

1 1

Jeni Harianto - Dinamika Budayanew.docx

Kelas Matematika Des 167

Kelas kimia feb

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485630943

Submission Date

Feb 19, 2026, 8:18 PM GMT+7

Download Date

Feb 19, 2026, 8:56 PM GMT+7

File Name

Jeni_Harianto_-_Dinamika_Budayanew.docx

File Size

2.2 MB

295 Pages

56,737 Words

392,050 Characters

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 8% Internet sources
 - 5% Publications
 - 6% Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 8% Internet sources
- 5% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	lp3m.buddhidharma.ac.id	<1%
2	Internet	ouci.dntb.gov.ua	<1%
3	Internet	www.open-access.bcu.ac.uk	<1%
4	Internet	files.eric.ed.gov	<1%
5	Student papers	Liberty University	<1%
6	Internet	link.springer.com	<1%
7	Publication	Perrine Cruaud, Carole Decker, Karine Olu, Sophie Arnaud-Haond et al. "Ecophysi...	<1%
8	Internet	eprints.qut.edu.au	<1%
9	Internet	hdl.handle.net	<1%
10	Internet	helda.helsinki.fi	<1%
11	Internet	publications.aston.ac.uk	<1%

12	Internet	www.edanchin.fr	<1%
13	Student papers	Radboud Universiteit	<1%
14	Internet	repository.seabs.ac.id	<1%
15	Internet	ejurnal.ubharajaya.ac.id	<1%
16	Internet	eudl.eu	<1%
17	Internet	www.southampton.ac.uk	<1%
18	Student papers	Griffth University	<1%
19	Student papers	University of Worcester	<1%
20	Internet	www.cuadernos.info	<1%
21	Internet	ciencia.ucp.pt	<1%
22	Internet	www.econstor.eu	<1%
23	Internet	books.openedition.org	<1%
24	Internet	dspace.unive.it	<1%
25	Internet	lirias.kuleuven.be	<1%

26	Internet	repository.ubn.ru.nl	<1%
27	Internet	rur.oekom.de	<1%
28	Student papers	University of Surrey	<1%
29	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
30	Student papers	University of Westminster	<1%
31	Internet	www.springerprofessional.de	<1%
32	Publication	Saurabh Kumar Dixit. "Tourism in Asian Cities", Routledge, 2020	<1%
33	Student papers	University of Exeter	<1%
34	Internet	jurnal.kdi.or.id	<1%
35	Internet	theses.hal.science	<1%
36	Internet	tutor.apbl.org	<1%
37	Internet	econ-papers.upf.edu	<1%
38	Internet	hal.science	<1%
39	Internet	oda.oslomet.no	<1%

40	Internet	scholarworks.waldenu.edu	<1%
41	Student papers	Birkbeck College	<1%
42	Internet	e-space.mmu.ac.uk	<1%
43	Internet	journals.nubip.edu.ua	<1%
44	Internet	political.soc.uoc.gr	<1%
45	Internet	www.malque.pub	<1%
46	Student papers	King's College	<1%
47	Internet	dokumen.pub	<1%
48	Internet	kar.kent.ac.uk	<1%
49	Internet	librarypenerbitkbm.science	<1%
50	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
51	Student papers	Canterbury Christ Church University	<1%
52	Publication	Ridwan ., Taufik Firmanto, Zulharman, Gufran. "THE ROLE OF LOCAL WISDOM "...	<1%
53	Internet	qspace.library.queensu.ca	<1%

54	Internet	www.research.unipd.it	<1%
55	Student papers	Edge Hill University	<1%
56	Student papers	Erasmus University of Rotterdam	<1%
57	Student papers	Vrije Universiteit Amsterdam	<1%
58	Internet	proceedings.tiikmpublishing.com	<1%
59	Internet	psasir.upm.edu.my	<1%
60	Internet	scholars.luc.edu	<1%
61	Internet	www.jmborg.com	<1%
62	Publication	Marina Pliushchik, Tuure Tammi, Pauliina Rautio. "Imagining well with almonds a...	<1%
63	Student papers	University of Cambridge	<1%
64	Internet	edepot.wur.nl	<1%
65	Internet	sciendo.com	<1%
66	Internet	ubir.buffalo.edu	<1%
67	Internet	www.institutopeninsula.org.br	<1%

68	Internet	www.surveymonkey.com	<1%
69	Student papers	Stetson University	<1%
70	Internet	mail.jurnaliainpontianak.or.id	<1%
71	Internet	seminar.uad.ac.id	<1%
72	Internet	www.iasf-palermo.inaf.it	<1%
73	Student papers	University of Durham	<1%
74	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
75	Internet	gerjournal.com	<1%
76	Internet	kiu.ac.ug	<1%
77	Internet	pucrs.emnuvens.com.br	<1%
78	Internet	www.oxfordhandbooks.com	<1%
79	Internet	www.scielo.br	<1%
80	Internet	www.sciencegate.app	<1%
81	Internet	www.slideshare.net	<1%

82	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
83	Internet	www.jurnaliainpontianak.or.id	<1%
84	Internet	www.scribd.com	<1%
85	Student papers	Eastern Gateway Community College	<1%
86	Internet	ejournal.unibabwi.ac.id	<1%
87	Internet	scholar.ufs.ac.za	<1%
88	Internet	text-id.123dok.com	<1%
89	Student papers	American Public University System	<1%
90	Student papers	Delta College	<1%
91	Internet	ejournal.unhasy.ac.id	<1%
92	Internet	ejournal.utp.ac.id	<1%
93	Student papers	University of Queensland	<1%
94	Student papers	University of Sydney	<1%
95	Internet	openaccess.city.ac.uk	<1%

96	Internet	docplayer.info	<1%
97	Internet	pt.scribd.com	<1%
98	Internet	adoc.pub	<1%
99	Internet	forindpress.com	<1%
100	Internet	orbilu.uni.lu	<1%
101	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%
102	Publication	Adom Philogene Heron. "When 'blood speaks': naming the father and the mystics..."	<1%
103	Internet	core.ac.uk	<1%
104	Internet	www.antiquityofman.com	<1%
105	Internet	www.scholink.org	<1%
106	Publication	Jessica Loughheed, Alexandra Main, Jonathan helm. "Mother-Adolescent Emotion ..."	<1%
107	Student papers	University of Reading	<1%
108	Internet	bagawanabiyasa.wordpress.com	<1%
109	Internet	citation.doi.org	<1%

110	Internet	tr.scribd.com	<1%
111	Publication	M Husnu Widadi, M Hazim, Ahmad Syukron Jazuli, Mohammad Hamsa Fauriz. "PE...	<1%
112	Student papers	Middle East Technical University	<1%
113	Publication	Nurul Rahma, Ahmadin Ahmadin, Najamuddin Najamuddin. "Pa'garasik di Camp...	<1%
114	Student papers	University College London	<1%
115	Student papers	University of New South Wales	<1%
116	Student papers	University of Wales, Bangor	<1%
117	Internet	jurnal.buddhidharma.ac.id	<1%
118	Internet	sukarma-puseh.blogspot.com	<1%
119	Internet	www.ejmste.com	<1%
120	Publication	Patrycja Kaszynska. "Cultural Value as Practice: Seeing Future Directions, Looking...	<1%
121	Student papers	The Hong Kong Institute of Education	<1%
122	Student papers	Universiteit Utrecht	<1%
123	Student papers	University of Wales Institute, Cardiff	<1%

124	Internet	archimer.ifremer.fr	<1%
125	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
126	Internet	sociologica.unibo.it	<1%
127	Internet	www.thecampaign-hec.com	<1%
128	Student papers	Far Eastern University	<1%
129	Internet	budaya.wordpress.com	<1%
130	Internet	eprints.unhasy.ac.id	<1%
131	Internet	utppublishing.com	<1%
132	Publication	Claus Zittel. "Ludwik Fleck and the concept of style in the natural sciences", Studi...	<1%
133	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin	<1%
134	Student papers	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	<1%
135	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
136	Internet	anpnpa.fr	<1%
137	Student papers	iGroup	<1%

138	Internet	acikbilim.yok.gov.tr	<1%
139	Internet	aisberg.unibg.it	<1%
140	Internet	ejurnal.budiutomomalang.ac.id	<1%
141	Internet	kamvpraze.cz	<1%
142	Internet	penerbiteureka.com	<1%
143	Internet	tekniksipil-ft.mercubuana.ac.id	<1%
144	Internet	www.tatestreetart.com	<1%
145	Publication	Mahardiansyah Suhadi, Renaldi Permana, Satria Yuda Permana. "makna simbolik...	<1%
146	Student papers	Universitas Andalas	<1%
147	Internet	culturehealth.org	<1%
148	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
149	Internet	febriyanti08.blogspot.com	<1%
150	Internet	geograf.id	<1%
151	Internet	journal.unismuh.ac.id	<1%

152	Internet	jurnal.apmd.ac.id	<1%
153	Internet	jurnal.isbi.ac.id	<1%
154	Internet	jurnal.unibo.ac.id	<1%
155	Internet	repository.upi.edu	<1%
156	Internet	www.coursehero.com	<1%
157	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
158	Internet	academic.oup.com	<1%
159	Internet	archive.org	<1%
160	Internet	berita.upi.edu	<1%
161	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
162	Internet	leledenim.blogspot.com	<1%
163	Internet	news.detik.com	<1%
164	Internet	obatherbalalami-sehat.blogspot.com	<1%
165	Internet	portal.temanggungkab.go.id	<1%

166	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
167	Internet	rikariza.wordpress.com	<1%
168	Internet	sederhanadalamlangkah.blogspot.com	<1%
169	Internet	waradhika.blogspot.com	<1%
170	Internet	www.nu.or.id	<1%
171	Internet	www.opiardiiani.com	<1%
172	Internet	123dok.com	<1%
173	Publication	Fenny Anita, Hadrizal Hadrizal. "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) terhadap...	<1%
174	Publication	Nicholas John Mackintosh, B. Wilson, R. A. Boakes. "Differences in mechanisms of ...	<1%
175	Internet	ancisyudistira.student.umm.ac.id	<1%
176	Internet	arahilmu.wordpress.com	<1%
177	Internet	binnusa.wordpress.com	<1%
178	Internet	burjcdigital.urjc.es	<1%
179	Internet	cintaislamiku.blogspot.com	<1%

180	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
181	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
182	Internet	dl.dropboxusercontent.com	<1%
183	Internet	docobook.com	<1%
184	Internet	documentsdelivered.com	<1%
185	Internet	epdf.pub	<1%
186	Internet	fajariryawan11.blogspot.com	<1%
187	Internet	id.123dok.com	<1%
188	Internet	inspiringcreativity313.blogspot.com	<1%
189	Internet	iwangeodrs81.wordpress.com	<1%
190	Internet	journal.unpak.ac.id	<1%
191	Internet	journalshub.org	<1%
192	Internet	jurnal.uisu.ac.id	<1%
193	Internet	lafinus.filsafat.ugm.ac.id	<1%

194	Internet	lubisgrafura.wordpress.com	<1%
195	Internet	mafiadoc.com	<1%
196	Internet	mantrinxagmcc.blogspot.com	<1%
197	Internet	ml.scribd.com	<1%
198	Internet	nlistsp.inflibnet.ac.in	<1%
199	Internet	owner.polgan.ac.id	<1%
200	Internet	pantunirwanprayitno.com	<1%
201	Internet	pergamos.lib.uoa.gr	<1%
202	Internet	pte.dspace.testing.qulto.eu	<1%
203	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
204	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
205	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
206	Internet	sariliafajarwati234.blogspot.com	<1%
207	Internet	summer-absolutely.icu	<1%

208	Internet	tri-puspasari.blogspot.com	<1%
209	Internet	www.journal-repository.com	<1%
210	Internet	www.jurnal.ppjb-sip.org	<1%
211	Internet	www.psikologimultitalent.com	<1%
212	Internet	www.zenius.net	<1%
213	Internet	asepmahpudz.wordpress.com	<1%
214	Publication	"Handbuch Karriere und Laufbahnmanagement", Springer Science and Business ...	<1%
215	Publication	Martin Skov, Marcos Nadal. "The Routledge International Handbook of Neuroaes...	<1%
216	Publication	Panos Kompatsiaris. "The Routledge Companion to Art Biennials", Routledge, 2026	<1%
217	Internet	jurnal.unissula.ac.id	<1%

DINAMIKA BUDAYA

**F. X. Rahyono
Jeni Harianto
Serius Zebua**

Dinamika Budaya

Dr. FX. Rahyono, S.S, M.Hum

Dr. Jeni Harianto, S.Pd., M.Pd

Dr. Serius Zebua, S.Pd.,M.Pd, CPS., CCLS

Universitas Buddhi Dharma

DINAMIKA BUDAYA

ISBN:

Hak Cipta 2025 pada Penulis

Hak penerbitan pada UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA.

Penulis:

Dr. FX. Rahyono, S.S, M.Hum

Dr. Jeni Harianto, S.Pd., M.Pd

Dr. Serious Zebua, S.Pd.,M.Pd, CPS., CCLS

Editor:

Yusuf Kurnia, M.Kom., M.M.

Layout

Lidya Lunardi, S.Kom.

Desain sampul:

Rio Permana, S.Kom.

Penerbit:

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Gedung Vipassi Lt. 1 Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang 15115

Telp. (021) 5517853

E-Mail: lp3m@buddhidharma.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, _____ 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya buku *Dinamika Budaya* ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada para pembaca. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa pemahaman tentang kebudayaan tidak lagi dapat dibatasi pada pengenalan adat, tradisi, atau artefak semata, melainkan harus ditempatkan sebagai kerangka reflektif untuk memahami manusia dalam keseluruhan dimensi eksistensinya: ontologis, etis, sosial, simbolik, dan historis.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi ruang hidup yang terus bergerak, dinegosiasikan, dan direkonstruksi oleh generasi demi generasi. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika identitas kolektif menuntut pembacaan yang lebih mendalam terhadap relasi antara manusia dan kebudayaan. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan filsafat manusia, antropologi budaya, teori sosial, serta refleksi kontekstual atas realitas kebangsaan Indonesia.

Struktur buku ini dimulai dari pembahasan tentang hakikat manusia sebagai makhluk berakal budi, pencipta, pekerja, penanda, dan pelaku kebudayaan, kemudian bergerak menuju analisis perkembangan alam pikiran manusia, teori kebudayaan, sistem nilai, pranata sosial, proses penciptaan budaya, hingga dinamika kearifan lokal dan identitas etnik dalam mozaik kebudayaan Indonesia. Dengan kerangka tersebut, pembaca diajak untuk melihat kebudayaan sebagai proses adaptif dan produktif yang memungkinkan manusia mempertahankan hidup sekaligus membangun makna bersama.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapa pun yang ingin memahami kebudayaan sebagai fondasi

kehidupan sosial dan kebangsaan. Harapannya, buku ini tidak hanya memperkaya pengetahuan konseptual, tetapi juga menumbuhkan sikap reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam memaknai keberagaman budaya serta dalam membangun kehidupan bersama yang berkeadaban.

49

Kami menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan kebudayaan dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran budaya yang kokoh, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HAKEKAT MANUSIA.....	1
A. Posisi dan Tujuan Mata Kuliah Dinamika Budaya	1
B. Hakekat Manusia: Kerangka Ontologis.....	5
C. Tiga Taraf Kehidupan Manusia (Kerangka Filosofis)	9
D. Manusia dan Sesamanya: Dimensi Etis-Sosial	12
E. Manusia, Alam Semesta, dan Pertahanan Hidup	14
F. Manusia dan Kebudayaan: Sintesis Konseptual	18
G. Evaluasi.....	21
BAB 2 DINAMIKA BUDAYA ALAM PIKIRAN MANUSIA	25
A. Perkembangan Kebudayaan	25
B. Tiga Tahap Perkembangan Kebudayaan Menurut Van Peursen.....	27
C. Alam Pikiran Mitis: Definisi, Karakteristik, dan Perspektif	30
D. Mitos sebagai Bakat Manusiawi	34
E. Mitos dalam Masyarakat Prasejarah dan Masyarakat Kini.	38
F. Alam Pikiran Ontologis serta Alam Pikiran Timur dan Barat	41
G. Aksiologi (Ilmu Nilai).....	44
H. Manusia Prasejarah dan Pithecanthropus erectus	47
I. Evaluasi.....	48
BAB 3 TEORI KEBUDAYAAN	52
A. Konseptualisasi Kebudayaan sebagai Sistem Dinamis Kehidupan Manusia	52
B. Tiga Wujud Kebudayaan: Struktur Berlapis dan Terintegrasi	55
C. Tujuh Unsur Universal Kebudayaan sebagai Struktur Dasar Kehidupan Sosial Manusia.....	58

D. Kebudayaan sebagai Data Empiris: Basis Metodologis Kajian Multidisipliner dan Fungsi Kebudayaan dalam Kehidupan Manusia.....	61
E. Kritik atas Penyempitan Makna Kebudayaan menjadi Seni Semata dan Seni dalam Kerangka Kebudayaan.....	65
F. Kebudayaan dan Peradaban: Relasi Struktural antara Nilai, Inovasi, dan Kompleksitas Sosial.....	69
G. Implikasi Strategis: Apa yang Semestinya Dilakukan Manusia Indonesia	72
H. Evaluasi.....	76
BAB 4 SISTEM BUDAYA.....	82
A. Kebudayaan sebagai Kompleks Gagasan (Sistem Budaya).82	
B. Tiga Tahap Alam Pikiran Manusia dalam Kebudayaan	88
C. Religi sebagai Sistem Makna dan Praktik Budaya	91
D. Empat Unsur Alam dalam Konsepsi Manusia Jawa (Kandang Papat)	94
E. Hakikat Nilai dalam Sistem Budaya.....	97
F. Perkembangan Nilai Budaya (Van Peursen)	99
G. Lima Masalah Dasar Sistem Nilai Budaya (Koentjaraningrat)	101
H. Contoh Konsepsi Nilai dalam Budaya Jawa	104
I. Pandangan Budaya Jawa tentang Dunia, Kebutuhan, dan Waktu	106
J. Sistem Nilai Budaya Bersifat Mendalam dan Sulit Diganti	109
K. Evaluasi.....	111
BAB 5 PRANATA SOSIAL DAN PRANATA BUDAYA	116
A. Sistem Nilai Budaya Bersifat Mendalam dan Sulit Diganti	116
B. Fungsi Pranata dalam Sistem Sosial	118
C. Adat Istiadat sebagai Penata Hubungan Antarmanusia	122
D. Bahasa dan Ragam Tutur sebagai Pranata Sosial.....	124
E. Gotong Royong dan Budaya Pemertahanan Hidup	126
F. Pranata sebagai Sistem Organisasi Sosial.....	128

G.	Sistem dan Istilah Kekerabatan	130
H.	Sistem dan Istilah Kekerabatan	134
I.	Penerapan Nilai dan Pranata Budaya dalam Konteks Kekinian	136
J.	Evaluasi	138
BAB 6 MANUSIA DAN PROSES PENCIPTAAN KEBUDAYAAN		143
A.	Manusia sebagai Subjek dan Pelaku Kebudayaan	143
B.	Dunia Kehidupan sebagai Konteks Penciptaan Kebudayaan	145
C.	Kebudayaan sebagai Sarana Pertahanan Hidup	147
D.	Kebutuhan Hidup sebagai Pemicu Penciptaan Budaya	149
E.	Proses Berpikir dan Belajar sebagai Inti Kebudayaan	151
F.	Ide dan Gagasan sebagai Awal Karya Budaya	152
G.	Representamen Kebudayaan dan Proses Semiosis	154
H.	Dunia Kehidupan Baru dan Tantangan Mentalitas “User”	156
I.	Hukum Dinamis dalam Proses Penciptaan Kebudayaan ...	157
J.	Konsekuensi Logis bagi Etnis dan Bangsa	160
K.	Evaluasi	162
BAB 7 DINAMIKA BUDAYA: KEARIFAN BUDAYA DAN KEADILUHUNGAN		166
A.	Konsep Dasar Kearifan Budaya	166
B.	Kearifan Lokal sebagai Local Genius	167
C.	Kearifan dalam Wujud Kebudayaan	168
D.	Posisi Strategis Kearifan Lokal	170
E.	Keadiluhungan sebagai Puncak Kearifan Budaya	171
F.	Fungsi Sosial Kebudayaan Adiluhung	172
G.	Pelestarian Budaya secara Ilmiah dan Kontekstual	174
H.	Inti Pewarisan Kearifan Budaya	175
I.	Evaluasi	176
BAB 8 DINAMIKA BUDAYA: WARISAN KEBUDAYAAN		179
A.	Konsep Dasar Warisan dan Warisan Budaya	179
B.	Cakupan Warisan Budaya	180

C.	Kebudayaan sebagai Proses Belajar	182
D.	Bahasa dan Ungkapan Budaya sebagai Media Pewarisan	184
E.	Masalah Keterhentian Pewarisan Budaya.....	186
F.	Sikap Pewaris Budaya: Statis vs Dinamis	188
G.	Peran Kaum Muda dalam Pewarisan Budaya	190
H.	Pemaknaan Budaya dan Bahaya Pengagungan.....	191
I.	Othak-Athik Gathuk sebagai Metode Pemaknaan.....	193
J.	Sanggit sebagai Solusi Dinamika Budaya.....	195
K.	Evaluasi.....	197
BAB 9 DINAMIKA BUDAYA: LOCAL GENIUS DAN LOCAL WISDOM		
.....		201
A.	Konsep Dasar Local Genius (Kecerdasan Lokal)	201
B.	Relasi antara Local Genius dan Local Wisdom	203
C.	Ketahanan Budaya terhadap Pengaruh Luar	205
D.	Akulturasasi sebagai Proses Dinamika Budaya.....	207
E.	Faktor Penentu Akulturasasi Budaya	208
F.	Unsur Kebudayaan Asing yang Mempengaruhi Indonesia.....	211
G.	Proses Pembentukan Individu dalam Kebudayaan.....	212
H.	Perkembangan dan Perubahan Kebudayaan	215
I.	Asimilasi dan Hambatannya.....	216
J.	Implikasi Konseptual	218
K.	Evaluasi.....	220
BAB 10 KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS ETNIK.....		223
A.	Konsep Dasar Etnik dan Etnisitas.....	223
B.	Identitas Etnik sebagai Konstruksi Sosial	224
C.	Asimilasi dan Hambatannya.....	226
D.	Kesenian Daerah sebagai Penanda Etnik (Tari Jawa)	227
E.	Kuliner sebagai Identitas dan Pranata Sosial (Tumpeng & Bancakan)	229
F.	Busana Daerah sebagai Identitas Etnik (Batik)	232
G.	Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Etnik.....	233
H.	Evaluasi.....	235

BAB 11 DINAMIKA BUDAYA: MOZAIK KEBUDAYAAN INDONESIA	238
A. Kebudayaan Lahir dari Relasi Manusia dan Lingkungan Alam	238
B. Kebudayaan sebagai Respons atas Ancaman Kehidupan	239
C. Keberagaman Budaya Etnik sebagai Kekayaan sekaligus Tantangan	240
D. Bahasa sebagai Medium Pewarisan dan Pemaknaan Budaya	242
E. Ungkapan Budaya sebagai Simbol dan Sistem Makna	243
F. Karakteristik Budaya Etnik sebagai Sumber Nilai Universal	244
G. Mozaik Kebudayaan Indonesia sebagai Sintesis Kebhinekaan	246
H. Kebudayaan sebagai Panglima dalam Kehidupan Bernegara	247
I. Kearifan Budaya sebagai Dasar Revolusi Mental	248
J. Kebudayaan sebagai Sumber Daya Produktif	250
K. Evaluasi	251
DAFTAR PUSTAKA	255
GLOSARIUM	267
INDEKS	274
HASIL SCANNING SIMILARITY	277
BIOGRAFI PENULIS	278

BAB 1

HAKEKAT MANUSIA

A. Posisi dan Tujuan Mata Kuliah Dinamika Budaya

Mata kuliah Dinamika Budaya ditempatkan sebagai fondasi antropologis–humanistik yang membentuk cara pandang mahasiswa terhadap manusia dan masyarakat, terutama dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Fondasi ini penting karena kajian budaya bukan sekadar pengetahuan deskriptif tentang “kebiasaan” atau “tradisi”, melainkan perangkat konseptual untuk memahami bagaimana manusia menjadi manusia melalui relasi timbal-balik antara pengalaman hidup, pranata sosial, dan produksi makna. Dalam pengertian ini, kebudayaan tidak cukup dipahami sebagai kumpulan artefak, simbol, atau adat istiadat yang “sudah jadi”, tetapi sebagai proses historis dan sosial yang terus berlangsung di mana manusia menafsirkan dunia, membangun nilai, merancang tindakan, serta menegosiasikan identitas dan keteraturan sosial (Briley et al., 2000).

Secara epistemologis, mata kuliah ini menegaskan bahwa kebudayaan bersifat dinamis karena budaya selalu hadir dalam situasi konkret, berinteraksi dengan struktur sosial, dan berubah ketika manusia menghadapi problem baru (ekonomi, teknologi, politik, ekologi, dan etika). Perspektif “budaya sebagai proses” juga menempatkan mahasiswa untuk melihat bahwa apa yang tampak sebagai “tradisi” sesungguhnya merupakan hasil seleksi, pewarisan, reinterpretasi, dan pembaruan yang berlangsung antargenerasi. Literatur tentang transmisi budaya menegaskan bahwa kebudayaan dapat dipandang sebagai sistem pewarisan yang memiliki

mekanisme “turun-temurun” tersendiri, berbeda namun berinteraksi dengan pewarisan biologis (El Mouden et al., 2014).

Dalam kerangka tersebut, tujuan mata kuliah Dinamika Budaya adalah membekali mahasiswa dengan kompetensi untuk: (1) mendeskripsikan fenomena budaya secara memadai (membedakan gejala permukaan dan struktur makna), (2) menganalisis perubahan budaya dengan perangkat teori yang relevan, dan (3) menilai implikasi budaya terhadap kehidupan bersama secara reflektif-kritis, khususnya pada masyarakat Indonesia yang plural. Orientasi ini mendorong mahasiswa tidak terjebak pada romantisasi budaya (melihat budaya sebagai sesuatu yang “pasti baik” dan “harus dipertahankan apa adanya”) maupun reduksionisme (melihat budaya semata sebagai produk ekonomi/politik), tetapi mampu membaca budaya sebagai arena yang memuat kreativitas, konflik, negosiasi, serta pertarungan legitimasi sosial (El Mouden et al., 2014).

1. Budaya sebagai kecerdasan manusia: produktif, kreatif, inovatif

Penekanan mata kuliah pada budaya sebagai “proses kecerdasan manusia” selaras dengan kajian kontemporer yang memandang kreativitas dan inovasi bukan sekadar “hasil akhir”, melainkan rangkaian proses bermakna yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Dalam literatur psikologi dan organisasi, kreativitas dipahami sebagai fenomena multidimensi yang melibatkan motivasi, keahlian, lingkungan, dan evaluasi sosial; sementara inovasi dipahami sebagai perpanjangan kreativitas ke tahap penerapan, difusi, dan institusionalisasi dalam sistem sosial. Dengan demikian, budaya dapat diposisikan sebagai medium sekaligus hasil dari proses kreatif-inovatif manusia: manusia mencipta, menata, lalu memberi makna; hasil ciptaan itu kemudian memengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak di masa depan (Hennessey & Amabile, 2010).

Lebih jauh, tradisi filsafat teknologi dan antropologi kognitif menekankan bahwa manusia bukan hanya “pemakai alat”, melainkan makhluk pembuat yang terus membangun dunianya melalui keterlibatan material (material engagement). Artinya, kebudayaan materi (artefak, teknologi, infrastruktur) bukan tambahan eksternal, tetapi bagian dari ekologi yang ikut membentuk kognisi, habitus, bahkan cara manusia memahami dirinya. Ini memberi konsekuensi pedagogis: pembahasan kebudayaan dalam mata kuliah Dinamika Budaya tidak boleh berhenti pada “apa itu budaya”, melainkan harus sampai pada “bagaimana budaya bekerja” dalam produksi kehidupan sehari-hari termasuk lewat teknologi, media, dan perubahan material kontemporer (Ihde & Malafouris, 2019).

2. CPMK sebagai desain kompetensi: dari ontologi manusia hingga pranata sosial

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang menekankan (a) pemahaman hakekat manusia, (b) perkembangan alam pikiran manusia, (c) teori dan wujud kebudayaan, (d) relasi manusia dengan pranata sosial dan kebudayaan materi dapat dibaca sebagai desain kompetensi bertingkat (Ihde & Malafouris, 2019):

- a. Pemahaman hakekat manusia berfungsi sebagai landasan ontologis: siapa manusia dalam perspektif humanistik-antropologis, dan bagaimana manusia berbeda dari sekadar organisme biologis. Di sini, mahasiswa diarahkan untuk memahami manusia sebagai subjek bermakna: manusia hidup dalam dunia simbolik, membentuk norma, dan menciptakan institusi. Dimensi ini menjadi prasyarat untuk menghindari pendekatan yang terlalu biologistik atau terlalu ekonomistik dalam menjelaskan perilaku sosial.
- b. Perkembangan alam pikiran manusia menempatkan budaya dalam relasi dengan kognisi sosial: cara berpikir manusia

dibentuk dan sekaligus membentuk budaya. Riset psikologi budaya menunjukkan bahwa apa yang dipersepsi sebagai “cara berpikir wajar” sangat dipengaruhi oleh norma yang dipahami dan diinternalisasi dalam konteks sosial tertentu, termasuk mekanisme seleksi nilai yang ditransmisikan antargenerasi. Perspektif ini membantu mahasiswa membaca dinamika budaya sebagai dinamika pengetahuan sosial (social knowledge) yang hidup, berubah, dan dipertentangkan.

- c. Teori dan wujud kebudayaan berfungsi sebagai perangkat analitis: mahasiswa tidak hanya mengenali ragam budaya, tetapi mampu mengoperasionalkan teori untuk membedah wujud budaya (gagasan/nilai, praktik, artefak) serta perubahan yang terjadi (akulturasi, hibridisasi, komodifikasi, digitalisasi). Kerangka ini mempersiapkan mahasiswa agar analisis budaya tidak jatuh pada opini, melainkan pada argumen yang teruji melalui konsep, indikator, dan pembacaan konteks.
 - d. Relasi manusia dengan pranata sosial dan kebudayaan materi membawa mahasiswa pada analisis institusional: bagaimana norma dan institusi (keluarga, pendidikan, ekonomi, hukum, agama) mengatur perilaku sekaligus menjadi arena negosiasi nilai. Dalam konteks Indonesia, relasi ini sangat krusial karena kehidupan kebangsaan dibangun di atas keragaman etnis, bahasa, dan agama; dinamika budaya karenanya selalu terkait dengan kohesi sosial, integrasi, dan kebijakan publik. Kajian tentang nation-building Indonesia menegaskan bahwa membangun keterpaduan sosial dalam masyarakat yang sangat plural memerlukan perangkat institusional yang kompleks dan sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak linear (ada keberhasilan dan ada trade-off).
- 3. Sifat interdisipliner: menjembatani filsafat manusia, antropologi budaya, etika, dan studi Indonesia**

Karena objek kajiannya adalah manusia-dalam-budaya, mata kuliah Dinamika Budaya secara inheren interdisipliner. Ia menjembatani:

- a. Filsafat manusia: untuk membangun fondasi ontologis-aksiologis tentang martabat manusia, kebebasan, tanggung jawab, dan pembentukan makna.
- b. Antropologi budaya: untuk alat konseptual dan metode membaca praktik budaya dalam konteks historis dan sosialnya.
- c. Etika: untuk menilai dimensi normatif dari interaksi antarindividu/kelompok (misalnya isu “yang lain”, pengakuan, dan tanggung jawab moral dalam relasi sosial).
- d. Studi kebudayaan Indonesia: untuk memastikan analisis budaya tidak melayang abstrak, melainkan berakar pada realitas keindonesiaan (pluralitas, kebijakan integrasi, perubahan sosial kontemporer).

Pada titik ini, dimensi etika menjadi sangat penting: dinamika budaya selalu menyangkut relasi dengan pihak lain dan karena itu memerlukan pembacaan yang tidak hanya “memahami” tetapi juga “bertanggung jawab” dalam interaksi sosial. Literatur filsafat pendidikan berbasis Levinas, misalnya, menekankan pentingnya perhatian serius pada keberadaan “yang lain” dalam institusi dan praktik komunikasi sebuah pijakan etis yang relevan ketika mahasiswa menganalisis budaya sebagai ruang pertemuan, perbedaan, dan potensi konflik (Roberts, 2013).

B. Hakekat Manusia: Kerangka Ontologis

Dalam memahami hakekat manusia, kita tidak bisa hanya melihatnya melalui lensa biologis semata. Manusia adalah makhluk berlapis (multi-dimensional being), yang memiliki berbagai dimensi ontologis, sosial, dan budaya yang saling terhubung dan membentuk satu sama lain. Setiap dimensi tersebut mencerminkan aspek-aspek

101

esensial dari keberadaan manusia, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bertahan hidup, tetapi juga sebagai pencipta dan pemakna dalam dunia sosialnya. Konsep-konsep berikut ini menggambarkan dimensi-dimensi tersebut dengan lebih mendalam:

50

1. Homo Sapiens: Manusia sebagai Makhluk Berakal Budi

Manusia sebagai homo sapiens adalah makhluk yang memiliki kapasitas untuk berpikir rasional, belajar, dan mentransmisikan pengetahuan lintas generasi. Dengan kata lain, manusia bukan hanya sekadar makhluk biologis, tetapi makhluk yang diberkahi dengan kemampuan akalkognitif yang memungkinkan ia untuk menganalisis, merefleksikan, dan memproses informasi yang kompleks. Kemampuan ini menjadikan manusia pemikir kritis yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

29

Pentingnya pemikiran rasional dalam membedakan manusia dari makhluk lain menjadi inti dari dimensi ini. Manusia, melalui proses pembelajaran, tidak hanya memperoleh keterampilan dasar untuk bertahan hidup tetapi juga dapat mengubah dan mengembangkan kebudayaan sesuai dengan konteks zaman yang terus berubah. Kebudayaan, dalam hal ini, menjadi media transmisi kecerdasan (*cognitive transmission*), di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemahaman ini beresonansi dengan teori-teori dalam psikologi kognitif dan antropologi budaya yang menekankan bagaimana proses belajar dan transmisi budaya memungkinkan manusia berkembang secara intelektual dan sosial. Dalam konteks ini, Vygotsky dan Piaget mengemukakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya diperoleh secara individual, melainkan dalam interaksi sosial dengan lingkungan sekitar yang penuh dengan

simbol, norma, dan struktur sosial yang membentuk cara berpikir manusia.

2. Homo Creator: Manusia sebagai Pencipta yang Kreatif dan Inovatif

Manusia sebagai homo creator memiliki kemampuan unik untuk mencipta, berinovasi, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Aspek kreativitas dan inovasi inilah yang membedakan manusia dari spesies lain. Manusia tidak hanya sekadar menemukan cara untuk bertahan hidup; ia menciptakan budaya, teknologi, seni, dan sistem sosial yang mengubah cara hidup masyarakat. Dalam dimensi ini, manusia dilihat sebagai pencipta yang bertanggung jawab, yang tidak hanya menciptakan sesuatu, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan ciptaannya tersebut secara etis (Tam, 2015).

Salah satu aspek penting dalam dimensi ini adalah kreativitas yang dipandang sebagai dasar dari inovasi. Kreativitas bukan hanya soal menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang bagaimana ide-ide baru ini dihadirkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Briley et al. (2000) menggambarkan inovasi sebagai "tindakan menciptakan sesuatu yang baru," yang mengarah pada transformasi ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, manusia sebagai homo creator memiliki potensi besar untuk merancang perubahan, baik dalam aspek teknologi, seni, maupun organisasi sosial.

3. Homo Faber: Manusia sebagai Makhluk Pekerja dan Pengolah Dunia

Dimensi manusia sebagai homo faber menekankan bahwa manusia tidak hanya sebagai makhluk yang berpikir dan berinovasi, tetapi juga sebagai makhluk yang bekerja untuk mengubah dunia di sekitarnya. Manusia adalah makhluk pengolah yang tidak hanya menerima dunia begitu saja, tetapi aktif dalam membentuk dan menyusun kembali realitas sosial dan alamnya. Kerja dan aktivitas

produksi menjadi inti dari eksistensi manusia, di mana teknologi dan keterampilan menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Manusia sebagai homo faber juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk bekerja dan mengolah dunia adalah aspek esensial dari identitas manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ihde & Malafouris (2019), kerja manusia tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga untuk mewujudkan kebebasan dan identitas sosial. Bagi manusia, kerja adalah cara untuk mengungkapkan eksistensi dan mendefinisikan dirinya di dalam dunia. Pekerjaan dan hasil karya manusia, baik dalam bentuk benda-benda material maupun dalam bentuk sosial, adalah ekspresi dari kemampuan untuk mengubah dunia sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

4. Homo Signans: Manusia sebagai Makhluk Penanda

Manusia sebagai homo signans merujuk pada kemampuan manusia untuk memberi makna pada dunia melalui simbol, bahasa, tanda, dan representasi. Dalam hal ini, manusia bukan sekadar berinteraksi dengan dunia secara fisik, tetapi juga secara simbolik. Bahasa, dalam pengertian ini, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai penanda yang menghubungkan manusia dengan makna-makna yang lebih luas baik tentang dirinya, dunia, maupun sesamanya (Sharov et al., 2015).

Semiotik sebagai kajian tentang tanda dan makna memberi kerangka teoritis untuk memahami manusia sebagai homo signans. Dalam teori semiotik Saussure, simbol dan tanda-tanda yang digunakan manusia tidak hanya berfungsi untuk merepresentasikan objek fisik, tetapi juga menggambarkan struktur sosial dan budaya yang kompleks. Simbol dalam budaya menjadi bahasa kolektif yang membentuk pola interaksi sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk penanda

hidup dalam dunia yang penuh dengan makna simbolik, yang membimbing dan mengarahkan perilaku serta pola pikirnya.

5. Homo Culturalis: Sintesis dari Seluruh Tipologi Manusia

Akhirnya, dimensi homo culturalis menggambarkan manusia sebagai pencipta dan pelaku kebudayaan yang hidup dalam sistem makna bersama dengan komunitasnya. Manusia sebagai homo culturalis tidak hanya menciptakan kebudayaan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya yang lebih luas. Sistem kebudayaan ini mencakup segala bentuk ekspresi manusia baik dalam bentuk seni, sistem sosial, agama, norma, hingga teknologi. Oleh karena itu, manusia sebagai homo culturalis adalah entitas yang tidak hanya merancang dunia melalui simbol dan karya, tetapi juga menjadi bagian dari dunia itu dengan cara yang bermakna.

Menurut Roberts (2013), kebudayaan adalah sistem makna yang harus dipahami oleh individu dalam konteks kehidupan sosialnya. Manusia sebagai homo culturalis hidup dalam dunia yang penuh dengan makna simbolik, dan ia membentuk serta dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya. Dalam dimensi ini, kebudayaan menjadi produk kolektif, di mana individu dan kelompok saling membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang lebih luas.

C. Tiga Taraf Kehidupan Manusia (Kerangka Filosofis)

Dalam kajian manusia sebagai makhluk berbudaya dan bermakna, beberapa tradisi filsafat menegaskan bahwa pengalaman hidup manusia tidak hanya bersifat naluriah atau instrumental, melainkan juga berlapis-lapis, dari sekadar pengalaman inderawi sampai pada pengalaman yang melibatkan nilai moral dan spiritual. Pandangan ini menemukan resonansi kuat dalam filsafat eksistensial—khususnya dalam kerangka Søren Kierkegaard, yang

memetakan cara-cara manusia mengalami dunia melalui tiga “spheres of existence” atau tahap eksistensi: Estetis, Etis, dan Religius. Model ini bukan sekadar struktur deskriptif, tetapi kerangka untuk memahami perjalanan batin manusia dalam mencari makna kehidupan dan nilai-nilai yang menyertainya (C. S. Evans, 2009).

1. Taraf Estetis: Pengalaman Indrawi dan Keindahan

Tahap estetis merupakan pintu masuk awal ke dalam pengalaman hidup manusia. Di sini, kehidupan dialami terutama melalui sensasi, pengalaman estetis, dan pencarian kenikmatan. Individu pada taraf ini cenderung terfokus pada pengalaman yang menyenangkan secara indrawi, keindahan bentuk, kesenangan sesaat, dan kepuasan emosional sebuah “estetika empiris” yang belum beranjak pada refleksi nilai moral yang lebih dalam.

Dalam tradisi estetika filosofi, pengalaman keindahan di tahap ini bukan sekadar kenikmatan, tetapi merupakan bagian dari penghayatan dunia yang ‘mengagumkan’, yakni cara bagaimana manusia pertama-tama menyentuh kehidupan melalui indera dan rasa (Craig, 2019):

“Pengalaman estetis membuka wawasan manusia terhadap dunia yang luar biasa, di mana pengalaman keindahan memberi strategi pertama dalam menegosiasikan makna sebelum individu mempertimbangkan apa yang benar secara moral atau transenden.”

