaya pada waktu kebangkitan atau perubahan. Baru dengan tubuh baru inilah orang percaya menerima keabadian dalam maknanya menurut Alkitab.

Dengan demikian keabadian di dalam Kitab Suci selalu merujuk kepada seluruh manusia. Namun keabadian itu baru bermula pada waktu kebangkitan. Pada waktu itu keabadian meliputi seluruh manusia dan bukan hanya jiwanya. Untuk mengatakannya dengan jelas: Kitab Suci tidak menggunakan istilah keabadian dalam kaitan dengan jiwa. Tetapi sebaliknya, tidak ada juga satu ayat pun yang mengatakan bahawa jiwa mati, apabila jiwa digambarkan sebagai unsur hakiki manusia. Oleh sebab keabadian hanya merujuk kepada tubuh, kefanaan juga hanya berlaku bagi tubuh. Tetapi oleh sebab jiwa tidak fana, maka tidak ada juga keabadian jiwa. Jiwa juga tidak baru menerimanya kemudian melalui penerimaan hidup kekal, seperti yang didakwa oleh sesetengah orang.

Dalam PB kefanaan hanya berlaku bagi tubuh (Roma 6:12; 8:11; 1 Korintus 15:53-54; 2 Korintus 4:11; 5:4). Tubuh itu fana dan oleh itu termasuk dalam ciptaan yang kelihatan dan dengan demikian yang sementara (2 Korintus 4:18). Bagi jiwa, yang tidak kita lihat, berlaku kenyataan bahawa jiwa itu kekal, berbeza dengan tubuh.

Dengan demikian istilah “KJ” tidak benar-benar tepat. Saya tidak berhasrat mempertahankan istilah ini, tetapi kebenaran yang dinyatakan olehnya. Lebih baik kita berbicara tentang “kewujudan kekal jiwa”. Jika saya terus menggunakan istilah “KJ”, malah sebagai judul buku ini, hal itu dilakukan demi komunikasi yang lebih baik.

Kewujudan kekal manusia meliputi bukan hanya kewujudan kekal jiwa, tetapi juga kewujudan kekal tubuh (dalam kebangkitan). Manusia dalam keutuhannya telah dirancang untuk kekekalan. Bahawa istilah “KJ” hanya menyentuh satu aspek, iaitu jiwa, daripada keutuhan manusia, disebabkan oleh kenyataan bahawa istilah itu hanya merujuk kepada masa antara kematian dan kebangkitan. Jadi

dalam rangka Alkitab, istilah ini hanya sah bagi tempoh masa ini. Setiap makna yang melampaui hal itu akan merupakan pengambilalihan gagasan Yunani, yang harus ditolak sepenuhnya.

4.3 Di antara kematian dan kebangkitan

Dalam masa di antara kematian dan kebangkitan, roh-jiwa berada tanpa tubuh. Tubuh binasa dan baru akan dimunculkan semula pada waktu kebangkitan. Di sini ada yang membantah bahawa jiwa tidak mungkin mempunyai kewujudan yang berdiri sendiri tanpa tubuh, kerana tanpa tubuh dan pancainderanya tidak mungkin ada kesedaran. Menurut mereka, kesatuan manusia adalah sedemikian rupa sehingga kematian mengakhiri *semua* fungsi manusia.

4.3.1 Kesedaran jiwa tanpa tubuh

Keadaan manusia selepas kematian sama sekali tidak normal, kerana kematian memecahkan kesatuan manusia. Kematian memisahkan roh-jiwa daripada tubuh. Kini roh-jiwa harus “hidup” tanpa tubuh. Jelaslah bahawa keadaan ini tidak sempurna. Tetapi hal itu tidak membuktikan bahawa roh-jiwa tanpa tubuh tidak mempunyai kesedaran. Di dunia yang kelihatan kita memerlukan tubuh dan pancaindera untuk mempunyai kesedaran. Tetapi kita tidak dapat memindahkan hal itu kepada dunia di seberang kematian, yang tidak kelihatan bagi kita dan yang sama sekali berlainan sifatnya.

Daripada teks-teks yang telah dibincangkan dalam bahagian 2, menjadi jelas bahawa selepas kematian tidak ada batasan bagi jiwa dan kesedarannya tanpa tubuh. Kesedaran jiwa selepas kematian tidak terikat kepada tubuh. Fungsi-fungsi seperti bercakap dan mendengar, yang sebenarnya hanya dapat dikaitkan dengan tubuh, juga berlaku bagi “jiwa-jiwa” mereka yang telah dibunuh (Wahyu 6:9; bandingkan bahagian 2.9). Walaupun kita tidak dapat membayangkan keadaan jiwa tanpa tubuh, kita tidak boleh kerana itu menolak kewujudan keadaan seperti itu. Fikirkan sahaja tentang malaikat: Mereka ialah roh-roh (Ibrani 1:7, 14) yang tidak mempunyai tubuh. Namun mereka mempunyai kesedaran sebagai peribadi.

Rasul Paulus menganggap mungkin bahawa dia berada “di luar tubuh” ketika dia diangkat ke langit ketiga (2 Korintus 12:1-4).

4.3.2 Adakah jiwa masih memerlukan tubuh?

Satu lagi hujah berbunyi: “Jika jiwa manusia terus hidup selepas kematian dan jiwa orang percaya masuk ke Firdaus, maka untuk apa lagi kebangkitan diperlukan? Untuk apa kita memerlukan tubuh, jika tanpa tubuh pun kita mencapai suatu bentuk kewujudan yang bahagia?”

Di sini juga saya menegaskan bahawa masa di antara kematian dan kebangkitan merupakan suatu keadaan pengecualian yang mutlak. Boleh dikatakan bahawa manusia tidak diciptakan untuk masa ini. Dari sudut pandangan manusia, kematian tidak termasuk dalam rancangan. Bukanlah kehendak Allah bahawa manusia akan mati. Oleh itu keadaan selepas kematian tidak dapat disebut sempurna, walaupun orang percaya berada di Firdaus. Tubuh mereka telah jatuh ke dalam kuasa kematian.

Hujah ini membawa kita sekali lagi kepada kebenaran yang telah beberapa kali dibincangkan tentang nilai tubuh yang diciptakan oleh Allah dan tentang kesatuan manusia. Karya Allah ini telah dimusnahkan oleh kematian. Namun kematian hanya dapat dikalahkan dan dibatalkan melalui kebangkitan.

Sebagaimana karya Yesus Kristus akan tidak sempurna tanpa kebangkitan-Nya (Roma 4:25), demikian juga penebusan akan tidak sempurna (Roma 8:23) seandainya tubuh orang percaya yang telah meninggal tertinggal di dalam kubur. Kematian akan menang seandainya tidak ada kebangkitan. Dalam kebangkitan yang dipertaruhkan ialah kehormatan dan kemuliaan Allah, yang akan berkurang tanpa kebangkitan.

Selepas kematian-Nya Kristus pergi ke Firdaus (bandingkan bahagian 2.3). Namun Dia tidak tinggal di sana, walaupun Firdaus ialah tempat kebahagiaan yang paling besar. Dia telah bangkit daripada antara orang mati. Keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada kebangkitan-Nya. Tanpa kebangkitan-Nya tidak akan ada pembenaran dan tidak juga damai sejahtera dengan Allah. Hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahawa Dia pergi ke Firdaus dan roh-jiwa-Nya tidak mati. Di sini kita melihat bahawa keabadian jiwa (KJ) dan kebangkitan tidak saling mengecualikan atau saling membatalkan. Jadi KJ dalam erti Alkitab tidak menjadikan kebangkitan sia-sia. Tetapi jika seseorang percaya kepada KJ dalam erti Yunani, dia memang tidak memerlukan kebangkitan. Konsep keabadian dalam falsafah Yunani tidak mempunyai persamaan dengan keabadian menurut Alkitab, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan berikut.

4.4 Keabadian dalam Alkitab dan dalam falsafah Yunani

Hujah yang paling kuat terhadap ajaran KJ ialah asal usulnya yang kafir. Gagasan orang Yunani tentang keabadian mendapat bentuknya yang paling terkenal pada Plato, walaupun kepercayaan kepada KJ sudah wujud lama sebelum orang Yunani, misalnya pada orang Babilon.

Adakah dunia Kristian telah mengambil alih gagasan orang Yunani tentang keabadian dan mencampurkannya dengan ajaran Alkitab? Malangnya kita dapat menegaskan bahawa hal itu memang berlaku. Di sini saya harus mengakui bahawa mereka yang menolak KJ ada benarnya. Oleh itu suatu garis pemisah yang jelas harus ditarik dan setiap percampuran harus ditolak.

Berdasarkan pertentangan antara pemikiran Yunani dan pengharapan Kristian akan kebangkitan, yang berkaitan dengan konsep keabadian menurut *Alkitab*, saya akan menjelaskan bahawa saya tidak membuat sebarang kompromi dengan kekafiran. Perbezaan-perbezaan yang disenaraikan dalam empat perkara ini (tentu sahaja ini bukan semua perbezaan yang ada) sepatutnya mencukupi untuk menunjukkan betapa tidak serasinya kedua-dua gagasan itu. Kedua-duanya mempunyai titik permulaan dan titik akhir yang sama sekali bertentangan.

4.4.1 Dualisme

Falsafah Yunani membahagikan manusia kepada dua substansi: tubuh dan jiwa, atau bahan dan roh. Dari sudut pandangan Alkitab, pembahagian ini masih boleh diterima¹³⁹ seandainya pembahagian itu setara nilainya. Tetapi tidak demikian, kerana orang Yunani menganggap jiwa dan perkara rohani lebih tinggi daripada tubuh, dan memandang tubuh sebagai penjara jiwa. Oleh itu bagi mereka kematian ialah pembebasan daripada penjara, yang melaluinya jiwa menemukan kehidupan yang sejati. Pada mereka terdapat pertentangan antara roh dan bahan.

Dalam Alkitab, bermula daripada penciptaan manusia, tubuh tidak pernah menjadi perkara kedua, kerana tubuh ialah ciptaan Allah dan oleh itu baik (bandingkan bahagian 3.3). Walaupun dosa telah membawa kematian, tetaplah benar bahawa tubuh orang percaya ialah bait suci yang di dalamnya Allah sendiri

139. Sebagai manusia “batiniah” dan manusia “lahiriah”.

tinggal (1 Korintus 6:19). Dengan tubuhnya, orang percaya ialah anggota tubuh Kristus.

4.4.2 Kebangkitan

Orang Yunani tidak mengenal kebangkitan tubuh, kerana hal itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka (Kisah Rasul-rasul 17:32-34). Kebangkitan tubuh tentu akan mengembalikan jiwa ke dalam penjara tubuh.

Tubuh bukanlah sesuatu yang daripadanya jiwa harus dibebaskan. Hal ini menjadi jelas melalui kenyataan adanya kebangkitan. Allah sendiri akan memulihkan tubuh pada waktu kebangkitan.

Jika orang Kristian percaya bahawa roh-jiwa wujud selama-lamanya, mereka tidak dengan itu melepaskan kebangkitan. Kebangkitan tidak digantikan dan tidak juga dikecualikan oleh keabadian jiwa dalam maknanya menurut Alkitab. Kedua-duanya mesti berpasangan, dan sedemikian rupa sehingga yang satu tidak wujud tanpa yang lain.

Oleh sebab Allah menciptakan roh-jiwa manusia sebagai abadi, Dia telah memungkinkan kebangkitan tubuh yang mengekalkan identiti peribadi. Dengan demikian kebangkitan bukanlah penciptaan baru daripada suatu ketiadaan yang ke dalamnya manusia jatuh pada waktu kematiannya, tetapi penyatuan semula roh-jiwa dengan tubuh. Allah menghendaki supaya identiti peribadi setiap manusia dipelihara dan diteruskan dalam kebangkitan.

Dengan demikian kebangkitan orang mati merupakan prasyarat bagi keabadian jiwa. Seandainya tidak ada kebangkitan, tidak akan ada juga keabadian jiwa. Rancangan Allah meliputi manusia dalam keutuhannya. Oleh itu tidak mungkin ada kewujudan kekal jiwa tanpa tubuh. Allah akan memulihkan kesatuan manusia.

Daripada sumber-sumber yang telah disebut, kita mengetahui bahawa orang Farisi yakin akan keabadian jiwa dan percaya kepada kebangkitan. Mereka juga terdedah kepada pengaruh Helenistik, tetapi kebangkitan merupakan kepercayaan mereka yang berasaskan PL. Bagi mereka tidak menjadi masalah dan tidak juga suatu percanggahan untuk melihat hubungan antara keabadian jiwa dan kebangkitan.

Keabadian jiwa dan kebangkitan orang mati bukanlah dua perkara yang bertentangan. Menurut ajaran Alkitab, kedua-duanya berpasangan (bandingkan bahagian 2.2); kedua-duanya saling memerlukan. Ini bukanlah suatu kompromi

dan bukan juga suatu bentuk campuran antara ajaran Kristian dan gagasan-gagasan kafir.

4.4.3 Keabadian jiwa bukanlah keadaan terakhir

Pada orang Yunani, jiwa mencapai tujuan akhirnya selepas kematian; jiwa ialah unsur “ilahi” di dalam diri manusia yang kembali kepada Tuhan. Oleh sebab menurut Alkitab ada kebangkitan, jiwa belum mencapai tujuan terakhirnya selepas kematian. Ajaran KJ dari sudut pandangan Alkitab tidak menggambarkan suatu keadaan terakhir yang kekal. Selepas kematian yang dimaksudkan ialah suatu keadaan jiwa yang sementara, yang hanya berlangsung sehingga kebangkitan. Kematian telah membawa suatu “keadaan pengecualian” yang terhad waktunya, yang akan dibatalkan berkat kebangkitan Yesus Kristus.

4.4.4 Keperibadian

Orang Yunani percaya kepada prakewujudan jiwa: Sebagaimana jiwa, sebagai percikan ilahi, kembali kepada Tuhan selepas kematian, demikian juga jiwa sudah wujud di dalam Tuhan sebelum manusia dikandung. Mereka memandang jiwa sebagai sebahagian daripada suatu “jiwa semesta” yang adikodrati. Setelah menanggalkan penjara tubuh, jiwa itu melepaskan semula keindividuannya.

Di sinilah terletak perbezaan yang menentukan berbanding konsep jiwa dalam Alkitab. Di sana, melalui penciptaan oleh Allah, jiwa ialah tempat kedudukan dan ungkapan keperibadian setiap manusia. Jiwa ialah roh-jiwa yang individu dan akan tetap demikian untuk selama-lamanya. Kewujudannya tidak bermula sebelum sejarah individu itu, tetapi bersama dengannya, tanpa pernah berakhir.

Dengan perbezaan-perbezaan yang begitu besar ini, masih bolehkah dipertahankan tuduhan bahawa orang Kristian memaksudkan hal yang sama seperti orang Yunani apabila mereka berbicara tentang KJ? Adakah mereka sekadar mengambil alih pemikiran kafir? Perbezaan-perbezaan yang telah disebut sepatutnya cukup menjelaskan bahawa tidak demikian halnya.

4.5 Kesimpulan

Berikut ini saya merumuskan dalam tiga perkara mengapa saya percaya bahawa setiap manusia mempunyai kewujudan yang kekal, yang menurut ajaran Alkitab juga merangkumi roh-jiwa yang kekal.

- Roh manusia ialah roh kehidupan yang dihembuskan oleh Allah sendiri (bandingkan bahagian 3.1). Oleh sebab roh ini berasal daripada Allah dan sekali gus membentuk roh manusia, roh-jiwa manusia mesti wujud selama-lamanya seperti roh Allah sendiri. Kewujudan ini semata-mata berdasarkan kehendak Allah, yang memelihara segala sesuatu supaya tetap hidup.
- Kemudian kita telah mengkaji dengan teliti kesaksian-kesaksian Kitab Suci tentang keadaan selepas kematian (bahagian 2.1-10). Dalam kajian itu menjadi jelas bahawa manusia, apabila dia mati, tidak berhenti wujud, tetapi terus hidup. Bagaimanakah kita harus menerangkan kenyataan ini? Penjelasan yang paling meyakinkan ialah bahawa roh-jiwa manusia tidak tertakluk kepada kematian jasmani.
- Di samping manusia yang memiliki hidup kekal, ada juga mereka yang tidak memilikinya. Mereka ialah orang yang tidak percaya, yang tentangnya Tuhan Yesus berkata bahawa mereka akan masuk ke dalam seksaan yang kekal. Seksaan ini, seperti juga sukacita kekal orang percaya, tidak berkesudahan, iaitu kekal (Matius 18:8; 25:41, 46; 2 Tesalonika 1:9; Ibrani 6:2). Murka Allah tetap ada di atas orang yang sesat untuk selama-lamanya (Yohanes 3:36; bandingkan bahagian 6.2).