Namun, kehidupan estetis tidak cukup sebagai pijakan otonom untuk seluruh eksistensi; pengalaman estetis memberi pemahaman awal, tetapi seringkali bersifat sementara, retentif terhadap kesenangan sesaat dan belum memaksa manusia berpikir secara moral atau spiritual.

2. Taraf Etis: Keputusan Moral dan Tanggung Jawab

Beranjak dari pengalaman estetis, individu memasuki taraf etis, di mana nilai-nilai moral dan tanggung jawab bertindak menjadi pusat kesadaran. Pada tahap ini, manusia mulai

163

menempatkan kriteria moral sebagai dasar untuk memilih dan berperilaku; keputusan tidak lagi semata mengikuti dorongan indrawi, melainkan mempertimbangkan apa yang baik (good) atau buruk (evil), apa yang menjadi kewajiban, dan apa yang menjadi konsistensi dalam hidup.

Dalam filsafat moral, tahap etis mencerminkan kesadaran diri yang lebih dalam, di mana manusia menyadari bahwa ia bukan hanya mengejar kesenangan, melainkan juga mengambil komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegangnya baik itu tanggung jawab terhadap sesama, norma sosial, maupun prinsip universal yang ia pilih. Individu menjadi semakin mandiri secara moral dan sadar akan akibat pilihannya sendiri (Eaton, 1998):

“Dalam tahap etis, individu mulai mengintegrasikan prinsip nilai dan identitas moralnya, sehingga tindakan bukan sekadar reaksi terhadap impuls, tetapi merupakan pilihan sadar yang menuntut tanggung jawab personal dan koherensi dalam hidupnya.”

Tahap etis memaksa manusia keluar dari siklus kepuasan indrawi semata dan memasuki dimensi kehidupan yang membentuk karakter moral, komitmen nilai, dan integritas personal.

3. Taraf Religius: Relasi Dialogis dengan Transendensi

Tahap religius merupakan puncak hirarki eksistensi manusia dalam banyak tradisi filsafat transendental. Di sini, pengalaman hidup manusia menjadi semakin mendalam dan reflektif: relasi tidak lagi hanya internal atau sosial, tetapi langsung mengarah ke yang transenden entah itu Tuhan, Absolut, atau realitas yang lebih tinggi dari sekadar eksistensi duniawi.

Tahap religius tidak sekadar ritual keagamaan formal, tetapi merupakan pengalaman kesadaran eksistensial yang membentuk identitas tertinggi manusia. Individu tidak hanya memilih nilai moral, tetapi juga menghadapi eksistensi dirinya dalam relasi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri suatu cara

203

eksistensi yang sering kali melibatkan paradigma ‘lompatan iman’ (leap of faith) dalam tradisi Kierkegaardian, di mana individu melakukan relasi subyektif ke realitas transenden yang tidak selalu dapat dijustifikasi secara rasional (Słowiowski, 2024).

Dalam tahap ini, hubungan manusia dengan dunia bersifat lebih holistik, reflektif, dan nilai-sentris. Kehidupan religius mampu mengakomodasi pengalaman estetis dan etis dalam kerangka yang lebih utuh di mana keindahan, nilai moral, dan relasi transenden saling berintegrasi dan memperluas makna eksistensi individu.

D. Manusia dan Sesamanya: Dimensi Etis-Sosial

Manusia tidak hidup sebagai entitas independen semata, melainkan sebagai makhluk relasional yang identitasnya terbentuk dan direkonstruksi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Posisi ini didukung oleh kajian sosiologis yang menegaskan bahwa makna sosial dan “diri” seseorang lahir dari interaksi ulang-al-ikhtiar antara individu dalam konteks sosialnya.

1. Dimensi Relasional: Kesadaran Diri Melalui Interaksi Sosial

Dalam perspektif symbolic interactionism, tindakan sosial manusia tidak hanya merupakan respons terhadap kejadian eksternal, tetapi hasil dari interpretasi makna yang diperoleh melalui interaksi sosial berulang. Interaksi ini memungkinkan individu untuk memahami dirinya melalui tanggapan orang lain dan mempertimbangkan makna yang diberikan dalam hubungan sosial tersebut.

87

“Symbolic interactionism is a micro-level theoretical perspective in sociology that addresses how society is created and maintained through repeated interactions among individuals.”

Ini berarti kesadaran diri seseorang adalah produk dari interaksi sosial, bukan suatu fenomena yang eksis secara murni internal atau biologis sebelum kontak sosial terjadi. Interaksi sosial

memberikan simbol, norma, dan pola perilaku yang kemudian diinternalisasi sehingga menentukan bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain (Carter & Fuller, 2015).

2. Dimensi Etis: Kewajiban Moral dalam Hubungan Antarindividu

Relasi manusia dengan sesamanya tidak hanya bersifat kognitif atau fungsional, tetapi juga mengandung komponen etis yang kuat. Ketika individu membangun “diri” melalui interaksi sosial, mereka juga menempatkan nilai-nilai moral yang memandu tindakan mereka terhadap orang lain. Konsep ini selaras dengan ide bahwa kesadaran akan orang lain memicu perhatian terhadap kesejahteraan, penghormatan, dan tanggung jawab moral dalam relasi antarmanusia.

Kajian-kajian dalam sosiologi dan filsafat sosial menekankan bahwa dalam interaksi sosial:

- individu tidak hanya berperan sebagai agen diri sendiri,
- tetapi juga sebagai responsif dalam konteks sosial, dengan pertimbangan moral terhadap orang lain.

Dalam interaksi semacam itu, relasi sosial bertindak sebagai ruang di mana tanggung jawab moral diaktifkan, baik melalui aturan sosial maupun refleksi pribadi tentang konsekuensi dari tindakan kita terhadap orang lain.

3. Dimensi Sosial: Hidup Bersama dan Makna Kolektif

Selain hubungan interpersonal, manusia hidup dalam struktur sosial yang lebih luas komunitas, kelompok, dan institusi sosial yang dibentuk melalui makna bersama yang terus diproses dan dinegosiasikan. Kebudayaan berperan sebagai mekanisme kolektif yang menyediakan simbol, norma, praktik, dan sistem nilai yang memungkinkan manusia hidup bersama dalam suatu tatanan sosial yang stabil.

Simak poin utama dari interaksionisme simbolik:

- Makna muncul dari interaksi sosial;

- Interaksi sosial memengaruhi struktur sosial yang lebih luas;
- Pengertian terhadap norma, nilai, dan peran sosial dibangun melalui proses interpretatif antar-individu.

Dalam konteks kehidupan sosial, budaya menjadi ruang di mana makna kolektif diproduksi dan dipertahankan, serta di mana aturan sosial dijalankan sebagai mesin integrasi sosial. Interaksi interpersonal tidak hanya membentuk individu, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih besar dalam kehidupan bersama.

E. Manusia, Alam Semesta, dan Pertahanan Hidup

Pemahaman manusia sebagai makhluk dalam hubungan struktural dengan alam semesta menempatkan manusia bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis yang saling terkait. Relasi ini tidak bersifat deterministic di mana alam mengontrol sepenuhnya perkembangan manusia tetapi bersifat adaptif dan dialogis, di mana manusia menanggapi kondisi lingkungan dengan mekanisme budaya, teknologi, dan pengetahuan yang terus berkembang. Konsep ini memiliki akar teoretis yang kuat dalam pendekatan cultural ecology dalam antropologi, yang memandang budaya sebagai sarana adaptasi manusia terhadap lingkungan alamnya.

1. Ketergantungan Struktural antara Manusia dan Alam

Dalam perspektif cultural ecology, hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan interdependen dan adaptif. Julian Steward, tokoh awal pendekatan ini, menegaskan bahwa budaya berkembang sebagai cara manusia menanggapi tekanan lingkungan melalui pilihan teknologi, organisasi sosial, dan strategi subsistensi tertentu. Dalam pengertian ini, lingkungan menyediakan kondisi dan sumber daya yang harus diolah oleh manusia agar dapat bertahan hidup. Adaptasi ini bukan sekadar

respons mekanis, tetapi dipilih dan dikelola secara budaya oleh komunitas sesuai kebutuhan dan kemungkinan mereka. Adaptasi merupakan “konsep sentral” dalam pemahaman hubungan manusia-lingkungan karena ia menunjukkan bagaimana budaya mencerminkan pilihan yang masuk akal dalam konteks sumber daya, iklim, dan risiko ekologis tertentu (Head, 2010).

Dengan demikian, alam semesta dalam pendekatan ini bukan sekadar latar mati, melainkan sumber daya yang dinamis yang memungkinkan atau menantang kehidupan manusia. Sumber daya seperti air, tanah, energi, dan material biologis harus diolah oleh manusia melalui kerja, alat, pengetahuan, dan teknologi agar menjelma menjadi peluang hidup yang produktif.

2. Manusia Harus Mengolah Alam melalui Kerja dan Pengetahuan

Alam menyediakan bahan-bahan mentah, tetapi tidak dalam bentuk yang siap digunakan. Sumber daya alam seperti kayu, mineral, bahan makanan, atau bahan bakar memerlukan olah tangan manusia dan perangkat teknis tertentu supaya bermanfaat. Proses inilah yang menunjukkan bahwa kerja manusia tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan material, tetapi juga merupakan aksi budaya yang bermakna secara sosial dan historis.

Dalam kajian antropologi, konsep ini sering diposisikan dalam konteks strategi adaptif: komunitas manusia mengembangkan praktik teknologi (pertanian, perikanan, konstruksi, dsb.) yang terbaik sesuai dengan konteks lingkungan fisik mereka. Strategi tersebut mencerminkan pengetahuan yang tersimpan dalam budaya sering kali menjadi bentuk local knowledge dan kearifan lokal yang terbentuk dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam.

Misalnya, *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) dari masyarakat adat merupakan kumpulan praktik dan pengetahuan yang dihasilkan dari hubungan panjang antara komunitas dengan

lingkungan mereka, yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan risiko ekologis. TEK menunjukkan bahwa adaptasi budaya adalah bagian dari mekanisme mempertahankan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3. Pertahanan Hidup sebagai Adaptasi, Produktivitas, dan Kreativitas

Konsep pertahanan hidup dalam konteks ini jauh lebih kompleks daripada “dominan atas alam”. Ia melibatkan beberapa lapis kemampuan manusia:

- **Kemampuan Adaptif**

Adaptasi di sini berarti manusia tidak hanya bertahan dalam arti fisik, tetapi mengubah perilaku dan pola budaya sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Ini bisa berupa adaptasi teknologi (misalnya alat irigasi untuk pertanian) maupun sosial (misalnya sistem pembagian air dalam masyarakat padang pasir). Pengembangan adaptasi yang efektif merupakan salah satu modal utama masyarakat untuk tetap eksis dalam menghadapi tantangan alam atau perubahan iklim.

- **Pengelolaan Gangguan Menjadi Energi Produktif**

Manusia menghadapi baha alam seperti banjir, kekeringan, badai, atau perubahan musim. Strategi budayanya bukan hanya menahan dampak, tetapi mengubah gangguan tersebut menjadi peluang misalnya melalui irigasi teratur yang mengurangi risiko kekeringan, atau rotasi tanaman yang menjadikan pergeseran cuaca sebagai bagian dari siklus produksi pangan.

Pendekatan budaya semacam ini melihat bahwa gangguan ekologis bukan hanya ancaman, tetapi bagian dari kerangka self-reinforcing adaptation yang mendorong inovasi teknologi yang lebih tangguh dan pola hidup yang lebih resilient.

- **Transformasi dari Sekadar Bertahan Menjadi Produktif dan Kreatif**

Manusia modern tidak sekadar bertahan hidup. Dengan kapasitas teknologi dan budaya yang semakin kompleks, manusia mengubah lingkungan secara produktif menghasilkan pangan, energi, infrastruktur, serta produk budaya yang meningkatkan kualitas hidup.

Adaptasi ini mencerminkan konsep *cultural core* dalam antropologi: bahwa unsur budaya yang paling dekat dengan kegiatan subsisten dan adaptif akan menonjol dalam struktur sosial. Dengan kata lain, budaya menjadi alat adaptasi sekaligus produktivitas yang memungkinkan manusia tidak hanya bertahan tetapi berkembang.

- Konsistensi dengan Gagasan *Local Genius* dan Kearifan Budaya

Konsep *local genius* merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan solusi budaya yang khas berdasarkan pengalaman jangka panjang di wilayah tertentu. Dalam konteks hubungan manusia-alam, *local genius* terwujud dalam praktik yang sangat kontekstual misalnya pola pertanian padi di terasering pegunungan, jaringan irigasi tradisional, sistem pengelolaan hutan adat, atau ritual alam yang menegaskan keseimbangan ekologis. Pendekatan ini mirip dengan gagasan *Traditional Ecological Knowledge* (TEK), yang menjadi narasi yang sangat berharga dalam memahami bagaimana manusia lokal berhasil mengelola keterbatasan kodrati yang ada.

Dalam banyak budaya tradisional, hubungan dengan alam tidak dipahami sebagai persoalan dominasi teknis semata, tetapi sebagai relasi simbiotik yang dilandasi oleh nilai moral dan kosmologi lokal. Misalnya, beberapa masyarakat adat memandang alam sebagai entitas berjiwa yang harus dihormati, sehingga praktik penggunaan sumber daya alam disertai ritual dan norma yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan bersama. Pendekatan seperti ini menegaskan bahwa kearifan budaya lokal memainkan peran penting dalam strategi adaptasi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan Konseptual

Relasi antara manusia dan alam semesta dalam kajian antropologi budaya menunjukkan bahwa:

- Manusia tergantung secara struktural pada alam sebagai sumber daya hidup dan pembentuk konteks adaptasi budaya.
- Kerja dan pengetahuan budaya menjadi alat untuk mengolah alam, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- Pertahanan hidup dalam kerangka budaya mencakup kemampuan adaptif, pengelolaan gangguan, serta transformasi kreatif dan produktif terhadap lingkungan.
- *Local genius* dan kearifan budaya lokal merupakan manifestasi nyata dari strategi adaptasi yang telah teruji secara historis dan ekologis, mendorong pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan manusia–alam.

F. Manusia dan Kebudayaan: Sintesis Konseptual

Pemahaman tentang manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari realitas bahwa manusia adalah makhluk yang serba butuh secara biologis, sosial, dan simbolik dan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi melalui naluri semata, tetapi melalui kerja kolektif dan produksi budaya. Ketergantungan ini menjadikan kebudayaan bukan hanya sekadar “warisan tradisi”, tetapi hasil dinamis dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengatasi tantangan lingkungan, dan menciptakan makna dalam kehidupan bersama.

1. Manusia sebagai Makhluk Serba Butuh

Secara ontologis, manusia berbeda dari makhluk hidup lainnya karena memiliki kapasitas yang sangat besar untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi secara simbolik. Manusia dilahirkan dengan kebutuhan dasar (nutrisi, perlindungan, reproduksi), tetapi kemampuan kognitif dan sosialnya memungkinkan manusia

memodifikasi lingkungan dan menciptakan solusi kolektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam antropologi evolusioner, kebudayaan dipandang sebagai alat adaptif yang memungkinkan manusia hidup di berbagai kondisi lingkungan yang heterogen dan berubah cepat baik secara fisik maupun sosial. Proses adaptasi ini, yang sering disebut cultural adaptation, melibatkan produksi pengetahuan, keterampilan, dan praktik kolektif yang meningkatkan kelangsungan hidup kelompok manusia.

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa adaptasi budaya memungkinkan manusia bertahan dan berkembang di lingkungan baru jauh lebih cepat daripada adaptasi biologis semata: alat, sistem sosial, simbol, dan praktik yang dipelajari membantu kelompok manusia menghadapi rangkaian tantangan ekologis dan sosial yang kompleks (Fogarty & Kandler, 2020).

2. Kebudayaan sebagai Hasil Kerja Kolektif untuk Mengolah Alam dan Kehidupan

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang terlepas dari aktivitas hidup manusia: ia merupakan hasil kerja kolektif yang mencakup gagasan, praktik, norma, teknologi, simbol, dan institusi sosial. Definisi antropologis klasik dan kontemporer sepakat bahwa budaya merupakan pola pengetahuan serta tindakan yang dipelajari dan dibagikan secara sosial identitas bersama yang memungkinkan manusia menafsirkan pengalaman dan berkoordinasi untuk tindakan bersama (Heyes, 2020).

Secara historis, istilah culture sendiri berasal dari akar kata yang berarti mengolah atau membudidayakan tepat sekali sebagai analogi terhadap cara manusia “mengolah” lingkungan fisik dan sosialnya melalui praktek kultural yang terus berkembang.

Secara antropologis, budaya berfungsi sebagai:

- sistem pengetahuan yang tertanam dalam praktik kehidupan sehari-hari;

- mekanisme koordinasi sosial yang memungkinkan pembagian kerja dan kerjasama;
- alat evaluasi moral dan simbolik yang memberi makna pada pengalaman hidup manusia; dan
- mekanisme adaptasi kolektif yang mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang kreatif.

3. Kerja dan Karya sebagai Sarana Penyempurnaan Manusia

Pandangan ini mengajak kita melihat aktivitas manusia bukan semata sebagai usaha memenuhi kebutuhan biologis, tetapi sebagai proses yang membentuk identitas kolektif dan individu di dalam konteks sosial-budaya. Kerja bukan sekadar produksi barang material; ia adalah interaksi manusia dengan dunia alam dan sesamanya yang menghasilkan makna baru, keterampilan baru, dan bentuk-bentuk sosial baru.

Dalam konteks ini, kebudayaan memungkinkan manusia mengembangkan:

- teknologi sebagai hasil pemecahan masalah lingkungan;
- institusi sosial sebagai medium pembagian tanggung jawab;
- pelajaran moral melalui narasi, ritual, dan simbol yang lebih tinggi maknanya; dan
- inovasi simbolik yang memperluas kapasitas manusia untuk merefleksikan diri sendiri serta hubungannya dengan alam dan sesama (Heyes, 2020).

Kerja dan karya, dalam kerangka ini, bukan hanya perantara antara manusia dan alam, tetapi juga sarana penyempurnaan diri sebagai makhluk yang berbudaya menciptakan kebiasaan, pengetahuan, dan makna yang membentuk sejarah sosialnya sendiri.

4. Kebudayaan sebagai Strategi Hidup Manusia

Kesimpulan konseptual dari rangkaian pemikiran di atas adalah bahwa kebudayaan harus dipahami sebagai strategi hidup manusia sering disebut dalam antropologi sebagai “human adaptive

strategy” yang memungkinkan manusia bertahan dan berkembang. Ini berbeda dari gagasan yang memandang kebudayaan sebagai tradisi statis yang diwariskan tanpa perubahan; melainkan sebagai mekanisme dinamis yang terus diperbaharui oleh generasi demi generasi melalui proses:

- learning (pembelajaran sosial),
- innovation (inovasi budaya),
- selection (pemilihan strategi yang lebih adaptif), dan
- transmission (pewarisan budaya) (Fogarty & Kandler, 2020).

Dalam literatur evolusi budaya, pendekatan semacam ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa budaya manusia memungkinkan spesies kita berhasil beradaptasi dengan ragam lingkungan yang berbeda jauh dalam kurun waktu yang relatif singkat: budaya tidak hanya diwariskan, tetapi terus berubah sebagai respons terhadap tantangan baru.

G. Evaluasi

1. Jelaskan lima tipologi konseptual manusia yang digunakan untuk menggambarkan dimensi ontologis manusia dalam kebudayaan! Apa saja perbedaan utama antara tipologi-tipologi ini?

Jawaban:

- Homo sapiens: Manusia sebagai makhluk berakal budi yang mampu berpikir secara rasional dan mewariskan pengetahuan antar generasi.
- Homo creator: Manusia sebagai makhluk pencipta yang kreatif dan inovatif, dengan tanggung jawab untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.
- Homo faber: Manusia sebagai makhluk pekerja dan pengolah dunia, yang aktif membentuk lingkungan hidup melalui teknologi dan keterampilan.

- Homo signans: Manusia sebagai makhluk penanda (semiotik), yang memberi makna pada dunia melalui simbol, bahasa, dan representasi.
- Homo culturalis: Sintesis dari seluruh tipologi sebelumnya, di mana manusia hidup dalam sistem makna bersama yang dibangun dalam kebudayaan.

2. Bagaimana "wajah orang lain" menjadi panggilan etis bagi manusia? Jelaskan secara singkat!

Jawaban:

Wajah orang lain bukan hanya sebuah representasi fisik, tetapi panggilan moral yang menuntut keadilan dan tanggung jawab. Wajah orang lain mengajak individu untuk bertindak dengan menghormati martabat orang lain, serta memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, relasi etis dimulai dari kesadaran atas kewajiban terhadap orang lain yang tidak bisa dihindari atau diabaikan.

3. Jelaskan bagaimana manusia mengelola alam untuk mempertahankan hidupnya. Apa peran kerja, alat, dan keterampilan dalam hal ini?

Jawaban:

Manusia mengelola alam melalui kerja yang melibatkan penggunaan alat dan keterampilan untuk mengolah sumber daya alam. Alam menyediakan bahan-bahan mentah, tetapi manusia harus mengolahnya dengan teknologi dan pengetahuan yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, dalam pertanian, manusia menggunakan alat-alat pertanian dan teknik irigasi untuk mengubah tanah dan air menjadi hasil pangan yang dapat dikonsumsi. Proses ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya bergantung pada

alam, tetapi juga bertransformasi dan beradaptasi dengan alam menggunakan inovasi dan teknologi.

4. Apa yang dimaksud dengan "pertahanan hidup" dalam konteks hubungan manusia dan alam? Bagaimana manusia beradaptasi dengan gangguan lingkungan?

Jawaban:

Pertahanan hidup merujuk pada kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan gangguan lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, atau kekurangan sumber daya. Manusia tidak hanya bertahan, tetapi juga mengelola gangguan tersebut dengan cara-cara yang kreatif dan produktif. Misalnya, dengan menggunakan teknologi atau mengembangkan praktik budaya yang memungkinkan mereka untuk mengubah tantangan menjadi peluang, seperti rotasi tanaman untuk menghindari kerugian pertanian atau pembangunan kota ramah lingkungan untuk mengatasi polusi. Pendekatan ini mengarah pada penciptaan solusi adaptif yang tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebudayaan sebagai "mekanisme kolektif" dalam mengelola hidup bersama!

Jawaban:

Kebudayaan sebagai mekanisme kolektif merujuk pada sistem nilai, norma, simbol, dan praktik yang dibagikan oleh anggota suatu masyarakat untuk mengatur interaksi sosial mereka. Kebudayaan berfungsi untuk menjaga keteraturan hidup bersama, menciptakan kerjasama, dan memperkuat solidaritas sosial di antara individu-individu. Melalui kebudayaan, masyarakat mengembangkan cara-cara untuk mengelola konflik, memenuhi kebutuhan bersama, dan mencapai tujuan

kolektif. Contohnya adalah pembentukan hukum, agama, dan adat yang menjadi landasan untuk kehidupan sosial yang teratur dan harmonis.

6. Jelaskan konsep "local genius" dalam hubungan manusia dengan alam dan kebudayaan. Bagaimana konsep ini berhubungan dengan adaptasi budaya?

Jawaban:

Local genius merujuk pada kemampuan masyarakat lokal untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan strategi adaptasi yang khas dan spesifik terhadap lingkungan mereka. Konsep ini menunjukkan bahwa budaya manusia tidak hanya berupa tradisi yang diwariskan, tetapi hasil dari pemahaman mendalam dan pengalaman yang panjang dengan alam sekitarnya. Misalnya, masyarakat yang hidup di daerah dengan kekurangan air mungkin mengembangkan teknik irigasi yang sangat efisien, atau masyarakat yang hidup di pegunungan mengembangkan sistem pertanian terasering. Adaptasi budaya ini memungkinkan manusia untuk mengatasi keterbatasan alam dengan cara yang berkelanjutan dan inovatif.

7. Soal Refleksi untuk Diskusi Kelas:

- Bagaimana Anda melihat hubungan manusia dan alam di Indonesia dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata? Apa peran kebudayaan dalam menghadapi tantangan ini?
- Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja contoh kerja kolektif yang ada di masyarakat Anda yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam?

BAB 2

DINAMIKA BUDAYA ALAM PIKIRAN MANUSIA

A. Perkembangan Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan dalam Ilmu Sosial

Dalam kajian antropologi, kebudayaan bukan sekadar kumpulan artefak fisik, melainkan sistem kompleks yang meliputi gagasan, nilai, praktik, simbol, dan institusi yang dipelajari secara sosial dan diwariskan antar generasi. Kebudayaan memberi makna dan orientasi bagi perilaku manusia dalam konteks sosialnya, serta memungkinkan kelompok sosial untuk mentransmisikan pemahaman tentang dunia, norma, dan identitas kolektif.

Menurut literatur antropologi kontemporer, budaya dipahami sebagai “sistem makna yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota masyarakat yang memungkinkan mereka menafsirkan pengalaman hidup mereka dan bertindak secara bermakna” ini mencakup kepercayaan, praktik, dan simbol yang tertanam dalam interaksi sosial dan struktur sehari-hari.

2. Kebudayaan sebagai Hasil Kegiatan dan Karya Manusia

Kebudayaan muncul dari aktivitas manusia dalam membentuk dan memberi makna terhadap lingkungan sosialnya. Ini mencakup:

- Artefak dan Teknologi
Benda-benda yang dihasilkan manusia seperti alat, bangunan, pakaian, seni adalah manifestasi fisik dari pengetahuan dan nilai budaya.
- Praktik Sosial dan Ritual

199

Kebudayaan diwujudkan dalam perayaan, ritual transisi kehidupan, ritus kolektif, sistem upacara, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat.

- Sistem Nilai dan Simbol

Setiap budaya memiliki nilai, simbol, bahasa, mitos, dan kepercayaan yang menjadi kerangka referensi untuk menginterpretasikan pengalaman hidup dan hubungan sosial.

Contoh: Istilah “budaya” dalam bahasa Indonesia sering dirumuskan sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dalam masyarakat—ini mencerminkan definisi yang juga berlaku dalam antropologi budaya (Arifin, 2018).

133

3. Kebudayaan sebagai Fenomena Dinamis

Kebudayaan bersifat dinamis terus berubah sepanjang waktu melalui interaksi sosial dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Perubahan ini terjadi melalui beberapa mekanisme:

- Inovasi Budaya

Ide, nilai, teknologi, dan praktik baru yang muncul dari kreatifitas dan kebutuhan sosial.

- Difusi Budaya

Proses di mana unsur budaya berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain melalui kontak sosial, perdagangan, migrasi, atau media.

- Seleksi Budaya

Proses di mana elemen budaya dipertahankan atau ditinggalkan berdasarkan relevansinya dalam konteks sosial dan historis tertentu.

Kebudayaan terus menyesuaikan bentuknya sebagai respons terhadap tantangan lingkungan, teknologi, dan hubungan antarbudaya yang kompleks (Leerssen, 2021).

4. Kebudayaan sebagai Sistem Makna yang Memberi Orientasi

Kebudayaan tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga memberi makna dan struktur pada pengalaman hidup manusia. Dalam kajian teoritik, kebudayaan dianggap sebagai “jaringan simbol” yang membantu manusia memahami tindakan mereka sendiri dan orang lain dalam konteks sosialnya ini mencakup bahasa, mitos, ritus, dan perangkat simbolik lain yang memungkinkan komunikasi nilai, norma, dan tujuan bersama (Susen, 2024).

5. Kebudayaan Sebagai Cerminan Sejarah dan Masa Depan

Karena kebudayaan diturunkan secara sosial dan berevolusi melalui lintasan sejarah, ia berfungsi sebagai “rekaman sejarah manusia” yang menjelaskan:

- Bagaimana pola budaya terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks historis.
- Bagaimana kelompok masyarakat merespons perubahan lingkungan internal maupun eksternal.
- Bagaimana nilai, norma, dan struktur sosial mengalami transformasi seiring waktu.

Dengan demikian, melalui pemahaman sejarah kebudayaan, kita dapat melihat mengapa kebudayaan kontemporer terlihat seperti sekarang dan bagaimana kemungkinan arah transformasinya di masa depan.

B. Tiga Tahap Perkembangan Kebudayaan Menurut Van Peursen

Cornelis Anthonie Van Peursen adalah seorang filsuf budaya Belanda yang menekankan bahwa perkembangan kebudayaan manusia tidak semata-mata dibaca sebagai urutan linier progresif, tetapi sebagai tiga “modus atau strata cara berpikir” yang tetap hidup dalam kebudayaan kontemporer meskipun intensitasnya

berbeda-beda tergantung konteks sosial dan sejarahnya (Sugeng et al., 2024).

1. Tahap I Mitis (Mythical)

Tahap mitis adalah modus kesadaran budaya paling awal di mana manusia cenderung memahami realitas melalui kisah-kisah simbolis, cerita kosmologis, dan relasi magis antara manusia dengan kekuatan yang dianggap mengatur alam semesta. Ciri-ciri utama tahap mitis:

- Manusia merasakan dirinya terkekang oleh kekuatan gaib di sekelilingnya, termasuk dewa-dewa alam, kekuatan kesuburan, atau roh-roh nenek moyang yang mengatur kehidupan.
- Realitas dipahami secara simbolis: dunia tidak dipisahkan antara yang “alamiah” dan yang “supra-alam”; keduanya menyatu dalam pengalaman manusia.
- Pengetahuan muncul bukan berdasarkan bukti empiris, tetapi melalui cerita rakyat, mitos kosmogonis, dan tradisi lisan yang terus diwariskan.
- Fungsi mitos tidak hanya sekadar cerita, tetapi memberikan kerangka makna bersama, membentuk norma budaya, pedoman sosial, dan legitimasi ritual masyarakat primitif.

Pada tahap ini, manusia belum memisahkan diri secara mental dari alam: “hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar masih bersifat terbuka, holistik, dan mediatif melalui simbol”.

2. Tahap II Ontologis

Tahap ontologis menggambarkan pergeseran radikal dalam cara berpikir manusia: dari pengalaman yang masih “terhubung magis” dengan dunia kepada cara berpikir yang lebih reflektif dan rasional. Karakteristik utama:

- Manusia mulai mengambil jarak terhadap dunia mitis, tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan gaib.

- Pikiran menjadi lebih teoretis dan reflektif: alasan, deduksi, dan analisis mulai digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial.
- Ontologi dalam konteks ini berarti manusia ingin memahami hakikat segala sesuatu (*what is*), bukan sekadar menerima narasi yang diwariskan secara tradisional.
- Relasi antara manusia dan realitas menjadi lebih tertutup dan terkontrol oleh rasio, meskipun unsur nilai, keyakinan, dan pengalaman emosional tetap memainkan peran, tetapi dalam konteks penalaran yang lebih berkembang.

Pada fase ini, pengetahuan mulai mengkristal menjadi teori, klasifikasi, dan penjelasan yang dapat diuji secara rasional, meskipun belum sepenuhnya bebas dari unsur keyakinan budaya.

3. Tahap III Fungsional

Tahap fungsional merupakan tahapan di mana gagasan manusia tentang dunia tidak lagi hanya bersifat deskriptif atau penjelasan rasional, tetapi bertransformasi menjadi cara berpikir yang aplikatif dan berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri utama:

- Manusia mengintegrasikan teori dengan praktik, menciptakan hubungan yang relevan antara gagasan dengan fungsi sosial, teknologi, ekonomi, dan kehidupan kolektif.
- Pengetahuan bukan lagi sekedar “apa itu” (ontologis) tetapi bagaimana relasi-relasi yang baru antara manusia dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara produktif.
- Relasi subjek dan objek tidak lagi dipisahkan secara ketat; manusia berperan aktif dalam membentuk lingkungan dan struktur sosial melalui pengetahuan aplikatif.
- Pada tahap ini, pendekatan pragmatis, kritis, serta komunikasi antardisiplin menjadi ukuran utama cara berpikir: nilai guna, efektivitas, dan produktivitas menjadi aspek kunci.

Berbeda dengan stage ontologis yang lebih tertutup pada rasio, tahap fungsional terlihat sebagai modus yang mampu

merangkul kompleksitas dan kebertautan antara berbagai bidang kehidupan serta mampu menyatukan teori dan praktik secara harmonis.

4. Hubungan Antar Tahap

Ketiga tahap ini tidak hadir sebagai tangga linear yang harus dilalui satu per satu dengan “yang lama hilang sepenuhnya” sebelum muncul yang baru. Sebaliknya:

- Ketiga tahap tersebut masih eksis bersamaan dalam budaya kontemporer, hanya intensitas dan cara manifestasinya berbeda.
- Kebudayaan modern sering menampilkan kombinasi nilai mitis, rasional ontologis, dan pragmatis fungsional secara simultan, seperti terlihat dalam praktik ritual contohnya di masyarakat tradisional yang tetap relevan dalam konteks ekonomi atau pariwisata modern.

C. Alam Pikiran Mitis: Definisi, Karakteristik, dan Perspektif

1. Definisi Alam Pikiran Mitis

Alam pikiran mitis merujuk pada pola berpikir manusia yang mendasarkan pengetahuan dan interpretasi realitas pada narasi simbolik, cerita mitos, dan kepercayaan magis yang muncul pada masyarakat pra-ilmiah atau tradisional. Dalam konteks budaya tradisional ini, manusia tidak memisahkan dunia fisik dari dimensi supranatural; mereka memahami dunia melalui kisah-kisah yang menghubungkan manusia, dewa, roh alam, dan kekuatan gaib yang dianggap mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Mitos pada tahap ini sering menjadi kerangka utama untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul manusia, serta pengalaman hidup yang tidak dapat dijelaskan secara empiris (Shynkaruk et al., 2018).

Secara antropologis, mitos bukan sekadar cerita fiktif, tetapi “fenomena yang memberi makna pada seluruh elemen kebudayaan” karena mitos berfungsi sebagai sumber asumsi sosial kolektif yang membentuk keyakinan, nilai, strategi hidup, dan cara pandang manusia terhadap dunia dan eksistensi mereka.

2. Ciri-Ciri Utama Alam Pikiran Mitis

- **Simbolisme dan Narasi**

Dalam pemikiran mitis, fakta dan pengalaman dikodekan melalui narasi simbolik yang sering melibatkan tokoh gaib atau dewa-dewa yang berinteraksi dengan manusia. Cerita-cerita ini menjadi sarana untuk menjelaskan fenomena yang kompleks seperti penciptaan dunia, siklus kehidupan-kematian, serta peristiwa alam yang tak terduga.

- **Ketergantungan pada Cerita Lisan dan Tradisi**

Mitologi awal berkembang melalui tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena sistem tulisan belum terbentuk, mitos ini berfungsi sebagai bahan ajar budaya yang menggabungkan pengetahuan praktis dan makna simbolik tentang realitas manusia.

- **Kesatuan Dunia Fisik dan Gaib**

Pada tahap pikiran mitis, dunia nyata dan dunia gaib dipandang sebagai satu kontinum, di mana objek-objek alam dianggap hidup, memiliki roh, atau berhubungan langsung dengan kekuatan supranatural. Hal ini berbeda dengan cara berpikir ilmiah yang memisahkan fenomena alami dari entitas metafisik.

- **Fungsi Sosial dan Pendidikan**

Mitos dalam masyarakat tradisional juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial untuk menanamkan norma, nilai budaya, serta strategi sosial yang penting. Dengan demikian, mitos tidak hanya menjelaskan alam tetapi juga menjadi pedoman perilaku dan struktur sosial masyarakat (Fatima & Gaurav, 2024).

3. Pandangan terhadap Alam Pikiran Mitis

- Pandangan Romantis

Pendekatan romantis terhadap alam pikiran mitis memandang masyarakat tradisional sebagai komunitas yang hidup dalam keterhubungan erat dengan alam, simbol, dan pengalaman spiritual yang kaya. Pandangan romantis ini menilai bahwa pikiran mitis mencerminkan cara manusia yang masih “murni” dan sensitif terhadap lingkungan alam serta hubungan antara manusia dan kekuatan gaib. Di sini, mitos dipandang sebagai ekspresi kreatif yang mendalam dan bermakna, bukan sekadar kepercayaan primitif.

Beberapa filsuf dan antropolog romantis, contohnya Ernst Cassirer dalam *The Philosophy of Symbolic Forms*, menjelaskan bahwa mitos adalah bentuk awal dari ekspresi simbolik manusia yang kemudian berkembang melalui bahasa, seni, dan budaya simbolik lainnya. Hal ini menekankan bahwa mitos adalah bagian integral dalam struktur kesadaran manusia, bukan sekadar tahap kognitif yang harus dilampaui oleh rasionalitas (Klempe, 2011).

- Pandangan Rasionalis

Sebaliknya, pendekatan rasionalis melihat alam pikiran mitis sebagai mode berpikir yang bersifat pre-logis dan pra-ilmiah, yakni cara pandang yang belum mengalami diferensiasi antara pengalaman empiris dan narasi simbolik. Menurut perspektif ini, mitos merupakan tahap awal dalam evolusi intelektual manusia, yang kemudian digantikan oleh cara berpikir yang lebih logis, berbasis bukti, dan sistematis yang menjadi dasar pengetahuan ilmiah modern.

Dalam artikel Sven H. Klempe yang membahas mythical thinking dalam diskursus ilmiah, ia menjelaskan bahwa pikiran mitis sering dipisahkan dari “pengetahuan ilmiah” karena mitos dianggap tidak dapat diverifikasi secara empiris dan lebih

dipandang sebagai produk naratif daripada argumen berbasis data empirik. Walaupun demikian, Klempe menunjukkan bahwa elemen-elemen naratif dan struktural mitos turut hadir bahkan dalam wacana ilmiah karena kedua bentuk pengetahuan tersebut sama-sama memiliki komponen naratif dan simbolik dalam proses kognitif manusia.

4. Peran Mitologi dalam Kebudayaan

- Mitos sebagai Sumber Makna Budaya
Mitos membantu masyarakat tradisional untuk mengorganisasikan pengalaman kolektifnya, tidak hanya dalam memahami aturan alam tetapi juga dalam menempatkan diri mereka dalam struktur sosial yang lebih besar. Antropolog sering menyoroti fungsi mitos sebagai medium yang menciptakan dan memelihara sistem keyakinan kolektif.
- Penghubung antara Adat dan Ritual
Mitos sering berfungsi sebagai alasan ritual dilakukan bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena menurut narasi mitis, ritual tersebut memiliki efek kosmis (misalnya untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi komunitas, atau menjamin kesuburan). Hal ini menjadikan pikiran mitis sebagai landasan praktik sosial dan sakral dalam budaya tradisional.
- Transisi menuju Pemikiran Rasional
Meskipun dalam analisis perkembangan budaya mitos sering dipandang sebagai tahap awal dan kemudian digantikan oleh penalaran ilmiah, tidak berarti bahwa elemen mitis sepenuhnya hilang dalam budaya modern. Banyak aspek mitis disisipi ke dalam cerita modern, literatur, dan simbolisme yang tetap hidup dalam kehidupan kontemporer, meskipun fungsinya sudah bertransformasi.

5. Kesimpulan Inti

- Alam pikiran mitis adalah bentuk awal pola berpikir manusia yang terikat pada narasi simbolik, cerita mitos, dan interpretasi gaib atas realitas.
- Dalam tahap ini, kehidupan sosial dan budaya dipahami melalui simbiosis antara dunia fisik dan dunia supranatural, tidak dipisahkan oleh logika ilmiah empiris.
- Pandangan romantis menghargai mitos sebagai bentuk ekspresi manusia yang kaya makna, sementara pandangan rasionalis melihatnya sebagai tahapan perkembangan menuju pengetahuan ilmiah yang sistematis.
- Mitos tetap memainkan peran sentral dalam memberi makna, membentuk nilai budaya, dan menyatukan praktik ritual dengan identitas kolektif masyarakat.

D. Mitos sebagai Bakat Manusiawi

1. Definisi dan Status Epistemik Mitos

Dalam kajian antropologi budaya dan psikologi evolusioner, mitos bukan sekadar cerita tradisional, tetapi merupakan produk kognitif dasar dari pikiran manusia yang berkembang bersamaan dengan kemampuan simbolik dan naratif manusia. Mitos berperan sebagai mekanisme awal untuk mentransformasikan pengalaman menjadi struktur naratif bermakna, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial dan alamiah yang kompleks.

Secara fungsional, mitos adalah narasi kolektif yang menghubungkan kejadian konkrit dan abstrak melalui simbol, metafora, dan ritus, sehingga memungkinkan manusia untuk membangun model mental tentang realitas yang tidak dapat dijelaskan melalui bukti empiris saja (misalnya penciptaan alam semesta, asal mula penderitaan, hukum moral, dan hukum sosial) (Shynkaruk et al., 2018).

2. Mitos sebagai Produk Bakat Kognitif Manusia

- Basis Psikologis dan Neurologis

Kognisi naratif dan kapasitas simbol manusia berkembang secara evolusioner dan merupakan bagian dari kemampuan adaptif untuk memahami dan mengingat informasi kompleks. Mitos menjadi sarana kognitif awal yang memungkinkan manusia:

- Mengelola ketidakpastian pengalaman hidup.
- Memberi makna pada fenomena yang tidak terjangkau oleh observasi langsung.
- Mentransmisikan pengetahuan penting (moral, sosial, ekologis) melalui generasi.

Dalam psikologi naratif kontemporer, cerita mitos dilihat sebagai “template kognitif” yang memfasilitasi struktur memori kolektif dan pengambilan keputusan sosial (mis. konflik antara kelompok, alokasi sumber daya, hubungan antargenerasi) di masyarakat tradisional maupun modern.

Klempe (2011) menunjukkan bahwa struktur naratif mitos tetap hadir bahkan dalam penalaran ilmiah modern karena manusia tetap memberi makna melalui narasi dalam proses berpikirnya (Klempe, 2011).

- Mitos sebagai Sistem Pemikiran Logis dalam Konteksnya

Mitos sering dianggap “primitif” karena tidak bersandar pada metode ilmiah modern, tetapi ini adalah logika konseptual yang kohesif dalam konteks historis dan budaya di mana ia berkembang. Mitos beroperasi dengan:

- Ekspresi analogis: menggunakan metafora untuk menjelaskan relasi kompleks (mis. kesuburan ↔ musim ↔ kehidupan).
- Sintesis pengalaman: merangkum pengalaman kolektif menjadi narasi yang mudah diingat dan ditransmisikan.
- Normativitas: menyiratkan aturan moral melalui tokoh mitos yang berperilaku sebagai model nilai.

Strukturalis seperti Claude Lévi-Strauss bahkan memandang mitos sebagai cara berpikir yang sistematis, bukan sekadar narasi lepas struktur mitos memiliki pola dan hubungan internal yang konsisten yang memperlihatkan cara masyarakat mengorganisasi dualitas (hidup-mati, baik-jahat, manusia-alam) dan kompleksitas sosial mereka.

Catatan: karya klasik Lévi-Strauss banyak dibahas ulang dalam artikel turunan yang tersedia di database jurnal; salah satunya adalah diskusi struktural tentang narasi mitos, nilai, dan simbol dalam interaksi sosial kontemporer (Bennett, 2015).

3. Peran dan Fungsi Mitos dalam Masyarakat

- Mitos sebagai Pedoman Moral dan Etika

Mitos berfungsi sebagai sumber nilai kultural yang memandu perilaku sosial. Cerita-cerita mitos sering memuat:

- Figur tokoh teladan yang mewakili moral baik.
- Narasi konflik yang menyiratkan konsekuensi tindakan tertentu.
- Struktur kosmologis yang memberi alasan normatif untuk nilai sosial (mis. saling menghormati, kerja sama, tata krama).

Dengan demikian, mitos sering menjadi bentuk awal pendidikan moral kolektif yang mengatur tindakan sosial melalui storytelling yang kuat, tradisional, dan mudah diingat.

- Mitos dalam Ritus dan Ritual

Mitos tidak hanya sebagai narasi, tetapi direalisasikan dalam ritus sosial:

- Upacara penyucian diri.
- Ritus peralihan (lahir-dewasa-meninggal).
- Ritual musiman (tanam-panen, doa keselamatan).

Ritus semacam ini sering didasarkan pada narasi mitos yang memberi makna struktural pada kegiatan sosial dan memperkuat solidaritas kelompok. Interaksi antara narasi mitos dan ritus ritual menciptakan keteraturan sosial yang stabil dan memberi anggota komunitas pemahaman tentang peran mereka dalam masyarakat.

- **Mitos Sebagai Alat Penjelasan Realitas**

Dalam masyarakat yang belum dikarakterisasi oleh penalaran ilmiah empiris, mitos memberikan model penjelasan yang koheren untuk fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung:

Tabel 2.1 Fenomena Mistis

Fenomena	Penjelasan Mitis
Alam semesta	Narasi penciptaan dari entitas kosmik
Bencana alam	Tindakan atau amarah makhluk supranatural
Kematian	Perjalanan roh ke dunia lain
Penyakit	Kekuatan gaib yang terpengaruh perilaku manusia

Pandangan ini membantu masyarakat “menata ketidakpastian” dan membangun rutinitas ritual atau sosial yang memberi kontrol simbolik terhadap hidup mereka.

4. Relevansi Mitos dalam Dunia Kontemporer

Meskipun sering dianggap bagian dari masa lalu, mitos tetap meninggalkan jejak dalam kebudayaan modern:

- Literatur populer dan film naratif modern banyak menggunakan struktur mitos klasik.
- Narasi nasionalisme dan identitas kolektif banyak meminjam elemen mitologis (legenda pendiri bangsa).
- Simbol agama dan ritual kontemporer masih dipengaruhi oleh struktur naratif mitis yang kuat.

Ini menunjukkan bahwa bakat naratif mitis tetap hidup dalam cara manusia memahami dirinya sendiri meskipun dalam konteks pengetahuan ilmiah modern.

5. Inti Kesimpulan

- Mitos adalah bakat manusiawi: bukan sekadar cerita, tetapi sistem naratif yang memungkinkan manusia mengorganisasi pengalaman dan memberi makna pada realitas sosial dan alamiah.

- Fungsi mitos sangat penting dalam pembentukan norma sosial, pedagogi moral, dan keteraturan ritus budaya di masyarakat tradisional maupun kontemporer.
- Mitos mencerminkan logika dan struktur pemikiran yang valid dalam konteks budaya historis tertentu, dan tetap berdampak dalam narasi modern.
- Struktur mitos tidak sepenuhnya “primitif”; ia merupakan algoritma naratif kompleks yang membantu manusia menghadapi ketidakpastian eksistensial.

E. Mitos dalam Masyarakat Prasejarah dan Masyarakat Kini

1. Mitos dalam Masyarakat Prasejarah

Pada masyarakat prasejarah masyarakat tanpa tulisan dan teknologi ilmiah modern mitos berfungsi sebagai wacana penjelasan realitas yang paling komprehensif tersedia. Mitos hadir sebagai narasi kolektif untuk menjelaskan fenomena yang belum bisa dijelaskan secara empiris seperti penciptaan dunia, siklus hidup-mati, peristiwa alam, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Narasi-narasi ini seringkali dipadukan dengan ritus dan praktik ritual sehingga menjadi sistem pemaknaan yang utuh bagi komunitasnya. Mitos merupakan bagian dari kesadaran budaya purba yang memberi makna terhadap keberadaan manusia dan fenomena kosmik yang mereka saksikan di alam sekitar mereka.

Dalam konteks antropologi budaya dan sosiologi, mitos dipahami sebagai “narasi simbolik yang menyusun makna kolektif dan legitimasi sosial” menjadi perangkat untuk memahami hubungan antar manusia, manusia dan alam, serta struktur sosial yang berkembang di masyarakat prasejarah. Walaupun primitif dari sudut pengetahuan ilmiah modern, mitos prasejarah mengandung

logika internal yang konsisten karena menjadi landasan kerangka berpikir masyarakat saat itu (Humaeni, 2013).

2. Mitos dalam Masyarakat Kini

Walaupun masyarakat modern memiliki pendekatan ilmiah dan teknologi yang sangat maju, mitos tidak sepenuhnya hilang; ia berubah bentuk, namun tetap bertahan melalui:

- Cerita rakyat dan legenda lokal, yang meskipun tidak dipercayai secara literal, tetap diekspresikan sebagai simbol-simbol budaya yang hidup dalam ingatan kolektif.
- Upacara adat dan ritual tradisional, seperti perayaan musim tanam-panen, pesta panen, atau perayaan hari jadi komunitas yang sarat akan narasi simbolik mitis.
- Simbol-simbol budaya kontemporer, misalnya legenda pendiri kota, pahlawan nasional, atau kisah asal-usul suatu komunitas yang membentuk identitas kolektif generasi sekarang.

Dalam masyarakat kontemporer, mitos sering melebur dengan identitas budaya, narasi nasionalisme, dan simbol politik yang digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial atau legitimasi sosial politik tertentu. Mitos juga sering berfungsi sebagai media pendidikan nilai, di mana nilai moral, norma sosial, dan kode etik ditanamkan melalui narasi simbolik yang diwariskan secara turun-temurun (Iswidayati, 2021).

3. Fungsi Mitos

Mitos dalam berbagai masyarakat (prasejarah maupun modern) berfungsi dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan:

- Menyadarkan Manusia tentang Kekuasaan Gaib
Mitos mengajarkan bahwa masih ada kekuatan di luar kendali manusia yang mempengaruhi kehidupan, seperti siklus alam, kejadian tak terduga, dan fenomena keberuntungan atau musibah. Dengan demikian, mitos membantu manusia untuk menyadari bahwa kehidupan bukan sepenuhnya dapat diprediksi atau dikontrol melalui pemikiran rasional, tetapi juga

dipengaruhi oleh “kekuatan transenden” dalam kosmos. Ini merupakan fungsi kultural penting dalam masyarakat prasejarah dan bahkan di beberapa komunitas kontemporer yang mempertahankan kepercayaan supranatural (Iswidayati, 2021).

- **Memberikan Jaminan bagi Kehidupan Masa Kini**

Dalam masyarakat agraris tradisional, mitos sering kali terhubung dengan ritus dan perayaan yang berkaitan dengan ritme alam, seperti musim tanam dan panen. Mitos-mitos ini memberi rasa keberlanjutan dan jaminan bahwa dunia bekerja dalam siklus yang teratur. Narasi mitis menjelaskan bagaimana kekuatan supranatural mendukung keberhasilan panen, keselamatan komunitas, atau keseimbangan alam memberi rasa aman dan orientasi praktis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

- **Menjadi Pengantara antara Manusia dan Alam**

Mitos juga berfungsi sebagai jembatan simbolik antara manusia dengan alam dan dunia supranatural. Dalam masyarakat tradisional, narasi mitos sering mempersonifikasikan elemen alam sebagai kekuatan hidup yang harus dihormati dan dinavigasi secara ritual. Dengan cara ini, mitos membantu masyarakat memahami fenomena alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia, sekaligus memediasi hubungan antara manusia dan kekuatan gaib atau spiritual yang dipercaya mengatur alam (Humaeni, 2013).

4. Mitos dan Magi: Konstruksi Fungsional yang Berbeda

- **Mitos sebagai Realitas Transenden**

Mitos bersifat transenden karena ia mengaitkan pengalaman manusia dengan kekuatan di luar dunia manusia biasa, sering kali dalam bentuk narasi yang melibatkan dewa, roh leluhur, kosmogoni, atau kisah penciptaan. Ia tidak semata-mata bertujuan untuk mengubah dunia secara langsung, tetapi untuk memberikan

makna, struktur, dan orientasi moral terhadap pengalaman hidup dan fenomena kosmik. Dalam kajian fungsionalitas budaya, mitos sering dipandang sebagai mekanisme kultural untuk menjelaskan hubungan manusia dengan alam yang lebih besar.

- **Magi sebagai Praktik Immanent**

Sementara mitos memberi makna simbolik atau metafisik, magi berfokus pada penggunaan kekuatan gaib secara praktis dan teknis, agar dapat mempengaruhi dunia nyata. Magi cenderung menjadi praktik ritual yang imanen, seperti penggunaan jampi-jampi, mantra, ramuan, atau teknologi ritual tertentu yang dimaksudkan untuk mengendalikan kekuatan gaib demi manfaat langsung. Magi menyiratkan adanya usaha manipulatif atas kekuatan supranatural, berbeda dengan mitos yang lebih bersifat naratif dan interpretatif.

Dalam banyak komunitas tradisional, batas antara mitos dan magi sering kabur, tetapi secara konseptual keduanya berbeda:

- Mitos → naratif & transenden, bertujuan menjelaskan dan memberi makna;
- Magi → praktik & imanen, bertujuan mengendalikan atau memanipulasi kekuatan gaib untuk hasil praktis tertentu.

F. Alam Pikiran Ontologis serta Alam Pikiran Timur dan Barat

1. Definisi dan Fokus Pemikiran Ontologis

Alam pikiran ontologis memusatkan perhatian pada usaha manusia untuk memahami hakikat kenyataan (“apa yang ada”) dan struktur fundamental dari eksistensi itu sendiri pertanyaan “apa yang sebenarnya ada dalam realitas ini?” serta “apa makna dari keberadaan?”. Ontologi sebagai cabang filsafat mempertanyakan aspek-aspek dasar realitas yang paling mendasar: entitas apa yang

ada, apa karakteristiknya, dan bagaimana hubungan antarentitas tersebut membentuk kosmos keseluruhan.

Dalam konteks budaya, pikiran ontologis adalah cara berpikir di mana manusia mencari penjelasan konseptual dan fundamental tentang eksistensi ia tidak lagi bergantung pada narasi mitis atau tradisi ritual, tetapi mengembangkan penalaran reflektif dan kategori konseptual untuk memahami esensi realitas dan makna kehidupan.

2. Ontologi melalui Sejarah Filsafat

Dalam tradisi filsafat Barat, ontologi telah menjadi fokus utama sejak masa Yunani kuno. Plato mengembangkan gagasan tentang ide yang merupakan realitas lebih tinggi daripada dunia fenomenal, sedangkan Aristoteles menyelidiki substansi dan hakikat sebagai dasar eksistensi yang dapat dipahami secara rasional. Ontologi modern kemudian dikembangkan oleh filsafat kontemporer dalam berbagai arah, termasuk eksistensialisme yang memusatkan pada makna eksistensi individu sendiri. Ontologi terus menjadi landasan bagi filsafat sains, metafisika, dan teori budaya kontemporer karena ia menentukan status ontologis objek pengetahuan serta dasar dari semua pertanyaan mendalam tentang realitas.

3. Ciri Umum Pikiran Timur

Alam pikiran Timur biasanya ditandai oleh pendekatan yang holistik, integral, dan berorientasi pada hubungan antara manusia dan alam semesta. Banyak tradisi filosofis Timur (misalnya Hindu, Buddha, Daoisme, Konfusianisme) mempertimbangkan realitas sebagai suatu kesatuan total di mana manusia tidak dipisahkan dari alam dan eksistensi spiritual merupakan bagian pokok pemahaman hidup. Pemikiran ini cenderung menekankan harmoni, keseimbangan, dan pengalaman batin yang menyeluruh sebagai jembatan bagi pemahaman hakikat realitas karena dunia tidak

dipandang secara dualistik ataupun terkotak-kotak – melainkan secara relasional dan kontekstual (Pae, 2020).

Artikel komparatif akademik yang terbaru membedah perbedaan pandangan antara tradisi Timur dan Barat terkait pengalaman manusia, persepsi masalah, dan value system yang mendasari kehidupan manusia modern. Dalam tradisi Timur, penekanan lebih diberikan kepada integrasi antara pengalaman batin, peran sosial, dan harmoni dengan alam dalam pencarian makna eksistensial manusia.

Artikel Kyomugisha T. (2024) merinci bahwa perspektif Barat banyak dikaitkan dengan rasionalitas, kebebasan individu, dan analisis moral melalui argumen, sedangkan tradisi Timur menekankan interkoneksi, keseimbangan hidup, dan pemahaman pengalaman sebagai satu kesatuan pengetahuan dan nilai.

4. Ciri Pikiran Barat

Alam pikiran Barat lebih menekankan pada rasionalitas, empirisme, dan penalaran logis. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri ke tradisi filsafat Yunani dan Romawi, yang kemudian diteruskan ke era modern melalui Renaisans, Reformasi, dan Revolusi Ilmiah. Cara berpikir ini menggunakan analisis logis, bukti empiris, dan sistem pengetahuan terstruktur sebagai standar untuk memahami realitas, termasuk dalam sains, filsafat, dan sosial budaya modern. Karakteristik ini terlihat pada pendekatan ilmiah yang berupaya memisahkan subjek dan objek serta membangun pemahaman realitas berdasarkan verifikasi dan rasionalitas.

5. Pemikiran Fungsional

- Definisi dan Fokus Pemikiran Fungsional

Pemikiran fungsional adalah pendekatan yang menitikberatkan pemahaman terhadap fungsi dan efek dari fenomena sosial, budaya, atau struktur dalam konteks operasionalnya dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan hanya melihat hakikat atau keberadaan (ontologis), pemikiran fungsional

bertanya “bagaimana sesuatu bekerja” dan “apa peran atau fungsi dari fenomena itu dalam sistem sosial atau budaya”. Dalam antropologi dan sosiologi, pendekatan ini melihat budaya dan struktur sosial sebagai bagian dari sistem kompleks yang saling berhubungan guna memelihara keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat”.

- Aplikasi Pemikiran Fungsional dalam Ilmu Sosial

Dalam sosiologi, structural functionalism yang merupakan salah satu iterasi dari pemikiran fungsional berusaha menjelaskan bagaimana institusi sosial, norma, tradisi, dan praktik budaya berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Menurut pendekatan ini, setiap elemen dalam masyarakat (misalnya keluarga, pendidikan, sistem hukum) memiliki fungsi khusus yang jika berjalan dengan baik akan mendukung keteraturan sosial, sedangkan gangguan atau disfungsi pada satu elemen dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem sosial itu sendiri (Ormerod, 2020).

G. Aksiologi (Ilmu Nilai)

1. Definisi dan Ruang Lingkup Aksiologi

Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari nilai-nilai yang dianggap penting oleh manusia baik itu nilai moral, estetika, maupun sosial serta menguraikan sifat, asal, dan dasar nilai tersebut. Secara etimologis, “aksiologi” berasal dari bahasa Yunani *axios* (yang berarti “bernilai”) dan *logos* (yang berarti “ilmu” atau “pembahasan”), sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang nilai (value theory).

Aksiologi memusatkan perhatian pada pertanyaan filosofis seperti:

- Apa itu nilai?

- Apa yang membuat sesuatu bernilai baik (good) atau buruk (bad)?
- Bagaimana kita dapat membedakan nilai intrinsik (yang bernilai pada dirinya sendiri) dari nilai instrumental (yang bernilai karena konsekuensinya)?

Aksiologi adalah landasan untuk memahami moralitas, keadilan, kebahagiaan, keindahan, dan kebenaran dalam kehidupan manusia.

Dalam kajian aksiologi, nilai tidak bersifat semata-subjektif; sebagian filsuf berargumen bahwa beberapa nilai bersifat objektif, artinya nilai tersebut ada terlepas dari pandangan individu. Contohnya, konsep “kebaikan” atau “hak asasi manusia” sering dipandang sebagai nilai yang mendasari etika universal dalam banyak tradisi filsafat moral.

2. Komponen Nilai: Nilai vs. “Nonnilai”

Dalam aksiologi filsafat, “nilai” biasanya merujuk kepada hal-hal yang dianggap bernilai positif dan diupayakan oleh manusia misalnya kebaikan (*goodness*), keadilan (*justice*), kebenaran (*truth*), keindahan (*beauty*), dan martabat manusia. Nilai-nilai ini dipandang tidak hanya sebagai preferensi pribadi, tetapi sebagai prinsip fundamental yang membimbing tindakan, keputusan, dan pembentukan sistem sosial.

Sebaliknya, istilah yang sering disebut sebagai “nonnilai” meliputi hal-hal yang tidak diinginkan atau harus dihindari dalam kehidupan manusia misalnya penderitaan, ketidakadilan, kebodohan, dan kematian. Dalam kerangka aksiologi, nonnilai bukan sekadar ketidakhadiran nilai, tetapi sering menjadi titik tolak untuk memahami apa yang membuat nilai tertentu penting dalam pengalaman manusia.

3. Peran Aksiologi dalam Pengetahuan dan Kehidupan Sosial

Aksiologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas, termasuk:

- **Etika dan Moral**
Aksiologi menyediakan dasar filosofis untuk menetapkan standar moral misalnya melalui perturbation tentang apa yang seharusnya dianggap baik dan bagaimana tindakan manusia seharusnya dinilai.
- **Estetika**
Aksiologi juga berhubungan dengan estetika, yaitu bagaimana kita memahami nilai keindahan dalam seni, desain, dan pengalaman estetis lainnya.
- **Pengambilan Keputusan Sosial**
Dalam pendidikan, politik, atau kebijakan publik, aksiologi membantu menentukan mana nilai yang seharusnya diprioritaskan dan bagaimana konflik nilai dapat diselesaikan.
- **Etika Ilmu Pengetahuan**
Aksiologi digunakan untuk menilai implikasi sosial dan moral dari ilmu dan teknologi misalnya, apakah penggunaan AI atau bioteknologi mendukung kebaikan bersama atau tidak.

4. Aksiologi Sebagai Dasar Etika dan Nilai Moral

Dalam kajian etika, aksiologi menjadi landasan untuk menilai apa yang membuat tindakan moral atau bermoral. Aksiologi membedakan:

- Nilai intrinsik (yang bernilai dalam dirinya sendiri), misalnya keadilan atau kebebasan; dan
- Nilai instrumental (yang bernilai sebagai sarana menuju tujuan tertentu), misalnya uang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan.

Studi mengenai nilai intrinsik versus instrumental ini merupakan bagian dari meta-etika, sebuah subdisiplin filsafat moral yang mempelajari dasar nilai itu sendiri dan status ontologis nilai tersebut.

H. Manusia Prasejarah dan *Pithecanthropus erectus*

1. Gambaran Umum Manusia Prasejarah di Indonesia

Manusia prasejarah di Indonesia hidup selama era Pleistosen, jauh sebelum munculnya sejarah tertulis. Fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia memberikan bukti penting tentang perkembangan evolusi manusia di Asia Tenggara, termasuk dalam konteks migrasi, adaptasi ekologis, dan perkembangan teknologi awal manusia.

Fosil manusia prasejarah terawal di Indonesia menunjukkan adanya variasi hominin yang beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan berburu, meramu, dan berkomunitas sebagai strategi bertahan hidup di lanskap yang berubah seiring waktu.

2. *Pithecanthropus erectus*: Penemuan dan Ciri Utama

Salah satu peninggalan paling terkenal dari manusia prasejarah di Indonesia adalah *Pithecanthropus erectus*, yang kini umumnya diklasifikasikan dalam garis evolusi *Homo erectus*. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh Eugène Dubois pada akhir abad ke-19 di daerah Trinil, Jawa Timur.

Menurut temuan arkeologis:

- *Pithecanthropus erectus* hidup sekitar 1 juta hingga 0,5 juta tahun yang lalu pada zaman Pleistosen tengah (Jati, 2013).
- Fosil yang ditemukan mencakup tempurung kepala, tulang paha, rahang bawah, dan gigi, yang menunjukkan bahwa spesies ini berjalan tegak (*erectus*) dan memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan hominin sebelumnya.
- Morphologi tubuh menunjukkan kemampuan untuk berjalan tegak, menggunakan tangan untuk alat sederhana, dan hidup sebagai pemburu-pengumpul dalam kelompok sosial kecil.

Temuan ini menegaskan bahwa *Pithecanthropus erectus* adalah salah satu perwakilan awal dari garis evolusi manusia yang

menunjukkan transisi penting dari primata yang lebih sederhana ke hominin yang lebih kompleks.

3. Perilaku dan Adaptasi Manusia Prasejarah

Manusia prasejarah seperti *P. erectus* tidak hanya hidup secara sederhana, tetapi telah menunjukkan kemampuan teknologi dan sosial yang signifikan, termasuk:

- Pembuatan alat dari batu sebagai alat bantu berburu dan memproses makanan.
- Adaptasi lingkungan dengan pola hidup yang melibatkan berburu dan meramu, serta kemungkinan berbagi tugas dalam kelompok sosial.
- Pembentukan pola migrasi karena kebutuhan sumber daya dan perubahan iklim Pleistosen (Curnoe, 2011).

Meskipun kehidupan mereka tampak primitif dari sudut pandang teknologi modern, kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan mencerminkan logika dan praktek kultural dasar yang memungkinkan mereka bertahan jutaan tahun lalu.

4. Integrasi Makna Nilai dan Perilaku Awal Manusia

Aksiologi, sebagai kajian tentang nilai, muncul kemudian dalam evolusi budaya manusia untuk menjelaskan apa yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia, seperti moralitas, estetika, dan kebenaran konsep yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kebutuhan bertahan hidup dasar manusia prasejarah.

Sementara itu, prasejarah memberikan konteks awal tentang bagaimana manusia berkembang dari strategi bertahan hidup sederhana menuju kehidupan yang semakin kompleks, yang kemudian membuka ruang bagi pengembangan nilai budaya dan sistem norma sosial yang lebih tinggi.

I. Evaluasi

A. Isian Singkat

1. Jelaskan tiga tahap perkembangan kebudayaan menurut Van Peursen!

Jawaban:

Tahap Mitos: Pada tahap ini, manusia melihat dunia melalui cerita-cerita mitos dan kepercayaan gaib. Segala fenomena alam dipahami melalui kekuatan magis atau dewa-dewa.

Tahap Ontologis: Manusia mulai berfikir rasional dan reflektif, berusaha menjelaskan "apa yang ada" dan mencari penjelasan rasional tentang fenomena di sekitar mereka.

Tahap Fungsional: Pemikiran manusia berfokus pada aspek praktis dan fungsional, di mana pengetahuan diterapkan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

2. Apa yang dimaksud dengan alam pikiran mitis, dan bagaimana kaitannya dengan kebudayaan?

Jawaban:

Alam pikiran mitis adalah cara berpikir manusia pada zaman primitif yang mengaitkan fenomena alam dengan kekuatan gaib, dewa-dewa, dan cerita mitos. Mitos ini berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan fenomena alam dan peristiwa sosial seperti kelahiran, kematian, dan perubahan musim.

3. Sebutkan perbedaan utama antara mitos dan magi!

Jawaban:

Mitos bersifat transenden, berhubungan dengan kekuatan gaib atau makhluk supernatural, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan filosofis atau moral mengenai dunia dan kehidupan.

Magi lebih bersifat imanen, yaitu berfokus pada penggunaan kekuatan gaib atau ritual untuk mempengaruhi atau mengontrol dunia nyata dan kehidupan manusia secara praktis.

B. Soal Essay

1. Jelaskan peran penting mitos dalam masyarakat prasejarah dan kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang diajarkan melalui mitos tersebut!

Jawaban:

Mitos dalam masyarakat prasejarah memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan fenomena alam dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Melalui mitos, nilai-nilai sosial seperti kebaikan, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan diajarkan. Mitos juga menjadi alat untuk merayakan peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta menjaga hubungan dengan kekuatan gaib yang dianggap mengatur alam semesta. Mitos menghubungkan manusia dengan alam, memberi makna atas kehidupan, dan memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas.

2. Bagaimana pemikiran ontologis membantu manusia untuk memahami keberadaan dan makna hidup? Berikan contoh aplikasi pemikiran ontologis dalam kehidupan modern!

Jawaban:

Pemikiran ontologis membantu manusia untuk memahami hakikat eksistensi, asal-usul segala sesuatu, dan makna kehidupan melalui pertanyaan "apa yang ada?" serta "mengapa kita ada?". Pemikiran ini mendorong pencarian makna hidup dan refleksi atas penderitaan manusia. Dalam kehidupan modern, aplikasi pemikiran ontologis dapat ditemukan dalam filsafat eksistensialisme, yang menekankan pada pencarian makna hidup individu meskipun dunia tidak memberi makna itu secara langsung. Contoh aplikasi ontologis adalah dalam bidang psikologi, di mana banyak teori berfokus pada pencarian makna hidup bagi individu, terutama dalam konteks krisis eksistensial.

3. Apa hubungan antara pemikiran fungsional dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh!

Jawaban:

Pemikiran fungsional berfokus pada pemahaman “bagaimana sesuatu bekerja” dalam kehidupan manusia. Ini berkaitan dengan upaya untuk memahami fungsi atau peran fenomena dalam konteks praktis, sosial, atau lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran fungsional diterapkan dalam bidang seperti manajemen, teknologi, dan pendidikan. Misalnya, dalam pendidikan, pendekatan fungsional mengidentifikasi bagaimana kurikulum dapat dipahami dan diterapkan agar dapat berfungsi untuk mempersiapkan siswa dalam kehidupan profesional mereka di masa depan.

BAB 3

TEORI KEBUDAYAAN

A. Konseptualisasi Kebudayaan sebagai Sistem Dinamis Kehidupan Manusia

Dalam kerangka ilmu kebudayaan modern, kebudayaan tidak lagi dipahami sebagai akumulasi benda-benda material atau simbol-simbol estetis semata, melainkan sebagai sistem kompleks yang mencakup gagasan, nilai, norma, pola perilaku, serta hasil karya manusia yang dipelajari, diwariskan, dan dimiliki secara kolektif dalam suatu komunitas sosial. Pemahaman ini berakar kuat pada tradisi antropologi struktural-fungsional yang dipelopori Koentjaraningrat, yang menempatkan kebudayaan sebagai sistem terpadu antara ide, tindakan sosial, dan artefak material yang mengatur keberlangsungan kehidupan manusia.

15 Rahyono memperluas perspektif ini dengan menekankan bahwa kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengatur sosial, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif eksistensial yang memungkinkan manusia mengatasi keterbatasan biologis dan ekologisnya. Manusia, berbeda dengan makhluk lain, tidak sepenuhnya bergantung pada insting alamiah, tetapi mengembangkan kebudayaan sebagai strategi kolektif untuk bertahan hidup, menciptakan makna, serta membangun tatanan sosial yang stabil. Dengan demikian, kebudayaan beroperasi sebagai sistem dinamis yang terus mengalami transformasi seiring perubahan lingkungan alam, teknologi, dan struktur sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan teori cultural evolution yang memandang kebudayaan sebagai sistem adaptasi yang berkembang melalui proses belajar sosial dan transmisi antargenerasi. Boyd dan

Richerson menegaskan bahwa kebudayaan memungkinkan manusia merespons tantangan lingkungan secara jauh lebih cepat dibandingkan evolusi biologis semata, menjadikannya alat utama dalam kelangsungan peradaban manusia (Mackintosh et al., 1985).

Secara ontologis, kebudayaan mencerminkan keseluruhan pengalaman, pengetahuan, dan sikap hidup manusia yang diajarkan secara turun-temurun dan membentuk cetak biru normatif tentang bagaimana individu seharusnya berpikir, bersikap, dan bertindak dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, kebudayaan memiliki tiga fungsi fundamental:

1. Kebudayaan sebagai Blueprint Sosial

Kebudayaan menyediakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan harapan kolektif. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai standar ideal yang mengatur relasi sosial, sistem kekuasaan, ekonomi, pendidikan, serta praktik keagamaan.

Konsep ini beresonansi dengan pandangan Talcott Parsons mengenai sistem sosial normatif yang menopang keteraturan masyarakat, serta dengan Clifford Geertz yang melihat kebudayaan sebagai "*webs of significance*" yang ditenun manusia sendiri untuk memberi makna pada kehidupannya.

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa norma budaya memengaruhi pola pengambilan keputusan ekonomi, kepatuhan hukum, hingga respons masyarakat terhadap krisis.

2. Kebudayaan sebagai Pengikat Identitas Kolektif dan Pembeda Sosial

Kebudayaan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang memperkuat solidaritas sosial dalam suatu komunitas, sekaligus membedakan satu kelompok dari kelompok lain melalui bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan simbol-simbol sosial.

Dalam perspektif sosiologi budaya, fungsi ini berkaitan dengan konsep social cohesion dan collective identity, di mana kebudayaan berperan sebagai perekat sosial yang menjaga stabilitas masyarakat. Durkheim menekankan bahwa nilai dan ritual budaya membentuk kesadaran kolektif yang memungkinkan masyarakat bertahan sebagai satu kesatuan moral.

Studi kontemporer juga menegaskan bahwa identitas budaya memiliki peran krusial dalam konflik sosial, integrasi nasional, serta pembangunan multikultural. Misalnya, penelitian Ashmore et al. mengenai identitas kolektif menunjukkan bagaimana budaya membentuk loyalitas kelompok dan dinamika sosial (Ashmore et al., 2004).

3. Kebudayaan sebagai Instrumen Pemecahan Masalah Kemanusiaan

Kebudayaan memungkinkan manusia menciptakan teknologi, sistem organisasi sosial, ilmu pengetahuan, dan strategi adaptasi terhadap lingkungan alam maupun sosial. Dari sistem pertanian tradisional hingga teknologi digital modern, seluruhnya merupakan ekspresi kebudayaan sebagai solusi terhadap kebutuhan hidup manusia. Pendekatan ini sejalan dengan teori *cultural ecology* yang menekankan hubungan timbal balik antara kebudayaan dan lingkungan alam dalam proses adaptasi manusia.

Penelitian mutakhir juga menguatkan bahwa praktik budaya lokal sering kali mengandung pengetahuan ekologis yang berkelanjutan, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Contohnya, studi Berkes et al. tentang traditional ecological knowledge menegaskan peran kebudayaan dalam keberlanjutan lingkungan.

4. Sintesis Teoretis

Dari perspektif ontologis, antropologis, dan evolusioner, kebudayaan dapat dirumuskan sebagai:

- Sebuah sistem adaptif kolektif yang mengintegrasikan nilai, perilaku, dan karya manusia untuk mengatur kehidupan sosial, membangun identitas, serta mengatasi keterbatasan eksistensial melalui proses belajar lintas generasi.
- Kebudayaan bukan entitas statis, melainkan proses dinamis yang terus berkembang, di mana inovasi budaya muncul sebagai respons terhadap tantangan zaman, mulai dari perubahan lingkungan, tekanan ekonomi, hingga transformasi teknologi.

B. Tiga Wujud Kebudayaan: Struktur Berlapis dan Terintegrasi

Kebudayaan dalam kajian antropologi kontemporer dipahami sebagai sistem multidimensi yang terdiri atas lapisan konseptual, praksis sosial, dan material, yang saling terhubung secara struktural serta berkembang secara dinamis seiring perubahan lingkungan sosial dan historis. Pendekatan ini menempatkan kebudayaan bukan sebagai kumpulan artefak yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi berkelanjutan antara sistem nilai, pola perilaku, dan produk material yang merepresentasikan kehidupan manusia secara holistik.

Sejumlah penelitian empiris dan teoretis menunjukkan bahwa struktur kebudayaan bersifat berlapis, di mana nilai dan gagasan abstrak membentuk institusi sosial, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk material konkret. Sewell (1992) menegaskan bahwa struktur budaya beroperasi melalui hubungan timbal balik antara skema makna (schemas) dan sumber daya material (resources), sehingga praktik sosial dan artefak tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai yang melahirkannya.

Dalam kerangka ini, lapisan terdalam kebudayaan terdiri atas sistem gagasan yang mencakup nilai moral, pengetahuan kolektif, serta simbol-simbol makna yang membentuk orientasi

hidup masyarakat. Sistem gagasan ini berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang mengarahkan manusia dalam memahami realitas sosial dan alam sekitarnya. Penelitian Geertzian-inspired yang diuji ulang secara empiris menunjukkan bahwa makna simbolik dalam kebudayaan berperan langsung dalam membentuk praktik sosial serta legitimasi institusi masyarakat.

Studi oleh Bose (1988) menguatkan bahwa nilai dan gagasan budaya bertindak sebagai “toolkit” yang digunakan individu dan kelompok untuk membangun strategi tindakan sosial dalam konteks kehidupan nyata.

Lapisan tengah kebudayaan terwujud dalam sistem sosial berupa pranata, norma perilaku, serta pola interaksi yang terorganisasi. Nilai dan gagasan yang bersifat ideal diinternalisasi melalui proses sosialisasi, kemudian diwujudkan dalam struktur keluarga, sistem ekonomi, pendidikan, serta organisasi sosial lainnya. Dengan kata lain, sistem sosial berfungsi sebagai mekanisme institusional yang menerjemahkan gagasan abstrak menjadi praktik konkret yang berulang dan terstruktur.

Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa norma budaya yang tertanam dalam pranata sosial berperan signifikan dalam membentuk kepatuhan kolektif, solidaritas sosial, serta stabilitas masyarakat.

Lapisan terluar kebudayaan muncul dalam bentuk kebudayaan materi atau artefak fisik, yang mencakup teknologi, bangunan, karya seni, alat produksi, dan berbagai produk material lainnya. Namun artefak ini tidak bersifat netral secara budaya. Sebaliknya, artefak merepresentasikan nilai, struktur sosial, dan sistem pengetahuan yang melandasinya.

Penelitian arkeologi sosial modern menegaskan bahwa benda material merupakan media simbolik yang mencerminkan relasi kekuasaan, sistem kepercayaan, dan organisasi sosial masyarakat.

Dengan demikian, hubungan struktural antara ketiga wujud kebudayaan dapat dirumuskan sebagai proses sirkular yang saling memperkuat:

Sistem gagasan membentuk pranata sosial → pranata sosial melahirkan praktik dan artefak → artefak mereproduksi serta memperkuat sistem nilai.

Model ini diperkuat oleh teori strukturasi budaya yang menyatakan bahwa praktik sosial dan struktur simbolik tidak berdiri secara terpisah, melainkan terus diproduksi ulang melalui interaksi manusia sehari-hari (Bose, 1988).

1. Implikasi Konseptual

Pendekatan berlapis ini menegaskan beberapa prinsip utama:

- Artefak budaya selalu mengandung nilai dan ideologi
- Perilaku sosial merupakan ekspresi sistem gagasan kolektif
- Sistem nilai direproduksi melalui praktik dan produk material

Dengan kata lain, kebudayaan merupakan sistem hidup yang terintegrasi secara struktural dan fungsional, bukan kumpulan unsur yang berdiri sendiri.

2. Contoh Aplikatif

Rumah adat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi mencerminkan:

- Sistem kosmologi masyarakat
- Struktur kekerabatan
- Relasi sosial dan ekonomi
- Tingkat teknologi lokal

Hal ini sejalan dengan temuan arkeologi budaya yang menunjukkan bahwa arsitektur tradisional merepresentasikan sistem sosial dan simbolisme kolektif masyarakat.

C. **Tujuh Unsur Universal Kebudayaan sebagai Struktur Dasar Kehidupan Sosial Manusia**

Dalam antropologi komparatif, kebudayaan dipahami sebagai sistem kompleks yang tersusun atas sejumlah unsur pokok yang secara universal hadir dalam seluruh masyarakat manusia. Meskipun bentuk konkret dari setiap unsur sangat bervariasi sesuai konteks ekologis, sejarah, dan struktur sosial, fungsi dasarnya tetap sama, yakni memungkinkan manusia mengorganisasi kehidupan, beradaptasi dengan lingkungan, serta membangun sistem makna kolektif.

Pendekatan ini berakar pada penelitian lintas budaya yang mengidentifikasi pola-pola kebudayaan universal melalui perbandingan sistematis ratusan masyarakat di berbagai belahan dunia. Studi-studi komparatif modern menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan religi merupakan respons adaptif terhadap kebutuhan eksistensial manusia yang muncul secara konsisten dalam sejarah peradaban.

Dalam kerangka ini, tujuh unsur kebudayaan dapat dipahami sebagai sistem terintegrasi yang saling mendukung keberlangsungan masyarakat.

1. Bahasa sebagai Fondasi Transmisi Kebudayaan

Bahasa merupakan sistem simbolik utama yang memungkinkan manusia mentransmisikan nilai, pengetahuan, norma sosial, serta identitas kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa bahasa, proses pewarisan kebudayaan tidak mungkin berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian kognitif dan antropologis menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk cara manusia mengonstruksi realitas sosial dan lingkungan alam. Studi Boroditsky membuktikan bahwa perbedaan

struktur bahasa memengaruhi persepsi ruang, waktu, dan hubungan sosial dalam berbagai budaya (Gilmore et al., 2010).

Dengan demikian, bahasa merupakan unsur kebudayaan yang menopang seluruh sistem sosial dan simbolik masyarakat.

2. Teknologi sebagai Sistem Adaptasi Material

Teknologi mencakup seluruh alat, teknik produksi, dan sistem teknis yang dikembangkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap masyarakat memiliki teknologi yang disesuaikan dengan kondisi ekologis dan struktur sosialnya, mulai dari alat pertanian tradisional hingga sistem digital modern.

Penelitian antropologi teknologi menunjukkan bahwa inovasi teknologis selalu tertanam dalam nilai budaya dan relasi sosial. Teknologi tidak berkembang secara netral, tetapi mencerminkan prioritas sosial, sistem kekuasaan, dan pola organisasi masyarakat.

3. Ilmu Pengetahuan sebagai Sistem Pengetahuan Budaya

Setiap masyarakat mengembangkan sistem pengetahuan yang memungkinkan mereka memahami alam, kesehatan, pertanian, dan kosmos. Ilmu pengetahuan modern hanyalah salah satu bentuk dari sistem pengetahuan budaya yang lebih luas.

Penelitian mengenai pengetahuan ekologis tradisional menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki pemahaman kompleks tentang lingkungan yang terbukti adaptif dan berkelanjutan.