René Pache¹⁴⁰ merumuskan tema ini dengan tepat:

Manusia menerima

- pada waktu kelahirannya, bersama jiwanya, kewujudan yang tidak berkesudahan
- pada waktu kelahiran semulanya ... hidup kekal
- pada waktu kebangkitannya, bersama tubuhnya, keabadian

KJ bukanlah penafian terhadap kenyataan kematian, tetapi suatu bahagian hakiki daripada kewujudan manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh Kitab Suci.

4.6 Makna kebenaran ini

Kebenaran yang penting ini sangat bermakna bagi pemberitaan Injil. Justeru dalam kenyataan bahawa setiap manusia mempunyai jiwa yang abadi terletak dorongan untuk menjangkau manusia dengan Injil. Paulus berkata: “Oleh sebab kami mengenal kengerian Tuhan, kami berusaha meyakinkan manusia” (2

140. René Pache, *Das Jenseits*, Wuppertal (Verlag Sonne und Schild), 1957.

Korintus 5:11). Takhta pengadilan Kristus akan menjadi saat bagi orang yang tidak percaya dan yang tidak mahu bertaubat, ketika hukuman yang memeteraikan nasib kekal mereka dijatuhkan ke atas mereka (Roma 14:10-12; Wahyu 20:11-15). Oleh itu setiap orang Kristian patut digerakkan oleh keperluan untuk memberitakan Injil: “Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil!” (1 Korintus 9:16).

Soalan untuk pendalaman

- Mengapakah KJ sering ditolak?
- Adakah penolakan ini wajar?
- Apakah makna KJ menurut Alkitab?
- Apakah perbezaan antara hidup kekal dan KJ?
- Manusia manakah yang mempunyai jiwa yang abadi?
- Manusia manakah yang mempunyai hidup kekal?
- Dapatkah jiwa mempunyai kesedaran tanpa tubuh, dan mengapa?
- Adakah jiwa memerlukan tubuh sama sekali, dan mengapa?
- Apakah perbezaan antara pemahaman Yunani dan pemahaman Alkitab tentang KJ?

5 Masa depan orang mati

Dalam bab-bab sebelum ini telah menjadi jelas bahawa manusia, sama ada percaya atau tidak, belum mencapai keadaan terakhirnya pada waktu kematiannya. Keadaan sejurus selepas kematian, yang dialami oleh manusia dengan sedar, terhad jangka masanya. Oleh itu keadaan itu ialah keadaan perantaraan, suatu persinggahan dalam perjalanan menuju kekekalan. Namun sejak permulaan keadaan perantaraan, orang mati sudah mengetahui dengan jelas di mana mereka akan menghabiskan kekekalan, kerana masa ini sudah ditandai oleh apa yang akan menjadi bahagian mereka dalam kekekalan: seksaan di satu pihak dan sukacita di pihak yang lain.

Allah mempunyai rancangan yang agung bagi orang percaya, iaitu anak-anak Allah. Rancangan-Nya ialah memuliakan mereka dan menjadikan mereka serupa dengan gambar Anak-Nya (Roma 8:17, 29-30). Hal ini berlaku bagi semua orang percaya – tidak kira sama ada mereka masih hidup ketika Kristus datang semula, atau sudah meninggal. Kematian tidak dapat menghalang rancangan Allah, kerana kematian telah dimusnahkan dalam kebangkitan Kristus.

Lain halnya dengan mereka yang telah mati tanpa didamaikan dan tanpa damai sejahtera dengan Allah. Mereka juga mempunyai masa depan. Mereka tidak dimusnahkan dalam kematian, kerana mereka mempunyai roh-jiwa yang abadi. Tetapi masa depan mereka akan mengerikan. Menurut kata-kata Alkitab, mereka “sesat”. Bagi mereka juga keadaan perantaraan akan berakhir, dan kemudian mereka akan dibawa ke hadapan Hakim seluruh bumi (Kejadian 18:25) untuk mendengar hukuman dijatuhkan.

Masa depan orang percaya dan orang yang tidak percaya pada dasarnya berbeza. Hal ini juga menyangkut urutan masa peristiwa-peristiwa itu. Oleh itu kita akan mengikuti dua garis untuk melihat bagaimana Allah mencapai tujuan-Nya dengan orang percaya dan dengan orang yang tidak percaya.

Keadaan perantaraan ditandai oleh pemisahan roh-jiwa daripada tubuh. Oleh sebab Allah selalu memandang seluruh manusia, keadaan ini tidak mungkin menjadi keadaan yang muktamad. Oleh itu kebangkitan – pemulihan kesatuan manusia – ialah peristiwa besar yang seterusnya yang akan dialami oleh orang mati.

5.1 Kebangkitan

Kebangkitan mengakhiri keadaan kematian, iaitu pemisahan tubuh daripada roh-jiwa. Maksud Allah, yang berasaskan penciptaan, ialah memulihkan manusia dalam keutuhannya, iaitu yang terdiri daripada roh, jiwa dan tubuh (1 Tesalonika 5:23).

Pemulihan dalam kebangkitan ini bukanlah penciptaan baru daripada ketiadaan, seolah-olah manusia telah lenyap dan terhapus sama sekali dalam kematiannya. Ketika Adam kembali menjadi debu selepas kematiannya, hal itu tidak menyangkut “seluruh” Adam, tetapi hanya tubuhnya yang fana, yang dibuat daripada debu tanah. Roh-jiwanya tidak binasa seperti tubuh yang fana. Roh-jiwanya juga tidak mungkin binasa, kerana di dalamnya ada nafas hidup daripada Allah.

Demikianlah roh-jiwa manusia terus hidup selepas kematian, terpisah daripada tubuh, sehingga saat Allah menyatukannya semula dengan tubuhnya dalam kebangkitan (2 Korintus 5:1-4).

Kewujudan roh-jiwa yang berterusan sehingga kebangkitan ialah sebab dan prasyarat bagi tetap terpeliharanya identiti peribadi setiap manusia juga dalam kebangkitan. Hal ini bermaksud bahawa dalam kebangkitan manusia itu juga tepat manusia yang sama yang dahulu hidup di bumi. Keperibadian manusia – yang merangkumi roh, jiwa dan tubuh – sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia (bandingkan Mazmur 33:15; Yesaya 45:9; Roma 9:20-21), tidak hilang. Keperibadian itu tidak diubah dan tidak juga diciptakan semula, tetapi tetap terpelihara. Jadi tidak akan ada manusia lain yang keluar dari kubur, walaupun tubuhnya akan baru. Bukankah menakjubkan betapa berharganya setiap manusia sebagai peribadi bagi Allah!?

Buktinya ialah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit daripada antara orang mati ialah Tuhan yang sama dengan Dia yang mati di kayu salib. Kematian-Nya sebagai manusia juga merupakan pemisahan roh-jiwa-Nya daripada tubuh. Dia – iaitu roh-jiwa-Nya (Kisah Rasul-rasul 2:27, 31) – pergi ke Firdaus pada waktu kematian-Nya, ke syurga kepada Bapa-Nya (Lukas 23:43, 46). Tubuh-Nya berada tiga hari di dalam kubur. Oleh itu tidak ada keraguan bahawa Dia benar-benar telah mati. Dalam kebangkitan-Nya, pemisahan ini dibatalkan semula, sehingga Dia kini sebagai manusia dalam kebangkitan

menduduki tempat pertama sebagai yang sulung di antara banyak saudara (Roma 8:29).

Namun demikian, berkenaan dengan tubuh, kebangkitan adalah seperti suatu penciptaan baru. Hanya Allah, Tuhan atas hidup dan mati, yang dapat melakukannya. Hal itu sama seperti pada waktu penciptaan: “Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada” (Mazmur 33:9). Allahlah “yang menghidupkan orang mati dan memanggil yang tidak ada seolah-olah ada” (Roma 4:17). Hanya Dia yang dapat memunculkan semula tubuh yang telah reput dengan ciri-ciri yang khas bagi setiap manusia. Di dalamnya kebesaran kuasa Allah dan kekuatan kuasa-Nya dinyatakan (Efesus 1:19-20).

5.1.1 Kebangkitan dalam Perjanjian Lama

Kebangkitan orang mati sudah menjadi pengharapan manusia pada zaman PL. Demikianlah Abraham beroleh keberanian untuk taat kepada Allah dan mempersembahkan anaknya yang tunggal, kerana “dia berpendapat bahawa Allah berkuasa juga membangkitkan orang daripada antara orang mati” (Ibrani 11:19; bandingkan Kejadian 22; Roma 4:17). Yesaya berkata: “Orang-orangmu yang mati akan hidup kembali, mayat-mayatku akan bangkit semula. Bangunlah dan bersorak-sorailah, hai kamu yang berbaring dalam debu” (Yesaya 26:19). Daniel berkata: “Dan ramai daripada mereka yang tidur dalam debu tanah akan bangun: sebahagian untuk hidup kekal, dan sebahagian lagi untuk kehinaan, untuk kengerian yang kekal” (Daniel 12:2). Yehezkiel berkata: “Beginilah firman Tuhan, TUHAN: Lihatlah, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membawa kamu naik keluar dari kubur-kuburmu, hai umat-Ku, dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel” (Yehezkiel 37:12; lihat juga ayat 5 dan 6).

Kebangkitan (sama ada kebangkitan bangsa itu secara nasional atau kebangkitan tubuh) merupakan kepercayaan orang Israel yang beriman (Ibrani 6:2; Kisah Rasul-rasul 26:6-8; Ayub 19:25-27). Pengharapan akan kebangkitan ini terutamanya dikenali pada orang Farisi – berbeza dengan orang Saduki – yang percaya bahawa pada waktu kedatangan Mesias, apabila Dia menegakkan kerajaan-Nya, akan ada kebangkitan orang mati (Kisah Rasul-rasul 23:6).

Namun kenyataan kebangkitan baru mendapat bentuk yang konkrit dengan kebangkitan Yesus Kristus, kerana kebangkitan-Nya ialah asas bagi kebangkitan orang mati pada umumnya: “Sebab oleh kerana kematian datang melalui

seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga datang melalui seorang manusia” (1 Korintus 15:21). Oleh sebab Dia mati sebagai manusia dan bangkit sebagai manusia, kebangkitan manusia terjamin. Hal ini berlaku khususnya bagi orang percaya, kerana mereka dipersatukan dengan Kristus, Dia yang telah bangkit, baik dalam hidup mahupun dalam mati (Roma 14:8-9).

Namun kebangkitan tidak dihadkan secara khusus kepada orang yang telah ditebus, tetapi merupakan bahagian setiap manusia, juga orang yang tidak percaya (Yohanes 5:29; Kisah Rasul-rasul 24:15).¹⁴¹ Tetapi kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang tidak benar pada dasarnya berbeza antara satu sama lain, baik dari segi waktunya mahupun dari segi sifatnya. Kitab Suci mengajarkan dengan jelas bahawa ada kebangkitan pertama, iaitu kebangkitan untuk hidup, yang hanya menyangkut orang yang telah ditebus, dan bagi “orang-orang lain” suatu kebangkitan terakhir, iaitu kebangkitan untuk dihakimi (Wahyu 20:5). Oleh itu tidak akan ada kebangkitan “umum” pada “hari terakhir” (Yohanes 11:24), di mana semua manusia tanpa kecuali akan bangkit serentak.

5.1.2 Kebangkitan untuk hidup

Kebangkitan untuk hidup menunjukkan kebangkitan orang percaya, kerana kebangkitan itu terlaksana melalui, dan ditandai oleh, hidup kebangkitan Anak Allah (Roma 6:9-10). Di kubur Lazarus yang telah meninggal Dia berkata: “Akulah kebangkitan dan hidup” (Yohanes 11:25). Dialah kebangkitan dan hidup itu dalam peribadi-Nya. Tanpa Dia tidak akan ada kebangkitan dan tidak juga hidup yang melampaui kematian! Orang percaya akan bangkit kerana mereka memiliki hidup Tuhan Yesus sebagai hidup mereka.

Satu lagi sebab orang percaya yang telah meninggal akan bangkit ialah bahawa Roh Kudus tinggal di dalam mereka: “Jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus daripada antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus daripada antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kamu yang fana oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu” (Roma 8:11).

Roh yang sama yang ada di dalam Yesus (Kolose 2:9; Ibrani 9:14) dan yang menyatakan diri-Nya dalam kuasa ketika Dia bangkit (Roma 1:4; 1 Petrus 3:18), juga tinggal di dalam kita (1 Korintus 6:19; 1 Tesalonika 4:8; 1 Yohanes 4:13). Oleh itu Roh kehidupan (Roma 8:2) juga akan bekerja pada waktu kebangkitan

141. Namun hanya tentang orang percaya dikatakan bahawa mereka akan dihidupkan.

orang percaya yang telah meninggal. Roh Kudus ialah cagaran dan dengan demikian jaminan bahawa orang percaya akan dibangkitkan (2 Korintus 5:5) dan tidak akan tertinggal apabila Tuhan datang (1 Tesalonika 4:13-17).

Dalam kebangkitan dan perubahan, karya penubusan pada orang percaya akan mencapai kesempurnaannya (Roma 8:23; Filipi 1:6; 1 Tesalonika 5:23). Apabila Tuhan Yesus datang semula sebagai Juruselamat bagi orang percaya (1 Tesalonika 1:10; 4:15-16; Yohanes 14:3) untuk mengubah tubuh kita yang hina, kita sebagai orang berdosa yang telah ditebus juga akan memakai rupa Dia yang dari syurga (Filipi 3:20-21; Titus 2:13; 1 Korintus 15:49). Sekarang pun Dia sudah menjadi Juruselamat kita (Penyelamat; Yohanes 4:42), kerana dosa-dosa kita telah diampuni dan Dia telah membawa kita kepada Allah (1 Petrus 1:19; 2:24; 3:18). Tetapi sebelum Tuhan datang, tubuh kita belum mendapat bahagian dalam keselamatan ini dan masih mati kerana dosa (Roma 8:10; bandingkan 6:12). Tubuh orang percaya masih tertakluk kepada kefanaan. Oleh itu kita, yang masih hidup, menantikan Dia sebagai Juruselamat bagi tubuh kita.

Hal ini juga berlaku bagi mereka yang telah tidur di dalam Kristus, yang padanya kuasa Juruselamat yang sama akan dinyatakan dengan tidak tertahankan dalam kebangkitan mereka. Pada waktu itu juga akan menjadi kenyataan apa yang dalam rancangan Allah sudah lama dilihat sebagai telah sempurna. Kita akan dimuliakan, dan Kristus akan menduduki tempat yang sulung di antara saudara-saudara-Nya (Roma 8:29-30). Dialah Kepala suatu ciptaan baru (Kolose 1:18), yang merupakan buah kebangkitan-Nya.

Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menyebut kebangkitan untuk hidup sebagai kebangkitan “pertama”: “Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama! Kematian kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya” (Wahyu 20:5-6).

Orang yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama disebut berbahagia, kerana kematian kedua yang kekal di dalam neraka tidak berkuasa atasnya. Dengan demikian orang tidak benar tidak akan mengambil bahagian dalam kebangkitan pertama, kerana mereka tidak dapat disebut berbahagia dan kudus. Inilah kebangkitan orang benar, di mana mereka akan menerima balasan bagi perbuatan-perbuatan mereka yang benar (Lukas 14:14; 20:35-36; Kisah Rasul-rasul 24:15). Rasul Paulus membincangkan kebangkitan orang mati, dan

khususnya kebangkitan orang percaya, dengan panjang lebar dalam 1 Korintus 15. Sebab bagi pembahasan ini ialah bahawa ada beberapa orang di Korintus yang mendakwa bahawa tidak ada kebangkitan orang mati (ayat 12). Mereka terlepas pandang bahawa hal itu bermaksud Kristus juga tidak mungkin telah bangkit daripada antara orang mati – dan dengan itu iman mereka akan sia-sia. Setelah Paulus mempertahankan kebangkitan Kristus sebagai asas iman Kristian dan menyangkal guru-guru palsu itu, dia seterusnya menerangkan hakikat kebangkitan.

“Tetapi sekarang Kristus telah dibangkitkan daripada antara orang mati, sebagai buah sulung daripada mereka yang telah tidur” (1 Korintus 15:20). Kristus diperkenalkan sebagai Pencetus kebangkitan umat-Nya. Dia dipersatukan dengan mereka untuk selama-lamanya. Dialah Kepala suatu keluarga baru (Roma 5:12-21). Dialah Perintis dan Pembuka jalan mereka, kerana Dia telah membuka bagi mereka pintu daripada kematian kepada kehidupan. Kini Dia berada di seberang kematian, dan kematian tidak lagi berkuasa atas-Nya (Roma 6:9).

Istilah “buah sulung” menyatakan suatu kedudukan yang utama. Dari segi waktu, Dialah yang pertama bagi suatu jenis kebangkitan yang tertentu. Sebab sebelum kebangkitan-Nya pun sudah ada orang yang dibangkitkan. Namun mereka tidak menerima tubuh kebangkitan, tetapi kemudian mati semula. Dalam kebangkitan-Nya, kematian telah dikalahkan secara muktamad. Apabila Dia membangkitkan orang percaya, mereka tidak akan mati lagi.