4. Kesenian sebagai Ekspresi Simbolik dan Kohesi Sosial

Kesenian mencakup berbagai bentuk ekspresi estetika seperti musik, tari, seni rupa, dan sastra yang berfungsi sebagai media penyampaian nilai moral, sejarah kolektif, serta identitas budaya.

Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa seni memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat keterikatan emosional dalam komunitas.

5. Sistem Ekonomi sebagai Mekanisme Produksi dan Distribusi

Sistem ekonomi mengatur cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi sumber daya. Bentuknya beragam, namun selalu terintegrasi dengan struktur sosial dan nilai budaya.

Penelitian Granovetter menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi selalu tertanam dalam jaringan sosial dan norma budaya, bukan semata-mata didorong oleh rasionalitas individu (Granovetter, 1985).

6. Organisasi Sosial sebagai Struktur Relasi Manusia

Organisasi sosial mencakup sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, lembaga politik, dan pranata sosial yang mengatur peran serta kewajiban individu dalam masyarakat.

Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa struktur organisasi sosial merupakan hasil internalisasi nilai budaya yang memungkinkan stabilitas kolektif dan koordinasi sosial.

Studi komparatif tentang norma sosial memperlihatkan bahwa pranata sosial merupakan instrumen utama dalam menjaga keteraturan masyarakat.

7. Religi sebagai Sistem Makna Sakral

Religi mencakup keyakinan terhadap kekuatan transenden, ritual, serta sistem moral yang menghubungkan manusia dengan dunia sakral. Hampir seluruh masyarakat memiliki bentuk religi, meskipun konsep ketuhanan dan praktik ritualnya sangat beragam.

Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa religi berfungsi sebagai sumber makna eksistensial, solidaritas sosial, dan legitimasi moral.

8. Sintesis Akademik

Ketujuh unsur universal kebudayaan tersebut membentuk sistem terintegrasi yang:

- Memungkinkan adaptasi manusia terhadap lingkungan

- Mengatur relasi sosial dan distribusi sumber daya
- Mentransmisikan nilai dan pengetahuan lintas generasi
- Membangun identitas serta makna kolektif

Variasi kebudayaan global muncul bukan karena perbedaan unsur dasar, melainkan karena perbedaan cara setiap masyarakat mengorganisasi dan mengekspresikan unsur-unsur tersebut.

D. Kebudayaan sebagai Data Empiris: Basis Metodologis Kajian Multidisipliner dan Fungsi Kebudayaan dalam Kehidupan Manusia

Dalam ilmu kebudayaan modern, kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai fenomena empiris yang dapat diamati, direkam, dan dianalisis secara sistematis. Pendekatan empiris ini memungkinkan para peneliti mengkaji kebudayaan melalui berbagai bentuk data yang merepresentasikan ekspresi nilai, sistem sosial, serta interaksi manusia dengan lingkungan alamnya.

Kajian antropologi kontemporer menegaskan bahwa data kebudayaan mencakup dimensi material, simbolik, dan ekologis yang saling terhubung. Studi oleh Ingold menunjukkan bahwa praktik manusia, artefak, dan lingkungan alam membentuk jaringan relasi budaya yang dinamis dan dapat dikaji secara empiris (Clark, 1994).

Dalam kerangka ini, kebudayaan sebagai data empiris dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.

1. Perilaku Kinetis: Ekspresi Fisik Kebudayaan

Perilaku kinetis mencakup seluruh tindakan manusia yang menghasilkan perubahan fisik atau objek material, baik dalam bentuk artefak maupun modifikasi lingkungan. Artefak budaya meliputi:

- Senjata tradisional seperti keris

- Bangunan adat
- alat produksi
- karya seni material

Artefak merupakan hasil konkret dari sistem nilai dan pengetahuan kolektif. Penelitian arkeologi sosial menunjukkan bahwa artefak tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga memuat simbolisme sosial dan ideologi budaya.

Selain artefak individual, perilaku kinetis juga mencakup lanskap hasil modifikasi manusia, seperti:

- terasering sawah
- sistem irigasi tradisional
- pemukiman adat

Penelitian dalam cultural landscape studies menunjukkan bahwa lanskap merepresentasikan interaksi jangka panjang antara manusia dan lingkungan alam yang sarat makna budaya.

2. Perilaku Verbal: Representasi Simbolik Kebudayaan

Perilaku verbal mencakup ekspresi kebudayaan dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan.

Tuturan seperti mitos, cerita rakyat, mantra, dan peribahasa memuat nilai moral, kosmologi, serta pengalaman historis masyarakat.

Penelitian semiotika budaya menunjukkan bahwa tuturan verbal berfungsi sebagai sarana transmisi nilai dan legitimasi sosial. Studi oleh Bauman menegaskan bahwa performa tutur tradisional memainkan peran sentral dalam menjaga kontinuitas budaya (Manning, 1974).

Teks mencakup naskah kuno, hukum adat, sastra tradisional, hingga dokumen modern yang merekam praktik sosial.

Dalam pendekatan hermeneutik budaya, teks diperlakukan sebagai sumber empiris untuk memahami struktur makna masyarakat. Penelitian digital humanities kini mengembangkan

analisis korpus teks budaya menggunakan teknik komputasional untuk mengungkap pola simbolik dalam skala besar.

Studi Moretti tentang distant reading menunjukkan bagaimana teks budaya dapat dianalisis secara kuantitatif untuk memahami evolusi budaya (Decker et al., 2014).

3. Lingkungan Alam Asli sebagai Data Kebudayaan

Lingkungan alam seperti gunung, sungai, hutan, dan tanah kelahiran seringkali dimaknai secara simbolik dan disakralkan dalam kebudayaan tertentu. Proses pemitosan alam menunjukkan bagaimana manusia mengintegrasikan lingkungan fisik ke dalam sistem makna budaya.

Penelitian antropologi ekologi menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam bersifat kultural, bukan sekadar biologis. Studi oleh Descola menegaskan bahwa masyarakat membangun sistem kosmologi yang mengaitkan unsur alam dengan kehidupan sosial dan spiritual (Gianoli & Carrasco-Urra, 2014).

Dengan demikian, alam bukan hanya latar kehidupan manusia, tetapi bagian integral dari sistem kebudayaan.

4. Implikasi Multidisipliner

Pendekatan empiris terhadap kebudayaan membuka kolaborasi lintas disiplin:

Tabel 3.1 Lintas Disiplin

Disiplin	Fokus Kajian
Antropologi	Artefak, praktik sosial
Semiotika budaya	Simbol, tuturan
Ekologi budaya	Relasi manusia–alam
Digital humanities	Analisis teks dan artefak digital

5. Fungsi Kebudayaan dalam Kehidupan Manusia

Kebudayaan memiliki fungsi fundamental dalam membentuk kehidupan individu dan masyarakat. Dalam perspektif antropologi fungsional, kebudayaan dipahami sebagai sistem yang memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial manusia.

6. Kebudayaan sebagai Penghasil Gagasan dan Nilai Ideal

Kebudayaan mendorong manusia mengembangkan sistem nilai seperti keadilan, kebaikan, harmoni, dan kebenaran.

Penelitian sosiologi budaya menunjukkan bahwa nilai kolektif membentuk orientasi tindakan individu dan legitimasi sosial.

Studi Swidler memperlihatkan bahwa nilai budaya berfungsi sebagai sumber strategi tindakan sosial (Bose, 1988).

7. Kebudayaan sebagai Pengatur Interaksi Sosial

Norma budaya menata perilaku sosial sehingga tercipta keteraturan dan moralitas publik.

Pendekatan fungsionalisme Malinowski menegaskan bahwa pranata sosial mengatur kebutuhan manusia agar tercapai stabilitas sosial.

Penelitian empiris tentang norma sosial menunjukkan bahwa kepatuhan kolektif bergantung pada internalisasi nilai budaya.

8. Kebudayaan sebagai Pencipta Karya Material Bermakna

Karya budaya material seperti teknologi, arsitektur, dan seni lahir dari gagasan bernilai dan kebutuhan sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa artefak bukan sekadar alat, tetapi sarana reproduksi identitas budaya dan struktur sosial.

9. Kebudayaan sebagai Sarana Pencerdasan Manusia

Melalui pendidikan formal dan informal, kebudayaan mentransmisikan pengetahuan kolektif.

Penelitian antropologi pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan budaya membentuk kompetensi kognitif dan sosial manusia (Ahtola et al., 2012).

10. Kebudayaan sebagai Pemicu Kreativitas Produktif

Nilai budaya mendorong inovasi teknologi, seni, dan organisasi sosial.

Penelitian tentang kreativitas lintas budaya menunjukkan bahwa lingkungan budaya yang suportif meningkatkan kapasitas inovasi (Lazić et al., 2015).

11. Kebudayaan sebagai Pembentuk Kehidupan Bermartabat

Kebudayaan mengarahkan manusia menuju kehidupan yang etis, arif, dan beradab melalui internalisasi nilai moral dan spiritual.

Penelitian sosiologi moral menunjukkan bahwa norma budaya berperan besar dalam pembentukan etika publik (Lazić et al., 2015).

12. Sintesis Konseptual

Secara keseluruhan, kebudayaan:

- Menjadi sumber nilai dan makna
- Mengatur kehidupan sosial
- Menghasilkan inovasi material
- Mentransmisikan pengetahuan
- Membangun martabat manusia

E. Kritik atas Penyempitan Makna Kebudayaan menjadi Seni Semata dan Seni dalam Kerangka Kebudayaan

Dalam kajian kebudayaan kontemporer, salah satu problem konseptual yang banyak dikritisi adalah kecenderungan mereduksi kebudayaan menjadi sekadar ekspresi seni dan hiburan visual. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks global, tetapi juga sangat menonjol dalam praktik pengelolaan kebudayaan di Indonesia, di mana kebudayaan sering dipresentasikan melalui festival seni, pameran tradisi, dan pertunjukan ritual yang dikemas sebagai atraksi wisata.

Pendekatan sempit ini mengabaikan dimensi kebudayaan sebagai sistem nilai, pranata sosial, pengetahuan lokal, serta teknologi tradisional yang menopang kehidupan masyarakat sehari-

hari. Akibatnya, kebudayaan diperlakukan sebagai produk konsumsi simbolik, bukan sebagai fondasi struktural pembangunan sosial dan peradaban.

Dalam studi budaya modern, fenomena ini dikenal sebagai cultural commodification, yaitu proses di mana unsur-unsur kebudayaan diubah menjadi komoditas ekonomi yang dikonsumsi dalam pasar pariwisata dan industri kreatif. Greenwood menunjukkan bahwa ketika praktik budaya dikomodifikasi, makna sosial dan spiritualnya sering tereduksi demi memenuhi selera pasar.

Penelitian lanjutan dalam antropologi pariwisata memperlihatkan bahwa pengemasan budaya sebagai tontonan wisata dapat mengubah relasi masyarakat terhadap warisan budayanya sendiri. Cohen (1988) menegaskan bahwa komodifikasi sering kali mendorong standardisasi budaya dan hilangnya konteks sosial asli (Cohen, 1988).

1. Marginalisasi Karya Non-Estetis

Ketika kebudayaan disamakan dengan seni pertunjukan, maka:

- Teknologi tradisional (sistem irigasi, pertanian lokal)
- Sistem organisasi sosial
- Pengetahuan lokal

Sering tidak diakui sebagai ekspresi budaya bernilai tinggi. Padahal, justru unsur-unsur inilah yang secara historis menopang keberlanjutan masyarakat.

Penelitian ekologi budaya menunjukkan bahwa sistem pertanian tradisional mengandung pengetahuan ekologis kompleks yang sering diabaikan dalam kebijakan budaya berbasis pariwisata.

2. Ketidakberlanjutan Ekonomi Pelaku Budaya

Dalam sistem komodifikasi budaya yang berorientasi event, pelaku seni dan budaya sering memperoleh manfaat ekonomi hanya sesaat, tanpa jaminan kesejahteraan jangka panjang.

Studi ekonomi budaya menunjukkan bahwa model festivalisasi budaya cenderung menghasilkan keuntungan bagi sektor pariwisata dan perantara komersial, bukan bagi komunitas pemilik budaya itu sendiri (Cordeiro, 2011).

3. Hilangnya Fungsi Strategis Kebudayaan dalam Pembangunan Bangsa

Ketika kebudayaan diposisikan hanya sebagai hiburan atau komoditas wisata, perannya sebagai:

- sumber nilai moral
- basis inovasi lokal
- fondasi pendidikan karakter
- menjadi terpinggirkan.

Penelitian kebijakan budaya menunjukkan bahwa negara-negara yang menempatkan kebudayaan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi justru mampu membangun peradaban yang lebih berkelanjutan.

4. Seni dalam Kerangka Kebudayaan: Fungsi Psikologis, Sosial, dan Simbolik

Meskipun seni bukan keseluruhan kebudayaan, seni tetap merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kebudayaan manusia. Seni hadir sebagai hasil pengolahan rasa, emosi, dan kreativitas manusia yang memperkaya pengalaman hidup dan memperhalus karya budaya.

5. Seni sebagai Pemenuh Kebutuhan Psikologis

Seni berfungsi memenuhi kebutuhan manusia akan:

- Keindahan
- kenyamanan batin
- kedamaian emosional
- ekspresi perasaan

Penelitian psikologi seni menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas seni dapat meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi stres, dan memperkuat regulasi emosi.

Studi oleh Chatterjee dan Vartanian menunjukkan bahwa pengalaman estetika memicu respons neurologis yang berkaitan dengan kepuasan dan kesejahteraan (DeLaRosa et al., 2014).

6. Seni sebagai Penguat Kohesi Sosial

Dalam banyak masyarakat, seni berperan dalam:

- ritual kolektif
- perayaan sosial
- pembentukan identitas budaya

Penelitian sosiologi seni menunjukkan bahwa pertunjukan seni tradisional memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan komunitas.

7. Seni sebagai Penghalus Karya Budaya

Seni tidak berdiri terpisah dari teknologi atau pranata sosial, tetapi memperindah dan memperkaya produk budaya lainnya, seperti:

- arsitektur tradisional
- peralatan ritual
- pakaian adat

Pendekatan antropologi material menunjukkan bahwa nilai estetika sering disematkan pada objek fungsional untuk meningkatkan makna simbolik dan sosialnya (Bloch, 2017).

8. Seni sebagai Komponen, Bukan Substitusi Kebudayaan

Secara konseptual:

- Seni adalah bagian integral kebudayaan
- Tetapi seni bukan keseluruhan kebudayaan

Reduksi kebudayaan menjadi seni semata berisiko menghilangkan dimensi:

- nilai moral

- sistem sosial
- pengetahuan lokal
- teknologi budaya

Yang justru menjadi fondasi peradaban.

F. Kebudayaan dan Peradaban: Relasi Struktural antara Nilai, Inovasi, dan Kompleksitas Sosial

Dalam kajian antropologi dan sosiologi historis, istilah peradaban (civilization) merujuk pada tahap perkembangan kebudayaan yang ditandai oleh tingkat kompleksitas sosial, teknologi, dan simbolik yang tinggi. Peradaban bukanlah entitas yang berdiri terpisah dari kebudayaan, melainkan merupakan manifestasi lanjut dari sistem kebudayaan yang telah berkembang secara matang, stabil, dan terorganisasi.

Peradaban mencakup unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan kemajuan dalam:

- teknologi produksi dan infrastruktur
- sistem ilmu pengetahuan formal
- seni bangunan dan perencanaan kota
- organisasi kenegaraan dan hukum

Dengan kata lain, peradaban adalah hasil kumulatif dari proses kebudayaan jangka panjang yang mengintegrasikan nilai moral, pengetahuan teknis, serta pranata sosial dalam skala besar.

Kajian historis menunjukkan bahwa peradaban berkembang melalui akumulasi inovasi budaya dan institusional yang berkelanjutan. Penelitian oleh Turchin dan Nefedov mengenai dinamika masyarakat kompleks menunjukkan bahwa stabilitas nilai budaya dan kapasitas institusional berperan penting dalam munculnya peradaban maju.

1. Peradaban sebagai Ekspresi Kebudayaan yang Luhur dan Kompleks

Dalam perspektif antropologi budaya, kebudayaan luhur merujuk pada sistem nilai dan norma yang mendorong:

- rasionalitas
- etika publik
- kreativitas intelektual
- inovasi teknologi

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa masyarakat dengan sistem nilai yang menekankan pendidikan, kerja kolektif, dan keteraturan sosial cenderung menghasilkan tingkat peradaban yang lebih kompleks.

Studi oleh Henrich et al. tentang evolusi budaya menunjukkan bahwa akumulasi norma prososial memungkinkan masyarakat membangun institusi besar yang kompleks seperti negara dan sistem hukum modern (Schulz et al., 2019).

2. Prinsip Kunci: Kebudayaan sebagai Fondasi Peradaban

Kebudayaan luhur → peradaban maju

Ketika nilai budaya mendorong:

- pembelajaran berkelanjutan
- inovasi
- etika kolektif

maka masyarakat mampu mengembangkan teknologi canggih, sistem pemerintahan stabil, serta ilmu pengetahuan yang maju.

Penelitian ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa nilai budaya yang mendukung kepercayaan sosial (*social trust*) berkontribusi signifikan terhadap pembangunan peradaban modern.

3. Pengabaian kebudayaan → kemunduran peradaban

Sebaliknya, ketika sistem nilai budaya mengalami disintegrasi misalnya melalui konflik internal, korupsi moral, atau

hilangnya mekanisme transmisi nilai maka institusi sosial melemah dan peradaban mengalami kemunduran.

Penelitian historis menunjukkan bahwa banyak peradaban runtuh akibat erosi nilai sosial dan kegagalan institusional, bukan semata karena faktor eksternal.

4. Keterkaitan dengan Teori Toynbee (Challenge-Response)

Toynbee berargumen bahwa peradaban tumbuh ketika masyarakat mampu merespons tantangan lingkungan, sosial, dan politik secara kreatif. Tantangan tersebut bisa berupa:

- tekanan ekologis
- konflik sosial
- krisis ekonomi

Respons yang inovatif dan berbasis nilai budaya yang kuat akan mendorong kemajuan peradaban.

Penelitian modern dalam teori adaptasi sosial menunjukkan bahwa kapasitas budaya untuk merespons krisis menentukan keberlanjutan masyarakat kompleks.

5. Keterkaitan dengan Teori Elias (Civilizing Process)

Norbert Elias menjelaskan bahwa peradaban berkembang melalui proses internalisasi norma perilaku yang semakin halus, terkontrol, dan rasional. Proses ini mencakup:

- peningkatan pengendalian diri
- pembentukan etika publik
- rasionalisasi institusi sosial

Penelitian sosiologi historis menunjukkan bahwa perkembangan negara modern berkorelasi dengan perubahan budaya menuju disiplin sosial yang lebih tinggi.

Studi Mennell menguji teori Elias dan menunjukkan hubungan antara perkembangan institusi negara dan transformasi nilai budaya (Sexes, 1986).

6. Sintesis Teoretis

Relasi kebudayaan dan peradaban dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Aspek Kebudayaan dan Peradaban

Aspek Kebudayaan	Kontribusi terhadap Peradaban
Nilai moral	Stabilitas sosial
Pengetahuan	Kemajuan teknologi
Pranata sosial	Tata negara
Kreativitas	Seni dan arsitektur
Transmisi budaya	Keberlanjutan peradaban

G. Implikasi Strategis: Apa yang Semestinya Dilakukan Manusia Indonesia

Materi menegaskan dua tesis besar: (i) manusia selalu mengubah alam secara kreatif; (ii) Indonesia tidak cukup menjadi pewaris kebudayaan, tetapi harus menjadi inovator yakni produsen kebudayaan (dalam arti luas: nilai, pranata, teknologi, pengetahuan, dan artefak), bukan sekadar konsumen. Secara konseptual, posisi ini bersesuaian dengan kerangka ekonomi kreatif yang melihat kreativitas sebagai sumber nilai tambah dan daya saing wilayah, sekaligus dengan studi inovasi yang menempatkan pengetahuan lokal/indigenous sebagai basis inovasi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Peddi et al., 2023).

1. Mengapa “pewaris sekaligus inovator” adalah agenda strategis

- Kebudayaan sebagai “modal produktif” (productive capital)
Kebudayaan bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan modal yang dapat diolah menjadi kapabilitas inovasi: keterampilan, desain, logika produksi, etos kerja, jejaring komunitas, dan reputasi wilayah. Dalam literatur ekonomi kreatif dan pembangunan regional, penguatan ekosistem kreatif dipandang mampu mendorong pertumbuhan regional melalui pembelajaran institusional, ko-desain

kebijakan, dan orkestrasi aktor-aktor inovasi (Manioudis & Angelakis, 2023).

- Dari konsumsi simbolik ke produksi nilai tambah
Jika kebudayaan hanya dikonsumsi sebagai “festival/pertunjukan”, maka yang dominan adalah nilai tontonan. Sebaliknya, ketika kebudayaan diposisikan sebagai basis inovasi, maka yang muncul adalah nilai tambah (produk, layanan, sistem, dan pengetahuan) yang dapat direplikasi dan ditingkatkan skalanya. Diskursus “creative class/creative city” sering dipakai untuk menjelaskan logika ini dalam konteks kota dan pertumbuhan (Florida, 2003), namun literatur kritis mengingatkan bahwa strategi kreatif harus diikat pada keadilan sosial dan tata kelola yang tidak sekadar kosmetik (Peck, 2005).

- *Indigenous/local knowledge* sebagai sumber inovasi yang inklusif

Studi inovasi kontemporer menegaskan bahwa pengetahuan lokal tidak boleh diperlakukan sebagai “warisan statis”, melainkan sebagai sistem dinamis yang dapat berinteraksi dengan sains, teknologi, dan pasar. Dalam domain pertanian dan inovasi inklusif, misalnya, terdapat ragam mode relasi antara inovasi dan pengetahuan indigenous/local endogen, eksogen, maupun hibrid yang masing-masing membawa konsekuensi epistemik dan politik. Pada saat yang sama, literatur tentang persilangan indigenous knowledge dan teknologi digital menekankan pentingnya desain yang sensitif budaya, etis, dan inklusif (Peddi et al., 2023).

2. Apa yang “semestinya dilakukan”: kerangka tindakan strategis untuk Indonesia

- Reposisi pendidikan: dari pewarisan pasif ke “kurikulum inovasi berbasis budaya”

Tujuan: menjadikan budaya sebagai sumber problem framing dan bahan baku inovasi (desain, rekayasa, narasi, layanan).

Arah kebijakan:

- Integrasikan literasi budaya, desain, dan kewirausahaan kreatif ke dalam proyek lintas mata kuliah (capstone) berbasis persoalan nyata daerah (mis. pariwisata berkelanjutan, UMKM, pangan, kesehatan, iklim).
- Dorong studio-based learning untuk memproduksi artefak: prototipe, katalog desain, sistem informasi budaya, atau layanan kreatif.
- Rasional akademik: ekosistem kreatif berkembang bila ada proses pembelajaran institusional dan ko-desain kebijakan/aktor.
- Bangun ekosistem ekonomi kreatif yang “berbasis wilayah” dan “berbasis aktor”

Tujuan: bukan hanya event budaya, melainkan rantai nilai kreatif dari hulu ke hilir.

Komponen ekosistem:

- Talent pipeline (pendidikan–pelatihan–sertifikasi)
- akses pembiayaan (micro-creative financing; matching fund)
- inkubasi (branding, desain, digital commerce)
- infrastruktur produksi (makerspace, studio, lab multimedia)
- perluasan pasar (platform digital, pameran B2B)

Catatan kritis: kebijakan kreatif perlu menghindari “retorika kreatif” yang tidak menyentuh ketimpangan akses dan tata kelola.

- Jalankan “indigenous innovation pathway”: inovasi berbasis pengetahuan lokal dengan model hibrid

Agar Indonesia menjadi inovator budaya, pengetahuan lokal harus diposisikan sebagai knowledge asset yang:

- terdokumentasi (tanpa mereduksi makna),
- dilindungi (hak kolektif, etika),
- dan diinkubasi menjadi inovasi.

Prinsip implementasi:

- Pilih mode yang tepat: endogen (dipimpin komunitas), eksogen (didominasi aktor luar), atau hibrid (kolaboratif). Kerangka konseptual untuk membedakan mode-mode ini telah dipetakan dalam studi inovasi inklusif dan indigenous/local knowledge (Peddi et al., 2023).
- Gunakan pendekatan digital secara etis: digitalisasi dapat memperluas akses pasar dan pelestarian, tetapi harus sensitif budaya dan tidak mengekstraksi pengetahuan komunitas (Bawack et al., 2025).
- Kaitkan dengan keberlanjutan sosial-ekologis: pengetahuan lokal sering mengandung logika adaptasi lingkungan yang kuat (Jauhiainen & Hooli, 2017).
- Dokumentasi–standarisasi–replikasi: dari “tradisi lokal” ke “model inovasi yang dapat ditransfer”
 - Dokumentasi: kurasi pengetahuan budaya (narasi, teknik produksi, material, simbol) dalam repositori yang bisa dibaca manusia dan mesin (metadata, ontologi, taksonomi).
 - Standarisasi minimal: bukan menyeragamkan budaya, tetapi menetapkan standar proses untuk kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produksi (mis. standar bahan, ergonomi, dampak lingkungan).
 - Replikasi adaptif: replikasi tidak berarti menyalin; melainkan mengadaptasi desain/prinsip ke konteks baru (daerah lain, segmen pasar lain).

- Tata kelola nilai: pastikan manfaat ekonomi kembali ke komunitas

Jika Indonesia ingin menjadi produsen kebudayaan, maka governance of value harus jelas:

- skema bagi hasil yang adil,
- penguatan koperasi/kelembagaan komunitas kreatif,
- perlindungan indikasi geografis, merek kolektif, dan hak kekayaan intelektual yang sesuai konteks.

Kebijakan ekosistem kreatif yang efektif menekankan ko-desain dan mobilisasi aktor regional untuk pembelajaran institusional jangka panjang (Manioudis & Angelakis, 2023).

3. Peta strategi praktis (ringkas dan operasional)

Tabel 3.3 Strategi Praktis

Agenda	Program inti	Indikator keberhasilan (contoh)
Pendidikan inovator budaya	Capstone lintas disiplin berbasis isu daerah	#prototipe/produk; #kolaborasi kampus-komunitas; publikasi/HAKI
Ekosistem ekonomi kreatif	Inkubasi, pembiayaan, dan akses pasar digital	pertumbuhan omzet UMKM kreatif; #tenant inkubator; ekspor/market reach
Indigenous innovation pathway	Model kolaborasi komunitas-kampus-industri	#produk berbasis pengetahuan lokal; perjanjian etika/bagi hasil
Digitalisasi budaya yang etis	Repositori, metadata, platform kurasi	#koleksi terdigitalisasi; reuse dataset; kepatuhan etika komunitas
Governance nilai	kelembagaan komunitas + perlindungan hak	#merek kolektif/IG; kepastian manfaat ekonomi ke pelaku

H. Evaluasi

1. Jelaskan konsep kebudayaan sebagai sistem dinamis kehidupan manusia menurut perspektif antropologi modern.

Jawaban:

Kebudayaan dipahami sebagai sistem terintegrasi yang mencakup gagasan, nilai, norma, perilaku sosial, dan hasil karya material manusia yang diperoleh melalui proses belajar kolektif. Kebudayaan bersifat dinamis karena terus berubah sebagai respons terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan teknologi. Ia berfungsi sebagai mekanisme adaptasi manusia untuk mengatasi keterbatasan biologis dan membangun kehidupan bermakna. Dengan demikian, kebudayaan bukan sekadar warisan statis, melainkan proses kreatif berkelanjutan.

2. Sebutkan dan jelaskan tiga wujud kebudayaan menurut kerangka berlapis!

Jawaban:

Sistem budaya (ideas)

Berupa nilai, gagasan, pengetahuan, dan norma moral yang menjadi pedoman hidup masyarakat.

Sistem sosial (activities)

Berupa pola perilaku, pranata sosial, dan interaksi manusia yang merealisasikan nilai budaya dalam praktik.

Kebudayaan materi (artifacts)

Berupa benda fisik seperti bangunan, alat produksi, teknologi, dan karya seni yang merupakan hasil konkret kebudayaan.

Ketiga wujud ini saling terhubung: sistem gagasan membentuk sistem sosial, dan sistem sosial melahirkan artefak material.

3. Mengapa artefak budaya tidak pernah bersifat netral?

Jawaban:

Artefak budaya selalu mencerminkan sistem nilai, struktur sosial, dan pengetahuan masyarakat yang menciptakannya. Benda material merupakan kristalisasi gagasan dan pranata sosial. Misalnya, rumah adat mencerminkan kosmologi, sistem

kekerabatan, serta teknologi lokal. Oleh karena itu, artefak selalu mengandung makna simbolik dan ideologis.

4. Jelaskan tujuh unsur universal kebudayaan dan mengapa disebut “universal”.

Jawaban:

Tujuh unsur kebudayaan meliputi:

Bahasa

Teknologi

Ilmu pengetahuan

Kesenian

Sistem ekonomi

Organisasi sosial

Religi

Disebut universal karena unsur-unsur ini ditemukan dalam seluruh masyarakat manusia, meskipun bentuk konkret dan praktiknya berbeda-beda sesuai konteks ekologis, historis, dan sosial. Unsur tersebut memenuhi fungsi dasar kehidupan manusia seperti komunikasi, adaptasi, distribusi sumber daya, dan pembentukan makna.

5. Jelaskan bagaimana kebudayaan dapat dijadikan data empiris dalam penelitian.

Jawaban:

Kebudayaan dapat dikaji melalui:

Perilaku kinetis: artefak dan lanskap hasil modifikasi manusia

Perilaku verbal: tuturan budaya dan teks tertulis

Lingkungan alam asli: alam yang dimitoskan atau disakralkan

Pendekatan ini memungkinkan analisis multidisipliner yang menggabungkan antropologi, semiotika, ekologi budaya, dan digital humanities.

6. Jelaskan dampak negatif penyempitan makna kebudayaan menjadi seni semata.

Jawaban:

Penyempitan makna kebudayaan menjadi seni pertunjukan dan komoditas wisata menyebabkan:

Marginalisasi teknologi tradisional dan sistem sosial sebagai ekspresi budaya

Ketidakberlanjutan ekonomi pelaku budaya

Hilangnya peran strategis kebudayaan dalam pembangunan bangsa

Kebudayaan diperlakukan sebagai tontonan, bukan sebagai sistem nilai dan pengetahuan yang menopang peradaban.

7. Berikan contoh konkret hubungan sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan materi di Indonesia.

Jawaban contoh:

Pada sistem pertanian sawah:

Sistem budaya: nilai gotong royong dan harmoni dengan alam

Sistem sosial: kerja kolektif dalam pengolahan sawah dan sistem irigasi

Kebudayaan materi: terasering sawah, alat pertanian tradisional, saluran irigasi

Ketiganya membentuk sistem budaya pertanian yang berkelanjutan.

8. Analisis fenomena festival budaya daerah dalam perspektif komodifikasi budaya.

Jawaban:

Festival budaya sering mengemas seni tradisional sebagai atraksi wisata untuk konsumsi publik. Dalam perspektif komodifikasi, praktik ini berpotensi menghilangkan makna sosial dan spiritual budaya, menjadikannya sekadar produk

hiburan. Manfaat ekonomi sering dinikmati sektor pariwisata, sementara komunitas budaya memperoleh keuntungan sementara tanpa keberlanjutan.

9. Mengapa seni tidak dapat disamakan dengan kebudayaan secara keseluruhan?

Jawaban:

Seni hanya salah satu komponen kebudayaan yang berfungsi memenuhi kebutuhan estetika dan psikologis manusia. Kebudayaan mencakup sistem nilai, pranata sosial, pengetahuan, teknologi, dan organisasi kehidupan. Menyamakan kebudayaan dengan seni berarti mengabaikan dimensi struktural kebudayaan yang lebih luas.

10. Jelaskan hubungan antara kebudayaan dan peradaban.

Jawaban:

Peradaban merupakan manifestasi lanjut dari kebudayaan yang telah berkembang secara kompleks dan terorganisasi. Kebudayaan luhur yang mendorong etika sosial, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan menghasilkan peradaban maju. Sebaliknya, degradasi nilai budaya melemahkan institusi sosial dan dapat menyebabkan kemunduran peradaban.

11. Mengapa manusia Indonesia harus menjadi produsen kebudayaan, bukan hanya konsumen?

Jawaban:

Sebagai produsen kebudayaan, manusia Indonesia mengolah nilai dan pengetahuan lokal menjadi inovasi, produk kreatif, dan sistem sosial berkelanjutan. Hal ini menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat identitas bangsa, dan mendorong pembangunan berbasis budaya. Jika hanya menjadi konsumen,

kebudayaan tereduksi menjadi tontonan tanpa kontribusi strategis bagi kemajuan bangsa.

12. “Reduksi kebudayaan menjadi seni pertunjukan melemahkan peradaban bangsa.”

Analisis pernyataan ini dengan menggunakan konsep kebudayaan berlapis.

Jawaban ringkas:

Reduksi kebudayaan mengabaikan sistem nilai dan pranata sosial sebagai fondasi peradaban. Ketika budaya hanya ditampilkan sebagai seni, maka teknologi tradisional, pengetahuan lokal, dan organisasi sosial kehilangan peran strategisnya. Akibatnya, kebudayaan tidak lagi menjadi sumber inovasi dan etika sosial yang membentuk peradaban unggul.

BAB 4

SISTEM BUDAYA

A. Kebudayaan sebagai Kompleks Gagasan (Sistem Budaya)

1. Sistem Budaya sebagai Fondasi Terdapat dalam Struktur Kebudayaan

Dalam kajian antropologi dan ilmu budaya, kebudayaan tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan perilaku sosial atau hasil karya material manusia, melainkan sebagai sebuah sistem makna yang hidup dalam kesadaran kolektif suatu masyarakat. Sistem budaya mencakup gagasan, ide, konsep moral, nilai-nilai kehidupan, norma sosial, serta adat-istiadat yang bersama-sama membentuk orientasi berpikir dan bertindak manusia.

Sistem budaya disebut sebagai lapisan terdalam karena dari sanalah muncul seluruh bentuk kebudayaan lainnya, baik yang bersifat sosial maupun material. Pola perilaku manusia, institusi sosial, ritual keagamaan, hingga artefak budaya pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari sistem gagasan yang dianggap benar dan bernilai oleh masyarakat pendukungnya.

Dengan demikian, untuk memahami suatu kebudayaan secara utuh, analisis tidak cukup berhenti pada apa yang tampak, melainkan harus menelusuri struktur ideologis dan nilai yang mendasarinya. Sistem budaya berfungsi sebagai kerangka orientasi yang mengatur bagaimana manusia memaknai hidup, menentukan tujuan, serta menilai baik dan buruk.

2. Kebudayaan sebagai Kompleks Gagasan yang Diwariskan Secara Simbolik

Sistem budaya tidak diwariskan melalui mekanisme biologis, melainkan melalui proses sosial dan simbolik. Gagasan budaya tersimpan dan direproduksi dalam berbagai medium seperti bahasa, peribahasa, mitos, cerita rakyat, karya sastra, ritual adat, serta artefak peninggalan leluhur.

Medium-medium tersebut berfungsi sebagai sarana penyimpanan memori kolektif yang memungkinkan nilai dan pandangan hidup bertahan lintas generasi. Setiap ungkapan budaya mengandung muatan simbolik yang merepresentasikan sistem nilai tertentu.

Oleh karena itu, dalam penelitian kebudayaan, simbol-simbol verbal dan nonverbal menjadi sumber data utama untuk mengungkap struktur makna yang hidup dalam masyarakat. Melalui interpretasi simbolik inilah para peneliti dapat memahami bagaimana suatu komunitas membangun realitas sosialnya.

3. Dinamika Cara Berpikir Budaya: Mitis, Ontologis, dan Fungsional

Buku ini memperkenalkan tiga mode utama alam pikiran manusia dalam membentuk sistem budaya.

- Alam Pikiran Mitis

Pada tahap ini, manusia memaknai dunia melalui kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati yang mengatasi kemampuan manusia. Alam semesta dipandang penuh dengan kekuatan gaib, roh leluhur, dan kekuasaan transenden yang menentukan nasib kehidupan.

Nilai-nilai yang muncul bersifat sakral dan religius. Kebenaran tidak dipersoalkan secara rasional, melainkan diterima sebagai warisan kosmis. Sistem nilai mitis berfungsi memberikan rasa aman dan kepastian eksistensial di tengah ketidakpastian hidup seperti bencana, penyakit, dan kematian.

- **Alam Pikiran Ontologis**

Pada tahap ontologis, manusia mulai mempertanyakan hakikat realitas. Pertanyaan tentang asal-usul dunia, tujuan hidup, dan kedudukan manusia dalam kosmos menjadi pusat refleksi.

Nilai-nilai mulai dilembagakan dalam sistem teologi, ajaran moral, norma sosial, dan hukum yang relatif stabil. Pengetahuan keagamaan dan filosofis memberi struktur tetap bagi orientasi hidup manusia.

Pada fase ini, manusia tidak hanya menerima mitos, tetapi mulai membangun sistem pemahaman konseptual tentang realitas.

- **Alam Pikiran Fungsional**

Tahap ini ditandai dengan sikap reflektif terhadap nilai dan norma yang diwariskan. Norma tidak lagi diterima secara mutlak, melainkan diuji melalui pengalaman hidup sehari-hari.

Nilai lama dapat ditafsir ulang agar sesuai dengan tuntutan zaman. Fungsi praktis, efektivitas sosial, dan tanggung jawab profesional menjadi pertimbangan utama.

Perubahan budaya pada masa modern banyak berlangsung melalui mekanisme reinterpretasi nilai ini, bukan melalui penghapusan total tradisi.

4. Religi sebagai Inti Sistem Budaya

Religi dalam perspektif budaya mencakup dua dimensi utama: kepercayaan terhadap kekuatan transenden dan tindakan nyata yang mewujudkan kepercayaan tersebut.

Kepercayaan membentuk pandangan kosmologis tentang dunia, sementara ritual dan praktik religius menjaga hubungan manusia dengan realitas adikodrati. Religi berfungsi sebagai:

- sumber legitimasi moral
- pengatur perilaku sosial
- mekanisme pengelolaan kecemasan eksistensial
- sarana pembentukan solidaritas kolektif

Dalam banyak masyarakat tradisional, religi menjadi pusat sistem nilai yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan.

5. Pandangan Kosmologis Jawa: Keselarasan Makrokosmos dan Mikrokosmos

Dalam budaya Jawa, alam semesta dipahami sebagai jagad besar (makrokosmos) dan manusia sebagai jagad kecil (mikrokosmos). Keduanya tidak berdiri terpisah, melainkan saling berhubungan secara struktural dan moral.

Manusia tidak dipandang sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari tatanan kosmis yang harus dijaga keharmonisannya. Nilai yang lahir dari pandangan ini meliputi:

- kehati-hatian dalam bertindak
- kesabaran
- pengendalian diri
- usaha menjaga keseimbangan hidup

Paradigma ini membentuk etika ekologis tradisional yang menekankan penyesuaian diri terhadap alam, bukan eksploitasi.

6. Konsepsi Empat Unsur sebagai Model Budaya tentang Manusia

Gagasan tentang unsur tanah, api, air, dan angin mencerminkan cara budaya Jawa mengklasifikasikan sifat manusia. Setiap unsur dikaitkan dengan kecenderungan emosional dan moral tertentu.

Secara akademik, ini merupakan contoh model diri budaya (cultural model of the person), yakni sistem konseptual yang digunakan masyarakat untuk memahami dinamika batin manusia. Model semacam ini berfungsi:

- menjelaskan konflik batin
- mengajarkan pengendalian nafsu
- membentuk etika kehidupan

Ia tidak dimaksudkan sebagai ilmu fisika atau biologi, melainkan sebagai kerangka moral dan simbolik.

7. Hakikat Nilai dalam Perspektif Filsafat Moral

Nilai dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik, layak diinginkan, dan patut diperjuangkan. Nilai menjadi standar evaluatif bagi perilaku manusia.

Hans Jonas menekankan bahwa nilai selalu terkait dengan afirmasi moral manusia terhadap kehidupan dan tanggung jawab terhadap masa depan, sebagaimana dibahas dalam refleksi etisnya tentang mortalitas dan tanggung jawab manusia (Jonas, 1992).

Dari sudut pandang ini, nilai bukan sekadar preferensi subjektif, tetapi memiliki dimensi moral yang mengikat kesadaran manusia.

8. Dinamika Nilai dalam Perjalanan Sejarah Kebudayaan

Nilai budaya tidak bersifat tetap. Ia berkembang seiring perubahan cara berpikir manusia.

Pada tahap awal, nilai bersumber dari kekuatan sakral dan leluhur. Selanjutnya, nilai dilembagakan dalam sistem norma formal. Pada masa modern, nilai terus diuji dalam praktik sosial dan disesuaikan dengan tuntutan kehidupan.

Proses ini menjelaskan mengapa suatu masyarakat dapat mempertahankan tradisi lama, tetapi dengan makna baru yang lebih relevan secara sosial dan praktis.

9. Kerangka Persoalan Dasar Sistem Nilai

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa setiap kebudayaan mengembangkan sistem nilai untuk menjawab persoalan fundamental kehidupan manusia, meliputi:

- makna hidup manusia
- arti karya dan usaha
- posisi manusia dalam ruang dan waktu
- hubungan manusia dengan alam
- hubungan antarmanusia
- hubungan manusia dengan Tuhan

Kerangka ini sangat berguna sebagai alat analisis lintas budaya, karena memungkinkan perbandingan sistem nilai berbagai etnik secara sistematis.

10. Ungkapan Tradisional sebagai Cerminan Sistem Nilai

Peribahasa dan pepatah berfungsi sebagai sarana pemadatan nilai budaya. Di dalamnya terkandung pandangan hidup yang diwariskan secara ringkas namun kuat. Ungkapan tentang kepasrahan, kehati-hatian, kebersamaan, dan spiritualitas mencerminkan nilai inti budaya Jawa. Dalam kajian antropologi linguistik, bentuk-bentuk ujaran ini dipahami sebagai media transmisi moral yang sangat efektif.

11. Adat Istiadat sebagai Pelembagaan Nilai

Adat istiadat merupakan hasil konkret dari sistem gagasan budaya yang telah dilembagakan menjadi norma dan pranata sosial. Prosesnya berlangsung dari:

gagasan → nilai → norma → pranata → praktik sosial

Melalui adat, masyarakat menciptakan keteraturan hidup, mengurangi konflik, dan memperkuat identitas kolektif. Karena itu adat sering memiliki sifat mengikat dan dianggap wajib.

12. Selamatan sebagai Mekanisme Budaya Menghadapi Ketidakpastian Hidup

Tradisi selamatan mencerminkan usaha masyarakat Jawa untuk memperoleh keselamatan dalam berbagai fase kehidupan. Secara akademik, ritual ini berfungsi sebagai:

- pengelolaan kecemasan eksistensial
- penguatan solidaritas sosial
- afirmasi hubungan manusia dengan Tuhan dan kosmos

Ia menunjukkan bagaimana sistem nilai religius diwujudkan dalam praktik sosial yang konkret.

13. Pandangan Hidup tentang Dunia, Kebutuhan, dan Waktu

- Dunia kehidupan

Dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang penuh kekuatan kosmis. Manusia hidup dalam ketergantungan terhadap tatanan semesta.

- **Kebutuhan hidup**

Dipenuhi melalui kerja dan kecerdasan, tetapi dibatasi oleh kesadaran akan keterbatasan diri dan etika moderasi.

- **Waktu**

Dipandang sebagai kekuatan yang melampaui manusia. Kehidupan harus dijalani secara aktif dan bermakna dalam rentang waktu yang tersedia.

B. Tiga Tahap Alam Pikiran Manusia dalam Kebudayaan

Pemahaman tentang kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika cara berpikir manusia. Dalam literatur antropologi budaya klasik, perkembangan pikiran manusia dalam konteks budaya sering dibedakan ke dalam tiga fase utama: mitis, ontologis, dan fungsional. Ketiga fase ini bukanlah evolusi linear mutlak; melainkan representasi cara pandang dominan yang dapat bergeser sesuai konteks sosial, historis, dan budaya.

1. Alam Pikiran Mitis

Alam pikiran mitis merupakan tahap awal perkembangan kesadaran budaya manusia yang berlandaskan keyakinan bahwa kehidupan dikendalikan oleh kekuatan adikodrati yang melampaui kapasitas manusia. Pada fase ini, dunia tidak dipahami sebagai ruang “netral”, melainkan sebagai ruang sakral yang dipenuhi agen transenden seperti roh leluhur, dewa, atau kekuatan kosmis yang diyakini ikut menentukan keteraturan hidup. Karena itu, berbagai fenomena alam dan sosial misalnya gagal panen, wabah penyakit, konflik, atau kematian sering ditafsirkan sebagai

pertanda, kehendak, atau konsekuensi moral yang bersumber dari ranah transenden.

Nilai-nilai yang lahir dari alam pikiran mitis cenderung bersifat religius dan absolut, karena legitimasi moralnya dianggap datang dari dunia sakral yang tidak dapat digugat oleh argumentasi rasional. Mekanisme pewarisan nilai pada tahap ini biasanya berlangsung melalui mitos, cerita asal-usul, pantangan, dan ritual yang mengajarkan “cara hidup yang benar” menurut tatanan kosmis. Secara sosiokultural, sistem kepercayaan semacam ini memberikan rasa aman eksistensial: manusia merasa memiliki pedoman untuk menghadapi ketidakpastian seperti bencana, penyakit, atau ancaman kematian, sekalipun pedoman itu bekerja melalui simbol dan ritus, bukan kalkulasi instrumental.

Dalam kerangka antropologi simbolik, aspek yang penting bukan hanya “apa yang dipercaya”, tetapi juga bagaimana simbol-simbol sakral membentuk orientasi tindakan dan cara menafsirkan kenyataan. Pada tahap mitis, simbol religius berperan seperti perangkat kognitif-moral yang mengorganisasi pengalaman hidup, menentukan apa yang dianggap baik/buruk, serta menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. Karena itu, analisis budaya pada tahap ini menuntut pembacaan atas simbol, mitos, dan ritus sebagai struktur makna bukan sekadar sebagai kebiasaan yang diulang-ulang.

2. Alam Pikiran Ontologis

Alam pikiran ontologis muncul ketika manusia mulai mengembangkan refleksi lebih mendalam tentang hakikat realitas, keberadaan Tuhan, serta posisi manusia dalam kosmos. Pada tahap ini, manusia tidak lagi sekadar menerima mitos sebagai penjelasan final, tetapi mulai bertanya secara konseptual tentang “apa” yang nyata dan “mengapa” tatanan dunia tersusun demikian. Pertanyaan-pertanyaan ontologis ini mendorong lahirnya pandangan hidup

yang lebih sistematis, termasuk rumusan tentang tujuan hidup, moralitas, dan hubungan manusia dengan kekuatan transenden.

Perkembangan refleksi tersebut melahirkan sistem pengetahuan teologis dan filosofis yang lebih terstruktur, sehingga nilai-nilai tidak hanya diwariskan melalui narasi simbolik, tetapi mulai dilembagakan sebagai ajaran moral, hukum, dan pedoman hidup yang lebih stabil. Dalam konteks masyarakat, proses ini biasanya tampak pada pembakuan norma, penguatan otoritas institusi keagamaan/etik, serta pembentukan kategori-kategori moral yang lebih jelas (misalnya benar-salah, suci-najis, adil-zalim). Dengan demikian, orientasi budaya bergeser dari dominasi penjelasan mitis menuju kerangka konseptual yang lebih terorganisasi dan dapat diajarkan secara sistematis.

Dalam sosiologi budaya modern, pergeseran ini sering dibaca sebagai proses institusionalisasi makna: agama dan nilai dipahami sebagai sistem yang semakin teratur, memiliki perangkat legitimasi, serta terhubung dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Argumen tentang perkembangan konseptual pasca-Geertz dalam melihat agama sebagai sistem makna yang berkembang secara teoritis dan empiris dibahas oleh Rhys H. Williams (Williams, 2007). Dengan kata lain, alam pikiran ontologis memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun “arsitektur makna” yang lebih rapi untuk menuntun tindakan dan menstabilkan kehidupan sosial.

3. Alam Pikiran Fungsional

Alam pikiran fungsional ditandai oleh sikap reflektif dan pragmatis terhadap nilai dan norma budaya yang diwariskan dari masa lalu. Pada tahap ini, manusia tidak lagi menerima norma secara mutlak, melainkan menimbang dan mengujinya melalui pengalaman hidup sehari-hari: apakah suatu nilai masih relevan, bekerja efektif, dan mampu menjawab masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Karena realitas sosial terus berubah, nilai budaya pada

fase ini cenderung mengalami negosiasi, penyesuaian, atau reinterpretasi tanpa harus menghilangkan identitas budaya secara total.

Nilai-nilai lama sering kali diberi makna baru agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, dan profesional masyarakat modern. Tradisi tidak selalu ditolak, tetapi dipahami ulang sehingga tetap “berfungsi” dalam konteks baru—misalnya tradisi yang semula dominan sakral menjadi juga bermakna sosial, solidaritas, atau identitas komunitas. Proses ini menjelaskan mengapa kebudayaan dapat tampak stabil di permukaan, namun sebenarnya bergerak dinamis pada tingkat penafsiran dan fungsi sosial.

Penekanan bahwa kebudayaan dibentuk ulang melalui praktik (practice) dan relasi antara struktur dan agensi menjadi pusat “practice theory” dalam antropologi, dan Ortner merupakan salah satu rujukan kunci yang merumuskan pergeseran perhatian antropologi pada praktik sebagai penggerak transformasi budaya (Ortner, 1984). Dalam kerangka ini, nilai bukan sekadar “warisan ide”, melainkan sesuatu yang terus bekerja melalui tindakan, strategi, dan pilihan aktor dalam situasi sosial yang konkret. Karena itu, alam pikiran fungsional membantu menjelaskan bagaimana tradisi bertahan sekaligus berubah: yang bergerak bukan hanya bentuknya, melainkan terutama fungsi dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Religi sebagai Sistem Makna dan Praktik Budaya

Dalam kajian kebudayaan, religi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepercayaan spiritual yang bersifat individual, melainkan sebagai suatu sistem makna yang membentuk cara manusia memandang realitas kehidupan. Kepercayaan terhadap kekuatan yang melampaui manusia—baik dalam bentuk Tuhan, roh

129

leluhur, maupun kekuatan kosmis memberikan kerangka kosmologis yang menjelaskan asal-usul dunia, tujuan hidup manusia, serta hubungan antara manusia dan alam semesta. Melalui sistem keyakinan ini, manusia menafsirkan peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh akal atau teknologi, seperti kematian, penyakit, bencana alam, serta keberuntungan hidup. Dengan demikian, religi berfungsi sebagai sarana untuk memahami ketidakpastian eksistensial dan memberi makna terhadap pengalaman hidup yang kompleks.

Namun, religi tidak berhenti pada ranah keyakinan semata. Kepercayaan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata berupa ritual, upacara, doa, pantangan, serta kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik-praktik religius ini berfungsi sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dengan kekuatan transenden yang diyakini mengatur kehidupan. Dalam praktik kolektifnya, ritual tidak hanya menegaskan hubungan manusia dengan yang sakral, tetapi juga memperkuat keterikatan sosial antaranggota masyarakat. Melalui pertemuan ritual yang berulang, nilai-nilai moral dan pandangan hidup bersama terus diperbarui dan ditanamkan dalam kesadaran kolektif.

Dalam sosiologi klasik, fungsi sosial religi ini dijelaskan secara mendalam oleh Émile Durkheim, yang menegaskan bahwa praktik keagamaan membentuk solidaritas sosial serta membedakan secara tegas ranah yang sakral dan yang profan dalam kehidupan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa ritus kolektif tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang meneguhkan nilai bersama dan keteraturan moral (Pigors & Murchison, 1936). Melalui pengalaman religius bersama, masyarakat memperkuat identitas kolektif serta komitmen terhadap norma yang dianggap suci dan mengikat.

Dalam konteks kebudayaan Jawa, sistem religius terintegrasi erat dengan pandangan kosmologis yang memandang alam semesta dan manusia sebagai dua dunia yang saling terhubung. Konsep jagad gedhe merujuk pada alam raya sebagai makrokosmos, yakni dunia besar yang diciptakan dan diatur oleh kekuatan Ilahi. Sementara itu, jagad cilik merujuk pada manusia sebagai mikrokosmos, yakni dunia kecil yang mencerminkan tatanan kosmis tersebut dalam dirinya. Hubungan antara keduanya tidak bersifat hierarkis dalam arti dominasi manusia atas alam, melainkan relasional dan harmonis. Manusia dipahami sebagai bagian dari keseluruhan kosmos yang harus menjaga keseimbangan dengan alam dan kekuatan transenden.

Kesadaran kosmologis ini melahirkan nilai keharmonisan sebagai prinsip utama kehidupan budaya Jawa. Manusia diharapkan hidup selaras dengan alam semesta melalui sikap kehati-hatian, kesabaran, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap kekuatan Ilahi. Berbagai ritus adat, seperti selamatan dan upacara siklus kehidupan, dapat dipahami sebagai upaya simbolik untuk memelihara keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ritual-ritual tersebut bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk konkret dari praktik religius yang merealisasikan keyakinan kosmologis masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Secara antropologis, praktik religius semacam ini menunjukkan bahwa religi berfungsi sebagai pengatur hubungan kosmis sekaligus sosial. Religi tidak hanya mengarahkan manusia pada keselamatan spiritual, tetapi juga membentuk pola perilaku sosial yang menekankan keteraturan, keharmonisan, dan tanggung jawab moral. Sistem kepercayaan menyediakan kerangka makna, sementara praktik ritual mengaktualisasikan makna tersebut dalam interaksi sosial yang nyata. Dengan demikian, religi menjadi jembatan antara dunia simbolik dan dunia praktik.

Pada akhirnya, religi sebagai sistem makna dan praktik budaya memperlihatkan bahwa keyakinan spiritual selalu terikat pada konteks sosial dan budaya tertentu. Kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati membentuk nilai moral yang dianut masyarakat, sementara ritual dan adat istiadat merealisasikan nilai tersebut dalam tindakan kolektif. Dalam kebudayaan Jawa, relasi antara jagad gedhe dan jagad cilik menegaskan pentingnya keseimbangan kosmis sebagai orientasi hidup utama. Religi tidak dipisahkan dari kehidupan sosial, melainkan menyatu dalam pandangan hidup, adat istiadat, serta cara masyarakat menafsirkan pengalaman sehari-hari.

Dengan demikian, religi dapat dipahami sebagai inti dari sistem budaya yang menghubungkan manusia dengan realitas transenden sekaligus mengatur hubungan sosial di dunia nyata. Ia menjadi sumber makna eksistensial, pedoman moral, serta mekanisme kohesi sosial yang membentuk keberlanjutan kebudayaan dari generasi ke generasi.

D. Empat Unsur Alam dalam Konsepsi Manusia Jawa (Kandang Papat)

Dalam pandangan budaya Jawa, manusia tidak dipahami semata-mata sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai entitas kosmis yang tersusun dari unsur-unsur alam semesta. Konsep yang dikenal sebagai kandang papat menggambarkan bahwa sejak kelahiran, manusia “ditemani” oleh empat unsur utama alam, yaitu tanah, api, air, dan angin. Keempat unsur ini bukan hanya dipahami sebagai elemen fisik, tetapi sebagai kekuatan simbolik yang membentuk karakter, kecenderungan moral, dan dinamika batin manusia sepanjang hidupnya.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa manusia dipandang sebagai mikrokosmos yang mencerminkan struktur makrokosmos.

Setiap unsur alam berperan dalam membentuk sifat-sifat tertentu yang saling berinteraksi dan sering kali saling bertentangan. Dengan demikian, kehidupan manusia dipahami sebagai proses menjaga keseimbangan antara berbagai dorongan yang berasal dari unsur-unsur kosmis tersebut. Konsep ini memperlihatkan bahwa etika dan psikologi dalam budaya Jawa berakar kuat pada pandangan kosmologis tentang alam semesta.

1. Unsur tanah (bumi)

Unsur tanah (bumi) dipandang sebagai unsur yang membentuk aspek jasmani manusia dan berkaitan erat dengan nafsu keinginan, kemalasan, serta kecenderungan keserakahan. Tanah melambangkan sifat berat, stabil, tetapi juga keterikatan pada hal-hal duniawi yang bersifat material. Dorongan untuk memiliki, menikmati kenyamanan, serta kecenderungan untuk menghindari usaha keras sering dikaitkan dengan dominasi unsur bumi dalam diri seseorang.

Dalam kerangka moral budaya Jawa, unsur tanah perlu dikendalikan agar tidak menjerumuskan manusia pada perilaku berlebihan dan ketamakan. Kesadaran akan unsur ini mengajarkan pentingnya laku prihatin, pengendalian diri, dan kesederhanaan hidup. Dengan demikian, unsur bumi berfungsi sebagai pengingat bahwa keterikatan berlebihan pada dunia material dapat mengganggu keseimbangan batin manusia.

2. Unsur Api

Unsur api melambangkan energi, semangat, dan kekuatan dorongan dalam diri manusia, tetapi juga berkaitan dengan kemarahan dan temperamen yang mudah meledak. Api dipahami sebagai sumber daya yang dapat mendorong manusia untuk bertindak tegas, berani, dan penuh daya juang. Namun, jika tidak dikendalikan, api dapat berubah menjadi sifat brangasan, emosional, dan merusak hubungan sosial.

Dalam konteks etika Jawa, unsur api perlu diarahkan agar menjadi kekuatan produktif, bukan destruktif. Kemarahan yang tidak terkendali dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan batin yang mengganggu harmoni sosial dan kosmis. Oleh karena itu, ajaran kesabaran dan ketenangan sering ditekankan sebagai cara menundukkan dominasi unsur api dalam diri manusia.

3. Unsur Air

Unsur air berkaitan dengan perasaan, hasrat kenikmatan, cinta, dan asmara. Air melambangkan kelenturan, kemampuan beradaptasi, serta kecenderungan manusia untuk mencari kesenangan dan keindahan hidup. Dorongan emosional seperti kasih romantis, kenikmatan jasmani, dan rasa nyaman sering dipahami sebagai manifestasi unsur air dalam diri manusia.

Meskipun unsur air tidak selalu dipandang negatif, dominasi yang berlebihan dapat membuat manusia tenggelam dalam pencarian kesenangan semata. Dalam nilai budaya Jawa, kenikmatan hidup perlu dijalani secara seimbang dan tidak melampaui batas kewajaran. Pengendalian unsur air mengajarkan manusia untuk menikmati hidup tanpa kehilangan orientasi moral dan spiritual.

4. Unsur angin (nafas)

Unsur angin (nafas) dipandang sebagai unsur paling halus dan berkaitan dengan kesucian batin, kesetiaan, serta kasih sayang. Angin melambangkan dimensi spiritual manusia yang menghubungkannya dengan kekuatan Ilahi. Unsur ini dipahami sebagai sumber ketenangan, kebijaksanaan, dan kecenderungan manusia untuk berbuat baik kepada sesama.

Dalam struktur moral budaya Jawa, unsur angin dianggap sebagai unsur yang paling luhur karena berkaitan dengan kesadaran spiritual dan pengendalian diri. Dominasi unsur ini mencerminkan manusia yang mampu hidup selaras dengan nilai-nilai kebajikan, penuh welas asih, dan dekat dengan Tuhan. Oleh

sebab itu, berbagai laku spiritual seperti tirakat dan semedi dapat dipahami sebagai usaha memperkuat unsur angin dalam diri manusia.

Secara keseluruhan, konsep empat unsur alam dalam kandang papat menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berada dalam tarik-menarik antara dorongan material, emosional, energik, dan spiritual. Kehidupan yang baik menurut budaya Jawa bukanlah menghilangkan salah satu unsur, melainkan menjaga keseimbangan di antara semuanya. Ketidakseimbangan unsur tertentu diyakini akan melahirkan konflik batin, perilaku menyimpang, atau disharmoni sosial.

Konsep ini sekaligus berfungsi sebagai kerangka psikologi budaya lokal yang menjelaskan perilaku manusia melalui simbol-simbol kosmis. Dengan memahami dominasi unsur tertentu dalam diri seseorang, masyarakat Jawa secara tradisional dapat menafsirkan karakter, kecenderungan emosi, serta pola tindakan individu. Kandang papat dengan demikian tidak hanya bersifat kosmologis, tetapi juga praktis sebagai pedoman moral dan sosial.

E. Hakikat Nilai dalam Sistem Budaya

Dalam sistem budaya, nilai dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik, berharga, dan layak diamini oleh anggota masyarakat. Nilai berfungsi sebagai ukuran evaluatif yang memungkinkan manusia membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas, benar dan salah, serta ideal dan tidak ideal. Karena itulah nilai selalu memiliki konotasi positif, sebab ia mengarahkan manusia pada tujuan hidup yang dianggap bermakna secara moral dan sosial. Tanpa keberadaan nilai, tindakan manusia akan kehilangan orientasi etis dan cenderung berjalan secara acak tanpa pedoman kolektif.

Nilai tidak hanya berperan sebagai konsep abstrak yang disepakati secara bersama, tetapi juga sebagai kekuatan yang memengaruhi motivasi dan pilihan tindakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai membentuk sikap terhadap kerja, hubungan sosial, kepercayaan religius, serta cara menghadapi tantangan hidup. Sistem nilai suatu kebudayaan menentukan apa yang dihargai, diperjuangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat, sekaligus membentuk karakter kolektif suatu komunitas. Oleh karena itu, perbedaan sistem nilai sering kali menjadi sumber perbedaan pola perilaku antarbudaya.

Dalam filsafat nilai atau aksiologi, nilai tidak dipahami sebagai sekadar seperangkat aturan eksternal yang memaksa manusia untuk patuh, melainkan sebagai daya tarik moral yang membimbing kesadaran manusia untuk memilih tindakan tertentu. Hans Jonas menegaskan bahwa nilai berhubungan langsung dengan tanggung jawab moral manusia terhadap kehidupan, khususnya dalam menghadapi konsekuensi tindakan manusia yang semakin luas dalam dunia modern (Jonas, 1992). Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai bukan hanya norma sosial, tetapi memiliki dimensi etis mendalam yang menuntut keterlibatan kesadaran dan komitmen manusia.

Dalam konteks kebudayaan, nilai selalu tertanam dalam tradisi, adat istiadat, serta pandangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya tidak mudah berubah karena ia telah terinternalisasi sejak masa kanak-kanak melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. Proses internalisasi ini membuat nilai menjadi bagian dari struktur kepribadian individu, sehingga sering kali dijalankan secara otomatis tanpa refleksi sadar. Oleh sebab itu, perubahan nilai dalam suatu masyarakat biasanya berlangsung perlahan dan melalui proses reinterpretasi budaya yang panjang.

Secara keseluruhan, hakikat nilai dalam sistem budaya menunjukkan bahwa nilai merupakan fondasi moral yang mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual maupun kolektif. Nilai membentuk orientasi hidup, memengaruhi keputusan sehari-hari, serta menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam kerangka budaya, nilai bukan sekadar konsep teoritis, melainkan kekuatan nyata yang menghidupkan norma, adat, dan praktik sosial. Dengan memahami sistem nilai suatu kebudayaan, kita dapat memahami lebih dalam cara masyarakat tersebut memandang kehidupan, tujuan hidup, dan hubungan antar manusia.

F. Perkembangan Nilai Budaya (Van Peursen)

Perkembangan nilai budaya tidak berlangsung secara statis, melainkan mengalami transformasi seiring dengan perubahan cara manusia memahami realitas dan kehidupan sosialnya. Van Peursen menjelaskan bahwa nilai bergerak mengikuti perkembangan kesadaran manusia yang dapat dipetakan ke dalam tiga orientasi utama: mitis, ontologis, dan fungsional. Setiap orientasi mencerminkan cara berbeda manusia memberi makna pada dunia serta menata perilaku sosialnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai bukanlah warisan yang beku, melainkan hasil dari proses historis dan kultural yang dinamis.

Pada tahap mitis, nilai budaya bersumber dari keyakinan transenden yang terkait erat dengan mitos, leluhur, dan kekuatan adikodrati. Nilai-nilai ini dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan absolut, karena dianggap berasal dari dunia supranatural yang melampaui kekuasaan manusia. Kehidupan sosial diatur berdasarkan kehendak kekuatan transenden tersebut, sehingga pelanggaran terhadap nilai dianggap tidak hanya sebagai kesalahan sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran kosmis yang dapat mendatangkan malapetaka. Dalam fase ini, legitimasi nilai tidak

berasal dari rasionalitas manusia, melainkan dari otoritas sakral yang diwariskan melalui cerita, ritus, dan tradisi leluhur.

Memasuki tahap ontologis, nilai mulai dilembagakan dalam sistem norma, hukum, serta ajaran moral yang lebih terstruktur. Manusia tidak lagi semata-mata menerima nilai sebagai kehendak kekuatan gaib, tetapi mulai merumuskan nilai dalam bentuk konsep etis dan teologis yang dapat dipahami secara reflektif. Nilai memperoleh stabilitas melalui institusi sosial seperti agama formal, sistem hukum, dan pendidikan moral. Pada fase ini, nilai berfungsi sebagai pedoman hidup yang lebih sistematis dan menjadi dasar keteraturan sosial yang relatif permanen.

Tahap fungsional ditandai oleh sikap kritis dan pragmatis terhadap nilai-nilai yang telah dilembagakan sebelumnya. Nilai tidak lagi diterima secara mutlak, melainkan diuji melalui pengalaman hidup konkret untuk melihat sejauh mana ia efektif dalam menjawab kebutuhan sosial yang terus berubah. Nilai lama sering mengalami reinterpretasi agar tetap relevan dalam konteks modern, misalnya dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan publik. Proses ini menjadikan nilai bersifat adaptif dan kontekstual, tanpa harus sepenuhnya memutus hubungan dengan tradisi masa lalu.

Pandangan bahwa nilai senantiasa berubah dan ditafsir ulang sejalan dengan kajian modern tentang dinamika budaya yang menekankan bahwa sistem nilai berkembang melalui interaksi antara struktur sosial dan praktik manusia. Dalam sosiologi budaya kontemporer, perubahan nilai dipahami sebagai proses historis yang melibatkan negosiasi makna secara terus-menerus dalam masyarakat, bukan sebagai pergeseran tiba-tiba. Rhys H. Williams menegaskan bahwa sistem makna budaya, termasuk nilai religius dan moral, mengalami perkembangan konseptual dan empiris seiring perubahan sosial (Williams, 2007). Hal ini menguatkan

pandangan bahwa nilai budaya selalu berada dalam proses pembentukan ulang.

Selain itu, transformasi nilai juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral manusia dalam menghadapi konsekuensi sosial dari tindakan kolektifnya. Hans Jonas menunjukkan bahwa perkembangan kesadaran manusia membawa tuntutan etis baru terhadap kehidupan dan masa depan, sehingga nilai harus disesuaikan dengan situasi historis yang terus berkembang (Jonas, 1992). Perspektif ini menegaskan bahwa perubahan nilai bukan sekadar fenomena budaya, tetapi juga refleksi dari tanggung jawab moral yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, perkembangan nilai budaya menurut Van Peursen menunjukkan bahwa nilai bergerak dari orientasi sakral menuju sistem normatif formal, lalu ke orientasi praktis yang reflektif. Proses ini tidak menghapus nilai lama, melainkan mengubah makna dan fungsinya sesuai tuntutan zaman. Nilai selalu hidup dalam dialektika antara tradisi dan perubahan sosial. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat kebudayaan sebagai sistem yang terus beradaptasi tanpa kehilangan identitas dasarnya.

G. Lima Masalah Dasar Sistem Nilai Budaya (Koentjaraningrat)

Dalam setiap kebudayaan, sistem nilai berfungsi sebagai perangkat konseptual yang mengatur cara manusia memahami dan menghadapi persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupan. Koentjaraningrat merumuskan bahwa terdapat sejumlah masalah dasar yang selalu dijawab oleh setiap masyarakat melalui sistem nilai budayanya, meskipun dengan bentuk dan makna yang berbeda-beda. Masalah-masalah ini mencerminkan kebutuhan universal manusia untuk memberi makna terhadap keberadaan, tindakan, serta hubungan sosial dan kosmis. Melalui jawaban

budaya atas persoalan-persoalan tersebut, terbentuklah pandangan hidup khas suatu masyarakat.

195

1. Hakikat hidup manusia

Masalah pertama berkaitan dengan hakikat hidup manusia, yaitu bagaimana suatu kebudayaan memandang kehidupan itu sendiri. Sebagian masyarakat memandang hidup sebagai perjuangan yang penuh tantangan, sementara yang lain memahaminya sebagai perjalanan yang harus diterima dengan kesabaran dan kepasrahan. Pandangan ini sangat memengaruhi sikap manusia terhadap penderitaan, keberhasilan, dan kegagalan. Nilai yang lahir dari konsepsi ini menentukan apakah manusia cenderung bersikap optimis, pasrah, atau berorientasi pada usaha keras dalam menjalani hidup.

2. Hakikat karya manusia

Masalah kedua menyangkut hakikat karya manusia, yaitu bagaimana kebudayaan memaknai aktivitas kerja dan usaha manusia. Dalam beberapa kebudayaan, bekerja dipandang sebagai kewajiban moral untuk mempertahankan hidup dan mencapai kehormatan sosial. Dalam kebudayaan lain, karya manusia dipahami sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan atau sebagai bentuk aktualisasi diri. Nilai tentang kerja ini menentukan etos kerja masyarakat, sikap terhadap kemalasan, serta pandangan tentang keberhasilan ekonomi dan sosial.

137

3. Kedudukan manusia dalam ruang dan waktu

167

Masalah ketiga berkaitan dengan kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, yakni bagaimana manusia memahami posisinya dalam perjalanan sejarah serta relasinya dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada kebudayaan yang sangat menghargai tradisi masa lampau dan menjadikannya pedoman utama kehidupan, sementara kebudayaan lain lebih berorientasi pada masa depan dan perubahan. Cara pandang terhadap waktu memengaruhi sikap manusia terhadap perencanaan hidup,

kesabaran, serta penghargaan terhadap pengalaman leluhur. Nilai ini juga membentuk bagaimana masyarakat merespons perubahan sosial.

4. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya

Masalah keempat adalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya, yang mencerminkan pandangan kosmologis suatu kebudayaan. Sebagian masyarakat memandang alam sebagai kekuatan yang harus ditaklukkan demi kesejahteraan manusia, sedangkan masyarakat lain melihat alam sebagai mitra hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Konsepsi ini melahirkan nilai-nilai tentang eksploitasi sumber daya, pelestarian lingkungan, serta sikap hormat terhadap alam. Dalam kebudayaan tradisional, hubungan harmonis dengan alam sering menjadi prinsip utama kehidupan.

5. Hubungan manusia dengan sesamanya

Masalah kelima menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu bagaimana kebudayaan mengatur interaksi sosial, hierarki, dan solidaritas. Beberapa kebudayaan menekankan individualisme dan pencapaian pribadi, sementara yang lain mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan keselarasan sosial. Nilai ini menentukan bagaimana masyarakat memandang kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta cara menyelesaikan konflik. Hubungan sosial yang diatur oleh sistem nilai ini menjadi fondasi terbentuknya struktur masyarakat.

6. Hubungan manusia dengan pencipta atau kekuatan transenden

Masalah terakhir berkaitan dengan hubungan manusia dengan pencipta atau kekuatan transenden. Setiap kebudayaan memiliki cara tersendiri dalam memaknai keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi yang dianggap sebagai asal-usul kehidupan. Nilai religius yang lahir dari konsepsi ini memengaruhi moralitas, ritual, serta tujuan hidup manusia. Dalam banyak kebudayaan, hubungan

dengan pencipta menjadi pusat orientasi sistem nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dan pribadi.

Secara keseluruhan, enam masalah dasar ini menunjukkan bahwa sistem nilai budaya merupakan jawaban kolektif manusia terhadap persoalan-persoalan eksistensial yang universal. Meskipun persoalannya serupa di seluruh dunia, cara setiap kebudayaan menjawabnya sangat beragam sesuai dengan sejarah, lingkungan, dan pengalaman sosial masing-masing. Kerangka ini memungkinkan analisis perbandingan budaya yang sistematis dan mendalam. Dengan memahami bagaimana suatu masyarakat mengonsepskan masalah-masalah dasar tersebut, kita dapat memahami struktur nilai yang membentuk perilaku dan pandangan hidup mereka.

H. Contoh Konsepsi Nilai dalam Budaya Jawa

Salah satu prinsip nilai utama dalam budaya Jawa adalah narima ing pandum, yang mengajarkan sikap menerima bagian hidup yang telah ditentukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nilai ini tidak dimaksudkan sebagai sikap pasif tanpa usaha, melainkan sebagai kemampuan batin untuk menerima hasil kehidupan setelah melakukan ikhtiar secara wajar. Dalam kerangka moral Jawa, manusia dianjurkan bekerja dan berusaha sebaik mungkin, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir berada di luar kendali sepenuhnya. Sikap narima membentuk karakter yang tenang, tidak mudah iri, dan tidak terjebak dalam ambisi berlebihan yang dapat merusak harmoni hidup.

1. Manungsa mung sadrema

Prinsip manungsa mung sadrema nglakoni menegaskan bahwa manusia pada dasarnya hanya menjalani kehidupan sesuai peran dan jalan yang telah digariskan dalam tatanan kosmis. Ungkapan ini mencerminkan pandangan bahwa kehidupan tidak

sepenuhnya berada dalam kekuasaan manusia, melainkan berada dalam keteraturan yang lebih besar yang ditentukan oleh kehendak Ilahi. Nilai ini menumbuhkan kesadaran akan keterbatasan manusia sekaligus mengajarkan kerendahan hati dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Dalam praktik sosial, prinsip ini mendorong sikap tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat menghadapi kesulitan.

2. Alon-alon waton kelakon

Nilai alon-alon waton kelakon menggambarkan etos kehati-hatian dan kesabaran dalam mencapai tujuan hidup. Prinsip ini menekankan bahwa keberhasilan tidak harus diraih dengan tergesa-gesa, melainkan melalui proses yang penuh perhitungan, ketekunan, dan pengendalian diri. Dalam budaya Jawa, tindakan yang terburu-buru sering dianggap berisiko menimbulkan kesalahan dan konflik sosial. Oleh karena itu, nilai ini membentuk pola perilaku yang mengutamakan stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan daripada pencapaian cepat yang berpotensi merusak keseimbangan sosial.

3. Manunggaling kawula Gusti

Sementara itu, prinsip manunggaling kawula Gusti mencerminkan orientasi spiritual yang sangat mendalam dalam pandangan hidup Jawa. Ungkapan ini menggambarkan cita-cita penyatuan batin manusia dengan Tuhan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah formal, tetapi juga dengan sikap hidup sehari-hari yang menekankan kesucian hati, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam konteks budaya, spiritualitas tidak dipisahkan dari kehidupan sosial, melainkan menjadi dasar moral dalam berinteraksi dengan orang lain.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip nilai tersebut mencerminkan etos keseimbangan antara usaha dan kepasrahan, antara kepentingan duniawi dan orientasi spiritual. Budaya Jawa

tidak mendorong manusia untuk mengejar ambisi tanpa batas, tetapi mengajarkan pengendalian diri agar kehidupan tetap selaras dengan tatanan kosmis dan sosial. Kesabaran, kehati-hatian, serta kesadaran akan keterbatasan manusia menjadi fondasi moral utama dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik.

Dengan demikian, konsepsi nilai dalam budaya Jawa menunjukkan integrasi yang kuat antara dimensi moral, sosial, dan spiritual. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman pribadi, tetapi juga mengatur interaksi sosial dalam komunitas. Melalui ungkapan-ungkapan tradisional yang diwariskan lintas generasi, masyarakat Jawa terus mereproduksi pandangan hidup yang menekankan keseimbangan, ketenangan batin, dan kedekatan dengan Tuhan. Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai budaya membentuk karakter kolektif suatu masyarakat secara mendalam.

I. Pandangan Budaya Jawa tentang Dunia, Kebutuhan, dan Waktu

Dalam pandangan budaya Jawa, dunia kehidupan dipahami sebagai alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dan berada dalam tatanan kosmis yang telah ditentukan. Manusia dipandang bukan sebagai pusat alam, melainkan sebagai bagian kecil dari keseluruhan sistem kosmos yang lebih besar. Oleh karena itu, kehidupan manusia selalu bergantung pada keseimbangan antara dirinya dengan alam serta kehendak Ilahi yang mengatur semesta. Pandangan ini melahirkan sikap hormat terhadap alam dan kesadaran bahwa manusia tidak sepenuhnya berkuasa atas nasibnya sendiri.

Hubungan manusia dengan alam tidak dipahami dalam kerangka dominasi, melainkan dalam kerangka keterikatan dan ketergantungan. Alam menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari pangan, tempat tinggal, hingga sumber penghidupan, namun manusia harus memperlakukan alam dengan penuh kehati-hatian. Kerusakan alam dipandang tidak hanya sebagai masalah fisik, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis yang dapat membawa penderitaan bagi manusia. Oleh sebab itu, nilai keharmonisan dengan alam menjadi fondasi penting dalam etika hidup masyarakat Jawa.

1. Pandangan tentang kebutuhan hidup

Pandangan tentang kebutuhan hidup dalam budaya Jawa menekankan prinsip keseimbangan dan moderasi. Manusia dianjurkan untuk mengolah alam sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan secukupnya, tanpa berlebihan atau serakah. Usaha dan kerja keras tetap dipandang penting sebagai sarana mempertahankan hidup, tetapi hasilnya harus diterima dengan kesadaran akan batas-batas manusia. Sikap ini berkaitan erat dengan nilai narima ing pandum, yakni menerima rezeki yang diperoleh dengan rasa syukur dan tanpa ambisi berlebihan.

Konsep kebutuhan hidup yang moderat ini membentuk etos hidup sederhana dan tidak konsumtif. Kekayaan tidak dijadikan tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan wajar dan menjaga keharmonisan sosial. Sikap berlebihan dalam mengejar materi sering dipandang sebagai sumber ketidakseimbangan batin dan konflik sosial. Dengan demikian, budaya Jawa menempatkan kecukupan dan keseimbangan sebagai nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan akumulasi kekayaan.

2. Pandangan tentang waktu

Pandangan tentang waktu dalam budaya Jawa memiliki makna simbolik yang mendalam. Waktu sering dipahami sebagai

sesuatu yang “diam” atau tetap, sementara manusialah yang bergerak dan menjalani kehidupannya di dalam alur waktu tersebut. Manusia dipandang sebagai pelaku yang harus mengisi waktu dengan tindakan bermakna atau laku, baik dalam bentuk kerja, ibadah, maupun pengendalian diri. Jika manusia tidak bertindak secara bijaksana, ia diyakini akan “dimakan waktu”, sebuah metafora yang digambarkan melalui sosok Bathara Kala sebagai kekuatan kosmis pemakan waktu dan kehidupan.

Pandangan ini mengajarkan bahwa waktu bukan sekadar ukuran kronologis, tetapi merupakan ruang moral tempat manusia diuji melalui perbuatannya. Kehidupan yang dijalani tanpa kesadaran dan tanggung jawab dipandang sebagai kehidupan yang sia-sia dan berisiko membawa penderitaan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjalani hidup secara aktif, penuh kehati-hatian, dan berorientasi pada keseimbangan batin serta keharmonisan sosial. Waktu menjadi arena bagi manusia untuk membuktikan kualitas moral dan spiritualnya.

Secara keseluruhan, pandangan budaya Jawa tentang dunia, kebutuhan hidup, dan waktu membentuk kerangka etis yang menekankan keseimbangan kosmis, moderasi, dan tanggung jawab hidup. Dunia dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati, kebutuhan hidup dipenuhi secara wajar tanpa keserakahan, dan waktu dijalani secara sadar melalui tindakan bermakna. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk pandangan hidup yang holistik.

Melalui kerangka ini, manusia Jawa diarahkan untuk hidup selaras dengan alam, masyarakat, dan kehendak Ilahi. Kehidupan yang baik bukan diukur dari seberapa banyak materi yang dikumpulkan, melainkan dari sejauh mana manusia mampu menjaga keseimbangan batin dan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai budaya mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia secara terpadu.

J. Sistem Nilai Budaya Bersifat Mendalam dan Sulit Diganti

Dalam antropologi budaya, sistem nilai dipahami sebagai unsur kebudayaan yang paling abstrak dan paling dalam pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nilai tidak hadir sebagai aturan tertulis semata, melainkan sebagai kerangka makna yang membentuk cara manusia memandang dunia, menilai peristiwa, dan menentukan tindakan yang dianggap pantas atau tidak pantas. Karena sifatnya yang abstrak, nilai sering kali tidak disadari secara eksplisit oleh individu, tetapi bekerja sebagai pedoman batin yang mengarahkan perilaku sehari-hari. Nilai menjadi fondasi bagi norma, adat istiadat, serta institusi sosial yang tampak di permukaan kehidupan budaya.

Sistem nilai tertanam sejak usia dini melalui proses sosialisasi dalam keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan budaya. Anak-anak belajar nilai bukan hanya melalui nasihat verbal, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang tua, ritual adat, serta kebiasaan sosial yang terus diulang. Proses internalisasi yang berlangsung sejak kecil ini membuat nilai menjadi bagian dari struktur kepribadian individu. Akibatnya, nilai tidak sekadar dipatuhi, tetapi dirasakan sebagai sesuatu yang “wajar”, “benar”, dan “seharusnya dilakukan”.