Paulus juga menggambarkan kedudukan utama Tuhan Yesus di tempat lain: “Dan Dialah ... yang sulung daripada antara orang mati, supaya Dia yang utama dalam segala sesuatu” (Kolose 1:18). Kebangkitan-Nya berlaku “daripada antara” orang mati (Markus 9:9; 1 Petrus 1:3, 21). Orang percaya juga akan dibangkitkan “daripada antara” orang mati, iaitu orang lain – orang yang tidak percaya – masih akan tertinggal buat sementara. Mereka tidak mengambil bahagian dalam kebangkitan pertama, tetapi baru akan dipanggil keluar dari kubur mereka pada waktu kebangkitan “terakhir”. Oleh itu Kitab Suci membezakan dengan jelas “kebangkitan orang mati” daripada “kebangkitan daripada [antara] orang mati” (Lukas 20:35; Kisah Rasul-rasul 4:2; Filipi 3:11).

Melalui seorang manusia, iaitu Adam, kematian datang ke dalam dunia dan menjalar kepada setiap manusia, sehingga mereka semua mati (Roma 5:12, 21). Tetapi di dalam Kristus kematian dibinasakan, kerana Dia sebagai manusia telah

mengalahkan kematian – yang terlebih dahulu harus dirasai-Nya sendiri (Ibrani 2:9) – melalui kebangkitan-Nya. Kebangkitan Kristus daripada antara orang mati ialah satu-satunya cara untuk mengalahkan kematian.

1 Korintus 15 hanya membincangkan kebangkitan orang percaya. Yang dibicarakan ialah mereka yang menjadi milik Kristus (ayat 23), iaitu yang termasuk dalam Dia dan yang berada di dalam Dia (ayat 22), dan yang akan mengalami kuasa manusia kedua yang memberi hidup (ayat 45-47). Tetapi orang yang tidak percaya juga akan dibangkitkan. Mereka tidak mempunyai hubungan dengan Kristus. Dia akan melaksanakan kuasa-Nya sebagai Dia yang telah bangkit atas mereka dengan memanggil mereka keluar dari kubur untuk dihakimi (Yohanes 5:29). Penyataan kuasa Anak Manusia ini termasuk dalam penyempurnaan jalan-jalan Allah dengan ciptaan yang pertama (Wahyu 21:4). Pada akhirnya Dia juga akan menyingkirkan musuh yang terakhir, iaitu kematian, untuk selama-lamanya.

Peristiwa ini juga merangkumi kebangkitan orang tidak benar, kerana dengan disingkirkannya kematian, kematian (jasmani) mereka juga diakhiri. Jadi kebangkitan orang yang tidak percaya dalam 1 Korintus 15, walaupun tidak disebut secara langsung, tetap termasuk di dalamnya. Kebangkitan ini tetap berada di latar belakang sebagai peristiwa yang perlu. Orang yang tidak percaya tidak mendapat bahagian dalam kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, yang digambarkan dengan begitu menonjol dalam pasal ini.

Soalan untuk pendalaman

- Sebutkan sebab-sebab mengapa orang percaya mendapat bahagian dalam “kebangkitan untuk hidup”!
- Bezakan hal ini daripada kebangkitan orang yang tidak percaya!

5.1.3 Tubuh dalam kebangkitan

Keadaan tubuh kebangkitan sukar digambarkan kerana tidak ada sesuatu yang setanding yang dengannya kita dapat membayangkan tubuh baru ini. Kita hanya mengenal tubuh yang kita miliki sekarang. Tubuh ini ialah “daging dan darah”; tubuh ini ialah tubuh jasmani yang dibuat daripada debu tanah. Kerana dosa, tubuh ini tertakluk kepada kefanaan dan kereputan.

Paulus berkata bahawa “daging dan darah” tidak dapat mewarisi Kerajaan Allah yang di syurga (1 Korintus 15:50). Oleh itu perubahan tubuh duniawi diperlukan. Allah memberikan kepada orang percaya – kepada mereka yang

telah tidur melalui kebangkitan, kepada mereka yang masih hidup melalui perubahan – suatu tubuh syurgawi (1 Korintus 15:40, 48-50). Tubuh ini akan sesuai dengan keadaan hidup di syurga.

Jadi tidak syak lagi tubuh itu mesti tubuh yang lain daripada tubuh yang sekarang. Namun tubuh itu akan mempunyai keserupaan dengan tubuh yang sekarang. Akan ada kesinambungan, di mana rupa manusia tetap ada. Fikirkanlah tentang Tuhan sebagai Dia yang telah bangkit. Murid-murid mengenali-Nya. Dialah yang dahulu mereka ikuti. Bahkan luka-luka penyaliban-Nya masih kelihatan.¹⁴²

Keserupaan ini juga dinyatakan oleh Paulus. Dia berkata bahawa tubuh kita yang fana akan dihidupkan. Tubuh fana yang kita miliki sekarang akan dihidupkan semula dan dalam kebangkitan akan menerima keabadian.

Demikian juga Kitab Suci menegaskan bahawa tubuh itu akan menjadi tubuh yang lain. Daripada perbandingan antara kebangkitan dengan benih yang ditabur, menjadi jelas bahawa apa yang tumbuh dari tanah ialah sesuatu yang lain daripada benih yang diletakkan ke dalam tanah. Gambaran ini juga sekali lagi menjelaskan bahawa ada keserupaan dan kesinambungan: Benih dan buah yang tumbuh daripadanya pada “hakikatnya” sama, kerana kedua-duanya ialah tumbuhan yang satu dan sama.

Kita harus memperhatikan kedua-dua aspek ini (keserupaan dan perbezaan). Peribadi yang terikat kepada tubuh yang kita miliki sekarang tetap terpelihara dan akan dapat dikenali sebagai peribadi itu. Tetapi jenis tubuh itu akan sama sekali baru. Hal ini dapat dibandingkan dengan ciptaan lama dan ciptaan baru. Ciptaan baru juga akan serupa dengan ciptaan lama, walaupun sekali gus akan sama sekali baru (Wahyu 21:1).

Perkara yang paling agung berkenaan dengan tubuh baru ini ialah kenyataan bahawa kita akan menjadi sama seperti Dia, Anak Allah (1 Yohanes 3:2). Paulus berkata: “tubuh itu dibangkitkan dalam kemuliaan” (1 Korintus 15:43). Segala sesuatu akan memakai meterai kemuliaan Kristus. Itulah kemuliaan yang diterima-Nya ketika Dia naik ke syurga dan dimuliakan. Keserupaan dengan Tuhan ini merujuk kepada kemuliaan-Nya yang lahiriah. Demikianlah kita, apabila kita menyatakan diri bersama-sama dengan Dia, akan memakai rupa Dia

142. Hal ini tentu sahaja akan menjadi suatu pengecualian, kerana itulah luka-luka karya penebusan-Nya (bandingkan Anak Domba yang kelihatan seperti telah disembelih atau yang mempunyai luka maut; Wahyu 5). Menurut pendapat saya, orang percaya tidak akan mempunyai bekas luka pada tubuh kebangkitan mereka.

yang *dari syurga* (1 Korintus 15:49; Filipi 3:20-21). Oleh itu Dia akan dikagumi dalam diri mereka yang telah percaya (2 Tesalonika 1:10).

Oleh sebab kematian telah dikalahkan, tubuh baru itu tidak akan fana lagi (1 Korintus 15:54-55). Berkenaan dengan tubuh yang telah mati dikatakan bahawa tubuh itu akan mengenakan *ketidakbinasaan*. Tubuh yang telah mati itu telah reput. Hal itu tidak akan pernah lagi berlaku pada tubuh baru. Berkenaan dengan tubuh orang yang masih hidup, yang belum mati, dikatakan bahawa tubuh itu akan mengenakan keabadian. Kematian tidak akan ada lagi (Wahyu 21:4)!

Ciri-ciri ini juga, iaitu ketidakbinasaan dan keabadian tubuh baru, ialah ciri-ciri Anak Allah yang telah bangkit: “kerana kita tahu bahawa Kristus, setelah dibangkitkan daripada antara orang mati, tidak mati lagi” (Roma 6:9). Tuhan Yesus berkata bahawa orang benar tidak akan mati lagi dalam kebangkitan. Mereka sama seperti malaikat, yang abadi (Lukas 20:36).

Dalam konteks ini Tuhan juga berkata bahawa dalam kebangkitan tidak akan ada lagi hubungan perkahwinan, dan dengan demikian tidak ada lagi pembiakan. Hal ini tidak bermaksud bahawa perbezaan jantina juga akan lenyap. Perbezaan ini tetap terpelihara kerana Allah memelihara keperibadian manusia, yang justeru juga merangkumi hakikatnya sebagai lelaki dan sebagai wanita.

Tubuh jasmani diciptakan untuk bumi. Oleh itu tubuh ini dibentuk dan ditentukan oleh keterikatannya kepada bumi. Tubuh ini tertakluk kepada hukum-hukum dan keadaan hidup di bumi. Tetapi dalam kebangkitan kita akan menerima “tubuh rohani” (1 Korintus 15:44). Tubuh ini tidak akan tertakluk lagi kepada keadaan di bumi. Hal ini menjadi jelas pada tubuh Tuhan Yesus dalam kebangkitan. Tubuh-Nya tidak terikat kepada ruang dan waktu. Tuhan masuk melalui pintu-pintu yang terkunci. Menurut anggapan murid-murid, itu hanya mungkin roh. Tetapi Tuhan berkata bahawa roh tidak mempunyai ciri-ciri tubuh yang terdiri daripada daging dan tulang. Murid-murid dapat merabai-Nya, dan Dia bahkan makan ikan yang dibakar (Lukas 24:36-43).

Soalan untuk pendalaman

- Senaraikan beberapa sifat tubuh kebangkitan!

5.1.4 Waktu kebangkitan

Jadi tidak akan ada kebangkitan umum bagi semua orang mati secara serentak pada akhir zaman. Kitab Suci membezakan dengan jelas waktu kebangkitan

orang benar daripada waktu kebangkitan orang tidak benar. Hal ini sudah ditunjukkan oleh kenyataan bahawa ada kebangkitan orang percaya “daripada antara” orang mati, yang pada waktu itu orang-orang mati yang lain belum dibangkitkan. Sebutan kebangkitan “pertama” (Wahyu 20:5) juga menjelaskan bahawa kemudian masih akan ada kebangkitan “kedua” atau “terakhir”.

Anggapan bahawa hanya ada *satu* kebangkitan umum pada akhir zaman, yang diikuti oleh penghakiman, disimpulkan daripada kata-kata Tuhan Yesus: “Janganlah kamu hairan akan hal ini, kerana saatnya akan tiba apabila semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara-Nya dan mereka akan keluar: mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum” (Yohanes 5:28-29).

Daripada perkataan “saat” (atau “jam”) orang menyimpulkan bahawa hanya mungkin ada *satu* kebangkitan umum. Dalam hal ini saat itu difahami sebagai satu titik waktu. Tetapi di sini kita harus memikirkan suatu jangka waktu yang meliputi tempoh yang lebih panjang. Dalam pengertian inilah Yohanes sering berbicara tentang suatu “saat” (Yohanes 4:21, 23; 5:25; 16:2, 25; 1 Yohanes 2:18; Wahyu 3:10; 14:7; 17:12). Daripada ayat-ayat ini jelaslah bahawa saat itu tidak menunjukkan satu titik waktu atau satu unit waktu selama 60 minit, tetapi suatu zaman yang di satu pihak berlangsung jauh lebih lama daripada satu jam dan di pihak lain ditandai oleh ciri-ciri dan peristiwa-peristiwa tertentu.

Dalam Yohanes 5:25 Tuhan berbicara tentang suatu saat yang tidak dapat dihadkan kepada tempoh 60 minit, tetapi meliputi zaman kasih kurnia yang kini sudah berlangsung 2000 tahun, ketika suara Anak Allah memanggil manusia keluar daripada kematian rohani mereka. Dalam hubungan dengan kebangkitan, “saat” itu meliputi suatu tempoh sekurang-kurangnya 1000 tahun. Makna kiasan bagi saat ini juga berlaku bagi “hari terakhir” (Yohanes 6:39 dst.; 11:24). Hari ini tidak menunjukkan satu titik waktu yang menandakan akhir dunia, tetapi, seperti saat itu, merupakan suatu jangka waktu, suatu zaman, yang di dalamnya pelbagai kebangkitan akan berlaku.

Kebangkitan untuk hidup, iaitu kebangkitan orang percaya, berlaku apabila Kristus datang semula. Hal ini termasuk dalam tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah: “Tetapi masing-masing menurut urutannya sendiri: Kristus sebagai buah sulung; kemudian mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangan-Nya” (1 Korintus 15:23). Waktu kebangkitan orang benar di sini disamakan dengan waktu kedatangan Kristus. Dengan demikian waktunya

ditentukan dengan tepat. Kedatangan (bahasa Yunani: *parousia*) Kristus pula berlaku pada dua waktu yang berbeza. Oleh itu ada juga dua atau tiga tahap kebangkitan dalam kebangkitan “pertama”: 1. Kristus, 2. orang percaya pada waktu pengangkatan, 3. para martir pada permulaan kerajaan damai.

Mula-mula Tuhan Yesus akan datang semula untuk mengambil semua orang percaya yang masih hidup kepada-Nya ke syurga (Yohanes 17:24; Filipi 3:20-21), ke rumah Bapa (Yohanes 14:2-3). Itulah kedatangan-Nya untuk pengangkatan orang percaya, ketika orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan dan orang percaya yang masih hidup diubah (1 Korintus 15:51-52; 1 Tesalonika 4:13-17). Kedatangan pertama ini hanya untuk orang percaya. Pada waktu itu Dia tidak datang secara kelihatan bagi semua manusia, seperti yang akan berlaku pada waktu kemudian.

Kedatangan Kristus yang pertama ialah pengharapan orang percaya. Mereka menantikan Anak Allah dari syurga, yang akan menyelamatkan mereka daripada murka yang akan datang, yang akan menimpa bumi ketika mereka berada di syurga (1 Tesalonika 1:10). Orang percaya dari zaman PL juga akan termasuk dalam kebangkitan ini (Ibrani 11:35, 39-40). Bersama-sama dengan orang percaya daripada gereja, mereka kelihatan selepas kebangkitan dalam diri 24 penatua yang akan mengelilingi takhta Allah dan Anak Domba di syurga (Wahyu 4:4 dst.). Mereka yang telah bangkit berada di syurga ketika murka dan penghakiman Allah menimpa bumi (Wahyu 6–19).

Kemudian Tuhan Yesus Kristus akan menampakkan diri untuk kali kedua dalam kuasa dan kemuliaan, secara kelihatan bagi semua manusia (2 Tesalonika 1:7-8; Ibrani 1:6; Wahyu 1:7; 19:11-16). Pada waktu itu juga orang percaya akan bangkit. Mereka ialah orang yang meninggal selepas pengangkatan. Yohanes berkata tentang mereka bahawa mereka telah dipenggal kepala kerana firman Allah dan kesaksian tentang Yesus, dan bahawa mereka tidak menyembah binatang itu; mereka akan dihidupkan (Wahyu 20:4).

Jadi kebangkitan pertama berlaku dalam dua langkah:

- mula-mula orang percaya daripada gereja dan daripada zaman PL
- kemudian orang percaya yang meninggal selepas pengangkatan sehingga kerajaan damai

Orang percaya dalam kebangkitan pertama akan dibawa masuk ke syurga dengan tubuh yang dimuliakan. Di sana mereka akan tinggal untuk selama-

lamanya. Mereka menerima tubuh syurgawi, dan dengan tubuh itu rumah kekal mereka bukan di bumi, tetapi di syurga.

Bagi orang percaya yang telah dibangkitkan tidak akan ada penghakiman lagi. Soal penghakiman telah diselesaikan bagi mereka di kayu salib di Golgota. Masuk akal juga bahawa mereka yang telah disempurnakan dan memakai tubuh kemuliaan tidak akan dihakimi lagi, dengan kemungkinan bahawa mereka masih boleh binasa.

Namun demikian orang percaya akan menghadap takhta pengadilan Kristus (2 Korintus 5:10). Tetapi di situ bukan soal keselamatan yang dipersoalkan. Di sana yang dipersoalkan ialah penilaian atas perbuatan-perbuatan mereka dan ganjaran (1 Korintus 3:12-15). Di sana mereka akan melihat dan menilai hidup mereka dari sudut pandangan Allah, supaya mereka mengenal sebagaimana mereka sendiri telah dikenal (1 Korintus 13:12). Mereka akan mengenal dan memuji kasih kurnia yang telah membawa mereka dengan selamat sampai ke tujuan.

5.1.5 Kebangkitan untuk dihakimi

Tentang kebangkitan orang tidak benar (Kisah Rasul-rasul 24:15) Kitab Suci tidak banyak berkata. Beberapa perkara sudah dibicarakan ketika kebangkitan ini dibandingkan dengan kebangkitan untuk hidup. Kitab Suci berbicara tentang kebangkitan ini sebagai suatu peristiwa penting yang akan berlaku, dan dengannya Allah akan menamatkan sejarah ciptaan yang pertama.

Kebangkitan ini akan berlaku dalam sekelip mata dan meliputi semua orang mati yang tidak mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama, iaitu mereka yang masih tertinggal (Wahyu 20:5). Hanya dalam pengertian inilah orang boleh berbicara tentang kebangkitan umum pada hari terakhir.

Tuhan Yesus akan memanggil orang tidak benar keluar dari kubur mereka (Yohanes 5:28-29). Kebangkitan ini disebut-Nya “kebangkitan untuk dihukum”, kerana kebangkitan ini ditandai oleh penghakiman. Sepanjang hidup mereka, orang tidak benar sudah dihukum, kerana mereka tidak percaya (Yohanes 3:18). Selepas kebangkitan mereka, mereka pergi ke dalam penghakiman kekal, yang bermula dengan persidangan pengadilan di hadapan takhta putih yang besar (Wahyu 20:11).

Rasul Yohanes berbicara tentang peristiwa ini dalam Wahyu 20:11-15. Dia berbicara tentang orang-orang mati yang *lain* (Wahyu 20:5), yang tidak hidup

sehingga genap 1000 tahun pemerintahan Kristus. Dengan demikian waktu kebangkitan terakhir juga ditentukan dengan tepat. Pada akhir masa pemerintahan ini (1 Korintus 15:24) orang mati akan dipanggil. Mereka akan bangkit untuk dibawa menghadap Hakim atas orang hidup dan orang mati (Ibrani 12:23; Roma 2:16; 2 Timotius 4:1).

Dengan cara yang mengesankan Yohanes menggambarkan peristiwa yang akan datang ini: Mula-mula dia melihat sebuah takhta putih yang besar. Takhta ini serta-merta memberikan kesan kewibawaan yang tertinggi dan keadilan serta kekudusan yang mutlak (1 Yohanes 1:5). Kemudian dia melihat Dia yang duduk di atas takhta itu. Di hadapan peribadi ini langit dan bumi melarikan diri. Itulah akhir ciptaan yang pertama (1 Korintus 15:24). Bumi dan langit melarikan diri (Wahyu 20:11) dan akan dihancurkan oleh api (2 Petrus 3:7, 11). Kini ciptaan yang lama harus memberi tempat kepada ciptaan yang baru. Betapa agungnya peribadi yang menyebabkan peristiwa sedemikian! Apakah pula yang akan dirasakan oleh manusia yang akan berdiri di hadapan peribadi ini!?

Siapakah yang duduk di atas takhta itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia, yang kepada-Nya Allah Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman (Yohanes 5:22, 27; Kisah Rasul-rasul 10:42; 17:31; 2 Korintus 5:10). Hakim itu ialah seorang manusia yang sendiri telah hidup di bumi dan mengenal keadaan sebagai manusia dengan sempurna. Oleh itu tidak seorang pun akan dapat menuduh-Nya bahawa Dia tidak dapat menilai sesuatu keadaan manusia berdasarkan pengalaman.

Kemudian pandangan Yohanes beralih lagi, dan dia melihat sekumpulan besar manusia berdiri di hadapan takhta itu. Mereka ialah semua orang mati yang tidak percaya, yang pernah hidup di bumi. Tidak seorang pun dilupakan. Dari yang terkecil sehingga yang terbesar, mereka semua akan hadir di sana. Pada saat kebenaran ini tidak ada perbezaan yang dibuat.

Perlu diperhatikan bahawa manusia ini masih disebut “orang mati” selepas mereka dibangkitkan. Hal ini tidak bercanggah, kerana sudah jelas bahawa hanya orang tidak benar yang akan berdiri di hadapan takhta putih yang besar. Kebangkitan pertama, iaitu kebangkitan orang benar, sudah berlaku sekurang-kurangnya 1000 tahun sebelumnya. Jika manusia di hadapan takhta itu disebut “orang mati” walaupun mereka telah dibangkitkan, maka yang ditunjukkan ialah keadaan mereka yang hilang: Mereka mati secara rohani dalam dosa-dosa mereka (Efesus 2:1), mereka mengalami kematian jasmani sebagai upah dosa,

dan selepas hukuman diumumkan, mereka pergi ke dalam kematian kekal dengan kesedaran penuh akan kesalahan dan keberdosaan mereka (Wahyu 20:6, 14).

Bahan bukti bagi hukuman itu ialah Kitab Kehidupan¹⁴³ dan kitab-kitab yang di dalamnya semua perbuatan dicatat (Daniel 7:10). Di dalam Kitab Kehidupan tertulis semua orang yang mendapat bahagian dalam kebangkitan untuk hidup. Oleh itu mereka sama sekali tidak akan berdiri di hadapan takhta ini, kerana kebangkitan mereka sudah berlaku 1000 tahun sebelumnya. Dikatakan bahawa semua orang yang dalam penghakiman ini tidak didapati tertulis di dalam Kitab Kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi di sini hanya berdiri mereka yang akan dilemparkan ke dalam lautan api!

Namun daripada gambaran Yohanes orang mungkin menyimpulkan bahawa di hadapan takhta itu ada juga orang yang tidak masuk ke dalam lautan api, kerana kita mendapati Kitab Kehidupan di sana. Mengapakah kitab itu digunakan? Sebabnya ialah penghakiman ini dijalankan dengan amat teliti. Setiap keraguan yang mungkin timbul di sana tentang keadaan seseorang akan dihapuskan. Pemeriksaan kitab itu akan menyingkirkan setiap kekeliruan. Tidak seorang pun yang mempunyai hidup dan tertulis di dalam kitab ini akan dilemparkan ke dalam lautan api dengan tidak adil.

Di sana manusia akan disabitkan sepenuhnya dan diperkenalkan kepada kebenaran tentang dirinya sendiri. Untuk itu juga digunakan kitab-kitab lain, yang di dalamnya semua perbuatan dicatat. Di sini perlu diperhatikan secara khusus bahawa orang yang tidak percaya dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka. Semua perbuatan – yang kononnya baik dan yang jahat – akan dilihat, diuji dan dinilai. Di hadapan Hakim ini manusia harus mengakui betapa rosaknya hidupnya sendiri. Pengenalan ini sangat mengerikan, kerana di sana tidak ada lagi pemulihan, dan tidak ada juga pembela yang membelanya.

Tidak akan dijatuhkan hukuman yang dangkal atau menyeluruh tanpa perincian. Penghakiman itu akan benar-benar adil dan tidak dapat disogok, sampai kepada segala perinciannya, kerana Hakim yang adil dan maha mengetahui yang menjalankan penghakiman itu (2 Timotius 4:8; Mazmur 7:11; 9:4).

Sekali lagi Yohanes nampaknya tertanya-tanya dari manakah datangnya begitu banyak orang mati itu. Dia melihat bagaimana laut, maut dan Hades

143. Lukas 10:20; Filipi 4:3; Ibrani 12:23; Wahyu 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19.

menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dengan demikian tidak ada tempat dan tidak ada keadaan yang dikecualikan, di mana masih mungkin ada orang mati. Maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api, dan dengan itu musuh yang terakhir, yaitu maut, menemui kesudahannya (1 Korintus 15:26).

Kematian yang pertama, yaitu kematian jasmani, tidak akan ada lagi pada waktu itu, kerana selepas kebangkitan terakhir tidak akan ada lagi orang mati dalam erti pemisahan roh-jiwa daripada tubuh. Oleh itu Hades sebagai tempat orang mati tidak diperlukan lagi. Kesimpulan yang mengerikan daripada kenyataan ini ialah bahawa orang tidak benar, yaitu mereka yang hilang, akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, dengan tubuh mereka. Tuhan Yesus berkata bahawa kita harus takut kepada Dia yang “berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka” (Matius 10:28). Daripada kata-kata ini jelaslah tanpa salah faham bahawa manusia akan masuk ke neraka, yaitu lautan api, dengan jiwa dan tubuhnya.

Jadi kebangkitan kedua ini berlaku semata-mata dengan tujuan supaya orang tidak benar dibuang ke neraka dengan tubuh mereka. Kebinasaan mereka tidak hanya akan menimpa jiwa mereka, tetapi juga tubuh mereka. Dengan demikian, selepas kebangkitan dan penghakiman, orang mati itu memasuki keadaan yang muktamad dan kekal.

Soalan untuk pendalaman

- Bezakan pelbagai tahap (atau waktu) kebangkitan orang percaya dan orang yang tidak percaya!

6 Manusia dalam kekekalan

Permulaan keadaan kekal, iaitu permulaan suatu ciptaan yang sama sekali baru (Wahyu 21:1), ialah penyempurnaan jalan-jalan Allah dengan dunia. Sejarah keselamatan telah selesai setelah sekian lama. Pada akhirnya Allah telah mencapai tujuan-Nya dan menyempurnakan rancangan-Nya yang kekal. Dia akan dimuliakan di dalamnya. Dia telah melakukan segala-galanya dan memberikan segala-galanya, supaya manusia, ciptaan-Nya dan gambar-Nya, dapat mengalami kebahagiaan dan sukacita yang kekal.

Jika berkenaan dengan hidup selepas kematian kita sepenuhnya bergantung kepada wahyu firman Allah, hal yang sama berlaku juga apabila kita berbicara tentang manusia dalam kekekalan. Dalam soal ini juga kita memerlukan wahyu Allah. Hal ini kita berhutang kepada kasih kurnia Allah yang besar, bahawa Dia menyatakan hal ini juga kepada kita sedemikian rupa sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang penting daripadanya bagi hidup kita. Tujuan Allah sentiasa ialah supaya penelitian tentang perkara-perkara yang akan datang bukan hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi juga mempunyai kesan atas hidup kita sehari-hari.

Dalam kekekalan, sama seperti hari ini, akan ada dua golongan manusia: mereka yang mempunyai hidup daripada Allah, dan mereka yang tidak mempunyai hidup daripada Allah. Di sinilah letaknya hubungan dengan tema kita, iaitu kewujudan manusia yang kekal, atau dengan kata lain, keabadian jiwa. Jika orang beranggapan bahawa manusia kehilangan kewujudannya selepas kematian – walaupun hanya untuk sementara – maka orang mungkin menarik kesimpulan bahawa pada suatu waktu dia akan kehilangan kewujudannya untuk selama-lamanya. Oleh itu pada mereka yang percaya bahawa jiwa dapat mati, kita mendapati pandangan bahawa orang yang tidak percaya pada suatu hari akan dimusnahkan. Ajaran tentang jiwa yang dapat mati dan ajaran tentang pemusnahan manusia biasanya didapati bersama-sama, kerana jiwa yang dapat mati tentu sahaja merupakan prasyarat bagi pemusnahan manusia. Tetapi kita kini telah menetapkan berdasarkan Kitab Suci bahawa manusia mempunyai kewujudan yang kekal dan bahawa oleh itu orang yang tidak percaya tidak akan pernah dimusnahkan.

Selewat-lewatnya dalam penelitian berikut akan menjadi jelas bahawa kebenaran tentang keabadian jiwa, atau tentang kewujudan manusia yang kekal, bukanlah perkara sampingan atau perkara kedua. Kebenaran ini tidak boleh ditinggalkan demi kesatuan di antara orang Kristian. Jika kebenaran ini ditinggalkan, gambaran ajaran Alkitab akan diputarbelitkan (Roma 6:17) dan berita Injil akan dikurangi.

6.1 Orang percaya dalam kekekalan

Sangat sedikit orang percaya yang meragukan bahawa mereka mempunyai masa depan yang kekal. Walaupun ada pandangan yang berbeza tentang “di mana” dan “bagaimana”, namun semuanya menyongsong kekekalan dengan penantian yang penuh sukacita. Kita menantikan kedatangan hari Allah dan langit yang baru serta bumi yang baru (2 Petrus 3:11-13).

Di dalam Kristus Yesus Allah telah memanggil kita kepada kemuliaan-Nya yang kekal (1 Petrus 5:10). Kita dipanggil kepada kemuliaan-Nya sendiri dan kepada kerajaan-Nya sendiri (1 Tesalonika 2:12). Suatu kemuliaan yang tidak terkatakan telah disediakan bagi kita, yang akan jauh melampaui bayangan kita (contohnya Roma 8:18, 21, 29-30; 2 Timotius 2:10).

“Di syurga segala sesuatu yang menyusahkan hidup kita di bumi ini akan dikalahkan untuk selama-lamanya. Penghuni tempat ini tidak akan pernah lagi menanggung kesakitan, kesedihan, kemurungan, penyakit, kematian, dosa, sifat mementingkan diri, keletihan atau penderitaan, kerana ‘yang lama telah berlalu’ (bandingkan Wahyu 21:4; 22:3). Syurga akan menjadi tempat kasih yang tidak terlukiskan, tempat keindahan, damai sejahtera, sukacita, pengembaraan dan persekutuan dengan Allah (Wahyu 21:4). Sukar bagi kita untuk membayangkan apa yang akan dilakukan dalam kekekalan oleh Allah yang mengasihi tanpa batas, maha kuasa dan maha mengetahui bagi mereka yang untuknya Dia dengan rela telah mengorbankan Anak-Nya yang tunggal (bandingkan Roma 8:32; 1 Korintus 2:9; 3:21-23). Hidup di sana akan jauh melampaui bayangan kita. Jika di syurga segala yang negatif tidak ada, maka tempat ini pasti dipenuhi dengan segala sesuatu yang baru dan positif: ‘Dia yang duduk di atas takhta itu berkata: Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru! Dan Dia berkata: Tuliskanlah, kerana kata-kata ini benar dan pasti!’ (Wahyu 21:5).”¹⁴⁴

144. John Ankerberg dan John Weldon, *Fakten über Sterbeerlebnisse*, Pfäffikon (Verlag Mitternachtsruf), 2001, hlm. 67.

Memang berbaloi untuk terus merenungkan kemuliaan dan berkat syurgawi orang Kristian ini, dan saya sendiri ingin sekali terus membahasnya sekarang. Tetapi di sini kita tidak membicarakan soal kewujudan kekal orang percaya. Tiada seorang pun yang meragukannya. Lain halnya dengan orang yang tidak percaya dan masa depan mereka. Di sini pandangan-pandangan berbeza secara mendasar.

6.2 Orang yang tidak percaya dalam kekekalan

Orang yang tidak percaya, yang tidak bertaubat dan tidak memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka, akan mati dalam dosa mereka (Yohanes 8:21). Selepas itu penghakiman menanti mereka (Ibrani 9:27). Mereka jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup (Ibrani 10:31), yang benar-benar kudus dan oleh itu membenci dan menjijiki dosa. Oleh itu kebangkitan orang yang tidak percaya hanya berlaku untuk penghakiman (Yohanes 5:29). Inilah kenyataan yang tidak dapat disangkal, yang berasaskan kenyataan-kenyataan firman Allah: Murka Allah yang kudus akan tetap tinggal atas orang yang tidak percaya untuk selamanya (Yohanes 3:36).

Bersama-sama dengan Rasul Petrus kita bertanya: “apakah kesudahan mereka yang tidak taat kepada Injil Allah?” (1 Petrus 4:17-18). Firman Allah tidak membiarkan kita dalam ketidakpastian tentang hal ini. Tetapi sebelum saya memberikan jawapan kepada soalan ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa Allah Juruselamat telah melakukan segala-galanya dalam persembahan Anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa yang hilang. Bukanlah kehendak Allah bahawa orang berdosa binasa (1 Timotius 2:4; 2 Petrus 3:9), tetapi bahawa dia hidup dan diselamatkan daripada kematian kekal. Allah berusaha mendapatkan setiap manusia dan cuba menjangkaunya dengan kasih ilahi-Nya. Tidak seorang manusia pun akan pernah dapat menyalahkan Allah atas nasib kekalnya. Hukuman kekal akan menimpa semua manusia yang tidak memuliakan Allah, Pencipta, dan menolak Anak-Nya.

Rasul Paulus berbicara tentang tindakan Allah yang adil, baik dalam kasih kurnia mahupun dalam penghakiman: “Atau adakah engkau memandang rendah kekayaan kebaikan-Nya, kesabaran-Nya dan panjang sabar-Nya, dan tidak tahu bahawa kebaikan Allah menuntun engkau kepada pertaubatan? Tetapi oleh kedegilanmu dan hatimu yang tidak mahu bertaubat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, apabila penghakiman Allah yang adil dinyatakan. Dia

akan membalas setiap orang menurut perbuatannya: hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakhinaan; tetapi murka dan kemarahan kepada mereka yang suka bertengkar dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kejahatan. Kesusahan dan kesesakan akan menimpa setiap jiwa manusia yang melakukan kejahatan” (Roma 2:4-9; diterjemahkan menurut terjemahan Elberfelder [terjemahan Alkitab bahasa Jerman]).