Selain bersifat kognitif, nilai juga berada dalam wilayah emosional manusia. Nilai sering terhubung dengan rasa bangga, rasa bersalah, rasa malu, atau rasa hormat yang sangat kuat. Pelanggaran terhadap nilai budaya tidak hanya menimbulkan sanksi sosial, tetapi juga tekanan batin dalam bentuk rasa bersalah atau kehilangan kehormatan diri. Keterikatan emosional inilah yang membuat sistem nilai memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan, karena perubahan nilai berarti mengguncang identitas batin individu dan kelompok.

Dalam kajian sosiologi dan antropologi klasik, keterikatan emosional terhadap nilai kolektif sering dijelaskan melalui peran ritual dan praktik sosial yang terus memperbarui komitmen moral masyarakat. Émile Durkheim menunjukkan bahwa pengalaman kolektif dalam praktik sosial dan religius memperkuat kesadaran akan nilai bersama serta membangun solidaritas moral dalam masyarakat (Pigors & Murchison, 1936). Melalui ritus dan tradisi yang berulang, nilai tidak hanya diajarkan, tetapi “dihidupkan kembali” secara emosional dalam kehidupan komunitas.

Karena tertanam secara mendalam dan emosional, sistem nilai budaya tidak mudah digantikan oleh nilai dari luar, meskipun terjadi kontak budaya atau modernisasi. Nilai baru sering kali tidak langsung menggantikan nilai lama, melainkan dinegosiasikan, ditafsir ulang, atau disesuaikan agar sejalan dengan sistem nilai yang sudah ada. Proses perubahan nilai biasanya berlangsung lambat dan bertahap, sering kali melalui konflik generasi atau reinterpretasi makna tradisi. Hal ini menjelaskan mengapa banyak masyarakat dapat menerima teknologi modern tetapi tetap mempertahankan nilai budaya inti mereka.

Lebih jauh, sistem nilai berfungsi sebagai identitas inti suatu masyarakat. Melalui nilai, suatu komunitas membedakan dirinya dari kelompok lain dan mempertahankan kesinambungan budaya lintas generasi. Nilai menentukan apa yang dianggap terhormat, apa yang dipandang tercela, serta apa yang menjadi tujuan hidup bersama. Dengan demikian, perubahan sistem nilai bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan jati diri kolektif suatu masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem nilai budaya bersifat mendalam karena berakar pada struktur makna, pengalaman emosional, dan proses sosialisasi sejak dini. Ia sulit diganti karena telah menjadi bagian dari kepribadian individu dan identitas sosial kelompok. Nilai tidak hanya mengatur tindakan, tetapi membentuk cara

manusia merasakan, menilai, dan memaknai kehidupan. Oleh sebab itu, memahami sistem nilai suatu kebudayaan merupakan kunci untuk memahami perilaku sosial dan dinamika perubahan budaya secara lebih utuh.

K. Evaluasi

1. Jelaskan mengapa sistem budaya disebut sebagai lapisan terdalam dari kebudayaan dibandingkan dengan sistem sosial dan artefak material.

Jawaban:

Sistem budaya disebut lapisan terdalam karena berisi gagasan, nilai, norma, dan pandangan hidup yang menjadi dasar munculnya perilaku sosial dan hasil karya manusia. Sistem sosial dan artefak material pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari sistem nilai yang hidup dalam pikiran kolektif masyarakat. Tanpa sistem budaya, tindakan manusia tidak memiliki orientasi moral maupun makna simbolik. Oleh karena itu, sistem budaya berfungsi sebagai fondasi makna yang membentuk seluruh struktur kebudayaan.

2. Uraikan perbedaan utama antara alam pikiran mitis, ontologis, dan fungsional dalam perkembangan kesadaran budaya manusia.

Jawaban:

Alam pikiran mitis berlandaskan keyakinan pada kekuatan adikodrati yang mengatur kehidupan, sehingga nilai bersifat sakral dan absolut. Alam pikiran ontologis ditandai oleh refleksi konseptual tentang hakikat realitas, Tuhan, dan kehidupan, yang melahirkan sistem moral dan ajaran yang lebih terstruktur. Alam pikiran fungsional menekankan pengujian nilai melalui praktik sosial, sehingga nilai lama direinterpretasi

agar relevan dengan kondisi modern. Ketiganya mencerminkan cara manusia memberi makna terhadap dunia dalam konteks yang berbeda.

3. Mengapa religi dalam kebudayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem kepercayaan?

Jawaban:

Religi tidak hanya berupa keyakinan spiritual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata seperti ritual, upacara, doa, dan adat istiadat. Praktik tersebut merealisasikan kepercayaan dalam kehidupan sosial serta memperkuat solidaritas masyarakat. Religi membentuk sistem makna yang mengatur hubungan manusia dengan kekuatan transenden sekaligus menata kehidupan sosial. Oleh karena itu, religi merupakan kesatuan antara sistem makna dan tindakan budaya.

4. Jelaskan makna konsep jagad gedhe dan jagad cilik dalam pandangan kosmologi Jawa.

Jawaban:

Jagad gedhe merujuk pada alam semesta sebagai makrokosmos yang diciptakan dan diatur oleh kekuatan Ilahi. Jagad cilik merujuk pada manusia sebagai mikrokosmos yang mencerminkan tatanan kosmis tersebut. Hubungan keduanya bersifat relasional dan harmonis, bukan dominatif. Manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta yang harus menjaga keseimbangan hidup.

5. Apa yang dimaksud dengan konsep kandang papat dalam budaya Jawa dan apa fungsinya secara moral?

Jawaban:

Kandang papat adalah konsep bahwa manusia tersusun dari empat unsur kosmis: tanah, api, air, dan angin. Tanah berkaitan

dengan nafsu duniawi, api dengan kemarahan dan energi, air dengan hasrat dan perasaan, serta angin dengan kesucian dan spiritualitas. Keempat unsur ini mencerminkan dinamika batin manusia. Secara moral, konsep ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antarunsur agar manusia hidup harmonis.

6. Analisis bagaimana perkembangan nilai budaya dari tahap mitis ke fungsional mencerminkan dinamika perubahan sosial.

Jawaban:

Pada tahap mitis, nilai bersumber dari kekuatan sakral dan diwariskan melalui mitos serta ritual. Pada tahap ontologis, nilai dilembagakan dalam norma moral, hukum, dan ajaran agama formal yang lebih terstruktur. Pada tahap fungsional, nilai diuji dalam praktik kehidupan nyata dan sering mengalami reinterpretasi agar relevan dengan kebutuhan modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai budaya tidak statis, tetapi beradaptasi seiring perubahan cara berpikir manusia dan kondisi sosial.

7. Jelaskan lima masalah dasar sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat dan kaitannya dengan pandangan hidup suatu masyarakat.

Jawaban:

Kelima masalah dasar meliputi hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan pencipta. Jawaban budaya terhadap persoalan-persoalan ini membentuk pandangan hidup khas suatu masyarakat. Misalnya, pandangan tentang kerja menentukan etos kerja, sedangkan pandangan tentang alam membentuk sikap eksploitasi atau pelestarian

lingkungan. Sistem nilai menjadi kerangka untuk menata seluruh aspek kehidupan.

8. Mengapa adat istiadat dapat disebut sebagai manifestasi konkret dari sistem nilai budaya?

Jawaban:

Adat istiadat mewujudkan nilai abstrak ke dalam pola perilaku nyata yang diatur oleh norma. Ia berfungsi sebagai pengetahuan budaya yang diwariskan, pranata sosial yang mengikat, dan mekanisme kontrol sosial. Melalui adat, nilai-nilai moral dan religius dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tradisi selamatan merealisasikan nilai keharmonisan kosmis, religiositas, dan solidaritas sosial.

9. Analisis hubungan antara pandangan budaya Jawa tentang kebutuhan hidup dengan prinsip keseimbangan kosmis.

Jawaban:

Budaya Jawa mengajarkan bahwa kebutuhan hidup harus dipenuhi secara wajar dan tidak berlebihan. Alam dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati, bukan dieksploitasi tanpa batas. Prinsip ini mencerminkan usaha menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Moderasi dalam memenuhi kebutuhan dipandang sebagai cara menjaga keharmonisan kosmis dan sosial.

10. Mengapa sistem nilai budaya sulit digantikan oleh nilai dari luar meskipun terjadi modernisasi?

Jawaban:

Sistem nilai bersifat sangat abstrak dan tertanam sejak kecil melalui proses sosialisasi budaya. Nilai juga berada dalam wilayah emosional manusia, terkait rasa bangga, malu, dan kehormatan diri. Keterikatan batin ini membuat nilai memiliki

daya tahan tinggi terhadap perubahan. Nilai baru biasanya dinegosiasikan dan ditafsir ulang, bukan langsung menggantikan nilai lama.

BAB 5

PRANATA SOSIAL DAN PRANATA BUDAYA

A. Sistem Nilai Budaya Bersifat Mendalam dan Sulit Diganti

Dalam antropologi budaya, sistem nilai dipahami sebagai lapisan kebudayaan yang paling abstrak dan mendalam. Nilai tidak tampak secara langsung seperti perilaku atau artefak material, tetapi hadir sebagai orientasi batin yang membimbing cara berpikir, merasakan, dan bertindak manusia. Karena bersifat abstrak, nilai sering kali tidak disadari secara eksplisit oleh individu, namun justru bekerja secara laten dalam menentukan pilihan moral dan sosial. Kedalaman inilah yang membuat nilai menjadi fondasi utama dari seluruh struktur kebudayaan.

Nilai budaya tertanam sejak usia dini melalui proses sosialisasi dalam keluarga, lingkungan sosial, dan institusi pendidikan informal maupun formal. Anak-anak belajar tentang apa yang dianggap baik, pantas, dan tidak pantas melalui teladan orang tua, cerita tradisional, aturan sosial, serta praktik sehari-hari. Proses internalisasi ini berlangsung terus-menerus hingga nilai menjadi bagian dari struktur kepribadian individu. Karena telah menyatu dengan identitas diri, nilai budaya cenderung dipertahankan bahkan ketika individu menghadapi pengaruh luar yang berbeda.

Dalam psikologi sosial dan sosiologi nilai, internalisasi nilai dipahami sebagai mekanisme utama pembentukan orientasi hidup manusia. Shalom H. Schwartz menunjukkan bahwa nilai berfungsi sebagai prinsip dasar yang memandu tindakan, evaluasi, dan sikap individu dalam berbagai situasi sosial (S. Schwartz, 1996). Temuan

ini menegaskan bahwa nilai bukan sekadar preferensi sementara, melainkan struktur motivasional yang relatif stabil dalam diri manusia. Stabilitas inilah yang menjelaskan mengapa sistem nilai suatu masyarakat sulit berubah secara cepat.

Selain tertanam secara kognitif, nilai budaya juga berada dalam wilayah emosional manusia. Nilai sering kali dihubungkan dengan perasaan bangga, malu, takut, hormat, atau bersalah, sehingga pelanggaran terhadap nilai tidak hanya dipandang sebagai kesalahan rasional, tetapi juga sebagai gangguan emosional dan moral. Misalnya, seseorang yang melanggar norma budaya tertentu dapat merasakan rasa bersalah atau dikucilkan secara sosial, meskipun tidak ada sanksi hukum formal. Ikatan emosional ini memperkuat daya tahan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Karena bersifat mendalam dan emosional, sistem nilai budaya tidak mudah digantikan oleh nilai-nilai yang datang dari luar, seperti melalui globalisasi, modernisasi, atau pengaruh media. Nilai baru mungkin diterima secara permukaan, misalnya dalam gaya hidup atau teknologi, tetapi nilai inti sering tetap bertahan dalam orientasi moral masyarakat. Proses perubahan nilai biasanya berlangsung secara perlahan melalui reinterpretasi, kompromi budaya, dan negosiasi makna antar generasi. Dengan demikian, perubahan nilai jarang bersifat revolusioner, melainkan lebih sering evolusioner.

Dalam perspektif antropologi, sistem nilai inilah yang menjadi identitas inti suatu masyarakat. Melalui nilai, suatu kelompok membedakan dirinya dari kelompok lain, baik dalam cara memandang kehidupan, bekerja, berinteraksi sosial, maupun berhubungan dengan Tuhan dan alam. Nilai membentuk karakter kolektif yang tercermin dalam adat istiadat, bahasa, ritual, serta pandangan hidup. Oleh karena itu, memahami sistem nilai suatu kebudayaan berarti memahami “jiwa” dari kebudayaan tersebut.

Secara keseluruhan, sistem nilai budaya bersifat sangat mendalam karena ia abstrak, tertanam sejak kecil, terikat secara emosional, dan terinternalisasi dalam struktur kepribadian manusia. Kedalaman ini menjadikan nilai relatif stabil dan sulit digantikan oleh pengaruh luar dalam waktu singkat. Sistem nilai berfungsi sebagai fondasi moral yang menjaga kesinambungan budaya dari generasi ke generasi. Dengan demikian, nilai tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga membentuk identitas dan keberlanjutan suatu masyarakat.

B. Fungsi Pranata dalam Sistem Sosial

Pranata sosial merupakan seperangkat aturan, norma, dan pola perilaku yang terorganisasi untuk mengatur kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Melalui pranata, nilai-nilai budaya yang bersifat abstrak diwujudkan dalam struktur sosial yang konkret dan berfungsi menjaga keteraturan hidup bersama. Pranata tidak hanya mengarahkan perilaku individu, tetapi juga memastikan keberlangsungan sistem sosial secara stabil dari generasi ke generasi.

Dalam sosiologi modern, pranata dipahami sebagai mekanisme fundamental yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara terkoordinasi. Ia menciptakan batasan perilaku, peran sosial, serta legitimasi tindakan tertentu dalam kehidupan publik. Tanpa pranata sosial, kehidupan masyarakat akan dipenuhi ketidakpastian dan konflik nilai yang sulit dikendalikan.

1. Kinship/Domestic Institutions

Pranata kekerabatan dan domestik mengatur hubungan keluarga, perkawinan, pewarisan, serta norma sopan santun dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pranata ini, individu memperoleh identitas sosial pertama sebagai anggota keluarga dan komunitas. Ikatan kekerabatan juga menjadi dasar terbentuknya solidaritas,

tanggung jawab moral, serta sistem dukungan sosial dalam masyarakat.

Secara antropologis, sistem kekerabatan membentuk pola relasi sosial yang memengaruhi distribusi kekuasaan, ekonomi, dan status. Keluarga berfungsi sebagai lembaga sosialisasi utama yang menanamkan nilai budaya sejak usia dini. Karena itu, pranata domestik menjadi fondasi awal pembentukan karakter dan identitas sosial individu.

2. Economic Institutions

Pranata ekonomi mengatur cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya. Melalui aturan ekonomi, masyarakat menentukan siapa yang boleh memiliki sumber daya, bagaimana cara memanfaatkannya, serta bagaimana hasilnya dibagikan. Pranata ini menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi konflik dalam perebutan sumber daya.

Dalam perspektif institusional modern, pranata ekonomi dipandang sebagai faktor utama yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Struktur aturan yang jelas memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan efisien dan berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya pranata ekonomi sering dikaitkan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

3. Educational Institutions

Pranata pendidikan berfungsi membentuk manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, terampil, dan mampu berkontribusi secara sosial. Melalui sistem pendidikan formal maupun informal, nilai budaya, norma sosial, dan keterampilan hidup diwariskan kepada generasi muda. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, disiplin, dan identitas sosial.

Sekolah dan lembaga pendidikan berperan sebagai sarana mobilitas sosial yang memungkinkan individu meningkatkan status

sosialnya. Selain itu, pendidikan memperkuat kohesi sosial dengan menanamkan nilai bersama dan pemahaman kolektif tentang masyarakat. Oleh karena itu, pranata pendidikan menjadi pilar utama pembangunan sosial.

James Coleman menunjukkan bahwa institusi pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan modal sosial dan keberhasilan individu dalam masyarakat (Coleman, 1988).

4. Scientific Institutions

Pranata ilmiah mengatur cara manusia memahami dan menjelaskan alam semesta secara rasional dan sistematis. Lembaga penelitian, universitas, dan komunitas ilmiah membentuk aturan metodologis, etika penelitian, serta standar kebenaran ilmiah. Pranata ini memungkinkan akumulasi pengetahuan yang dapat diuji dan dikembangkan secara kolektif.

Ilmu pengetahuan tidak berkembang secara individual semata, melainkan melalui sistem institusional yang menjaga kejujuran akademik, replikasi, dan kritik ilmiah. Tanpa pranata ilmiah, klaim pengetahuan akan sulit diverifikasi dan rawan manipulasi. Oleh karena itu, pranata ilmiah menjadi dasar kemajuan teknologi dan peradaban modern.

Kajian tentang norma ilmiah menunjukkan pentingnya institusi dalam menjaga integritas dan produktivitas ilmu pengetahuan (Banerjee et al., 1994).

5. Aesthetic & Recreational Institutions

Pranata estetika dan rekreasi mengatur kebutuhan manusia akan keindahan, ekspresi seni, hiburan, dan pelepasan ketegangan hidup. Melalui seni, musik, tarian, olahraga, dan aktivitas rekreatif lainnya, masyarakat mengekspresikan nilai budaya dan identitas kolektifnya. Pranata ini memberikan keseimbangan psikologis di tengah tuntutan kehidupan ekonomi dan sosial.

Kegiatan estetis juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial melalui perayaan, pertunjukan, dan tradisi budaya bersama.

Selain itu, seni sering menjadi media refleksi sosial yang mengkritik atau merepresentasikan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pranata estetika tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam.

6. Religious Institutions

Tuhan atau kekuatan gaib serta membentuk sistem moral masyarakat. Melalui ritual, ajaran, dan lembaga keagamaan, nilai religius dilembagakan dalam kehidupan sosial. Pranata ini memberikan pedoman tentang kebaikan, kewajiban moral, serta tujuan hidup manusia.

Selain fungsi spiritual, agama juga memiliki peran sosial yang kuat dalam menciptakan solidaritas dan keteraturan moral. Ritual kolektif memperkuat ikatan sosial dan memperbarui komitmen terhadap nilai bersama. Karena itu, pranata religius sering menjadi pusat kehidupan komunitas tradisional.

Émile Durkheim menunjukkan bahwa institusi keagamaan berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial melalui perbedaan antara yang sakral dan profan (Pigors & Murchison, 1936).

7. Political Institutions

Pranata politik mengelola kekuasaan, legitimasi, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Melalui pemerintahan, hukum, dan sistem politik, masyarakat mengatur distribusi kekuasaan serta penyelesaian konflik. Pranata ini memastikan keteraturan sosial dengan menciptakan aturan yang mengikat seluruh warga.

Institusi politik juga berperan menjaga stabilitas melalui legitimasi otoritas dan mekanisme kontrol sosial. Tanpa pranata politik yang kuat, masyarakat rentan terhadap kekacauan dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pranata politik menjadi fondasi keberlangsungan negara dan masyarakat kompleks.

8. Somatic Institutions

Pranata somatik berfungsi menjaga kesehatan fisik, kenyamanan hidup, dan kesejahteraan tubuh manusia. Institusi kesehatan seperti rumah sakit, sistem sanitasi, serta layanan publik dibentuk untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pranata ini mencerminkan nilai budaya tentang pentingnya kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai urusan individu, tetapi sebagai tanggung jawab sosial kolektif. Sistem kesehatan publik membantu mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit massal. Dengan demikian, pranata somatik menjadi komponen penting dalam pembangunan manusia.

C. Adat Istiadat sebagai Penata Hubungan Antarmanusia

189

Adat istiadat merupakan manifestasi konkret dari nilai dan norma budaya yang berfungsi menata hubungan sosial secara arif dan berkesinambungan. Melalui adat, masyarakat menetapkan pola perilaku yang dianggap pantas dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun ruang publik. Adat tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga membentuk sikap batin seperti rasa hormat, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, adat istiadat menjadi pedoman praktis yang menerjemahkan sistem nilai abstrak ke dalam hubungan sosial nyata.

Sebagai sistem pengatur kehidupan bersama, adat istiadat membantu menciptakan keteraturan sosial tanpa harus selalu bergantung pada hukum formal. Aturan adat sering dipatuhi karena memiliki legitimasi moral yang kuat dan tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Pelanggaran terhadap adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai gangguan

terhadap keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan antarmanusia.

1. Kearifan budaya yang terkandung dalam adat istiadat

Kearifan budaya yang terkandung dalam adat istiadat melahirkan suasana ketenteraman, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama diwujudkan dalam berbagai praktik adat yang mengatur kerja bersama, perayaan, maupun penyelesaian masalah sosial. Melalui tradisi kolektif, masyarakat belajar untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas serta memperdalam ikatan sosial antaranggota masyarakat.

Kearifan lokal dalam adat istiadat juga mencerminkan kemampuan budaya untuk menyesuaikan hubungan sosial dengan kondisi lingkungan dan sejarah masyarakat setempat. Setiap kebudayaan mengembangkan cara khas dalam menjaga harmoni sosial sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman kolektifnya. Misalnya, dalam budaya Jawa, nilai kerukunan dan keharmonisan sangat ditekankan dalam interaksi sehari-hari. Prinsip ini bertujuan mencegah konflik terbuka dan menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas.

2. Kepatuhan terhadap adat istiadat

Kepatuhan terhadap adat istiadat berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik horizontal. Ketika individu mematuhi aturan adat, mereka secara tidak langsung menunjukkan komitmen terhadap nilai bersama yang menjadi dasar kehidupan sosial. Kepatuhan ini menciptakan rasa kepercayaan antaranggota masyarakat karena setiap orang mengetahui batas-batas perilaku yang dapat diterima. Dengan

adanya kejelasan norma, potensi perselisihan dapat diminimalkan sejak awal.

Adat istiadat juga sering menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah, mediasi tokoh adat, atau ritual rekonsiliasi. Cara-cara ini memungkinkan konflik diselesaikan tanpa kekerasan dan tanpa merusak hubungan sosial jangka panjang. Pendekatan semacam ini mencerminkan kebijaksanaan budaya dalam menjaga keharmonisan komunitas. Oleh karena itu, adat tidak hanya berfungsi mencegah konflik, tetapi juga mengelola konflik secara konstruktif.

Secara keseluruhan, adat istiadat memainkan peran sentral sebagai penata hubungan antarmanusia dalam sistem sosial. Ia menerjemahkan nilai budaya menjadi aturan konkret yang mengatur interaksi sosial secara adil dan harmonis. Melalui kearifan budaya yang diwariskan lintas generasi, adat menciptakan ketenteraman dan memperkuat solidaritas sosial.

Dengan kepatuhan terhadap adat istiadat, masyarakat mampu menjaga kohesi sosial sekaligus menghindari konflik yang dapat merusak tatanan kehidupan bersama. Adat tidak hanya menjadi warisan tradisional, tetapi juga mekanisme sosial yang relevan dalam mempertahankan keharmonisan masyarakat hingga masa kini. Oleh karena itu, adat istiadat merupakan unsur penting dalam keberlanjutan sistem sosial dan budaya.

D. Bahasa dan Ragam Tutur sebagai Pranata Sosial

Ragam tutur dalam bahasa dapat dipahami sebagai pranata sosial karena ia bukan sekadar pilihan linguistik, melainkan perangkat budaya untuk mengelola relasi sosial, jarak sosial, dan etika pergaulan. Di banyak masyarakat, variasi tutur menjadi penanda “siapa berbicara kepada siapa”, dalam situasi apa, serta bagaimana sikap hormat atau solidaritas harus diekspresikan

secara tepat. Dalam konteks bahasa Jawa, keteraturan ini tampak pada penggunaan tingkat tutur yang berfungsi menegaskan hierarki, sekaligus menjaga agar komunikasi tidak melukai martabat pihak lain. Kajian kesantunan dalam pemakaian verba pada ragam tutur Jawa menunjukkan bahwa strategi kesantunan dan penanda linguistik dipakai secara sistematis sesuai konteks sosial, bukan secara acak (Atmawati, 2021).

Dalam budaya Jawa, penggunaan bahasa (termasuk unggah-ungguh dan pemilihan tingkat tutur) bekerja sebagai mekanisme pemelihara harmoni sosial. Penutur mengendalikan ekspresi diri melalui pilihan kata dan gaya tutur agar interaksi tetap rukun, tidak menyinggung, dan tidak memicu ketegangan terbuka. Karena itu, kemampuan memakai ragam tutur yang sesuai dipandang sebagai indikator kedewasaan sosial seseorang dianggap “tahu tata krama” bukan hanya dari perilaku, tetapi juga dari cara bertutur. Penelitian tentang kesantunan berbahasa Jawa menegaskan bahwa ragam tutur mengikat interaksi publik melalui kaidah hormat dan kepantasan yang berorientasi pada keteraturan hubungan sosial.

Konsep *nguwongke* (memanusiawikan orang lain) menjadi inti etika sosial karena menempatkan martabat manusia sebagai pusat pengendalian diri dalam komunikasi. Dalam praktiknya, *nguwongke* menuntut penutur untuk tidak sekadar “benar secara isi”, tetapi juga “benar secara cara”: menjaga pilihan kata, nada, serta strategi penyampaian agar lawan bicara tetap merasa dihormati. Perspektif ini juga menjelaskan mengapa komunikasi Jawa sering mengutamakan keteduhan, kehati-hatian, dan penghindaran konfrontasi langsung, karena tujuan utamanya adalah menjaga manusia tetap “*diuwongke*” di ruang sosial. Sebuah kajian tentang komunikasi metafisis pada masyarakat Jawa menyebut *nguwongke* sebagai konsep bernuansa humanistik yang penting dalam membangun relasi saling memahami dan

menghormati, terutama dalam komunikasi sosial yang peka nilai (Widodo, 2021).

E. Gotong Royong dan Budaya Pemertahanan Hidup

Gotong royong merupakan pranata budaya strategis yang berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Melalui kerja bersama, masyarakat mampu mengatasi keterbatasan sumber daya yang tidak dapat diselesaikan secara individual, seperti membangun rumah, mengolah lahan pertanian, atau membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Praktik ini tidak hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa tanggung jawab antaranggota komunitas. Gotong royong menjadi bentuk nyata solidaritas sosial yang berakar kuat dalam sistem nilai budaya masyarakat Indonesia, khususnya dalam budaya Jawa.

Dalam kajian sosiologi pedesaan, gotong royong dipahami sebagai modal sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kerja kolektif menciptakan jaringan kepercayaan, saling membantu, dan reciprocitas yang memperkuat ketahanan sosial komunitas. Penelitian mengenai modal sosial di masyarakat agraris menunjukkan bahwa praktik gotong royong berperan signifikan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan stabilitas sosial (Franco et al., 2011). Temuan ini menegaskan bahwa gotong royong bukan sekadar tradisi, melainkan strategi adaptif untuk mempertahankan kehidupan.

1. Modernisasi dan berkembangnya era kebebasan individu

Modernisasi dan berkembangnya era kebebasan individu membawa tantangan serius terhadap keberlanjutan memori kolektif gotong royong. Urbanisasi, industrialisasi, dan pola hidup kompetitif mendorong masyarakat semakin berorientasi pada

kepentingan pribadi dan efisiensi ekonomi. Hubungan sosial yang dahulu bersifat komunal perlahan bergeser menjadi hubungan transaksional yang lebih pragmatis. Akibatnya, praktik gotong royong di beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas dan makna.

2. Ungkapan budaya Jawa

Ungkapan budaya Jawa seperti “mangan ora mangan anggere kumpul” mencerminkan nilai solidaritas yang menempatkan kebersamaan di atas kepentingan material. Ungkapan ini menegaskan bahwa kebersamaan keluarga dan komunitas lebih penting daripada kemewahan atau kecukupan ekonomi semata. Dalam konteks budaya, nilai ini membentuk sikap saling menopang dalam kondisi sulit, di mana kehadiran sosial dianggap sebagai sumber kekuatan utama. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk tetap menjaga hubungan sosial meskipun menghadapi keterbatasan hidup.

Nilai kebersamaan tersebut juga berfungsi sebagai penyangga psikologis dalam menghadapi tekanan ekonomi. Solidaritas sosial menciptakan rasa aman dan dukungan emosional yang membantu individu bertahan dalam situasi krisis. Penelitian tentang hubungan antara kohesi sosial dan kesejahteraan menunjukkan bahwa komunitas dengan ikatan sosial kuat cenderung lebih resilien terhadap guncangan ekonomi dan sosial (Sales & Schlaff, 2010). Dengan demikian, ungkapan budaya semacam ini bukan sekadar pepatah, tetapi refleksi dari sistem nilai yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, gotong royong merupakan pranata budaya yang memainkan peran penting dalam pemertahanan hidup masyarakat. Ia berfungsi sebagai mekanisme ekonomi kolektif, penguat solidaritas sosial, serta sumber ketahanan psikologis dalam menghadapi kesulitan. Meskipun modernisasi menantang

keberlangsungannya, nilai gotong royong masih bertahan melalui adaptasi dalam konteks sosial baru.

Ungkapan budaya yang menekankan kebersamaan di atas kepentingan material menunjukkan bahwa solidaritas tetap menjadi inti sistem nilai masyarakat Jawa. Gotong royong dengan demikian tidak hanya merupakan tradisi masa lalu, tetapi juga modal sosial yang relevan untuk membangun ketahanan sosial di era modern.

F. Pranata sebagai Sistem Organisasi Sosial

Masyarakat pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma dan adat istiadat yang membentuk kesatuan sosial seperti keluarga, komunitas lokal, kelompok adat, serta kelas sosial. Norma dan adat ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak dalam berbagai situasi sosial. Melalui pranata sosial, hubungan antarindividu tidak berlangsung secara bebas tanpa aturan, melainkan berada dalam kerangka keteraturan yang menjamin stabilitas sosial. Kesatuan-kesatuan sosial yang terbentuk melalui pranata ini memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi kehidupan secara terorganisasi dan berkesinambungan.

Sebagai sistem organisasi sosial, pranata menentukan struktur dasar kehidupan bersama, termasuk pembagian peran, kewajiban, serta hak sosial. Misalnya, keluarga sebagai pranata domestik mengatur peran orang tua dan anak, sementara komunitas mengatur kewajiban gotong royong dan solidaritas sosial. Kelas sosial membentuk perbedaan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan prestise. Keseluruhan sistem ini menciptakan tatanan sosial yang relatif stabil meskipun mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

1. Sistem kekerabatan

200 Sistem kekerabatan merupakan salah satu pranata terpenting dalam membentuk relasi sosial yang beragam dalam masyarakat. Melalui hubungan darah, perkawinan, dan ikatan keluarga besar, tercipta hubungan yang bisa bersifat setara, formal, hierarkis, dekat, maupun berjarak. Hubungan antara saudara sebaya biasanya bersifat egaliter dan akrab, sedangkan hubungan antara orang tua dan anak atau antara senior dan junior cenderung bersifat hierarkis serta penuh penghormatan. Ragam relasi ini mencerminkan kompleksitas struktur sosial yang diatur oleh pranata kekerabatan.

Selain membentuk pola hubungan emosional, sistem kekerabatan juga mengatur tanggung jawab sosial dan distribusi sumber daya. Keluarga sering menjadi unit utama dalam pemeliharaan anak, pewarisan harta, serta dukungan ekonomi dan moral. Dalam masyarakat tradisional, jaringan kekerabatan bahkan dapat menentukan posisi sosial dan kekuasaan seseorang. Oleh karena itu, pranata kekerabatan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap organisasi sosial secara keseluruhan.

2. Struktur sosial

Struktur sosial yang terbentuk melalui pranata sosial sangat memengaruhi pola interaksi serta distribusi peran dalam masyarakat. Setiap individu menempati posisi tertentu dalam struktur sosial yang membawa konsekuensi berupa hak, kewajiban, dan batasan perilaku. Posisi tersebut dapat ditentukan oleh faktor usia, jenis kelamin, status ekonomi, pendidikan, maupun kedudukan adat. Perbedaan posisi ini menciptakan variasi dalam cara orang berinteraksi, baik secara formal maupun informal.

Distribusi peran yang diatur oleh struktur sosial memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi-fungsi kehidupan secara efisien. Ada individu yang berperan sebagai pemimpin, pekerja, pendidik, pengelola ekonomi, atau penjaga tradisi.

Pembagian ini tidak bersifat acak, melainkan dilembagakan melalui pranata sosial yang diakui bersama. Dengan demikian, struktur sosial membantu menciptakan keteraturan sekaligus menentukan arah perkembangan masyarakat.

Secara keseluruhan, pranata sosial sebagai sistem organisasi membentuk kerangka dasar kehidupan masyarakat melalui norma, adat, dan struktur peran yang dilembagakan. Kesatuan sosial seperti keluarga, komunitas, dan kelas sosial muncul sebagai hasil konkret dari berfungsinya pranata tersebut. Sistem kekerabatan menciptakan jaringan relasi yang kompleks, sementara struktur sosial mengatur interaksi dan pembagian peran secara sistematis.

Melalui pranata sosial, masyarakat mampu menjaga keteraturan, solidaritas, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Pranata tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga membentuk keseluruhan organisasi sosial yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis. Oleh karena itu, pemahaman tentang pranata sebagai sistem organisasi sosial menjadi kunci dalam memahami dinamika kebudayaan dan struktur masyarakat.

G. Sistem dan Istilah Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan salah satu pranata sosial paling mendasar yang membentuk struktur hubungan manusia dalam masyarakat. Melalui sistem ini, individu memahami posisi dirinya dalam jaringan sosial yang meliputi keluarga inti, keluarga besar, serta komunitas yang lebih luas. Kekerabatan tidak hanya mengatur hubungan biologis, tetapi juga menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab moral, serta distribusi peran sosial. Oleh karena itu, sistem kekerabatan menjadi fondasi utama organisasi sosial dalam banyak kebudayaan.

Secara umum, sistem kekerabatan dibangun atas beberapa prinsip garis keturunan yang berbeda, yang masing-masing mencerminkan cara masyarakat mengatur hubungan sosial dan pewarisan. Prinsip-prinsip ini membentuk struktur keluarga, pola tinggal, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya. Perbedaan sistem keturunan menunjukkan keragaman cara manusia mengorganisasi kehidupan sosialnya sesuai konteks budaya masing-masing.

1. Prinsip patrilineal

Prinsip patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, keanggotaan keluarga, nama marga, hak waris, serta status sosial biasanya diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Struktur sosial yang terbentuk cenderung menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga dan pemegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Sistem patrilineal banyak ditemukan dalam masyarakat yang menekankan kekuasaan patriarki dan stabilitas garis keturunan laki-laki.

Melalui sistem ini, hubungan sosial antaranggota keluarga besar dibangun berdasarkan kesamaan garis ayah. Solidaritas kelompok sering terpusat pada klan atau marga patrilineal yang memiliki identitas bersama. Ikatan ini berperan penting dalam kerja sama ekonomi, pertahanan sosial, serta pelestarian tradisi. Dengan demikian, patrilineal bukan hanya struktur keluarga, tetapi juga dasar pembentukan komunitas sosial yang luas.

2. Prinsip matrilineal

Sebaliknya, prinsip matrilineal menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, anak dianggap sebagai anggota keluarga ibu, dan harta warisan biasanya diturunkan melalui jalur perempuan. Perempuan memegang posisi sentral dalam struktur keluarga, meskipun peran kepemimpinan formal sering tetap dijalankan oleh laki-laki dari garis ibu, seperti paman. Sistem ini

menunjukkan bahwa kekuasaan sosial tidak selalu identik dengan dominasi laki-laki.

Sistem matrilineal menciptakan jaringan kekerabatan yang kuat di sekitar garis perempuan, yang sering kali menjadi sumber stabilitas keluarga. Hubungan antara ibu, anak, dan kerabat perempuan menjadi inti solidaritas sosial. Contoh sistem ini dapat ditemukan dalam beberapa masyarakat tradisional di Indonesia dan dunia. Dengan demikian, matrilineal mencerminkan alternatif struktur sosial yang berbeda dari sistem patriarki.

3. Prinsip bilineal atau ambilineal

Prinsip bilineal atau ambilineal menggabungkan garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Dalam sistem ini, individu dapat mengidentifikasi dirinya sebagai anggota keluarga kedua belah pihak, tergantung konteks sosial dan kepentingan tertentu. Pewarisan harta, status, dan hubungan sosial dapat bersumber dari kedua garis keturunan secara fleksibel. Sistem ini memberikan ruang lebih besar bagi mobilitas sosial dan adaptasi hubungan keluarga.

Kekerabatan bilineal sering ditemukan dalam masyarakat modern yang lebih terbuka dan dinamis. Hubungan keluarga tidak lagi terikat kaku pada satu garis keturunan saja, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Sistem ini mencerminkan perubahan struktur sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, bilineal menunjukkan kemampuan pranata kekerabatan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman.

4. Representasi verbal pranata sosial

Istilah kekerabatan merupakan representasi verbal dari pranata sosial yang mengatur hubungan vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Hubungan vertikal mencakup relasi antargenerasi seperti orang tua, anak, dan kakek-nenek, sementara hubungan horizontal mencakup saudara, sepupu, dan kerabat sebaya. Setiap istilah tidak hanya menandai hubungan biologis,

tetapi juga memuat makna sosial seperti kewajiban, penghormatan, dan tingkat keakraban. Bahasa kekerabatan dengan demikian mencerminkan struktur sosial suatu budaya.

Penggunaan istilah kekerabatan membantu individu memahami posisi sosialnya dalam jaringan keluarga. Seseorang mengetahui kepada siapa ia harus menghormati, membantu, atau bertanggung jawab melalui istilah yang digunakan. Dalam banyak budaya, istilah ini sangat rinci dan mencerminkan kompleksitas hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pranata kekerabatan tidak hanya hidup dalam praktik sosial, tetapi juga terwujud dalam sistem bahasa.

5. Perkembangan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi

Perkembangan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi menyebabkan pranata kekerabatan mengalami pelonggaran dalam banyak masyarakat modern. Mobilitas penduduk yang tinggi membuat keluarga besar terpisah secara geografis dan berkurangnya interaksi rutin antarkerabat. Keluarga inti semakin dominan, sementara peran keluarga besar dalam kehidupan sehari-hari menurun. Perubahan ini memengaruhi pola solidaritas dan dukungan sosial yang dahulu sangat bergantung pada jaringan kekerabatan luas.

Selain itu, sistem ekonomi modern mendorong individu menjadi lebih mandiri secara finansial, sehingga ketergantungan pada keluarga besar berkurang. Hubungan kekerabatan cenderung menjadi lebih simbolik daripada fungsional dalam beberapa konteks sosial. Meskipun demikian, nilai kekerabatan tidak sepenuhnya hilang, melainkan beradaptasi dalam bentuk baru, seperti komunikasi digital dan pertemuan keluarga berkala. Hal ini menunjukkan bahwa pranata kekerabatan bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Secara keseluruhan, sistem kekerabatan merupakan struktur fundamental dalam organisasi sosial masyarakat yang

dibangun melalui prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilineal. Istilah kekerabatan berfungsi sebagai sarana verbal untuk menegaskan hubungan sosial serta tanggung jawab antarindividu. Meskipun mengalami pelonggaran akibat modernisasi, pranata kekerabatan tetap memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan solidaritas sosial.

Melalui sistem kekerabatan, masyarakat mengatur pewarisan, hubungan emosional, serta jaringan sosial yang menopang kehidupan bersama. Perubahan yang terjadi menunjukkan kemampuan budaya untuk beradaptasi tanpa sepenuhnya kehilangan akar tradisionalnya. Oleh karena itu, kekerabatan tetap menjadi unsur kunci dalam memahami dinamika sistem sosial dan kebudayaan.

H. Sistem dan Istilah Kekerabatan

Kebudayaan pada hakikatnya tidak bersifat statis atau beku, melainkan senantiasa berkembang seiring dengan perubahan cara berpikir, pengalaman hidup, serta tantangan yang dihadapi manusia. Setiap generasi menafsirkan ulang nilai, norma, dan praktik budaya sesuai dengan konteks zamannya. Perubahan ini tidak selalu berarti pemutusan dengan masa lalu, tetapi lebih merupakan proses penyesuaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dipahami sebagai proses hidup yang terus bergerak, bukan sebagai kumpulan tradisi yang kaku.

Perkembangan kebudayaan sering digambarkan bersifat spiralistik, yakni bergerak maju dengan tetap membawa unsur-unsur masa lalu. Unsur budaya lama tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi diolah kembali dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, tradisi gotong royong yang dahulu dilakukan secara fisik kini dapat muncul dalam bentuk kerja kolaboratif digital atau solidaritas sosial berbasis komunitas

modern. Pola spiral ini menunjukkan bahwa kebudayaan berkembang melalui kesinambungan sekaligus pembaruan.

1. Pelestarian budaya

Pelestarian budaya tidak berarti sekadar mengulang bentuk-bentuk lama secara persis sebagaimana diwariskan oleh leluhur. Yang lebih penting adalah melestarikan kecerdasan nilai, makna, dan kearifan yang terkandung di balik praktik budaya tersebut. Upacara adat, seni tradisional, atau norma sosial memiliki pesan moral dan sosial yang dapat diadaptasi dalam konteks kehidupan modern. Jika hanya bentuk luarnya yang dipertahankan tanpa memahami maknanya, budaya berisiko menjadi ritual kosong yang kehilangan relevansi.

Pelestarian yang bermakna menuntut pemahaman kritis terhadap fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Nilai seperti kebersamaan, keseimbangan dengan alam, atau penghormatan terhadap sesama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk baru yang sesuai perkembangan zaman. Dengan cara ini, budaya tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman moral serta sosial. Pelestarian budaya sejati dengan demikian adalah proses transformasi nilai, bukan sekadar konservasi bentuk.

2. Kebudayaan dinamis

Dalam konteks kebudayaan yang dinamis, pewaris budaya dituntut untuk bersikap kreatif, produktif, dan inovatif. Generasi muda tidak cukup hanya menjadi penerima pasif warisan budaya, tetapi perlu mengolahnya menjadi sesuatu yang relevan dengan kehidupan modern. Kreativitas memungkinkan budaya beradaptasi dengan teknologi, ekonomi, dan pola hidup baru tanpa kehilangan identitas dasarnya. Inovasi budaya dapat terlihat dalam seni, bahasa, tradisi, hingga cara berinteraksi sosial.

Sikap produktif terhadap budaya juga berarti mampu menghasilkan karya dan praktik baru yang berakar pada nilai tradisional. Misalnya, seni tradisional yang dikemas dalam media

digital atau nilai gotong royong yang diterapkan dalam gerakan sosial modern. Pendekatan ini menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai beban masa lalu. Dengan demikian, kebudayaan tetap menjadi kekuatan hidup yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kebudayaan yang bersifat dinamis dan spiralistik menunjukkan bahwa perubahan merupakan bagian alami dari kehidupan budaya manusia. Perkembangan kebudayaan tidak menghapus masa lalu, tetapi mengolahnya kembali dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Pelestarian budaya menekankan pada pemeliharaan nilai dan makna, bukan sekadar mempertahankan bentuk lama.

Kreativitas dan inovasi generasi penerus menjadi kunci keberlanjutan kebudayaan. Melalui sikap terbuka terhadap perubahan sekaligus setia pada nilai inti, budaya dapat terus hidup dan relevan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, kebudayaan bukan warisan yang membeku, melainkan proses hidup yang senantiasa tumbuh dan berkembang.

I. Penerapan Nilai dan Pranata Budaya dalam Konteks Kekinian

Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, kebudayaan tetap berperan sebagai panduan praktis dalam menata hubungan sosial, perilaku individu, serta pola kehidupan bersama. Nilai dan pranata budaya memberikan kerangka etis yang membantu masyarakat menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat. Meskipun bentuk kehidupan modern sering berbeda dari masa lalu, prinsip-prinsip budaya seperti kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hidup tetap relevan sebagai pedoman moral. Dengan demikian, kebudayaan tidak kehilangan fungsi, tetapi justru menjadi sumber orientasi dalam menghadapi dinamika zaman.

Pranata budaya seperti keluarga, pendidikan, dan adat istiadat terus beradaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, nilai gotong royong dapat diterapkan dalam kerja kolaboratif di lingkungan profesional atau komunitas digital. Norma kesopanan dan penghormatan terhadap sesama juga tetap menjadi dasar etika komunikasi, meskipun medium interaksi kini banyak berlangsung secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya mampu bertransformasi tanpa kehilangan esensi dasarnya.

1. Representasi kebudayaan dalam kehidupan kontemporer

Representasi kebudayaan dalam kehidupan kontemporer dapat bersifat tangible dan intangible. Unsur tangible mencakup warisan budaya material seperti bangunan tradisional, pakaian adat, karya seni, dan benda-benda bersejarah yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Unsur ini berfungsi sebagai simbol identitas budaya serta sarana pendidikan sejarah bagi generasi muda. Melalui pelestarian warisan material, masyarakat menjaga kesinambungan visual dan fisik kebudayaannya.

Sementara itu, unsur intangible meliputi nilai, gagasan, norma, kepercayaan, bahasa, serta praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Unsur ini sering kali lebih mendalam dan berpengaruh terhadap perilaku manusia dibandingkan warisan material. Nilai seperti solidaritas, toleransi, dan penghormatan terhadap alam membentuk karakter sosial masyarakat modern. Walaupun tidak terlihat secara fisik, kebudayaan intangible inilah yang sesungguhnya menjadi inti keberlangsungan suatu kebudayaan.

2. Pembangunan dan pemerintahan modern

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan modern, kebijakan publik idealnya berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal agar memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kebijakan yang selaras dengan sistem nilai masyarakat cenderung lebih mudah diterima, dipatuhi, dan dijalankan secara berkelanjutan. Sebaliknya,

kebijakan yang mengabaikan konteks budaya sering menimbulkan resistensi sosial dan konflik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pranata budaya menjadi penting dalam proses perumusan kebijakan.

Kearifan lokal menyediakan solusi kontekstual yang telah teruji dalam sejarah panjang kehidupan masyarakat. Nilai seperti musyawarah, kebersamaan, dan keseimbangan dengan alam dapat menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang adil dan berkelanjutan. Integrasi nilai budaya dalam kebijakan publik juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan. Dengan demikian, budaya tidak hanya berperan dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola modern yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, penerapan nilai dan pranata budaya dalam konteks kekinian menunjukkan bahwa kebudayaan tetap relevan di tengah modernisasi. Nilai budaya berfungsi sebagai panduan praktis dalam mengatur kehidupan sosial, sementara pranata budaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Representasi budaya baik yang bersifat material maupun nonmaterial memperkaya identitas sosial dan memperkuat kesinambungan budaya.

Lebih jauh, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan publik menciptakan legitimasi sosial serta meningkatkan efektivitas pembangunan. Kebudayaan dengan demikian bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi sumber daya strategis untuk membangun masyarakat modern yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui pemahaman dan penerapan nilai budaya yang adaptif, masyarakat dapat menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

J. Evaluasi

1. Jelaskan mengapa pranata sosial dianggap sebagai mekanisme utama dalam mengatur kehidupan masyarakat!

Jawaban:

Pranata sosial berfungsi sebagai sistem aturan dan norma yang mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Melalui pranata, hubungan sosial menjadi teratur karena setiap individu memahami peran, hak, dan kewajibannya. Pranata juga menjaga stabilitas sosial dengan mencegah konflik dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara kolektif.

2. Uraikan peran sistem kekerabatan dalam membentuk relasi sosial dalam masyarakat!

Jawaban:

Sistem kekerabatan membentuk hubungan sosial melalui ikatan darah, perkawinan, dan keluarga besar. Relasi yang tercipta dapat bersifat setara, hierarkis, formal, maupun akrab, tergantung posisi individu dalam struktur keluarga. Selain hubungan emosional, sistem kekerabatan juga mengatur tanggung jawab sosial, pewarisan harta, dan dukungan ekonomi dalam masyarakat.

3. Bandingkan secara singkat sistem patrilineal, matrilineal, dan bilineal!

Jawaban:

Sistem patrilineal menelusuri garis keturunan melalui pihak ayah dan biasanya menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga. Sistem matrilineal menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu, dengan perempuan sebagai pusat struktur keluarga. Sistem bilineal mengakui garis keturunan dari kedua orang tua secara fleksibel dan sering ditemukan dalam masyarakat modern.

4. Mengapa istilah kekerabatan dianggap sebagai representasi verbal dari pranata sosial?

Jawaban:

Istilah kekerabatan mencerminkan hubungan sosial yang diatur oleh pranata kekerabatan, baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap istilah tidak hanya menunjukkan hubungan biologis, tetapi juga memuat makna sosial seperti kewajiban, penghormatan, dan tingkat keakraban. Dengan demikian, bahasa kekerabatan menjadi sarana untuk menegaskan struktur sosial dalam masyarakat.

5. Jelaskan makna kebudayaan yang bersifat dinamis dan spiralistik!

Jawaban:

Kebudayaan bersifat dinamis karena terus berkembang mengikuti perubahan pemikiran dan kondisi sosial manusia. Disebut spiralistik karena perkembangan budaya tidak menghapus masa lalu, tetapi mengolahnya kembali dalam bentuk baru yang lebih relevan. Unsur lama tetap hadir, namun dimodifikasi sesuai kebutuhan zaman.

6. Mengapa pelestarian budaya tidak cukup hanya mempertahankan bentuk lama?

Jawaban:

Pelestarian budaya yang bermakna harus menjaga nilai dan makna di balik praktik budaya, bukan sekadar meniru bentuk luarnya. Jika hanya mempertahankan bentuk tanpa memahami nilai, budaya berisiko menjadi ritual kosong. Pelestarian sejati adalah transformasi nilai agar tetap relevan dalam kehidupan modern.

7. Jelaskan peran kreativitas dan inovasi dalam keberlanjutan kebudayaan!

Jawaban:

Kreativitas memungkinkan budaya beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya. Inovasi mengolah nilai tradisional menjadi bentuk baru yang sesuai dengan teknologi dan pola hidup modern. Melalui sikap kreatif, generasi penerus menjaga budaya tetap hidup dan fungsional.

8. Uraikan perbedaan kebudayaan tangible dan intangible beserta contohnya!

Jawaban:

Kebudayaan tangible adalah warisan material seperti bangunan tradisional, pakaian adat, dan karya seni. Kebudayaan intangible mencakup nilai, norma, bahasa, kepercayaan, dan praktik sosial. Contoh tangible adalah rumah adat, sedangkan contoh intangible adalah nilai gotong royong dan sopan santun.

9. Mengapa kebijakan publik idealnya berakar pada kearifan lokal?

Jawaban:

Kebijakan yang selaras dengan nilai budaya masyarakat lebih mudah diterima dan dipatuhi. Kearifan lokal telah teruji dalam sejarah kehidupan masyarakat sehingga relevan secara sosial. Integrasi nilai budaya meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas kebijakan pembangunan.

10. Jelaskan hubungan antara pranata sosial dan struktur sosial dalam masyarakat!

Jawaban:

Pranata sosial membentuk struktur sosial melalui norma, peran, dan aturan yang dilembagakan. Struktur sosial kemudian mengatur posisi individu dalam hierarki masyarakat serta

distribusi peran dan kekuasaan. Keduanya saling terkait dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.

BAB 6

MANUSIA DAN PROSES PENCIPTAAN KEBUDAYAAN

A. Manusia sebagai Subjek dan Pelaku Kebudayaan

1. Manusia sebagai Subjek, Pelaku, dan Pengembang Kebudayaan

Manusia tidak dapat dipahami hanya sebagai pengguna pasif hasil-hasil kebudayaan, melainkan sebagai subjek reflektif yang secara aktif menciptakan, memaknai, dan mengembangkan kebudayaan. Dalam perspektif antropologi evolusioner, kebudayaan dipandang sebagai sistem pengetahuan dan praktik yang dihasilkan melalui kemampuan kognitif manusia untuk belajar secara sosial, mentransmisikan simbol, dan melakukan inovasi lintas generasi. Proses ini menempatkan manusia sebagai agen utama yang tidak hanya mereproduksi budaya, tetapi juga mentransformasikannya sesuai dengan tantangan zaman dan konteks sosial yang dihadapi (Sanchez & Giurfa, 2011).

Lebih lanjut, pendekatan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kapasitas manusia untuk menjadi pelaku kebudayaan berakar pada kemampuan *shared intentionality*, yaitu kemampuan untuk memahami tujuan bersama, norma sosial, dan makna simbolik. Melalui mekanisme ini, manusia mampu menciptakan institusi, bahasa, teknologi, dan nilai-nilai yang melampaui kepentingan individual. Dengan demikian, kebudayaan merupakan hasil akumulasi tindakan sadar manusia yang bersifat kolektif dan berorientasi jangka panjang.

2. Kebudayaan sebagai Respons atas Keterbatasan Biologis Manusia

Kebudayaan lahir dari kondisi dasar manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki keterbatasan fisik, insting, dan daya adaptasi alami dibandingkan makhluk hidup lain. Tidak seperti hewan yang sangat bergantung pada naluri, manusia mengembangkan sistem kebudayaan sebagai strategi adaptif untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Teknologi, bahasa, norma sosial, dan organisasi sosial merupakan bentuk-bentuk kebudayaan yang memungkinkan manusia mengompensasi keterbatasan biologis tersebut (Fischer, 2008).

Keterbatasan biologis ini secara langsung mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan membangun kerja sama sosial. Penelitian lintas disiplin menunjukkan bahwa kemampuan bekerja sama dalam skala besar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan evolusioner manusia. Kebudayaan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai mekanisme regulatif yang mengoordinasikan tindakan individu agar selaras dengan kepentingan bersama, sehingga memungkinkan terbentuknya masyarakat yang stabil dan berkelanjutan (Fehr & Gächter, 2002).

3. Keterlibatan Kolektif dan Dinamika Kebudayaan

Tidak semua individu terlibat secara langsung dalam setiap tahap penciptaan kebudayaan, karena proses budaya sering kali memerlukan spesialisasi peran, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Namun demikian, kebudayaan tetap bersifat kolektif karena keberlanjutannya bergantung pada penerimaan, penggunaan, dan pewarisan oleh anggota masyarakat secara luas. Dalam kerangka teori evolusi budaya, inovasi yang diciptakan oleh sebagian individu hanya akan bertahan jika diadopsi dan dipelajari oleh komunitas sosial yang lebih besar (Sanchez & Giurfa, 2011).

Keterlibatan kolektif inilah yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis, tidak statis, dan selalu berada dalam proses

menjadi (becoming). Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam pemaknaan, evaluasi, dan pengembangan karya budaya, kebudayaan akan terus berevolusi mengikuti tuntutan dunia kehidupan yang baru. Sebaliknya, jika masyarakat hanya berperan sebagai pengguna pasif tanpa proses refleksi dan penciptaan, kebudayaan cenderung mengalami stagnasi dan kehilangan daya adaptifnya dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi (Fischer, 2008).

B. Dunia Kehidupan sebagai Konteks Penciptaan Kebudayaan

1. Dunia Kehidupan sebagai Ruang Total Pengalaman Manusia

Dunia kehidupan (lifeworld) mencakup keseluruhan realitas yang dialami manusia, baik yang bersifat alamiah, sosial, teknologi, maupun simbolik. Konsep ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak pernah tercipta dalam ruang hampa, melainkan selalu berakar pada pengalaman konkret manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Dalam kajian fenomenologi dan antropologi budaya, dunia kehidupan dipahami sebagai horizon makna tempat manusia menafsirkan realitas, membangun pengetahuan, serta menghasilkan praktik-praktik kebudayaan yang relevan dengan situasi hidupnya (Sullivan et al., 1960).

Lebih lanjut, dunia kehidupan berfungsi sebagai latar epistemik bagi proses berpikir dan belajar manusia. Alam semesta, kondisi ekologis, struktur sosial, serta artefak teknologi menjadi sumber rangsangan yang memicu refleksi, penyesuaian, dan inovasi budaya. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai respons kreatif manusia dalam menata dunianya agar lebih dapat dipahami, dikendalikan, dan dimaknai secara kolektif (Ingold, 2002).

2. Tantangan Global dan Transformasi Dunia Kehidupan

Keanekaragaman etnis, perubahan iklim, mobilitas manusia yang semakin tinggi, serta kemajuan teknologi informasi telah mengubah struktur dunia kehidupan manusia secara fundamental. Globalisasi mempertemukan berbagai sistem nilai, pengetahuan, dan praktik budaya yang sebelumnya terpisah oleh batas geografis dan sosial. Kondisi ini menciptakan tantangan baru berupa negosiasi identitas, konflik nilai, serta kebutuhan untuk mengembangkan bentuk-bentuk kebudayaan yang mampu menjembatani perbedaan dan kompleksitas tersebut (Wynn & Tattersall, 1990).

Perubahan iklim dan krisis ekologis juga menjadi bagian penting dari dunia kehidupan kontemporer yang menuntut respons kebudayaan baru. Pola konsumsi, teknologi produksi, dan sistem nilai yang tidak berkelanjutan mendorong manusia untuk merefleksikan kembali relasi antara kebudayaan dan alam. Dalam konteks ini, kebudayaan berperan sebagai medium untuk membangun kesadaran ekologis, etika lingkungan, serta praktik hidup berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan global.

3. Kompleksitas Dunia Kehidupan dan Tuntutan Adaptasi Budaya

Semakin kompleks dunia kehidupan yang dihadapi manusia, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kemampuan adaptasi dan penciptaan kebudayaan yang relevan. Kompleksitas ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga kognitif dan simbolik, karena manusia harus memahami, memilah, dan memaknai informasi dalam jumlah besar serta perubahan yang berlangsung cepat. Oleh karena itu, kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang membantu manusia mengelola ketidakpastian dan risiko dalam kehidupan modern.

Dalam kerangka evolusi budaya, adaptasi tidak berarti sekadar bertahan, tetapi juga menciptakan inovasi yang mampu

meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebudayaan yang relevan adalah kebudayaan yang terus diperbarui melalui proses belajar, refleksi kritis, dan penciptaan kolektif. Apabila kebudayaan gagal menyesuaikan diri dengan kompleksitas dunia kehidupan baru, maka akan terjadi disjungsi antara praktik budaya dan realitas sosial, yang pada akhirnya melemahkan daya hidup suatu masyarakat atau bangsa (Mesoudi, 2011).

C. Kebudayaan sebagai Sarana Pertahanan Hidup

1. Naluri Mempertahankan Hidup sebagai Pendorong Penciptaan Kebudayaan

168 Naluri dasar manusia untuk mempertahankan hidup merupakan fondasi utama lahirnya kebudayaan. Berbeda dengan makhluk hidup lain yang sangat bergantung pada naluri biologis, manusia mengembangkan sistem simbol, teknologi, dan institusi sosial sebagai strategi adaptif untuk menghadapi keterbatasan fisik dan ketidakpastian lingkungan. Dalam perspektif evolusi budaya, kebudayaan dipahami sebagai mekanisme eksternal yang memperluas kapasitas adaptasi manusia, memungkinkan individu dan kelompok untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang beragam dan berubah secara cepat (Sanchez & Giurfa, 2011).

Lebih lanjut, kebudayaan berfungsi sebagai penyimpan pengetahuan kolektif tentang cara bertahan hidup yang telah teruji oleh pengalaman historis. Pengetahuan mengenai teknik bertani, pola permukiman, pengobatan tradisional, hingga tata kelola sosial diwariskan lintas generasi melalui proses belajar budaya. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai respons jangka pendek terhadap ancaman, tetapi juga sebagai sistem memori sosial yang menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam jangka panjang (Mesoudi, 2011).

2. Pengelolaan Gangguan dan Ancaman melalui Kebudayaan

Dalam kehidupan manusia, gangguan dan ancaman tidak selalu dapat dihindari, baik yang bersumber dari alam, kondisi ekonomi, maupun dinamika sosial. Oleh karena itu, kebudayaan berkembang sebagai sarana untuk mengelola, bukan sekadar menghindari, berbagai bentuk tekanan tersebut. Melalui norma, nilai, dan teknologi, manusia mampu mengubah situasi yang semula mengancam menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara produktif, seperti pengelolaan bencana, adaptasi terhadap iklim ekstrem, dan inovasi ekonomi berbasis krisis (Adger et al., 2005).

Pendekatan antropologi ekologi menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem adaptasi aktif yang memungkinkan manusia menata ulang relasi dengan lingkungannya. Strategi pengelolaan risiko, solidaritas sosial, serta pembagian peran dalam masyarakat merupakan bentuk-bentuk kebudayaan yang berfungsi meredam dampak gangguan terhadap keberlangsungan hidup bersama. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga pada transformasi kreatif dalam menghadapi krisis dan ketidakpastian (Folke et al., 2005).

3. Nilai Lokal sebagai Mekanisme Pertahanan Hidup Kolektif

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong merupakan contoh konkret kebudayaan sebagai sarana pertahanan hidup yang berbasis kolektivitas. Dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern, gotong royong berfungsi sebagai mekanisme distribusi beban sosial dan ekonomi, sehingga individu tidak menghadapi tekanan hidup secara sendirian. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa sistem kerja sama dan solidaritas sosial meningkatkan ketahanan komunitas dalam menghadapi krisis ekonomi, bencana alam, dan ketidakstabilan sosial (Ostrom, 1990).

Lebih jauh, nilai gotong royong tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga normatif dan simbolik, karena membentuk etos kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks

masyarakat Indonesia, nilai ini berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi sosial dan memperluas kapasitas adaptasi masyarakat terhadap tekanan struktural. Apabila nilai-nilai lokal semacam ini mengalami erosi akibat individualisme dan mentalitas konsumtif, maka daya tahan budaya masyarakat terhadap krisis juga cenderung melemah (Putnam, 2000).

D. Kebutuhan Hidup sebagai Pemicu Penciptaan Budaya

1. Kebutuhan Hidup Manusia Bersifat Biologis, Material, Sosial, dan Simbolik

Kebutuhan hidup manusia bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek biologis semata. Selain kebutuhan dasar seperti makan, perlindungan tubuh, dan kesehatan, manusia juga memiliki kebutuhan material yang berkaitan dengan alat, sarana, dan lingkungan hidup yang menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam perkembangan kehidupan sosial, kebutuhan tersebut semakin meluas mencakup kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, identitas, serta makna hidup yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi sosial dan kebudayaan.

Kebutuhan sosial mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan membangun aturan bersama agar kehidupan dapat berlangsung tertib dan berkelanjutan. Sementara itu, kebutuhan simbolik mendorong lahirnya nilai, norma, dan sistem makna yang memberi arah dan tujuan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebudayaan muncul sebagai mekanisme terpadu yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, sosial, dan simbolik sekaligus.

2. Artefak Budaya sebagai Respons atas Rangsangan Pancaindra dan Keterbatasan Fisik

Pakaian, makanan, alat kerja, rumah, dan teknologi merupakan wujud konkret kebudayaan yang diciptakan manusia sebagai respons terhadap rangsangan pancaindra dan keterbatasan fisiknya. Rasa panas dan dingin mendorong manusia menciptakan pakaian dan tempat tinggal, sementara rasa lapar mendorong pengolahan bahan pangan menjadi makanan yang layak dikonsumsi. Keterbatasan tenaga dan waktu mendorong lahirnya alat kerja dan teknologi yang membantu manusia menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien.

74

Seiring waktu, artefak budaya tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi penanda identitas dan struktur sosial. Rumah dapat mencerminkan status sosial, alat kerja mencerminkan tingkat penguasaan teknologi, dan makanan mencerminkan nilai serta tradisi budaya suatu masyarakat. Dengan demikian, artefak budaya merupakan hasil proses berpikir manusia yang menghubungkan kebutuhan biologis dengan sistem makna sosial.

3. Bahasa sebagai Sarana Sentral Pemenuhan Kebutuhan Hidup

165

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia karena memungkinkan terjadinya komunikasi dan kerja sama sosial. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan kebutuhan, keinginan, serta rencana tindakan kepada orang lain. Tanpa bahasa, pemenuhan kebutuhan hidup akan bersifat individual dan terbatas pada pengalaman langsung masing-masing individu (Evans & Levinson, 2009).

153

Dalam kehidupan bersama, bahasa memungkinkan manusia menyusun aturan, membagi peran, dan membangun kerja sama untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Bahasa juga menjadi sarana pewarisan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kebudayaan dapat terus berkembang. Oleh karena itu, bahasa dapat dipahami sebagai fondasi utama

129

kebudayaan yang memungkinkan manusia mengatasi keterbatasan biologisnya dan membangun kehidupan sosial yang terorganisasi.

E. Proses Berpikir dan Belajar sebagai Inti Kebudayaan

1. Berpikir dan Belajar sebagai Kemampuan Khas Manusia

Berpikir dan belajar merupakan kemampuan khas manusia yang membedakannya dari makhluk hidup lain dalam mengelola dan menata kehidupan. Melalui kemampuan berpikir, manusia tidak hanya bereaksi secara naluriah terhadap lingkungan, tetapi mampu melakukan refleksi, perencanaan, dan pertimbangan rasional sebelum bertindak. Proses ini memungkinkan manusia mengolah alam secara sadar dan sistematis, sehingga tindakan manusia tidak bersifat spontan semata, melainkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang terakumulasi.

Kemampuan belajar memperkuat proses berpikir dengan memungkinkan manusia menyerap pengalaman, mengoreksi kesalahan, dan memperbaiki cara hidupnya dari waktu ke waktu. Belajar tidak hanya terjadi melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan pengamatan terhadap lingkungan. Dengan demikian, berpikir dan belajar menjadi fondasi utama lahirnya kebudayaan sebagai hasil olah akal budi manusia.

2. Proses Belajar sebagai Sumber Pengetahuan tentang Alam

Melalui proses belajar, manusia mampu memahami keteraturan dan pola-pola yang terdapat di alam. Pengamatan berulang terhadap peristiwa alam, seperti pergantian siang dan malam atau pergerakan benda langit, mendorong manusia untuk mencari penjelasan rasional atas fenomena tersebut. Dari proses ini lahir pengetahuan yang bersifat sistematis dan dapat diuji, yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan ilmiah.

Pengetahuan yang dihasilkan melalui belajar memungkinkan manusia memprediksi, mengendalikan, dan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemahaman tentang musim, cuaca, dan sumber daya alam, misalnya, berperan penting dalam perkembangan pertanian, teknologi, dan sistem sosial. Oleh karena itu, proses belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan abstrak, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup manusia.

3. Kebudayaan sebagai Endapan Proses Belajar Lintas Generasi

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan endapan besar dari proses belajar manusia yang berlangsung lintas generasi. Pengetahuan, nilai, norma, dan keterampilan yang dihasilkan oleh satu generasi tidak berhenti pada generasi tersebut, melainkan diwariskan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Proses pewarisan ini memungkinkan manusia membangun kehidupan yang semakin kompleks tanpa harus memulai dari nol.

Endapan proses belajar ini tampak dalam berbagai bentuk kebudayaan, seperti bahasa, teknologi, sistem kepercayaan, dan tata sosial. Setiap generasi tidak hanya menerima warisan budaya, tetapi juga menafsirkannya kembali sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Dengan demikian, kebudayaan bersifat dinamis karena terus dibentuk oleh proses belajar kolektif manusia yang berkelanjutan.

F. Ide dan Gagasan sebagai Awal Karya Budaya

1. Ide dan Gagasan sebagai Respons atas Ketidakcukupan Cara Lama

Ide dan gagasan lahir ketika cara-cara lama tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara memadai. Ketika kebiasaan, alat, atau sistem yang telah ada tidak mampu

menjawab tantangan baru, manusia terdorong untuk berpikir ulang dan mencari alternatif yang lebih efektif. Proses ini menandai peralihan dari penerimaan pasif terhadap tradisi menuju sikap reflektif dan kreatif dalam kehidupan budaya.

Kondisi ketidakcukupan tersebut tidak selalu bersifat material, tetapi juga dapat bersifat sosial dan simbolik. Perubahan lingkungan, pertumbuhan populasi, atau dinamika sosial dapat memunculkan kebutuhan baru yang menuntut pembaruan cara berpikir. Dengan demikian, ide dan gagasan berperan sebagai titik awal transformasi kebudayaan yang memungkinkan manusia beradaptasi dengan situasi kehidupan yang terus berubah.

2. Keterbatasan Fisik dan Lahirnya Gagasan Teknologi Pertanian

Dalam sejarah manusia, keterbatasan tenaga fisik menjadi pemicu utama lahirnya gagasan teknologi pertanian. Ketika tenaga manusia tidak lagi mampu mengolah lahan secara efisien, muncul ide untuk menciptakan alat bantu yang dapat mempercepat dan meringankan pekerjaan. Dari sinilah berkembang berbagai teknologi pertanian yang memungkinkan manusia meningkatkan produktivitas dan menjamin keberlanjutan sumber pangan.

Gagasan teknologi pertanian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pengamatan, percobaan, dan pembelajaran berulang. Setiap alat baru merupakan hasil refleksi atas pengalaman sebelumnya dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Contoh ini menunjukkan bahwa karya budaya selalu berakar pada kebutuhan konkret manusia dan lahir dari kemampuan berpikir kreatif dalam menghadapi keterbatasan.

3. Risiko Status Quo tanpa Proses Berpikir dan Belajar

Tanpa proses berpikir dan belajar yang berkelanjutan, kebudayaan berisiko berhenti pada bentuk lama dan mengalami status quo. Ketika manusia hanya mengulang cara-cara lama tanpa refleksi kritis, kebudayaan kehilangan daya adaptasinya terhadap

perubahan dunia kehidupan. Akibatnya, praktik budaya yang ada tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Proses berpikir dan belajar memungkinkan manusia mengevaluasi, memperbaiki, dan memperbarui gagasan budaya yang telah ada. Melalui proses ini, kebudayaan tetap hidup dan berkembang, bukan sekadar diwariskan secara mekanis. Oleh karena itu, ide dan gagasan merupakan unsur kunci yang menjaga kebudayaan tetap dinamis dan mampu menjawab tuntutan kehidupan yang terus berubah.

G. Representamen Kebudayaan dan Proses Semiosis

1. Representamen Kebudayaan sebagai Wujud Ide Budaya

Representamen kebudayaan adalah wujud konkret atau simbolik dari ide dan gagasan budaya yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ide yang bersifat abstrak tidak dapat langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus diwujudkan dalam bentuk benda, tanda, atau simbol yang dapat diindra dan digunakan secara praktis. Contoh seperti cangkul dan bajak menunjukkan bagaimana gagasan tentang pengolahan tanah diterjemahkan menjadi alat nyata yang membantu manusia berinteraksi dengan alam.

Sebagai representamen, karya budaya tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga mengandung makna sosial dan simbolik. Bentuk, bahan, dan cara penggunaan suatu alat mencerminkan tingkat pengetahuan, nilai, dan orientasi hidup masyarakat yang menciptakannya. Oleh karena itu, representamen kebudayaan menjadi jembatan antara dunia ide dan dunia praktik dalam kehidupan manusia.

2. Proses Semiosis dan Evolusi Representamen Kebudayaan

Representamen kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan melalui proses semiosis, yaitu proses pemaknaan yang berkelanjutan. Dalam proses ini, manusia menafsirkan kembali fungsi, efektivitas, dan relevansi suatu karya budaya berdasarkan pengalaman dan kebutuhan baru. Ketika suatu representamen dinilai kurang efisien, proses pemaknaan tersebut mendorong lahirnya bentuk baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan.

Evolusi representamen kebudayaan mencerminkan kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki cara hidupnya. Perubahan dari alat sederhana ke teknologi yang lebih kompleks menunjukkan bahwa kebudayaan berkembang seiring meningkatnya kualitas proses berpikir dan belajar manusia. Dengan demikian, semiosis menjadi mekanisme utama yang menjaga kebudayaan tetap adaptif dan relevan terhadap perubahan dunia kehidupan.

3. Dampak Terhentinya Proses Pemaknaan terhadap Perkembangan Kebudayaan

Apabila proses pemaknaan terhadap representamen kebudayaan berhenti, maka kebudayaan cenderung tidak berkembang dan terjebak pada bentuk lama. Ketika manusia hanya menggunakan karya budaya tanpa merefleksikan kembali makna dan fungsinya, kebudayaan kehilangan daya inovatifnya. Akibatnya, manusia tetap terikat pada batas fisik dan keterbatasan lama yang sebenarnya dapat diatasi melalui pembaruan gagasan.

Kebudayaan yang berhenti berkembang akan sulit menjawab tantangan baru yang muncul dalam dunia kehidupan. Tanpa semiosis yang berkelanjutan, karya budaya hanya diwariskan secara mekanis, bukan dikembangkan secara kreatif. Oleh karena itu, keberlangsungan kebudayaan sangat bergantung pada kesediaan manusia untuk terus memaknai, mengevaluasi, dan mentransformasikan representamen budaya yang dimilikinya.

H. Dunia Kehidupan Baru dan Tantangan Mentalitas “User”

1. Dunia Kehidupan Baru dalam Konteks Teknologi dan Peradaban Modern

Dunia kehidupan baru ditandai oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat serta perubahan mendasar dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Teknologi digital, otomatisasi, dan sistem informasi modern telah membentuk pola kehidupan yang lebih efisien, terhubung, dan serba cepat. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi cara manusia memaknai waktu, ruang, relasi sosial, dan identitas diri.

Dalam dunia kehidupan baru, manusia dihadapkan pada kelimpahan produk budaya dan teknologi yang siap pakai. Berbagai perangkat, aplikasi, dan sistem sosial modern telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, kemudahan ini sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait kedalaman pemahaman dan keterlibatan manusia terhadap kebudayaan yang digunakannya.

2. Mentalitas “User” sebagai Tantangan Utama Kebudayaan

Salah satu tantangan utama dalam dunia kehidupan baru adalah berkembangnya mentalitas menjadi pengguna pasif atau user, bukan pencipta kebudayaan. Mentalitas ini muncul ketika manusia hanya mengonsumsi hasil teknologi dan karya budaya tanpa memahami proses penciptaan, prinsip kerja, dan nilai yang melatarbelakanginya. Akibatnya, manusia menjadi sangat bergantung pada produk budaya orang lain dan kehilangan kemandirian dalam mengembangkan solusi atas persoalan hidupnya sendiri.

Mentalitas user juga berpotensi melemahkan daya kreatif dan daya kritis manusia. Ketika seseorang terbiasa menerima dan menggunakan tanpa bertanya atau belajar, proses berpikir dan belajar menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kebudayaan bersifat stagnan dan tidak berkembang secara mandiri, karena inovasi hanya datang dari luar, bukan dari proses penciptaan internal masyarakat itu sendiri.

3. Kepemilikan Kebudayaan melalui Proses Belajar Aktif

Kebudayaan hanya dapat dikatakan benar-benar “dimiliki” apabila dipahami, dihayati, dan diciptakan melalui proses belajar yang aktif. Pemahaman memungkinkan manusia mengetahui makna dan fungsi suatu karya budaya, sementara penghayatan menumbuhkan kesadaran nilai dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Proses penciptaan kemudian menjadi tahap lanjutan yang menunjukkan bahwa manusia tidak sekadar menggunakan, tetapi juga mampu mengembangkan dan memperbarui kebudayaan tersebut.

Belajar aktif menuntut keterlibatan manusia secara kognitif, emosional, dan praktis dalam kebudayaan yang dihadapinya. Dengan belajar, manusia dapat menguasai prinsip dasar teknologi, menyesuaikan karya budaya dengan konteks lokal, serta menciptakan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peralihan dari mentalitas user menuju mentalitas pencipta merupakan syarat penting bagi keberlanjutan dan kemandirian kebudayaan dalam dunia kehidupan baru.

I. Hukum Dinamis dalam Proses Penciptaan Kebudayaan

1. Kualitas Dunia Kehidupan dan Tuntutan Ketahanan Hidup

Semakin tinggi kualitas dunia kehidupan yang dihadapi manusia, semakin besar pula tuntutan ketahanan hidup yang harus

82

dimiliki. Dunia kehidupan yang kompleks ditandai oleh perubahan lingkungan, teknologi, dan struktur sosial menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bertahan yang lebih adaptif dan fleksibel. Ketahanan hidup dalam konteks ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan kultural.

Tuntutan ketahanan hidup tersebut mendorong manusia untuk menata ulang cara hidupnya agar tetap relevan dengan kondisi yang dihadapi. Ketika dunia kehidupan berubah, pola bertahan hidup lama sering kali tidak lagi memadai. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk mencari bentuk-bentuk kebudayaan baru yang mampu menopang keberlangsungan hidupnya.

2. Ketahanan Hidup dan Peningkatan Kebutuhan Hidup

Peningkatan ketahanan hidup berimplikasi langsung pada meningkatnya kualitas dan ragam kebutuhan hidup manusia. Ketika manusia berhasil bertahan dalam lingkungan yang menantang, standar hidup yang diharapkan pun meningkat, baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun kualitas relasi sosial. Kebutuhan hidup tidak lagi terbatas pada pemenuhan dasar, tetapi berkembang mencakup kebutuhan sosial dan simbolik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemampuan manusia bertahan hidup. Setiap peningkatan ketahanan hidup membuka ruang bagi munculnya kebutuhan baru yang lebih kompleks. Dengan demikian, kebutuhan hidup menjadi motor penggerak lanjutan dalam proses penciptaan kebudayaan.

3. Kebutuhan Hidup dan Kualitas Proses Berpikir serta Belajar

Meningkatnya kebutuhan hidup menuntut manusia untuk meningkatkan kualitas proses berpikir dan belajar. Cara berpikir sederhana tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, manusia

103

mengembangkan kemampuan reflektif, analitis, dan kreatif dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

Proses belajar menjadi sarana utama untuk memahami situasi baru dan menemukan cara pemenuhan kebutuhan yang lebih efektif. Melalui belajar, manusia dapat mengolah pengalaman, mengadaptasi pengetahuan lama, dan menciptakan pemahaman baru. Dengan demikian, kualitas berpikir dan belajar menjadi kunci dalam menjembatani kebutuhan hidup dan penciptaan kebudayaan.

4. Berpikir, Belajar, dan Kualitas Ide serta Gagasan

Semakin tinggi kualitas berpikir dan belajar manusia, semakin tinggi pula kualitas ide dan gagasan yang dihasilkan. Ide yang lahir dari proses reflektif dan pembelajaran mendalam cenderung lebih inovatif dan relevan dengan tantangan kehidupan. Gagasan semacam ini tidak sekadar mengulang cara lama, tetapi menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan hidup.

Ide dan gagasan yang berkualitas menjadi fondasi utama lahirnya karya budaya yang bermakna. Tanpa proses berpikir dan belajar yang matang, ide cenderung bersifat dangkal dan kurang berdaya guna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas ide selalu berkaitan erat dengan intensitas dan kedalaman proses berpikir manusia.

5. Ide, Gagasan, dan Kualitas Karya Budaya

Ide dan gagasan yang berkualitas akan terejawantahkan dalam karya budaya yang juga berkualitas tinggi. Karya budaya ini dapat berupa teknologi, sistem sosial, atau bentuk simbolik yang lebih mampu menjawab kebutuhan hidup manusia. Kualitas karya budaya tercermin dari efektivitas, keberlanjutan, dan makna yang dikandungnya bagi kehidupan bersama.

Karya budaya yang berkualitas tidak hanya menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga memperkaya pengalaman dan pemaknaan hidup manusia. Dengan demikian, karya budaya

menjadi indikator nyata dari tingkat perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Setiap peningkatan kualitas karya budaya menunjukkan keberhasilan proses berpikir dan penciptaan ide yang mendahuluinya.

6. Karya Budaya dan Lahirnya Dunia Kehidupan Baru

Karya budaya yang diciptakan manusia akan membentuk dunia kehidupan baru yang harus dihadapi dan dipelajari kembali. Teknologi baru, sistem sosial baru, dan pola hidup baru menciptakan kondisi kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dunia kehidupan baru ini membawa peluang sekaligus tantangan yang menuntut adaptasi lanjutan.

Dengan munculnya dunia kehidupan baru, siklus penciptaan kebudayaan kembali berulang. Manusia harus kembali membangun ketahanan hidup, menata kebutuhan, dan mengembangkan cara berpikir yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa proses penciptaan kebudayaan bersifat spiral dan tidak pernah berhenti.

7. Kebudayaan dan Proses Penghayatan Bersama

Semakin tinggi kualitas kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat, semakin penting pula proses penghayatan bersama terhadap kebudayaan tersebut. Penghayatan bersama memungkinkan karya budaya dipahami, diterima, dan dijalankan secara kolektif. Tanpa penghayatan bersama, kebudayaan hanya menjadi milik segelintir individu dan kehilangan fungsi sosialnya.

Proses penghayatan bersama juga memperkuat identitas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Melalui penghayatan, kebudayaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga dimaknai ulang dan dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, hukum dinamis penciptaan kebudayaan berpuncak pada kesadaran kolektif manusia sebagai pelaku dan pemilik kebudayaan itu sendiri.

J. Konsekuensi Logis bagi Etnis dan Bangsa

1. Keberlanjutan Proses Penciptaan sebagai Syarat Kemajuan Kebudayaan

Kebudayaan suatu etnis atau bangsa akan maju dan berkembang apabila proses penciptaan budaya berlangsung secara terus-menerus. Proses penciptaan yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat menyesuaikan cara hidup, sistem nilai, dan karya budayanya dengan perubahan dunia kehidupan yang dihadapi. Dengan terus mencipta, kebudayaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga diperbarui sehingga tetap relevan dan bermakna bagi generasi yang hidup di dalamnya.