Murka, kemarahan, kesusahan dan kesesakan di sini merupakan ungkapan bagi penghakiman Allah yang adil atas orang berdosa yang tidak mahu bertaubat. Kitab Suci berbicara dengan jelas dan tanpa salah faham tentang penghakiman yang akan datang dan yang kekal. Kitab Suci tidak menyembunyikan kenyataan murka Allah atas dosa, seperti yang sayangnya sering dilakukan pada hari ini. Kekudusan dan keadilan Allah, yang menyerahkan orang berdosa kepada neraka, tidak sesuai dengan pemikiran kebanyakan manusia, dan sayangnya juga tidak sesuai dengan pemikiran banyak orang Kristian. Terlalu kerap orang percaya, atau berharap, bahawa Allah bersedia berkompromi dan dalam kasih kurnia akan mengabaikan dosa. Tetapi anggapan ini tidak menolong sesiapa pun, kerana anggapan itu menyesatkan manusia berkenaan dengan sifat Allah dan sifat dosa, dan dengan demikian juga berkenaan dengan nasib kekalnya sendiri.¹⁴⁵

Kitab Suci menggunakan pelbagai sebutan dan gambaran atau perbandingan yang tajam untuk menggambarkan penghakiman kekal itu sejelas-jelasnya. Semua itu bertujuan menunjukkan kepada manusia betapa seriusnya Allah memandang dosa dan betapa Dia harus ditakuti dalam penghakiman. Alkitab berbicara tentang syurga dan neraka sebagai tempat-tempat yang benar-benar wujud dan menggunakan bahasa kiasan untuk menggambarannya. Kita tidak meragukan kenyataan syurga kerana syurga digambarkan secara kiasan (lihat kitab Wahyu), dan oleh itu kita juga tidak boleh meragukan kenyataan neraka.

Marilah kita meneliti tiga istilah dan gambaran utama yang berbicara tentang penghakiman ini. Itulah neraka, lautan api dan kematian kedua.

145. Sikap meremehkan dan menolak siksaan kekal muncul dalam pelbagai variasi: 1. Universalisme dan pendamaian semesta: Semua manusia pada akhirnya akan diselamatkan 2. Kondisionalisme atau keabadian bersyarat: Mereka yang tidak ditebus akan dimusnahkan – juga disebut “anihilasionisme” 3. Kemungkinan bertaubat dan diselamatkan selepas kematian (kondisionalisme hipotetis). Setiap ajaran ini harus ditolak sebagai tidak alkitabiah dan sebagai pengikisan iman.

6.2.1 Neraka (Gehena)

Tuhan Yesus Kristus sendiri berbicara sebelas kali tentang neraka dalam kitab-kitab Injil (Matius 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Markus 9:43, 45, 47; Lukas 12:5; dalam PB selain itu hanya Yakobus 3:6). Neraka ialah tempat di mana orang tidak benar ditinggalkan seorang diri untuk selama-lamanya dengan kesedaran penuh akan kesalahan mereka dan dihakimi oleh Allah.

Patut diperhatikan bahawa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang paling banyak berbicara tentang neraka, tempat penghakiman yang mengerikan itu, walaupun Dia sendiri ialah pernyataan kasih Allah. Tiada seorang pun yang mengenal kasih Allah seperti Dia, dan Dia telah datang untuk menyatakannya. Tetapi bagaimanakah kasih Allah dapat selaras dengan penghakiman yang begitu mengerikan? Kerana tiada seorang pun juga yang mengenal kekudusan Allah seperti Dia. Rasul Yohanes berkata: “Dan inilah berita yang telah kami dengar daripada-Nya dan yang kami beritakan kepada kamu: Allah itu terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan” (1 Yohanes 1:5). Ungkapan *terang* di sini melambangkan kekudusan Allah, berlawanan dengan kegelapan, iaitu ungkapan bagi dosa dan bagi segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Orang Yahudi pada zaman Yesus mempunyai gambaran tertentu tentang apa yang dimaksudkan dengan “neraka” (bahasa Yunani: *gehenna*). Gambaran ini berasal daripada sebuah tempat yang terkenal dan sejarahnya. Perkataan Yunani itu sepadan dengan perkataan Ibrani “ge-hinnom”. Perkataan itu menunjukkan Lembah Hinom, yang menurun di sebelah selatan kota Yerusalem (Yosua 15:8; 18:16). Dalam sejarah Israel, pada zaman Raja Ahas (2 Raja-raja 16:3) dan Raja Manasye (2 Raja-raja 21:6), tempat ini menjadi tempat penyembahan berhala yang paling keji. Di sana kanak-kanak dipersembahkan kepada berhala Molokh (2 Tawarikh 28:3; 33:6). Mereka dibakar sambil gendang dipukul untuk menenggelamkan jeritan mereka. Allah mengumumkan penghakiman yang dahsyat atas kekejian ini (Yeremia 7:32; 19:5-9; 32:35).

Pada waktu kebangunan rohani di bawah Raja Yosia, tempat ini dimusnahkan dan dijadikan timbunan runtuh (2 Raja-raja 23:10). Kemudian tempat ini menjadi tempat pembuangan puing dan sampah. Ke sana sisa-sisa dan kotoran kota Yerusalem dibawa. Mayat penjenayah yang telah dihukum mati juga dibawa ke sana untuk dibakar. Tempat itu ialah tempat pembuangan sampah yang apinya sentiasa menyala untuk menghapuskan sampah. Ulat-ulat mendapat

makanan yang cukup dalam sampah itu, sehingga mereka dapat hidup di sana. Oleh itu dalam hubungan dengan neraka sering juga disebut tentang ulat yang tidak mati dan api yang tidak padam (Markus 9:43-48; Yesaya 30:33; 66:24).

Dalam tulisan-tulisan orang Yahudi, apa yang berlaku di tempat ini dibandingkan dengan penghukuman orang tidak benar pada akhir zaman dan dalam kekekalan.¹⁴⁶ Di sini Tuhan Yesus Kristus bertolak daripada gambaran orang Yahudi pada zaman itu. Berbeza dengan gambaran orang Yahudi, kata-kata-Nya ialah pernyataan kebenaran ilahi. Dua perkara ditekankan-Nya secara khusus:

- Seluruh manusia diserahkan kepada penghakiman neraka: “tetapi takutlah terlebih lagi kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka” (Matius 10:28; bandingkan Lukas 12:5). Penghakiman neraka (Matius 5:29-30) akan menimpa jiwa sama seperti tubuh (Lukas 12:47).
- Neraka tidak dapat dipisahkan daripada api: “sesiapa yang berkata: Hai orang bodoh!, akan dihukum di dalam api neraka” (Matius 5:22). “Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan kudung daripada masuk ke dalam neraka dengan dua tangan, ke dalam api yang tidak terpadamkan, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam” (Markus 9:43-44; bandingkan Matius 5:29).

Manusia takut akan api. Di dalam neraka penghakiman menimpa tubuh, jiwa dan roh. Gambaran api berbicara tentang siksaan dan ketakutan. Kita tidak dapat membayangkannya. Gambaran itu sudah cukup kuat. Inilah amaran yang tidak mungkin lebih mendesak lagi. Api sering digunakan sebagai ungkapan bagi penghakiman Allah, yang pada hari penghakiman ditujukan terhadap segala sesuatu yang tidak selaras dengan Allah (Kejadian 19:24; Imam 10:2; Bilangan 16:35; 1 Korintus 3:13; 2 Tesalonika 1:8; Ibrani 10:27; 2 Petrus 3:7; Wahyu 20:9; 21:8).

Ayat-ayat lain yang tidak menyebut istilah “neraka”, tetapi menggambarkan penghakiman yang sama, ialah:

“Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan kudung atau timpang daripada dicampakkan ke dalam api yang kekal dengan dua tangan atau dua kaki” (Matius 18:8).

146. Strack / Billerbeck, *Exkurs: Scheol, Gehinnom u. Garten Eden*, München (Verlag C.H. Beck) hlm. 1029-1037.
G.W. Bromiley, *Theological Dictionary of the NT*, Grand Rapids (Eerdmans) 1985, hlm. 113.

“... dan mereka akan mencampakkan mereka [anak-anak si jahat] ke dalam relau api: Di sana mereka akan menangis dan mengertakkan gigi” (Matius 13:42; bandingkan 8:12).

Yudas berkata: “dengan menanggung hukuman api yang kekal” (Yudas 7).

6.2.2 Lautan api

Selaras dengan ayat-ayat di atas, lautan api ialah sebutan lain bagi neraka (Wahyu 19:20; 20:10, 14-15). Tentang tempat ini hanya sedikit perincian yang disebut. Itulah tempat di mana orang berdosa tidak akan mendapat ketenangan untuk selama-lamanya. Lautan, sama seperti laut, membayangkan kegelisahan yang tidak berkesudahan (Wahyu 14:11).

Mula-mula binatang itu dan nabi palsu (dua orang manusia pada akhir zaman, lihat Wahyu 13) dilemparkan ke dalam lautan api (Wahyu 19:20). Dengan tubuh yang masih hidup mereka masuk ke tempat ini, yang menyala dengan api dan belerang. 1000 tahun kemudian Iblis dilemparkan ke dalam lautan api untuk disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya (20:10).

Lautan api, iaitu api yang kekal, telah disediakan bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya – bukan bagi manusia! (Matius 25:41). Tetapi oleh sebab manusia mengikut Iblis, menempuh jalan ketidaktaatan yang sama dan tidak mahu tunduk kepada Allah, dia juga akan menemui nasib kekalnya di sana (Wahyu 20:10, 14-15; 14:10).

Api ada untuk membakar dan menghapuskan sesuatu, seperti yang juga berlaku pada sampah di Lembah Hinom. Tetapi dalam penghakiman neraka, yang dimaksudkan bukanlah pembakaran dalam erti pemusnahan.

Selain ajaran tentang pemusnahan manusia yang sepenuhnya, ada juga pandangan tentang tempoh tinggal di neraka yang terhad waktunya. Tempoh ini dikatakan berfungsi untuk melunaskan kadar hukuman yang terhad, atau bahkan untuk penyucian dalam erti api penyucian. Jika gambaran api ditafsirkan dalam pengertian ini, maka semua orang fasik akan serta-merta terbakar habis apabila mereka didedahkan kepada api ini. Mereka tidak mempunyai hidup baru dan tidak juga sesuatu yang baik yang dapat tertinggal dalam suatu penyucian. Dari neraka tidak ada jalan keluar; neraka hanya mempunyai pintu masuk, tetapi tidak mempunyai pintu keluar.

Api, seperti yang menyala di Lembah Hinom, ialah gambaran tentang kenyataan neraka, kerana api itu menggambarkan siksaan orang berdosa.

6.2.3 Kematian kedua

Kita telah menetapkan bahawa kematian bukanlah akhir kewujudan manusia, tetapi pada dasarnya suatu perubahan bentuk kewujudan. Selain itu, kematian sentiasa menyebabkan pemisahan. Kematian kedua, dan dengan demikian kematian terakhir (Wahyu 20:6, 14), ialah pemisahan muktamad orang berdosa daripada Allah. Di sinilah letaknya penghakiman kekal orang berdosa. Oleh itu Paulus menyebut penghakiman ini “kebinasaan kekal, *jauh dari hadirat Tuhan*” (2 Tesalonika 1:9). Oleh sebab Allah tidak dapat memandang dosa, Dia harus membuang orang berdosa dari hadirat-Nya untuk selama-lamanya (Matius 7:23; 25:12), kerana terang dan gelap tidak dapat bersekutu (2 Korintus 6:14). Orang berdosa dibuang ke dalam kegelapan yang paling luar. Pada waktu itu dia tahu bahawa Allah tidak dapat menerimanya bersama-sama dengan dosanya (Matius 22:13; Lukas 13:22-28; 2 Petrus 2:17; Yudas 13). Banyak orang tidak mahu berurusan dengan Allah – maka mereka juga akan berada tanpa Allah untuk selama-lamanya. Kenyataan ini membuat kita gementar apabila memikirkan apa yang akan menjadi bahagian orang berdosa untuk selama-lamanya dan tanpa akhir.

Pemalangan dan ketidakhadiran Allah yang muktamad bererti berada dalam kegelapan maut yang paling dalam – suatu keadaan hilang yang tidak pernah berakhir.

Soalan untuk pendalaman

- Dengan gambaran-gambaran apakah PB menggambarkan nasib kekal orang yang tidak percaya?

6.3 Berapa lamakah hukuman itu berlangsung?

Inilah soalan yang penting dan yang banyak dibahaskan sepanjang abad-abad sejarah gereja sehingga hari ini. Di sini pandangan banyak orang Kristian berbeza. Sebahagian orang menegaskan bahawa hukuman itu terhad waktunya. Apabila manusia telah menjalani kadar hukumannya, dia akan dimusnahkan untuk selama-lamanya atau masuk ke syurga. Sebahagian yang lain, termasuk penulis, yakin berdasarkan firman Allah bahawa hukuman itu tidak akan pernah berakhir.

Soalan ini tidak dapat dijawab secara objektif jika gambaran (dan angan-angan) serta perasaan manusia turut diberi hak bersuara. Kitab Suci harus

menjadi satu-satunya kewibawaan. Kenyataan-kenyataan Alkitab menjelaskan tanpa salah faham bahawa hukuman dan siksaan orang fasik akan kekal, iaitu tidak terhad waktunya. Hal ini menjadi jelas daripada ayat-ayat Alkitab berikut:

“Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan kudung daripada masuk ke dalam neraka dengan dua tangan, ke dalam api yang tidak terpadamkan” (Markus 9:43; bandingkan Matius 3:12; Yesaya 66:24; Yeremia 17:4).

“Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan kudung atau timpang daripada dicampakkan ke dalam api yang kekal dengan dua tangan atau dua kaki” (Matius 18:8).

“Dengan menanggung hukuman api yang kekal” (Yudas 7).

“Dia juga akan meminum air anggur kemarahan Allah, yang disediakan tanpa campuran di dalam cawan murka-Nya; dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat yang kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka naik sampai selama-lamanya; dan mereka tidak mendapat kelegaan siang dan malam ...” (Wahyu 14:10-11, bandingkan 20:10).

Api itu menyala untuk selama-lamanya, iaitu api itu tidak terpadamkan. Lamanya kekekalan, yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia (“sampai selama-lamanya”), di sini – supaya lebih mudah difahami oleh kita – dibandingkan dengan peredaran siang dan malam yang tidak berakhir dan tidak henti-henti.

“Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal” (Matius 25:46). “Ajaran tentang ... penghakiman yang kekal” (Ibrani 6:2). “Kebinasaaan yang kekal, jauh dari hadirat Tuhan” (2 Tesalonika 1:9). “Bagi mereka telah disediakan kegelapan yang paling gelap untuk selama-lamanya” (Yudas 13, bandingkan 2 Petrus 2:17). “Tetapi murka Allah tetap atasnya” (Yohanes 3:36).

“Tetapi sesiapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat pengampunan untuk selama-lamanya, malah dia bersalah kerana dosa yang kekal” (Markus 3:29; Matius 6:15; 12:32). Di mana tidak akan ada pengampunan dosa untuk selama-lamanya, di situ juga penghakiman Allah atas dosa akan berlangsung untuk selama-lamanya. Terlepas daripada soal manusia yang manakah yang dimaksudkan di sini, iaitu mereka yang menghujat Roh Kudus, ayat ini juga menjelaskan bahawa dalam kekekalan akan ada manusia yang tidak memperoleh

pengampunan dosa dan yang atasnya murka Allah akan tetap tinggal untuk selama-lamanya.

Namun orang membantah bahawa perkataan “kekal” dan “kekekalan” tidak selalu menggambarkan jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi juga dapat menggambarkan jangka waktu yang terbatas. Oleh itu kita harus meneliti apakah makna perkataan-perkataan ini dalam PB berkenaan dengan penghakiman.

6.3.1 “Kekekalan” dan “kekal” dalam Perjanjian Baru

Perkataan “kekekalan” sepadan dengan perkataan Yunani “*aion*”. Perkataan ini dapat bermaksud suatu jangka waktu tertentu atau suatu zaman yang terbatas: lihat Matius 12:32; 24:3; 28:20; Lukas 16:8; 20:34; Roma 12:2; 1 Korintus 1:20; 2 Korintus 4:4; Galatia 1:4; 1 Timotius 6:17; 2 Timotius 4:10; Titus 2:12; Ibrani 9:26.

Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan bukan sahaja waktu itu sendiri, tetapi ciri-ciri moral yang mewarnai zaman atau peredaran masa itu.

Tetapi “kekekalan” juga – di kebanyakan tempat – merupakan jangka waktu yang tidak terbatas:

- “Sampai kekekalan” (bahasa Yunani: *eis ton aiona*). Ungkapan ini terdapat dalam ayat-ayat berikut: Matius 21:19; Markus 3:29; 11:14; Lukas 1:55; Yohanes 4:14; 6:51, 58; 8:35, 51-52; 10:28; 11:26; 12:34; 13:8; 14:16; 1 Korintus 8:13; 2 Korintus 9:9; Ibrani 5:6; 6:20; 7:17, 21, 24, 28; 1 Petrus 1:25; 1 Yohanes 2:17; 2 Yohanes 2.
- “Sampai kekekalan-kekekalan” (*eis tous aionas*). Lihat ayat-ayat berikut: Lukas 1:33; Roma 1:25; 9:5; 11:36; 16:27; 2 Korintus 11:31; Ibrani 13:8.
- “Sampai segala kekekalan” (*eis pantas tous aionas*): Yudas 25
- “Sampai kekekalan daripada kekekalan” (*eis ton aiona tou aionos*): Ibrani 1:8.
- “Sampai kekekalan-kekekalan daripada kekekalan-kekekalan” (*eis tous aionas ton aionon*). Ungkapan ini sering terdapat: Roma 16:27; Galatia 1:5; Filipi 4:20; 1 Timotius 1:17; 2 Timotius 4:18; Ibrani 13:21; 1 Petrus 4:11; 5:11; Wahyu 1:6, 18; 4:9-10; 5:13; 7:12; 10:6; 11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5.

Dalam Wahyu 14:11 dan 20:10 kita mendapati suatu ungkapan bagi hukuman yang tidak berkesudahan, yang tidak dapat diperkuat lagi. Hukuman ini akan menimpa Iblis, binatang itu dan nabi palsu, tetapi juga manusia yang telah mengikut binatang itu. Mereka akan diseksa “dari kekekalan sampai kekekalan”.

Dalam bahasa Yunani perkataan kekekalan di situ berbentuk jamak. Jadi secara harfiah tertulis: “sampai kekekalan-kekekalan daripada kekekalan-kekekalan”.

Kata sifat “kekal” juga menunjukkan ketiadaan batas waktu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada berkat-berkat “kekal” orang percaya. Orang percaya memiliki:

- “keselamatan yang kekal” (Ibrani 5:9)
- “penebusan yang kekal” (Ibrani 9:12)
- “warisan yang kekal” (Ibrani 9:15)
- “kemuliaan yang kekal” (2 Timotius 2:10; 1 Petrus 5:10)
- “rumah yang kekal” (2 Korintus 5:1)
- “kerajaan yang kekal” (2 Petrus 1:11).

Tidak seorang pun anak Allah berfikir bahawa perkara-perkara ini terhad waktunya. Perkara-perkara ini justeru bertentangan dengan perkara-perkara yang sementara dan fana (2 Korintus 4:17-18).

Berlawanan dengan berkat-berkat orang percaya ialah nasib orang yang tidak percaya:

- “siksaan yang kekal” (Matius 25:46)
- “api yang kekal” (Matius 18:8; 25:41; Yudas 7)
- “penghakiman yang kekal” (Ibrani 6:2)
- “kebinasaan yang kekal” (2 Tesalonika 1:9).

Baik berkat-berkat orang percaya mahupun hukuman orang fasik sama-sama kekal, iaitu tanpa akhir, seperti yang diringkaskan oleh Matius dengan singkat dan padat: “Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal” (Matius 25:46).

Satu lagi hujah terhadap siksaan yang kekal ialah bahawa kata sifat “kekal” tidak boleh dikaitkan dengan kewujudan orang berdosa dan lamanya penghakiman ke atasnya, tetapi harus dihadkan kepada kesan atau akibat penghakiman itu sahaja. Kematian kedua yang kekal itu, menurut pandangan ini, ialah pemusnahan orang fasik. Tetapi bolehkah kita berbicara tentang *pemusnahan* manusia sama sekali? Adakah “kebinasaan” bermaksud berakhirnya kewujudan manusia?

6.3.2 “Kebinasaan”

Jika ungkapan “kebinasaan” difahami sebagai pemusnahan, iaitu sebagai akhir kewujudan manusia, maka hukuman neraka itu tidak akan kekal, tetapi terbatas. Tetapi pandangan ini bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipetik. Jika manusia benar-benar dimusnahkan, bagaimanakah asap siksaan dan kesengsaraannya dapat naik dari kekekalan sampai kekekalan (Wahyu 14:11; 20:10)? Untuk apakah hukuman api yang kekal itu, jika tidak ada lagi seorang pun yang baginya api ini “menyala” (Yudas 7)? Mengapakah api penghakiman itu tidak terpadamkan (Markus 9:43)?

Ayat-ayat Alkitab ini menjelaskan bahawa *kebinasaan* tidak mungkin bermaksud *pemusnahan*. Hal ini juga dijelaskan oleh ayat-ayat lain dalam PB. PB dalam bahasa Yunani mempunyai beberapa perkataan untuk kebinasaan. Di sini saya menyebut yang paling penting, yang juga digunakan untuk penghakiman orang fasik dalam kekekalan.

Kata nama “kebinasaan” (apoleia)

Perkataan ini terdapat 19 kali dan diterjemahkan dengan pelbagai cara:

- “pembaziran” atau “pemborosan” (Matius 26:8; Markus 14:4)
- “menyerahkan (untuk dibinasakan)” (Kisah Rasul-rasul 25:16)
- “anak kebinasaan” (Yohanes 17:12; 2 Tesalonika 2:3)
- “kebinasaan” (Matius 7:13; Roma 9:22; Filipi 1:28; 3:19; 1 Timotius 6:9; Ibrani 10:39; 2 Petrus 2:1; 3:7; 3:16; Wahyu 17:8, 11)

Kata kerja “membinasakan”/ “binasa” (apollymai)

Hal yang sama berlaku bagi kata kerja “binasa” (terdapat 86 kali dalam PB):

- “kemusnahan” bumi dalam air bah (2 Petrus 3:6; bandingkan Ibrani 1:11)
- “lenyap” (1 Petrus 1:8 dan lain-lain)
- “membunuh” (Matius 2:13; 12:24; 21:41; 27:26 dan lain-lain)
- “mati” atau “terbunuh” (Matius 5:29-30; 8:26; 26:52; Yudas 11 dan lain-lain)
- “hilang” berkenaan dengan manusia, binatang dan benda (Matius 10:6; 15:24; 16:25; 18:11, 14; 2 Korintus 2:15; 2 Tesalonika 2:10; 2 Yohanes 8 dan lain-lain)
- “membinasakan” tubuh dan jiwa di dalam neraka (Matius 10:28)
- “rosak” bagi kantung kulit untuk air anggur (Matius 9:17)
- “membinasakan” (Yudas 5)

Kata nama “kebinasaan” (*olethros*)

Perkataan ini terdapat empat kali dalam PB: 1 Korintus 5:5; 1 Tesalonika 5:3; 2 Tesalonika 1:9; 1 Timotius 6:9.

Dalam 2 Tesalonika 1:7-9 kita mendapati gambaran yang mengesankan tentang penghakiman Tuhan pada waktu penampakan-Nya, tetapi sekaligus juga tentang penghakiman yang kekal: “dan untuk memberikan kekejaan kepada kamu yang ditindas, bersama-sama dengan kami, pada waktu Tuhan Yesus dinyatakan dari syurga bersama-sama dengan malaikat-malaikat kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, apabila Dia memberikan pembalasan kepada mereka yang tidak mengenal Allah dan kepada mereka yang tidak taat kepada Injil Tuhan kita Yesus Kristus; mereka akan menanggung hukuman, iaitu kebinasaan kekal dari [atau: jauh dari] hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya.”

6.3.3 Ringkasan

Sama seperti *hidup kekal*, istilah-istilah ini juga mempunyai pelbagai makna. Di beberapa tempat sahaja istilah-istilah ini dapat bermaksud kemusnahan sesuatu benda atau penyingkiran manusia dari muka bumi. Tetapi *kebinasaan* tidak pernah bermaksud pemusnahan atau penghapusan manusia. Kebinasaan dapat bermaksud kehilangan hidup di bumi. Tetapi hal itu bukanlah akhir kewujudan, melainkan hanya peralihan kepada suatu bentuk kewujudan yang lain.

Kebinasaan ialah keruntuhan dan kehancuran moral, yang bukan pemusnahan, tetapi kemerosotan yang radikal dalam suatu keadaan. Kebinasaan tidak pernah merupakan kehilangan kewujudan, tetapi kehilangan segala sesuatu yang memberi nilai kepada kewujudan itu. Jika dalam ayat-ayat ini perkataan “kebinasaan” digantikan dengan perkataan “memusnahkan” atau “pemusnahan”, bukan sahaja maknanya diputarbelitkan – ayat-ayat itu juga menjadi sama sekali tidak dapat difahami.

Kebinasaan kekal orang fasik ialah bahawa mereka akan terputus daripada Allah untuk selama-lamanya dan terdedah kepada penghakiman. Mereka hilang dan berada dalam kegelapan yang paling luar (Matius 8:12; 22:13; 25:30; Yudas 13)

Soalan untuk pendalaman

- Bagaimanakah kita dapat menghadapi pandangan-pandangan yang salah bahawa ...

- orang yang tidak percaya, atau jiwa mereka, akan dimusnahkan?
- hukuman mereka terhadap waktunya?

6.3.4 Keadilan dan kekudusan Allah

Bagi pemahaman dan perasaan manusia, sukar untuk membayangkan bahawa ada penghakiman yang kekal dan hukuman yang tidak berkesudahan atas orang berdosa. Tetapi sering kali orang hanya melihat akhirnya, tanpa memperhatikan bagaimana hal itu sampai terjadi. Bayangan kita sendiri tidak boleh memimpin kita. Justeru dalam soal yang paling muktamad ini orang cenderung mengutamakan fikirannya sendiri daripada firman Allah. Tetapi firman Allah ialah satu-satunya ukuran, yang kepadanya kita hanya dapat tunduk dengan rendah hati dalam segala soal.

Marilah kita mengingat sekali lagi bahawa Allah tidak berkenan menghukum orang berdosa: “Sebab tidak dengan sepenuh hati Dia menyusahkan dan mendukacitakan anak-anak manusia” (Ratapan 3:33). Tetapi mengapakah ada penghakiman yang kekal? Jawapannya ialah: Kerana Allah bukan sahaja kasih, tetapi juga terang: Dia ialah Allah yang keadilan dan kekudusan-Nya mutlak. Keadilan Allah menuntut pembayaran hutang dosa, iaitu hukuman atas orang berdosa. Kekudusan Allah tidak dapat membiarkan dosa dan harus menyingkirkan serta menghancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengannya (Yosua 24:19).

Nabi Yesaya berkata: “Tetapi TUHAN semesta alam akan ditinggikan dalam penghakiman, dan Allah yang kudus akan menunjukkan kekudusan-Nya dalam keadilan” (Yesaya 5:16).

Jika penghakiman yang kekal disangkal, maka sifat Allah sendiri dipersoalkan. Allah tidak berubah dalam sifat-Nya dan tidak pernah meninggalkan keadilan dan kekudusan-Nya. Selain ketidakberubahan Allah, orang juga memandang rendah sifat dan jangkauan dosa. Dosa ialah sebab penghakiman yang kekal. Dan apakah dosa di mata Allah? Dosa bukanlah kelemahan dan bukan juga kesalahan kecil yang boleh dimaafkan; “dosa ialah *pelanggaran hukum*” (1 Yohanes 3:4). Pelanggaran hukum (atau: kedurhakaan terhadap hukum) bukan sahaja pelanggaran satu perintah, tetapi penolakan terhadap setiap hukum ilahi, iaitu kehendak sendiri dan penyangkalan terhadap kewibawaan Allah. Pada

akhirnya hal itu ialah anarki, iaitu sikap tidak mengendahkan hak Pencipta atas ciptaan-Nya. Dosa ialah permusuhan dan pemberontakan terhadap Allah.

Dosa tidak semestinya menyatakan diri dalam permusuhan yang terang-terangan terhadap Allah, tetapi muncul dalam banyak bentuk. Melalui dosa keagungan dan kehormatan Allah dihina. Oleh itu Allah tidak akan membiarkan dosa tanpa hukuman. Dia akan memulihkan kehormatan-Nya dan memenuhi tuntutan kekudusan-Nya. Anak-anak Allah berurusan dengan Allah yang sama, tetapi tuntutan Allah terhadap mereka telah dipenuhi oleh Anak Allah di kayu salib.

Perasaan kita sebagai anak-anak Allah juga sayangnya dipengaruhi dan dikaburkan oleh dosa. Kita sendiri pada dasarnya ialah orang berdosa. Oleh itu kita tidak neutral dalam penilaian kita¹⁴⁷ dan tidak dapat menyesuaikan murka Allah atas dosa dengan ukuran kita. Apakah gambaran kita tentang perasaan Allah terhadap dosa? Adakah kita mahu menetapkan bagi-Nya bahawa Dia tidak boleh menghukum orang berdosa untuk selama-lamanya kerana dosanya? Bagaimana Dia bertindak terhadap orang berdosa adalah semata-mata urusan Allah. Dia tidak pernah memerlukan pembenaran bagi tindakan-Nya, namun Dia menjelaskan perkara-perkara ini kepada kita dalam firman-Nya.

Penghakiman yang kekal tidak mempersoalkan kasih Allah. Dia telah melakukan segala-galanya dan membuktikan bahawa syurga dan kemuliaan yang kekal terbuka bagi setiap manusia. Oleh itu Allah yang kudus dan adil¹⁴⁸ tidak bersikap tidak adil apabila Dia menghukum orang berdosa untuk selama-lamanya. Dalam hal itu juga Allah akan dimuliakan. Allah mulia dalam kekudusan (Keluaran 15:11)!

Rasul Paulus berkata: "Biarlah Allah tetap benar, dan setiap manusia pendusta, seperti yang tertulis: 'Supaya Engkau dinyatakan benar dalam perkataan-Mu dan menang apabila Engkau dibakimi.' Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang hendak kita katakan? Adakah Allah tidak adil kerana Dia menjatuhkan murka-Nya?" (Roma 3:4-5).

147. Roh Kudus sentiasa berusaha supaya kita memahami apakah dosa itu, supaya kita membencinya dan merasakannya sebagaimana Allah merasakannya (bandingkan 1 Yohanes 1:5–2:2).

148. Wahyu 16:5; Mazmur 47:8; 119:137; Yesaya 6:3.

6.3.5 Salib di Golgota

Oleh sebab kita kini telah sampai ke akhir buku ini, marilah kita, di bawah kesan penghakiman yang mengerikan yang menanti orang berdosa, memandang kepada jam-jam yang paling penting dalam sejarah umat manusia.

Kita telah menetapkan bahawa Allah tidak pernah meninggalkan keadilan dan kekudusan-Nya demi kasih dan kasih kurnia-Nya. Salib di Golgota memberikan kepada kita bukti yang paling mengesankan tentang hal ini. Salib mengingatkan kita akan kekudusan dan keadilan Allah, yang tidak membuat pengecualian bahkan bagi Anak Allah, ketika Dia menyerahkan diri-Nya untuk dosa-dosa kita: suatu karya yang sempurna secara ilahi, yang dilaksanakan oleh suatu peribadi ilahi, untuk membebaskan kita daripada penghakiman yang tidak berkesudahan.

Anak Allah, yang tidak berdosa, menanggung penghakiman itu sebagai pengganti kita. Dengan dosa kita Dia berhadapan dengan Allah yang kudus, yang menghukum-Nya kerana dosa itu di kayu salib. Dia telah memikul dosa-dosa kita dalam tubuh-Nya di kayu salib (1 Petrus 2:24), Dia dijadikan dosa sebagai ganti kita (2 Korintus 5:21), Dia menjadi kutuk bagi kita di kayu salib (Galatia 3:13).

Marc Tapernoux menyatakannya dengan tepat: “Hal ini terjadi supaya dosa ditebus dan tuntutan keadilan, kekudusan dan kemuliaan Allah dipenuhi, dan di pihak lain supaya Allah dapat mengampuni orang berdosa. Besarnya korban ini [Ibrani 10:1-18], nilai yang tidak terhingga daripada Dia [Matius 3:17; 17:5] yang telah menebus kesalahan itu [1 Yohanes 2:2; 4:10], beratnya penghakiman yang menimpa-Nya [Matius 27:46; Mazmur 22; 42; 69], membuat kita memahami beratnya dosa yang harus ditebus dan luasnya kebinasaan yang ke dalamnya dosa telah menjerumuskan manusia: Itulah kebinasaan yang kekal.”¹⁴⁹

Sesiapa yang berkata bahawa hukuman itu terhad waktunya, dengan itu menegaskan bahawa dosa di mata Allah tidak cukup berat sehingga harus mendatangkan hukuman yang kekal. Tetapi jika dosa begitu tidak berbahaya, mengapakah Allah menghakimi Anak-Nya sendiri dengan cara yang begitu mengerikan di kayu salib? Mengapakah Dia meninggalkan-Nya di sana selama tiga jam kegelapan? Mengapakah Dia memukul-Nya dengan begitu dahsyat (Yesaya 53; Zakharia 13:7)?

149. Marc Tapernoux, *Das ewige Gericht*, Zürich (Beröa-Verlag), 1962, hlm. 5.

Adakah karya yang begitu mengerikan ini perlu, jika kita hanya perlu dibebaskan daripada sejumlah penderitaan yang sementara? Tentu tidak. Dia tidak membebaskan kita daripada sejumlah penderitaan yang terhad waktunya, tetapi daripada murka Allah yang kudus, yang begitu mengerikan sehingga Anak Allah sendiri pun tidak dikecualikan daripadanya (Roma 5:8-10; 8:32).

Jika orang menegaskan bahawa orang berdosa yang hilang tidak akan dihukum untuk selama-lamanya, tetapi pada suatu hari akan dimusnahkan, maka orang itu tidak menghargai penderitaan Anak Allah! Itulah akibat buruk yang mahu tidak mahu timbul daripada pandangan ini. Seandainya hanya soal membebaskan kita daripada siksaan yang sementara, maka tidak perlu Anak Allah datang kepada kita dan mengorbankan diri-Nya bagi kita. Tetapi oleh sebab murka Allah dan penghakiman itu kekal, hanya suatu peribadi ilahi yang dapat menanggungnya sebagai ganti kita dan membebaskan kita daripadanya.

Jika siksaan yang kekal disangkal, akibatnya begitu jauh sehingga dengan itu karya penebusan Yesus Kristus pun disentuh dan direndahkan. Semoga Allah memelihara kita daripada mengurangi dalam bentuk apa pun nilai yang tidak terhingga daripada korban yang begitu agung secara ilahi itu! Marilah kita berpegang teguh kepada kenyataan bahawa di sana Anak Allah memikul ke atas diri-Nya hukuman yang akan menimpa kita untuk selama-lamanya, dalam seluruh luasnya.

Inilah bukti yang terbesar tentang kasih Allah yang tidak terhingga dan sekaligus tentang kekudusan Allah yang tidak berubah.

Inilah rahmat yang kekal,
yang melampaui segala akal;
rahmat Dia yang dengan tangan terbuka
penuh kasih tunduk kepada orang berdosa;
Dia membebaskan kita daripada laknat dan maut,
ke dalam kemuliaan Yesus kita disambut.

Kita tidak harus binasa,
Allah mahu kita ditolong-Nya;
sebab itu Anak datang ke dunia
lalu naik ke syurga yang mulia.
Maka dari takhta kasih kurnia kini
limpahan rahmat melalui Anak datang ke mari.

O kasih kurnia, yang segala dosa
oleh darah Kristus kini dapat dihapusannya,
dan di mana-mana diberitakan
pengampunan dan damai bagi setiap insan.
Keselamatan kekal kini tersedia,
o masa kasih kurnia yang mulia!

7 Lampiran

7.1 Apakah yang diajarkan oleh Kitab Suci tentang Syeol dan Hades?

Jawapan kepada soalan dalam Bible Treasury, Jilid N 9, halaman 79

Soalan

Adakah ungkapan “demikian juga Anak Manusia akan berada di dalam perut bumi tiga hari tiga malam” (Matius 12:40) menunjukkan lebih daripada kubur, dan adakah ungkapan “Dia telah turun ke bahagian-bahagian bumi yang paling bawah” (Efesus 4:9) menunjukkan lebih daripada kematian dan kubur?

Adakah sesuai dengan Kitab Suci jika kita berkata bahawa Syeol atau Hades (termasuk pangkuan Abraham dan Firdaus) berada di bawah bumi, dan bahawa Tuhan Yesus turun ke sana dan membawa beberapa orang bersama-sama dengan-Nya ke tempat tinggi? Atau adakah Firdaus, atau pangkuan Abraham, sentiasa berada di syurga dan tidak pernah berada di bawah bumi, bahkan tidak juga pada zaman Perjanjian Lama?

Apakah maksud ungkapan “turun ke Syeol”?

Adakah “jurang maut” sesuatu yang lain daripada “Hades”?

Dapatkah perkataan Syeol atau Hades digunakan untuk syurga, yang memang merupakan sebahagian daripada alam yang tidak kelihatan?

J.C.B.

Jawapan

Ungkapan Perjanjian Lama “Syeol” terdapat 65 kali dan dalam “Authorised Version” diterjemahkan 31 kali dengan “kubur”, 3 kali dengan “jurang maut” dan 31 kali dengan “neraka”. Hal ini menunjukkan bahawa perkataan itu dapat mempunyai pelbagai makna. Dalam Septuaginta (terjemahan PL dalam bahasa Yunani) perkataan yang sama diterjemahkan 31 kali dengan “Hades”, dua kali dengan “maut” (thanatos) (2 Samuel 22:6; Amsal 23:14), dan di dua tempat (Ayub 24:19; Yehezkiel 32:21) tidak diterjemahkan sama sekali, kerana bahasa Yunani tidak mempunyai perkataan yang dapat menyatakan makna di tempat-tempat ini.

Di tempat-tempat berikut – sekadar menyebut beberapa – Kejadian 37:35; 42:38; 44:29, 31; Bilangan 16:30-31; 1 Raja-raja 2:6, 9; Mazmur 49:15; 141:7,

“Syeol” hanya bermaksud “kubur” dan diterjemahkan demikian juga dalam edisi bahasa Inggeris, kecuali Bilangan 16, di mana tertulis “jurang maut”, sedangkan di semua tempat yang lain ungkapan “Syeol” menunjukkan tempat roh-roh orang yang telah meninggal. Kubur menerima tubuh yang tidak bernyawa. Sebagai ringkasan kita dapat berkata bahawa ungkapan Perjanjian Lama “Syeol” digunakan baik untuk kubur mahupun untuk tempat kediaman roh-roh orang yang telah meninggal.

Apabila kita kini beralih kepada Perjanjian Baru, makna berganda ini lenyap, kerana hidup dan ketidakbinasaan telah dinyatakan oleh Injil. Perkataan “Hades”, yang sebenarnya merupakan terjemahan Yunani bagi perkataan Ibrani “Syeol”, dalam PB hanya dikaitkan dengan alam roh-roh orang yang telah meninggal, sama seperti perkataan “maut” dan “kubur” (Wahyu 20) hanya berkaitan dengan tubuh dan tidak dengan jiwa dan roh. Tubuhlah yang mati, sedangkan roh kembali kepada Allah yang telah memberikannya. Roh dan jiwa tidak pernah berhenti wujud. Hades hanya menerima orang mati yang tidak percaya. Apabila orang percaya dipanggil pulang, dia tidak pergi ke Hades, tetapi ke Firdaus.

Sesetengah orang berpendapat bahawa Hades menerima orang percaya dan orang yang tidak percaya dengan cara yang sama pada waktu kematian, dan bahawa kedua-dua golongan ini walaupun begitu dipisahkan oleh jurang yang besar. Di mana-mana pun Kitab Suci tidak berbicara bahawa orang percaya pergi ke Hades, tetapi sebaliknya bahawa mereka berada jauh daripadanya (Lukas 16:23). Jika ayat 10 dalam Mazmur 16, iaitu ayat yang dua kali dipetik dalam Kisah Rasul-rasul 2, merupakan dasar bagi ajaran bahawa Tuhan selepas kematian-Nya turun ke Syeol atau Hades dan bahawa jiwa-Nya tidak dibiarkan di sana – sedangkan kita tahu bahawa Dia pergi ke Firdaus, sebuah taman kesukaan dan bukan taman kegelapan, di mana penjahat di kayu salib itu juga berada –, maka di sana harus ada dua bahagian untuk orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi kesalahan ini timbul kerana terjemahan yang salah bagi ayat ini dalam edisi bahasa Inggeris. Ayat ini menyatakan: “Engkau tidak akan menyerahkan jiwaku ke dalam [bukan: di dalam] Syeol (menyerahkannya atau mengirimbkannya ke sana)”. Terjemahan yang betul ini disahkan oleh “teks yang telah diperbetulkan” bagi Kisah Rasul-rasul 2:27, 31, yang diakui oleh Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott, Hort dan penterjemah-penterjemah lain.

Dalam PB perkataan “Hades” tidak pernah digunakan dalam makna yang positif. Seandainya di dalam Hades ada satu kawasan untuk orang percaya dan satu untuk orang yang tidak percaya, mengapakah kita tanpa kecuali membaca tentang Hades dalam hubungan dengan orang yang tidak percaya, dan tidak mendapati satu petunjuk pun bahawa seorang percaya berada di sana?

Dengan ungkapan “di dalam perut” atau “bahagian-bahagian bumi yang paling bawah” yang dimaksudkan ialah kubur. Tuhan kita bukan sahaja mati, tetapi juga dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yunus ialah gambaran awal tentang hal itu. Mazmur 139:15 dapat memelihara kita daripada penafsiran yang terlalu harfiah atas kata-kata itu. Tidak syak lagi, dengan tempat-tempat bumi yang paling bawah di sini dimaksudkan sesuatu yang tidak kelihatan atau tersembunyi. Kubur itu dijaga oleh pengawal setelah dimeterai dengan sebuah batu (Matius 27:66). Tidak ada mata manusia yang dapat memandang ke dalam kawasan kudus tempat tubuh Yesus terbaring.

Sebelum Kristus datang, ungkapan “di pangkuan Abraham” bagi orang Yahudi yang saleh merupakan lambang kebahagiaan yang tertinggi, kerana dia tahu bahawa Abraham disebut “sahabat Allah”. Berada bersama-sama dengan Kristus ialah harapan yang penuh bahagia bagi seorang Kristian. Hal itu berada di atas, di dalam Firdaus Allah. Firdaus tidak sama dengan Hades. Abraham tidak berada di Hades, tetapi jiwa yang terseksa, yang berada di Hades, melihatnya “dari jauh”. Merupakan rekaan manusia bahawa Tuhan berada di Hades dan membebaskan seseorang dari sana. Tuhan tidak pergi ke Hades, tetapi ke Firdaus. Kitab Suci tidak memberikan satu petunjuk pun tentang pembebasan dari Hades. Ayat-ayat Hakim-hakim 5:12; Mazmur 68:18; Efesus 4:8 tidak berbicara tentang pembebasan orang tawanan, tetapi tentang penawanan kuasa-kuasa jahat, yang di sini disebut tawanan. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan mempertontonkan mereka di depan umum dengan berarak menang atas mereka (Kolose 2:15). Dia membawa tawanan sebagai tawanan. Hal ini tidak merujuk kepada pembebasan orang tawanan dari neraka, seperti yang ditafsirkan oleh sesetengah orang.

“Turun ke Syeol” merujuk kepada kubur atau lubang. Kedua-duanya berada di bawah bumi.

Jurang maut (Wahyu 20) ialah tempat yang tidak didatangi oleh seorang manusia pun, tetapi tempat Iblis akan diikat selama seribu tahun, sebelum dia

akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api untuk segala kekekalan. Sebaliknya Hades menerima jiwa dan roh mereka yang mati tanpa diperdamaikan dengan Allah, iaitu orang mati yang tidak percaya, yang rohnya pernah tinggal di dalam tubuh yang fana. Jiwa dan roh pergi ke Hades, sedangkan tubuh, yang dibentuk daripada debu, mendapat tempat di dalam kubur (di laut atau di darat) dan menantikan kebangkitan untuk dihakimi. Apabila manusia itu dibangkitkan – langit dan bumi pada waktu itu sudah tidak wujud lagi –, dia tidak dilemparkan ke dalam Hades (yang pada waktu itu tidak wujud lagi), tetapi ke dalam lautan api, yang disediakan bukan bagi manusia, tetapi bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya (Matius 25:41). Orang percaya yang telah tidur tidak dibangkitkan untuk penghakiman, tetapi untuk kemuliaan (Filipi 3:20-21).

Perkataan “Syeol” atau “Hades” tidak dapat dikaitkan dengan syurga, kerana kedua-duanya bertentangan dengan syurga.

Catatan penterjemah edisi bahasa Jerman

Perkataan Hades terdapat dalam PB di tempat-tempat berikut:

Matius 11:23 (Lukas 10:15): Di kedua-dua tempat ini Hades jelas bertentangan dengan syurga. Tuhan berkata bahawa Kapernaum akan diturunkan sampai ke Hades. Makna negatifnya jelas.

Matius 16:18: Di sini Tuhan berkata bahawa sesiapa yang melalui kelahiran baru dan iman telah menjadi batu hidup di dalam rumah Allah, tidak dapat dikalahkan oleh pintu gerbang Hades, iaitu tidak akan pernah masuk ke Hades. Ayat ini juga jelas negatif, kerana Tuhan menyatakan apa yang tidak mungkin terjadi.

Lukas 16:23: Orang kaya itu membuka matanya di Hades dan berada di sana dalam siksaan. Tidak dikatakan bahawa Lazarus juga berada di Hades. Sebaliknya orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham, atau Firdaus, bukanlah sebahagian daripada Hades, tetapi kedua-duanya ialah tempat yang jelas berbeza, dan tidak mungkin berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. “Dan lagi pula, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar.”

Kisah Rasul-rasul 2:27, 31: Pada pendapat saya, terjemahan petikan daripada Mazmur 16:10 dalam Kisah Rasul-rasul 2:27, 31 tidak betul. Dalam Septuaginta tertulis secara harfiah *enkataleipbes eis haden* (“membiarkan ke dalam Hades”). Bentuk dasar kata kerja itu ialah *enkataleipo*, dan di tempat lain lebih baik diterjemahkan dengan “menyerahkan” (atau: “meninggalkan”). Perkataan

enkataleipo ini, selain dalam Kisah Rasul-rasul 2:27, 31, terdapat 8 kali lagi dalam PB dan diterjemahkan 6 kali dengan “meninggalkan” (Matius 27:46; Markus 15:34; 2 Korintus 4:9; 2 Timotius 4:10, 16; Ibrani 13:5), sekali dengan “meninggalkan sisa” (Roma 9:29) dan sekali dengan “melalaikan” atau “menjauhkan diri daripada” (Ibrani 10:25). Yang menentukan ialah bahawa di sini tidak tertulis *en haden* (datif, seperti dalam Lukas 16:23), tetapi *eis haden* (“ke dalam Hades”, akusatif). Kata depan *eis* (“ke dalam”) hanya digunakan bersama-sama dengan akusatif. Dalam bahasa Yunani, seperti dalam bahasa Jerman, akusatif menunjukkan gerakan atau arah. Seandainya dalam teks asli tertulis *en haden*, *enkataleiphes* dapat diterjemahkan dengan “meninggalkan di belakang” (iaitu membiarkan tinggal di sana). Ungkapan *eis haden* menyingkirkan kemungkinan ini. Di sini bukan soal bacaan teks yang berbeza, tetapi jelas soal terjemahan¹⁵⁰ (bandingkan huraian terperinci oleh W. Kelly dalam buku-bukunya *An Exposition of the Acts of the Apostles* dan *The Preaching to the Spirits in Prison*).¹⁵¹

Kata depan *eis* terdapat antara lain dalam Matius 18:20: “berhimpun dalam (secara harfiah: ke dalam) nama-Ku”; kemudian dalam hubungan dengan baptisan, contohnya Roma 6:3-4; 1 Korintus 10:2 dan sebagainya (bandingkan

150. Namun pandangan ini berbeza daripada pandangan J.N. Darby, yang menterjemahkan ayat-ayat ini dengan cara lain (bandingkan kata pengantar terjemahan Elberfelder tentang Hades dan neraka, yang ditulis oleh J.N. Darby, *Coll. Writings*, Jil. 13).

151. W. Kelly, *The Preaching to the Spirits in Prison, 1 Peter III. 18-20*, Sunbury (Belivers Bookshelf), hlm. 133, 134: “Perkataan Ibrani dalam Mazmur 16:10 tidak bermaksud ‘di dalam’, tetapi ‘ke’ Syeol; perkataan itu tidak mengandungi makna turun ke bawah, sama seperti Kisah Rasul-rasul 2:27 dalam teks kritis (*eis haden*) oleh Alford, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Wordsworth, Westcott dan Hort. Oleh itu Revised Version dengan betul menterjemahkan teks Ibrani: ‘Engkau tidak akan membiarkan jiwaku ke Syeol [menyerahkan jiwaku kepada Syeol]’ dan seterusnya, walaupun versi itu secara salah menterjemahkan teks Yunani dengan ‘di dalam’ sebagai ganti ‘ke’. Ketika Tuhan kita mati, Dia menyerahkan roh-Nya ke dalam tangan Bapa-Nya, yang pasti berada di syurga; dan penyamun yang bertaubat itu, walaupun hal itu terjadi begitu lambat, pada hari itu juga berada bersama-sama dengan Dia di Firdaus (Lukas 23). Kini kita sudah melihat bahawa Firdaus, dan bukan berada di Hades, berada di syurga, dan seperti yang telah dikatakan, merupakan bahagiannya yang paling mulia. Seorang rasul mengaitkannya dengan ‘langit ketiga’ (2 Korintus 12:3-4); dan ‘Tuhan kita berfirman melalui seorang rasul yang lain bahawa Dia akan memberikan kepada orang yang menang (pada waktu pemuliaan) makan daripada pohon kehidupan — pasti bukan di Hades (Wahyu 2:7). Dalam Perjanjian Lama, Hades, sama seperti maut, hidup dan ketidakbinasaan, masih tetap samar-samar; tetapi perkara-perkara ini dan jauh lebih banyak lagi telah dinyatakan oleh Injil. Oleh itu dalam perumpamaan terakhir dalam Lukas 16 Tuhan kita menggambarkan orang kaya, yang tidak mempunyai iman dan tidak juga kasih, bagaimana dia selepas kematian membuka matanya di Hades — sebaliknya Lazarus yang percaya sebagai orang yang diberkati di sisi Abraham yang setia. Jurang yang begitu besar telah terbentang untuk menghalang perpindahan dari kedua-dua belah pihak. Hades memang ‘jauh’; dan berada di sana bererti berada ‘dalam siksaan’. Tidak sepatutnya kata pun dikatakan bahawa Lazarus berada di sana; dia berada di pangkuan Abraham.”

kata pengantar dalam terjemahan Elberfelder [terjemahan Alkitab bahasa Jerman] tentang baptisan).

Justeru kerana itulah Petrus dalam Kisah Rasul-rasul 2 memetik Mazmur 16:10, untuk membuktikan bahawa Allah telah membangkitkan Dia yang telah dipaku di kayu salib dan dibunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Tidak mungkin Tuhan tinggal di dalam kematian dan ditahan olehnya. Dengan petikan dalam ayat 25-27 ini Petrus hendak berkata bahawa Tuhan tidak pernah berada di Hades. Allah tidak dapat membiarkan jiwa Tuhan berada di Hades selama tubuh-Nya terbaring di dalam kubur. Sama seperti tubuh-Nya tidak mengalami kebinasaan, jiwa-Nya juga tidak diserahkan ke Hades. Orang-orang durhaka itu akan melakukannya seandainya hal itu berada dalam kuasa mereka. Tetapi Allah berfikir lain tentang hal itu, kerana Tuhan Yesus mendapat seluruh perkenan Allah. Hal itu kemudian dibuktikan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya, apabila Dia membangkitkan Tuhan. Adakah ayat lain yang lebih menjelaskan sifat negatif Hades?

Wahyu 1:18: Di sini kita melihat bahawa Tuhan memegang kunci maut dan Hades. Dalam ayat ini Tuhan diperkenalkan kepada kita sebagai Hakim, seperti yang kita lihat juga dalam Wahyu 20:11-15, di mana Dia menghakimi semua orang mati. Di sana maut dan Hades harus menyerahkan kembali semua orang mati supaya mereka dihakimi. Iblis tidak menyerahkan orang mati dengan rela. Tetapi Tuhan juga memegang kuasa terakhir atas maut dan Hades.

Wahyu 6:8: Hades mengikuti kuda hijau pucat yang ditunggangi oleh maut. Ayat ini berkaitan dengan penghakiman-penghakiman selepas pengangkatan, yang akan menimpa bumi. Mereka yang dibunuh oleh maut, segera diterima oleh Hades – tentu sahaja hanya jiwa dan roh orang mati itu. Sebaliknya orang Yahudi yang setia, yang mati pada masa itu, berada di bawah mazbah (pasal 6:9).

Wahyu 20:13-14: Di sini maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Maut dan Hades ialah perkara terakhir yang bertentangan dengan Allah dan oleh itu dilemparkan ke dalam lautan api. Patutkah Allah menempatkan roh dan jiwa seorang percaya, yang telah diselamatkan, di suatu tempat yang bertentangan dengan-Nya? Itu mustahil! Maut memang juga bertentangan dengan Allah, tetapi bagi orang percaya maut ialah pintu ke dalam alam yang tidak kelihatan. Jika Tuhan tidak datang terlebih dahulu, kita juga masih harus melalui kematian, kerana tubuh dosa belum diselamatkan. Tetapi pengharapan kita ialah bahawa Tuhan akan datang, dan bahawa Dia akan datang segera, dan

“akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa yang bekerja, yang dengannya Dia dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya” (Filipi 3:21).

Werner Mücher

7.2 Jadual istilah-istilah yang berbeza

Sebutan	Ayat Alkitab	Makna
Syeol (bahasa Ibrani)	65 kali dalam PL; contohnya Kejadian Pertama sekali kubur, iaitu liang di dalam 37:35; 42:38; 44:29, tanah. Tetapi kemudian juga alam orang 31; Bilangan 16:30-33; mati, tanpa dibezakan menurut tempat 1 Raja-raja 2:6, 9; kediaman orang yang percaya atau yang Mazmur 49:15; 141:7 tidak percaya dan sebagainya	
	Matius 11:23; 16:18; Lukas 10:15; 16:23; Kisah Rasul-rasul 2:27, 31; Wahyu 1:18; 6:8; 20:13-14	Tempat kediaman orang mati yang tidak percaya. Tempat siksaan. Dalam PB Hades sentiasa mempunyai makna yang negatif
Firdaus	Lukas 23:43; 2 Korintus 12:4; Wahyu 2:7	Tempat orang percaya yang telah tidur, dalam sukacita yang disedari
Pangkuan Abraham	Lukas 16:22-23	Sebutan lain bagi Firdaus
Lautan api – lautan yang menyala dengan api dan belerang	Wahyu 19:20; 20:14-15; 21:8 (bandingkan “siksaan yang kekal” dalam Matius 25:46)	Tempat kediaman manusia, Iblis dan roh-roh jahatnya, yang tanpa henti untuk segala kekekalan akan mengalami siksaan penghakiman. Sampai hari ini belum ada seorang pun di dalam lautan api. Yang pertama dibuang ke sana ialah binatang itu dan nabi palsu, Iblis baru 1000 tahun kemudian; dan bersama-sama dengannya kemudian semua orang yang tidak percaya.

Neraka (bahasa Yunani: <i>gehenna</i>)	Matius 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Markus 9:43, 45, 47; Lukas 12:5; Yakobus 3:6	Nama lain bagi lautan api
Jurang maut (bahasa Ibrani: <i>abaddon</i>)	Ayub 26:6; 28:22; 31:12; Mazmur 88:11; Amsal 15:11; 27:20; Lukas 8:31; penyimpanan bagi malaikat-malaikat Roma 10:7; 2 Petrus 2:4; yang telah jatuh, yang telah diikat oleh Wahyu 9:1, 11; 11:7; 17:8; Allah sampai penghakiman terakhir. 20:1, 3	
Syurga (langit)	lebih daripada 700 kali kedua (alam semesta, ruang antara dalam Alkitab bintang) dan langit ketiga, di mana takhta Allah dan Firdaus berada (2 Korintus 12)	Alkitab membezakan antara langit pertama (= langit atmosfera), langit
Rumah Bapa	Yohanes 14:2	Syurga yang tidak diciptakan, tempat ketiga-tiga peribadi Ketuhanan telah tinggal sejak dahulu kala, dan tempat semua orang percaya dalam perhimpunan (gereja) Allah akan masuk

8 Senarai rujukan

Ankerberg, J., *Fakten über das Leben nach dem Tod*, Pfäffikon (Verlag Mitternachtsruf) 2001

Ankerberg, J., *Fakten über Sterbeerlebnisse*, Pfäffikon (Verlag Mitternachtsruf) 2001

Bergmann, G., *Leben nach dem Tod?*, Gladbeck 1960

Brand, Reinhard, Godzik, Peter *Die gemeinsame christliche Hoffnung über den Tod hinaus und ihre unterschiedliche Auslegung*, 1992

Brinke, G. R., *Jenseitiges und Zukünftiges*, Frutigen

Brockhaus, R., *Botschafter des Heils in Christo*, “Unsterblichkeit der Seele, Seelenschlaf und Verdammnis”, 1919

Bouter, H., *Onnaspeurlijke Rijkdom, Bijbelstudies over het Paradijs van God*, Gouda, 2003

Cremer, H., *Jenseits des Grabes*, 1886, Gießen (TVG) 1987

Darby, J. N., *Die ewige Pein*, Neustadt (E.-P. Verlag)

Fijnvandraat, J. G., *Wiedergeboren – in Ewigkeit?*, Schwelm 1980

Grant, F. W., *Facts and Theories as to a future state*, North Carolina 1889

Hallesby, O., *Himmel, Tod und Hölle*, Wuppertal (Rudolf Brockhaus Verlag)

Hauke, Dr., Rainer, *Wo sind unsere Toten? Ein vernachlässigter Aspekt der individuellen Eschatologie* (syarahan habilitasi)

Heidler, F., *Die biblische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele* (Beiträge zur systematischen Theologie), Vandenhoeck & Ruprecht

Hole, F. B., *Das Feuer, das nicht erlischt*, Hückeswagen (CSV) 1987

Ironside, H. A., *Death and afterwards*, Neptune (Loizeaux Brothers) 1924

Jennings, F. C., *The Human Body, Its Source, History and Destiny*, Essex 1927

Lockyer, H., *Was geschieht nach dem Tod*, Wetzlar (Verlag Hermann Schulte) 1976

Lutzer, E. W., *Fünf Minuten nach dem Tod*, Dillenburg (CVD) 1999

Ouweneel, W. J., *Das ewige Leben*, Neustadt (E.-P. Verlag) 1980

Ouweneel, W. J., *Herz und Seele*, Dillenburg (CVD) 1991

Ouweneel, W. J., *De leer van de mens*, Buiten & Schipperheijn, 1986

Ouweneel, W. J., *Ende gut – alle(s) gut?*, Bielefeld (CLV) 1993

- Pache, R., *Das Jenseits*, Wuppertal (Verlag Sonne und Schild) 1957
 Pfannmüller, G., *Tod, Jenseits und Unsterblichkeit*
 Pollock, A. J., *Eternal Life*, London
 Rawlings, M., *Zur Hölle und zurück*, Hamburg (C. M. Fliß) 1996
 Rienecker, F., *Das Schönste kommt noch I, II*, Wuppertal (Verlag Sonne und Schild) 1964
 Rincke, H. W., *Vom Zustand nach dem Tode*, Basel, 1885
 Schwengeler, B., peny. *Sterbeerlebnisse, Ufo, Anthroposophie*, Berneck, 1981
 Steinmeister, A., *Auferstehung – Realität oder Illusion*, Wuppertal (Telos) 1989
 Swihart, P. J., *Der Tod – wirklich anders?*, Bad Liebenzell, 1979
 Tapernoux, Marc, *Das ewige Gericht*, Zürich (Beröa Verlag) 1962
 Zodhiates, S., *Leben nach dem Tod*, Dillenburg (CVD) 1978

Buku-buku berikut, sepenuhnya atau sebahagiannya, mengemukakan pendirian yang bertentangan

- Cullmann, O., *Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten*, Stuttgart (Quell Verlag) 1986
 Custance, A. C., *Journey out of time*, A study of the interval between death and resurrection of the body, Ontario (Doorway Publication)
 Le Seur, P., *Die Zukunft der Toten*, Wuppertal (Aussaat Verlag) 1974
 Jukes, A., *Der zweite Tod und die Wiederbringung aller Dinge*, 1912 (1987)
 Magner, J., *Zukunft ohne Tod*, Hamburg (Saatkorn Verlag)
 Petry, P., *Allaussöhnung, Tod und letzte Dinge*, Pforzheim (Konkordanter Verlag) 1986
 Raiber, H., *Wir werden was wir sind* (Chiron Verlag) 1986
 Tobler, G., *Wann beginnt das ewige Leben*, Zürich (Advent-Verlag)
Tod und Leben, Studien zur christlichen Anthropologie, Genf (Edition Oikumene) 1840
 Tomasi, M., *Tod und Auferstehung, Himmel und Hölle*, Zürich (Advent Verlag)
77 Fragen an die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 1988

Karya rujukan

- Handreichungen aus dem Worte Gottes*, majalah bulanan 1913-1938, Bielefeld (CLV)
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, C. H. Beck, München (Strack & Billerbeck),

Texte der Kirchenväter, München (Kösel Verlag) 1963

The Bible Treasury, edited by William Kelly 1856-1920, Winschoten (H. L. Heijkop Verlag)

The Collected Writings of John Nelson Darby, Winschoten, (H.L. Heijkoop Verlag) cetakan semula 1972

Majalah

An Outline of Sound Words, W. C. Reid, Edingburgh

Bibel und Gemeinde, majalah Bibelbund

De Bode van het heil in Christus, Vassen (Uitgeverij H. P. Medema)

Tafsiran Alkitab

Best, E., *Second Corinthians, A Bible Commentary for Teaching and Preaching*, Atlanta (John Knox Press)

de Boor, W., *Der zweite Brief des Paulus an die Korinther*, Wuppertal (R. Brockhaus Verlag) 1972

Godet, F., *Kommentar zu dem Evangelium des Lukas*, TVG

Godet, F., *Kommentar zum 1. Brief an die Korinther*, TVG

Grosheide, F.W., *Paulus eerste Brief aan de Kerk te Korinthe*, Korte Verklaring der Heilige Schrift, Kampen

Kelly, W., *Notes on the second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians with a new Translation*, London

McDonald, W., *2 Corinthians* (Emmaus Bible School), 1961,

Ouweneel, W. J., *Wij zien Jezus, Bijbelstudies over de Brief aan de Hebreë*

Ouweneel, W. J., *De Openbaring van Jezus Christus, deel 1 en 2*

Rienecker, F. *Lukas, Wuppertaler Studienbibel*, Wuppertal (Brockhaus Verlag)

Zahn, T., *Das Evangelium des Lukas*, TVG

Alat bantu kajian

Begriffslexikon zum Neuen Testament, TVG

Bibleworkshop, Computer-Bibel, media C

Bromiley, G. W., *Theological Dictionary of the New Testament*, Eerdmans

Metzger, B. M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, London, New York (United Bible Societies), 1971

Rienecker, *Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament*

Vine, W. E., *Expository Dictionary of New Testament Words*, Fleming H. Revell
Wigram, G., *Publishing Englishmans Greek Concordance*

Bacaan umum

Bruce, F. F., *Zeitgeschichte des Neuen Testaments*, Wuppertal (TVG) 1986
Gitt, W., *Und die anderen Religionen?*, Bielefeld (CLV)
Gitt, W., *Schuf Gott durch Evolution?*, Bielefeld (CLV)
Hunt, D., *Whatever happened to heaven*, Harvest House Publishers, Eugene,
1988
Josephus, F., *Geschichte des Jüdischen Krieges*, Wiesbaden (Fourier Verlag)
Josephus, F., *Jüdische Altertümer*, Wiesbaden (Fourier Verlag)
Scott, W., *Doctrinal Summaries*, Glasgow (G. T. Publications) 1982
Walvoord, J., *The Prophecy Knowledge Handbook*, Wheaton (Victor Books) 1990

Nota kaki

Kulit lembut

W. & M. Deppe

Auswege oder Wege ins Aus?

320 halaman

ISBN 3-89397-290-0

Kumpulan guru, mazhab sesat, kultus misteri dan kumpulan psikologi semakin popular di dunia Barat dan jumlah ahlinya terus meningkat.

Selain itu, sejak tahun lapan puluhan kita dibanjiri oleh gelombang esoterisme yang tidak terkira luasnya.

Hampir pada waktu yang sama berlaku sesuatu yang selama berabad-abad tidak dapat dibayangkan – di seluruh dunia bermula dialog antara agama-agama besar dunia!

Akibatnya, orang Kristian semakin kerap berhadapan dengan orang yang telah mencampurkan pemikiran Kristian dengan unsur-unsur daripada agama-agama lain, dan lebih daripada sebelumnya mereka dipanggil untuk menghadapi pelbagai aliran pada zaman kita.

Buku ini merupakan panduan yang baik dalam labirin kepelbagaian agama!

Adakah orang mati hidup – atau adakah kematian itu penghujung segala kewujudan? Adakah manusia jatuh ke dalam tidur jiwa – atau adakah dia mempunyai kesedaran di seberang kematian? Inilah soalan-soalan yang memenuhi fikiran setiap manusia. Menjawab soalan-soalan ini, dan juga menyampaikan pengharapan, ialah tujuan buku ini, dengan persoalan tentang keabadian jiwa sebagai tema utamanya. Orang mati yang hidup – Alkitab menyelesaikan paradoks ini: Kematian bukanlah penghujung, tetapi permulaan suatu kehidupan yang tidak akan berakhir lagi. Kebenaran kenyataan ini dijamin oleh sebuah ...