Kemajuan kebudayaan tercermin dari kemampuan suatu masyarakat untuk menghasilkan solusi baru atas persoalan hidupnya. Ketika penciptaan budaya berjalan aktif, masyarakat memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, keberlanjutan penciptaan budaya merupakan indikator utama vitalitas dan kemajuan suatu etnis atau bangsa.

2. Risiko Status Quo akibat Terhentinya Penciptaan Budaya

Sebaliknya, kebudayaan akan mengalami kemandekan atau status quo apabila suatu etnis atau bangsa berhenti menciptakan budaya yang relevan dengan dunia kehidupan baru. Ketika masyarakat hanya mengulang dan mempertahankan bentuk budaya lama tanpa refleksi dan pembaruan, kebudayaan kehilangan daya adaptifnya. Dalam kondisi ini, kebudayaan tidak lagi mampu menjawab tantangan baru yang muncul dalam kehidupan sosial dan lingkungan.

Status quo kebudayaan dapat menyebabkan ketergantungan pada karya budaya pihak lain dan melemahkan kemandirian suatu bangsa. Ketika penciptaan budaya berhenti, masyarakat cenderung menjadi pengguna pasif atas hasil kebudayaan luar. Akibatnya, identitas budaya menjadi rapuh dan kebudayaan tidak lagi

berfungsi sebagai sarana strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

3. Keberanian Belajar, Berinovasi, dan Mencipta sebagai Penentu Keberlanjutan Kebudayaan

Keberlanjutan kebudayaan sangat bergantung pada keberanian suatu etnis atau bangsa untuk terus belajar, berinovasi, dan mencipta. Belajar memungkinkan masyarakat memahami perubahan dunia kehidupan, sementara inovasi membuka jalan bagi lahirnya gagasan dan karya budaya baru. Proses mencipta kemudian menjadi wujud konkret dari kemampuan masyarakat dalam menerjemahkan pengetahuan dan gagasan ke dalam praktik budaya.

Keberanian untuk mencipta juga menuntut sikap terbuka terhadap perubahan dan kesiapan untuk meninggalkan cara lama yang tidak lagi efektif. Bangsa yang berani belajar dan berinovasi akan mampu menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis, bukan sekadar warisan masa lalu. Dengan demikian, masa depan kebudayaan ditentukan oleh sejauh mana manusia sebagai pelakunya bersedia terus mengembangkan kebudayaan melalui proses belajar dan penciptaan yang berkelanjutan.

K. Evaluasi

1. Jelaskan mengapa manusia disebut sebagai subjek dan pelaku kebudayaan, bukan sekadar pengguna kebudayaan.

Jawaban:

Manusia disebut sebagai subjek dan pelaku kebudayaan karena kebudayaan lahir dari kemampuan berpikir, belajar, dan mencipta manusia. Manusia tidak hanya menggunakan hasil budaya, tetapi juga memproduksi, memaknai, dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan hidup. Tanpa

keterlibatan aktif manusia, kebudayaan tidak akan mengalami perkembangan.

2. Apa yang dimaksud dengan dunia kehidupan dalam konteks penciptaan kebudayaan?

Jawaban:

Dunia kehidupan adalah keseluruhan kondisi alam, sosial, teknologi, dan budaya yang melingkupi manusia. Dunia kehidupan menjadi konteks tempat manusia menghadapi tantangan, memenuhi kebutuhan hidup, dan menciptakan kebudayaan. Perubahan dunia kehidupan selalu memengaruhi bentuk dan arah perkembangan kebudayaan.

3. Mengapa kebudayaan dapat dipandang sebagai sarana pertahanan hidup manusia?

Jawaban:

Kebudayaan berfungsi sebagai sarana pertahanan hidup karena membantu manusia mengatasi keterbatasan biologis dan menghadapi ancaman lingkungan. Melalui kebudayaan, manusia mengelola gangguan dan tantangan menjadi peluang yang bermanfaat. Sistem nilai, teknologi, dan kerja sama sosial memungkinkan manusia bertahan dan meningkatkan kualitas hidup.

4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis-jenis kebutuhan hidup manusia.

Jawaban:

Kebutuhan hidup manusia meliputi kebutuhan biologis (makan, perlindungan tubuh), material (alat, tempat tinggal), sosial (keamanan, kerja sama), dan simbolik (identitas, makna hidup). Keempat jenis kebutuhan ini saling berkaitan dan mendorong

lahirnya kebudayaan. Pemenuhannya selalu dimediasi oleh sistem budaya.

5. Mengapa bahasa memiliki posisi sentral dalam kebudayaan?

Jawaban:

Bahasa memungkinkan manusia berkomunikasi, bekerja sama, dan mengoordinasikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui bahasa, pengetahuan dan nilai budaya dapat diwariskan lintas generasi. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat berkembang secara kolektif.

6. Jelaskan hubungan antara proses berpikir dan belajar dengan lahirnya kebudayaan.

Jawaban:

Proses berpikir memungkinkan manusia melakukan refleksi dan perencanaan, sedangkan belajar memungkinkan manusia menyerap pengalaman dan pengetahuan. Dari proses ini lahir ide dan gagasan yang kemudian diwujudkan menjadi karya budaya. Kebudayaan pada dasarnya merupakan akumulasi hasil berpikir dan belajar manusia yang berlangsung terus-menerus.

7. Mengapa ide dan gagasan dianggap sebagai awal dari karya budaya?

Jawaban:

Ide dan gagasan muncul ketika cara lama tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup. Melalui ide, manusia menemukan pendekatan baru untuk mengatasi keterbatasan dan tantangan kehidupan. Karya budaya merupakan perwujudan konkret dari ide dan gagasan tersebut.

8. Jelaskan peran proses semiosis dalam perkembangan kebudayaan.

Jawaban:

Proses semiosis adalah proses pemaknaan yang berkelanjutan terhadap karya budaya. Melalui semiosis, manusia mengevaluasi dan menafsirkan kembali fungsi serta makna suatu representamen kebudayaan. Proses ini memungkinkan karya budaya berevolusi menjadi bentuk yang lebih efisien dan relevan.

9. Apa yang dimaksud dengan mentalitas “user” dan mengapa hal ini menjadi tantangan kebudayaan?

Jawaban:

Mentalitas “user” adalah sikap menggunakan hasil kebudayaan tanpa memahami dan menguasai proses penciptaannya. Sikap ini menjadi tantangan karena melemahkan kreativitas dan kemandirian budaya. Jika manusia hanya menjadi pengguna pasif, kebudayaan akan sulit berkembang secara mandiri.

10. Jelaskan mengapa proses penciptaan kebudayaan bersifat spiral.

Jawaban:

Proses penciptaan kebudayaan bersifat spiral karena setiap karya budaya melahirkan dunia kehidupan baru yang menuntut adaptasi lanjutan. Dunia kehidupan baru meningkatkan kebutuhan hidup, mendorong berpikir dan belajar, melahirkan ide baru, dan menghasilkan karya budaya baru. Proses ini terus berulang dan tidak pernah berhenti.

BAB 7

DINAMIKA BUDAYA: KEARIFAN BUDAYA DAN KEADILUHUNGAN

A. Konsep Dasar Kearifan Budaya

1. Kearifan sebagai sintesis emosi dan kognisi

Kearifan budaya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemampuan berpikir rasional, melainkan sebagai hasil integrasi antara kecerdasan kognitif dan kematangan emosional individu. Penelitian dalam psikologi kognitif dan afektif menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang bijaksana justru muncul ketika proses penalaran logis berinteraksi secara harmonis dengan regulasi emosi, empati, dan kesadaran diri. Individu yang mampu mengelola emosi secara reflektif cenderung menghasilkan keputusan yang tidak hanya efektif secara instrumental, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, sehingga kearifan berfungsi sebagai fondasi etis dalam kehidupan bermasyarakat (Scott et al., 2007).

2. Kearifan sebagai hasil kecerdasan kolektif manusia

Kearifan budaya pada hakikatnya merupakan produk kecerdasan kolektif yang berkembang melalui interaksi sosial, transmisi pengetahuan, dan pengalaman historis suatu komunitas. Studi lintas disiplin mengenai collective intelligence menegaskan bahwa kemampuan kelompok dalam menghasilkan solusi yang bijaksana sering kali melampaui kapasitas individu, terutama ketika terdapat mekanisme komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran yang seimbang. Dalam konteks budaya, kearifan tidak dimiliki secara privat, melainkan menjadi sumber daya bersama yang berfungsi mencerdaskan komunitas dan menjaga

keberlanjutan nilai-nilai sosial, sebagaimana dibuktikan oleh temuan bahwa sensitivitas sosial dan kolaborasi berkontribusi signifikan terhadap kecerdasan kolektif kelompok (Woolley et al., 2010).

3. Ukuran kearifan bersifat normatif-etis

Ukuran kearifan budaya tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif dan etis yang menilai sejauh mana suatu gagasan, praktik, atau tradisi berkontribusi pada pembentukan manusia yang bijaksana dan bermoral. Literatur tentang wisdom studies menekankan bahwa kearifan selalu mencakup orientasi pada kebaikan bersama, refleksi diri yang mendalam, serta kepedulian terhadap dampak sosial dari tindakan manusia. Oleh karena itu, praktik budaya yang hanya bernilai estetis atau bersifat tradisional tanpa mengandung dimensi pembentukan karakter, empati, dan tanggung jawab sosial tidak dapat dikategorikan sebagai kearifan, karena kearifan mensyaratkan keterpaduan antara pengetahuan, nilai moral, dan tindakan etis.

B. Kearifan Lokal sebagai Local Genius

1. Kearifan lokal lahir dari pengalaman hidup komunitas sendiri

Kearifan lokal merupakan bentuk kecerdasan budaya yang tumbuh secara endogen dari pengalaman historis, ekologis, dan sosial yang dialami langsung oleh suatu komunitas dalam rentang waktu yang panjang. Pengetahuan ini tidak terbentuk melalui transfer instan dari kebudayaan lain, melainkan melalui proses trial-and-error kolektif dalam menghadapi tantangan kehidupan, seperti pengelolaan sumber daya alam, relasi sosial, dan sistem nilai bersama. Studi tentang traditional ecological knowledge menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sistem pengetahuan adaptif yang berakar kuat pada konteks lokal dan

terbukti mampu menjaga keberlanjutan sosial maupun lingkungan suatu masyarakat.

2. Perpaduan antara local wisdom dan local genius

Kearifan lokal mencerminkan perpaduan antara local genius sebagai kapasitas kreatif-intelektual masyarakat dengan local wisdom sebagai kebijaksanaan yang telah terinternalisasi menjadi norma bersama. Local genius berperan dalam menghasilkan gagasan, teknik, dan simbol budaya yang khas, sementara local wisdom berfungsi menyeleksi, menstabilkan, dan mewariskan gagasan tersebut agar dapat diterapkan secara etis dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif teori penciptaan pengetahuan, proses ini sejalan dengan mekanisme konversi pengetahuan implisit menjadi eksplisit yang memungkinkan nilai-nilai lokal bertahan dan berkembang sebagai kebijaksanaan kolektif (Nonaka, 1994).

3. Sarana pembelajaran lintas budaya

Kearifan lokal tidak hanya memiliki signifikansi internal bagi masyarakat pendukungnya, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pembelajaran lintas budaya yang bernilai universal. Ketika dipelajari secara reflektif dan kontekstual, kearifan lokal mampu memperkaya perspektif etnik lain dalam memahami relasi manusia dengan alam, kekuasaan, dan kehidupan sosial. Penelitian dalam psikologi budaya dan antropologi kognitif menunjukkan bahwa pembelajaran lintas budaya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kontekstual, empati sosial, serta pemahaman terhadap keragaman nilai manusia, sehingga kearifan lokal berfungsi sebagai jembatan dialog antarbudaya, bukan sebagai simbol eksklusivitas identitas (Nisbett et al., 2001).

C. Kearifan dalam Wujud Kebudayaan

1. Budaya sebagai upaya memanusiakan manusia

Kearifan dalam wujud kebudayaan tercermin pada fungsi budaya sebagai mekanisme utama manusia dalam memberi makna terhadap kehidupan sosial dan eksistensialnya. Dalam antropologi budaya modern, kebudayaan dipahami sebagai sistem simbolik yang memungkinkan manusia membangun tatanan hidup yang bermartabat, etis, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Budaya, melalui nilai dan praktiknya, berperan mengarahkan tindakan manusia agar selaras dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap sesama, serta keberlanjutan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang budaya sebagai sistem makna yang mengatur tindakan sosial manusia (Sewell, 1992).

2. Pembelajaran budaya meningkatkan kecerdasan pelakunya

Pembelajaran budaya merupakan proses aktif yang melibatkan individu dalam konstruksi makna, internalisasi nilai, serta refleksi kritis terhadap praktik sosial yang diwariskan. Penelitian dalam pendekatan sosiokultural menunjukkan bahwa keterlibatan langsung individu dalam praktik budaya berkontribusi signifikan terhadap perkembangan kecerdasan kognitif, moral, dan sosial, karena pengetahuan tidak ditransmisikan secara pasif, melainkan dibangun melalui interaksi bermakna. Dengan demikian, penghayatan budaya tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir reflektif dan etis yang menjadi fondasi kecerdasan manusia berbudaya (Day, 2014).

3. Budaya bersifat terbuka dan dapat dipelajari lintas etnik

Kebudayaan bersifat dinamis dan terbuka terhadap proses pembelajaran lintas etnik, memungkinkan manusia memahami serta mengadaptasi nilai budaya lain secara kontekstual. Studi lintas budaya dalam psikologi menunjukkan bahwa individu mampu mengembangkan kompetensi antarbudaya melalui proses kontak, refleksi, dan adaptasi, tanpa harus kehilangan identitas budaya

asalnya. Proses ini tidak hanya memperluas wawasan kognitif, tetapi juga meningkatkan empati, toleransi, dan kemampuan memahami nilai universal kemanusiaan dalam masyarakat multikultural.

D. Posisi Strategis Kearifan Lokal

1. Pembentuk identitas yang inheren

Kearifan lokal berfungsi sebagai fondasi pembentukan identitas individu dan kolektif karena ia terinternalisasi sejak awal proses sosialisasi budaya berlangsung. Identitas budaya tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui keterlibatan berulang individu dalam nilai, simbol, dan praktik budaya yang diwariskan lintas generasi. Kajian psikologi sosial menunjukkan bahwa identitas kelompok yang berakar pada nilai budaya bersama berperan penting dalam membentuk rasa memiliki (sense of belonging) dan konsistensi diri, sehingga kearifan lokal menjadi bagian inheren dari jati diri individu maupun komunitas pendukungnya (Lockwood et al., 2004).

2. Keterlibatan emosional yang kuat

Penghayatan terhadap kearifan lokal berlangsung melalui proses internalisasi nilai yang melibatkan keterikatan emosional, bukan sekadar kepatuhan normatif atau paksaan eksternal. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara konsisten dalam keluarga dan lingkungan sosial cenderung diinternalisasi sebagai bagian dari sistem afektif individu, sehingga ditaati secara sukarela dan reflektif. Penelitian mengenai internalisasi nilai menunjukkan bahwa keterlibatan emosi positif dalam proses sosialisasi budaya berperan krusial dalam menjadikan nilai tersebut stabil, bermakna, dan bertahan dalam jangka panjang, termasuk dalam konteks norma dan kearifan budaya lokal.

3. Pembangun harga diri dan martabat bangsa

Pada tingkat makro, kearifan lokal berkontribusi dalam membangun harga diri kolektif dan martabat bangsa melalui penguatan identitas budaya yang positif dan bermakna. Ketika individu memandang nilai budaya kelompoknya sebagai bernilai, bermoral, dan relevan, hal tersebut meningkatkan collective self-esteem yang berdampak pada rasa percaya diri sosial dan kohesi nasional. Studi empiris dalam psikologi sosial membuktikan bahwa identifikasi positif terhadap kelompok budaya atau bangsa berkorelasi signifikan dengan harga diri kolektif dan ketahanan sosial, sehingga kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber daya simbolik dalam membangun martabat bangsa di ranah nasional maupun global.

E. Keadiluhungan sebagai Puncak Kearifan Budaya

1. Makna kebudayaan adiluhung

Kebudayaan adiluhung merujuk pada bentuk kebudayaan luhur yang diciptakan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia, melainkan untuk mencapai tujuan etis dan moral yang tinggi dalam kehidupan bersama. Dalam kerangka ilmu sosial dan humaniora, kebudayaan semacam ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif menuju nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian lintas budaya mengenai sistem nilai menunjukkan bahwa kebudayaan yang dijadikan pedoman hidup selalu berakar pada nilai-nilai universal yang dimaknai secara lokal, sehingga keadiluhungan budaya terletak pada kemampuannya membimbing tindakan manusia secara konsisten dan bermartabat (S. H. Schwartz & Bilsky, 1990).

2. Representasi kecerdasan dan kebijaksanaan kolektif

Kebudayaan adiluhung merupakan representasi puncak kecerdasan dan kebijaksanaan kolektif yang terakumulasi melalui

pengalaman historis, refleksi sosial, dan pewarisan nilai lintas generasi. Nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya tidak hadir secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem simbol, norma, dan praktik sosial yang membentuk cara berpikir serta bertindak masyarakat pendukungnya. Kajian empiris tentang collective wisdom menunjukkan bahwa kebijaksanaan kolektif muncul ketika pengetahuan, empati, dan pertimbangan moral terorganisasi dalam sistem sosial yang stabil, sehingga kebudayaan adiluhung dapat dipahami sebagai wujud institusional dari kebijaksanaan tersebut (Miller et al., 2017).

3. Tidak dapat diukur dengan parameter lintas budaya yang sama

Keadiluhungan kebudayaan tidak dapat diukur menggunakan parameter universal yang seragam untuk semua masyarakat, karena setiap kebudayaan berkembang dalam konteks sejarah, lingkungan, dan struktur sosial yang berbeda. Pendekatan lintas budaya dalam ilmu sosial menegaskan bahwa penggunaan standar tunggal untuk menilai nilai luhur suatu budaya berisiko menghasilkan bias etnosentris dan mengaburkan makna lokal yang melekat pada praktik budaya tersebut. Oleh karena itu, keadiluhungan harus dipahami secara kontekstual, yakni diukur berdasarkan sistem nilai internal kebudayaan yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian komparatif budaya yang menunjukkan bahwa perbedaan konteks menghasilkan perbedaan orientasi nilai tanpa mengurangi kualitas moral suatu kebudayaan.

F. Fungsi Sosial Kebudayaan Adiluhung

1. Sebagai hukum sosial dan pranata budaya

Nilai-nilai kebudayaan adiluhung berfungsi sebagai hukum sosial yang hidup (living law) karena dijabarkan secara konkret dalam adat istiadat, aturan keluarga, serta pranata sosial yang

mengatur perilaku anggota masyarakat. Melalui pranata budaya, nilai luhur tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi dilembagakan menjadi mekanisme pengendalian sosial yang mengarahkan tindakan individu agar selaras dengan kepentingan bersama. Penelitian tentang institusi sosial menunjukkan bahwa norma dan aturan yang lahir dari nilai bersama terbukti efektif dalam mengatur perilaku kolektif, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah konflik, terutama ketika norma tersebut dipandang sah secara moral oleh masyarakat pendukungnya.

2. Pemersatu dan penanda identitas kolektif

Kebudayaan adiluhung berfungsi sebagai pemersatu sosial karena menyediakan seperangkat nilai, simbol, dan makna yang dipahami serta dihayati secara bersama oleh anggota kelompok. Nilai luhur yang dibagikan secara kolektif memperkuat kohesi sosial dan membentuk identitas kelompok yang membedakan satu komunitas dari komunitas lain tanpa harus meniadakan keberagaman internal. Studi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa identitas kolektif yang dibangun di atas nilai bersama berkontribusi signifikan terhadap solidaritas, loyalitas kelompok, dan stabilitas sosial, sehingga kebudayaan adiluhung berperan strategis sebagai penanda identitas sekaligus perekat sosial.

3. Tolok ukur kualitas individu berbudaya

Kepatuhan individu terhadap nilai-nilai kebudayaan adiluhung mencerminkan kualitas moral dan sosialnya sebagai anggota masyarakat yang berbudaya. Individu yang mampu memahami, menginternalisasi, dan mempraktikkan nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan tingkat kesadaran normatif dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengabaikannya. Penelitian empiris mengenai kepatuhan terhadap norma menegaskan bahwa ketaatan yang bersumber dari legitimasi moral bukan semata-mata paksaan

menjadi indikator penting kualitas kewargaan dan keunggulan individu dalam kehidupan bermasyarakat (Kelman, 2006).

G. Pelestarian Budaya secara Ilmiah dan Kontekstual

1. Pelestarian bukan pembekuan bentuk

Pelestarian budaya tidak dapat dimaknai sebagai upaya membekukan wujud budaya masa lalu secara kaku dan ahistoris, karena kebudayaan pada hakikatnya bersifat dinamis dan selalu berada dalam proses menjadi. Pendekatan ilmiah dalam kajian budaya menegaskan bahwa yang perlu dijaga dari sebuah warisan budaya bukan semata bentuk material atau ekspresinya, melainkan ide, nilai, dan makna konseptual yang melandasi penciptaannya. Penelitian tentang warisan budaya takbenda menunjukkan bahwa pelestarian yang hanya berfokus pada bentuk luar justru berisiko menghilangkan relevansi sosial budaya tersebut, sementara pelestarian nilai dan makna memungkinkan budaya tetap hidup dan bermakna bagi generasi baru.

2. Sikap ilmiah dalam pewarisan budaya

Pewarisan budaya yang berkelanjutan mensyaratkan adanya sikap ilmiah, yakni keterlibatan proses berpikir kritis, analisis reflektif, dan pemaknaan ulang terhadap nilai budaya sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif ilmu sosial evolusioner, kebudayaan berkembang melalui mekanisme seleksi, adaptasi, dan inovasi, bukan sekadar peniruan mekanis terhadap praktik masa lalu. Oleh karena itu, pewarisan budaya yang ilmiah menuntut generasi penerus untuk memahami rasionalitas dan fungsi nilai budaya, sehingga kebudayaan dapat terus beradaptasi secara fungsional tanpa kehilangan identitas dasarnya (A. H. D. Brown, 2010).

3. Transformasi makna sebagai keharusan

Transformasi makna dalam konteks kekinian merupakan keharusan dalam pelestarian budaya, karena perubahan sosial, teknologi, dan pola komunikasi terus membentuk cara manusia memahami warisan budaya. Tanpa proses pemaknaan ulang, unsur budaya termasuk bahasa daerah dan ungkapan tradisional berisiko kehilangan fungsi komunikatif dan simboliknya, yang pada akhirnya mempercepat kepunahan budaya itu sendiri. Penelitian tentang pergeseran dan pemertahanan bahasa menunjukkan bahwa kepunahan bahasa tidak hanya berarti hilangnya alat komunikasi, tetapi juga punahnya sistem pengetahuan, nilai, dan kecerdasan budaya yang tersimpan di dalamnya, sehingga transformasi makna menjadi strategi utama pelestarian budaya yang berkelanjutan.

H. Inti Pewarisan Kearifan Budaya

1. Pewarisan tiga wujud kebudayaan

Pewarisan kearifan budaya tidak terbatas pada kebudayaan materi semata, seperti artefak, bangunan, atau karya seni, melainkan mencakup pula sistem budaya berupa nilai, gagasan, dan makna, serta sistem sosial yang mengatur pola relasi antarindividu dalam masyarakat. Dalam kajian budaya dan organisasi, kebudayaan dipahami sebagai struktur berlapis yang terdiri atas artefak yang tampak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar yang tidak selalu disadari, namun justru paling menentukan arah perilaku kolektif. Oleh karena itu, pewarisan budaya yang utuh harus mencakup ketiga wujud tersebut secara simultan, sebab pewarisan artefak tanpa pemahaman nilai dan sistem sosial yang melatarinya akan menghasilkan praktik budaya yang kehilangan makna dan fungsi sosialnya (Lenn & Lenway, 1988).

2. Pewarisan kecerdasan dan kebijaksanaan

Pada tingkat yang lebih mendasar, pewarisan kearifan budaya merupakan proses pewarisan kecerdasan dan

kebijaksanaan manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah. Perspektif evolusi budaya menegaskan bahwa kebudayaan berfungsi sebagai sistem penyimpanan pengetahuan kolektif yang memungkinkan manusia belajar dari pengalaman generasi sebelumnya tanpa harus mengulang seluruh proses trial-and-error. Dengan demikian, pewarisan budaya tidak hanya menjaga kontinuitas tradisi, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptif manusia melalui akumulasi kecerdasan sosial, moral, dan praktis yang relevan untuk menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan.

I. Evaluasi

1. Sebutkan tiga wujud kebudayaan yang harus diwariskan secara utuh dalam pewarisan kearifan budaya.

Jawaban:

Kebudayaan materi (artefak, karya fisik),
Sistem budaya (nilai, gagasan, makna),
Sistem sosial (norma, pranata, pola relasi sosial).

2. Jelaskan secara singkat mengapa pelestarian budaya tidak boleh dimaknai sebagai pembekuan bentuk.

Jawaban:

Karena kebudayaan bersifat dinamis dan hidup, sehingga pelestarian harus menekankan pemeliharaan nilai, ide, dan makna dasar budaya agar tetap relevan dengan konteks zaman, bukan sekadar mempertahankan bentuk fisiknya secara kaku.

3. Jelaskan bagaimana kearifan lokal berperan dalam membentuk identitas individu dan kelompok.

Jawaban:

Kearifan lokal membentuk identitas individu dan kelompok melalui internalisasi nilai, simbol, dan praktik budaya sejak proses sosialisasi awal. Nilai-nilai tersebut membangun rasa memiliki, orientasi moral, dan konsistensi perilaku sosial. Pada tingkat kolektif, kearifan lokal menjadi penanda jati diri kelompok yang membedakan satu komunitas dari komunitas lain tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan universal.

4. Analisis hubungan antara kebudayaan adiluhung dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Jawaban:

Kebudayaan adiluhung memperkuat kohesi sosial karena menyediakan nilai bersama yang dijadikan pedoman hidup dan rujukan moral kolektif. Nilai luhur yang dilembagakan dalam pranata sosial menciptakan kesepahaman, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kebudayaan adiluhung berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat.

5. “Pelestarian budaya yang tidak disertai transformasi makna justru mempercepat kepunahan budaya itu sendiri.”

Jelaskan dan berikan argumentasi akademik atas pernyataan tersebut.

Jawaban:

Pelestarian budaya yang hanya berfokus pada pengulangan bentuk masa lalu tanpa pemaknaan ulang berisiko menjadikan budaya kehilangan relevansi sosial. Ketika nilai dan makna budaya tidak ditransformasikan sesuai konteks kekinian, generasi muda cenderung memandang budaya sebagai artefak usang yang tidak fungsional. Akibatnya, bukan hanya bentuk budaya yang ditinggalkan, tetapi juga kecerdasan dan

kebijaksanaan kolektif yang terkandung di dalamnya, termasuk bahasa, nilai moral, dan sistem pengetahuan lokal.

6. Jelaskan mengapa pewarisan kearifan budaya pada hakikatnya merupakan pewarisan kecerdasan manusia.

Jawaban:

Pewarisan kearifan budaya merupakan pewarisan kecerdasan karena budaya menyimpan akumulasi pengalaman, pengetahuan, dan solusi adaptif yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Melalui pewarisan nilai dan sistem sosial, manusia tidak perlu memulai dari nol dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai mekanisme transmisi kecerdasan kolektif yang memungkinkan manusia bertahan, beradaptasi, dan berkembang secara berkelanjutan.

7. Berikan satu contoh kearifan lokal di Indonesia dan jelaskan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.

Jawaban:

Nilai gotong royong merupakan kearifan lokal yang menekankan kerja sama dan solidaritas sosial. Dalam konteks modern, nilai ini dapat diterapkan melalui kolaborasi komunitas digital, kerja tim lintas disiplin, dan partisipasi sosial berbasis teknologi. Dengan transformasi makna, gotong royong tetap relevan sebagai prinsip kebersamaan dalam masyarakat modern yang kompleks.

BAB 8

DINAMIKA BUDAYA: WARISAN KEBUDAYAAN

A. Konsep Dasar Warisan dan Warisan Budaya

Warisan dapat dipahami sebagai keseluruhan bentuk kekayaan yang diwariskan secara lintas generasi, baik yang berwujud material maupun nonmaterial. Warisan material mencakup benda fisik seperti artefak, bangunan, dan karya seni, sedangkan warisan nonmaterial meliputi nilai, pengetahuan, sistem kepercayaan, kecenderungan, bahasa, serta reputasi atau nama baik keluarga dan komunitas. Dalam kajian antropologi dan sosiologi budaya, warisan dipandang sebagai hasil akumulasi pengalaman historis manusia yang membentuk identitas kolektif dan menjadi dasar keberlanjutan kebudayaan suatu masyarakat.

Warisan bersifat given atau diterima secara turun-temurun tanpa harus diperjuangkan oleh generasi penerus, namun hal tersebut tidak menjadikannya bersifat pasif atau statis. Pewaris memiliki agensi untuk memilih bagaimana warisan tersebut dimanfaatkan, apakah hanya disimpan, dikonsumsi, atau dikembangkan kembali sesuai kebutuhan dan tantangan zamannya. Dalam perspektif teori modal budaya, kemampuan pewaris dalam mengelola dan mentransformasikan warisan justru menentukan sejauh mana warisan tersebut dapat berfungsi sebagai sumber daya sosial, simbolik, dan intelektual yang produktif dalam kehidupan modern.

Dalam konteks kebudayaan, warisan tidak dapat direduksi sebagai sekadar peninggalan masa lalu yang harus dilestarikan apa adanya. Warisan budaya merupakan modal kultural yang berfungsi sebagai sumber nilai, pedoman moral, serta kerangka makna dalam

membangun kualitas kehidupan manusia di masa kini dan masa depan. Kajian cultural memory menegaskan bahwa warisan budaya hanya akan tetap hidup apabila terus dimaknai ulang dan diintegrasikan ke dalam praktik sosial kontemporer, bukan sekadar dipelihara sebagai artefak simbolik tanpa fungsi aktual.

Lebih lanjut, warisan budaya juga memiliki dimensi politis dan sosial karena berkaitan dengan proses penentuan makna, legitimasi, dan identitas kolektif. Smith menegaskan bahwa warisan tidak pernah netral, melainkan selalu merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan, wacana kekuasaan, dan konteks historis tertentu. Oleh karena itu, memahami warisan sebagai modal kultural menuntut sikap kritis agar pewaris tidak terjebak pada pengagungan romantik, tetapi mampu mengaktualisasikan nilai-nilai warisan secara relevan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Smith, 2006).

B. Cakupan Warisan Budaya

1. Sistem Budaya

Sistem budaya mencakup keseluruhan gagasan, nilai, pandangan hidup, dan cara berpikir manusia dalam memahami kehidupan, alam semesta, serta relasinya dengan sesama dan dengan yang transenden. Ranah ini bersifat paling abstrak karena beroperasi pada tingkat ideologis dan filosofis, membentuk kerangka kognitif yang memandu sikap, orientasi moral, serta penilaian masyarakat terhadap apa yang dianggap baik, benar, dan bernilai. Dalam antropologi budaya klasik, sistem budaya dipahami sebagai inti kebudayaan yang mengarahkan pola perilaku manusia secara tidak langsung melalui internalisasi nilai sejak dini (Riches et al., 1980).

Lebih lanjut, sistem budaya berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi praktik sosial dan institusi yang berkembang dalam

masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam sistem budaya menentukan bagaimana masyarakat memaknai kerja, waktu, alam, kekuasaan, dan relasi sosial, sehingga memengaruhi arah perkembangan kebudayaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan atau pergeseran pada sistem budaya sering kali berdampak luas terhadap struktur sosial dan ekspresi kebudayaan lainnya (Cusumano et al., 2000).

2. Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan wujud konkret dari sistem budaya dalam bentuk pranata sosial, sistem kekerabatan, adat-istiadat, norma, serta pola interaksi dan pergaulan antaranggota masyarakat. Ranah ini menunjukkan bagaimana nilai dan gagasan abstrak diwujudkan menjadi aturan, kebiasaan, dan struktur yang mengatur kehidupan sosial secara kolektif. Sistem sosial berfungsi menjaga keteraturan sosial, stabilitas, serta kesinambungan hubungan antarindividu dan kelompok dalam suatu kebudayaan.

Dalam konteks warisan budaya, sistem sosial diwariskan melalui proses sosialisasi, pendidikan informal, dan praktik keseharian yang terus direproduksi dari generasi ke generasi. Adat-istiadat dan norma sosial tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjadi sarana transmisi nilai dan identitas kolektif. Dengan demikian, sistem sosial dapat dipahami sebagai jembatan antara sistem budaya yang abstrak dan kebudayaan material yang bersifat konkret (Abell, 2013).

3. Kebudayaan Material dan Ekspresi Simbolik

Kebudayaan material dan ekspresi simbolik mencakup seluruh hasil cipta manusia yang berwujud fisik maupun simbolik, seperti artefak, bangunan, pakaian tradisional, bahasa, ungkapan, peribahasa, sastra lisan, serta pola kesantunan berbahasa. Unsur ini merupakan representasi paling kasat mata dari kebudayaan karena dapat diamati, digunakan, dan diwariskan secara langsung. Dalam kajian semiotika budaya, ekspresi simbolik dipahami sebagai

medium utama untuk menyimpan dan mengomunikasikan makna kebudayaan (Monteath et al., 1987).

Bahasa dan ungkapan budaya memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai wahana pewarisan nilai, pengetahuan, dan pandangan hidup dalam bentuk yang ringkas dan mudah diingat. Melalui peribahasa, unen-unen, dan sastra lisan, kebudayaan tidak hanya disampaikan, tetapi juga diajarkan secara normatif dan reflektif. Oleh sebab itu, hilangnya praktik bahasa dan ekspresi simbolik berpotensi memutus rantai pewarisan kebudayaan secara keseluruhan.

4. Keterkaitan Antarranah Warisan Budaya

Ketiga ranah warisan budaya sistem budaya, sistem sosial, serta kebudayaan material dan ekspresi simbolik tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu struktur kebudayaan yang utuh. Sistem budaya menyediakan landasan nilai dan gagasan, sistem sosial mengoperasionalkannya dalam kehidupan bersama, sementara kebudayaan material dan simbolik menjadi medium representasi dan transmisi makna. Pendekatan holistik dalam antropologi menegaskan bahwa pemahaman kebudayaan harus melihat keterjalinan ketiga ranah tersebut secara simultan agar tidak terjebak pada reduksi makna (Vold, 1951).

Dengan memahami keterkaitan ini, warisan budaya dapat dipandang sebagai sistem hidup yang dinamis, bukan kumpulan unsur terpisah. Kesadaran akan struktur kebudayaan yang utuh memungkinkan pewaris untuk mereaktualisasikan warisan budaya secara kontekstual tanpa kehilangan nilai adiluhung yang menjadi inti kebudayaan tersebut. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya di tengah perubahan sosial dan globalisasi (Smith, 2006).

C. Kebudayaan sebagai Proses Belajar

1. Kebudayaan sebagai Proses Belajar Kolektif

Kebudayaan dipahami sebagai proses belajar kolektif yang berkelanjutan, di mana pengalaman hidup manusia diolah, dimaknai, dan ditransmisikan secara sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Van Peursen yang menegaskan bahwa kebudayaan pada hakikatnya merupakan satu proses belajar besar, berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah manusia. Dalam perspektif ini, kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan selalu berada dalam proses pembentukan ulang melalui interaksi, refleksi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial.

Kajian mutakhir dalam antropologi kognitif dan psikologi budaya menegaskan bahwa proses belajar kebudayaan bersifat sosial dan kolaboratif, bukan individual semata. Individu belajar kebudayaan melalui partisipasi dalam praktik sosial, observasi terhadap anggota kelompok, serta internalisasi nilai dan makna yang dibagikan bersama. Proses ini menjadikan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan hidup yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat pendukungnya.

2. Perbedaan Pembelajaran Manusia dan Hewan dalam Pewarisan Kebudayaan

Manusia memiliki kemampuan unik untuk mewariskan pengetahuan secara sadar melalui simbol, bahasa, dan sistem makna yang terstruktur. Bahasa memungkinkan manusia menyimpan pengalaman kolektif dalam bentuk konsep, norma, dan nilai yang dapat dipelajari kembali oleh generasi berikutnya tanpa harus mengulang pengalaman awal secara langsung. Kemampuan ini melahirkan apa yang disebut sebagai cumulative cultural evolution, yaitu akumulasi pengetahuan budaya yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Sebaliknya, pembelajaran pada hewan umumnya bersifat imitasi langsung terhadap perilaku yang diamati dalam

kelompoknya. Hewan dapat menjadi “terampil” melalui peniruan, tetapi tidak memiliki sistem simbolik yang memungkinkan abstraksi, konseptualisasi, dan pewarisan nilai secara reflektif. Oleh karena itu, pembelajaran hewan tidak menghasilkan kebudayaan dalam pengertian manusiawi, karena tidak melahirkan tradisi simbolik yang dapat dimodifikasi dan dikembangkan secara sadar lintas generasi.

3. Pewarisan Kebudayaan sebagai Proses Pendidikan

Proses pewarisan kebudayaan pada dasarnya merupakan proses pendidikan kebudayaan, baik melalui jalur formal maupun informal. Pendidikan kebudayaan tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, dan praktik keseharian melalui teladan, bahasa, dan interaksi sosial. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat berperan sekaligus sebagai pembelajar dan pengajar kebudayaan.

Dalam kerangka ini, pendidikan kebudayaan tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk orientasi nilai, sikap, dan cara berpikir individu sebagai pelaku budaya. Pewarisan yang efektif menuntut keterlibatan aktif generasi penerus dalam memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan kebudayaan sesuai konteks zamannya. Tanpa proses pendidikan yang reflektif dan kontekstual, pewarisan kebudayaan berisiko terhenti atau berubah menjadi pengulangan simbolik tanpa pemahaman makna yang mendalam.

D. Bahasa dan Ungkapan Budaya sebagai Media Pewarisan

1. Bahasa sebagai Representamen Kebudayaan

Bahasa berfungsi sebagai representamen kebudayaan, yaitu medium simbolik yang merepresentasikan gagasan, nilai, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Melalui bahasa, pengalaman

kolektif manusia tidak hanya dikomunikasikan, tetapi juga disusun, dikategorikan, dan disimpan dalam bentuk konsep-konsep yang dapat diwariskan. Dalam kajian semiotika, bahasa dipahami sebagai sistem tanda utama yang memungkinkan kebudayaan hadir, dipahami, dan dioperasikan dalam kehidupan sosial (Monteath et al., 1987).

Lebih jauh, bahasa tidak bersifat netral, melainkan membentuk cara manusia memahami realitas sosial dan budaya. Struktur linguistik dan pilihan kosakata mencerminkan sistem nilai serta cara pandang dunia (worldview) masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, pewarisan bahasa secara simultan merupakan pewarisan kebudayaan, karena di dalam bahasa terkandung kerangka berpikir dan pengetahuan kolektif yang bersifat historis dan kultural (Duranti, 1997).

2. Ungkapan Budaya sebagai Proposisi Kebudayaan

Ungkapan budaya seperti peribahasa, unen-unen, puisi, cerita rakyat, dan dongeng merupakan proposisi kebudayaan, yakni pernyataan simbolik yang merangkum ajaran hidup, nilai moral, dan kebijaksanaan kolektif masyarakat. Ungkapan-ungkapan tersebut dirumuskan secara ringkas, padat, dan simbolik agar mudah diingat, diulang, dan ditransmisikan lintas generasi. Dalam perspektif antropologi linguistik, bentuk ungkapan semacam ini berfungsi sebagai sarana pedagogis tradisional untuk menanamkan norma dan etika sosial.

Proposisi kebudayaan tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga membuka ruang interpretasi yang kontekstual. Makna ungkapan budaya dapat dipahami secara berlapis, tergantung pada situasi sosial, pengalaman penutur, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ungkapan budaya merupakan bentuk kecerdasan simbolik yang memungkinkan nilai budaya bertahan sekaligus beradaptasi dalam konteks sosial yang berubah.

3. Bahasa sebagai Jembatan Lintas Generasi dan Lintas Waktu

Melalui bahasa, kebudayaan dapat dipelajari lintas generasi dan lintas waktu, bahkan ketika pencipta awal kebudayaan tersebut telah lama tiada. Bahasa memungkinkan pengetahuan budaya disimpan dalam memori kolektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga dapat diakses kembali oleh generasi berikutnya. Dalam teori cultural memory, bahasa dipandang sebagai media utama yang menjamin keberlanjutan identitas budaya suatu masyarakat.

Selain itu, bahasa memungkinkan terjadinya dialog antara masa lalu dan masa kini melalui proses penafsiran ulang. Generasi penerus tidak hanya menerima bahasa dan ungkapan budaya secara pasif, tetapi juga menafsirkan kembali maknanya sesuai dengan konteks sosial dan tantangan zaman. Dengan demikian, bahasa berperan sebagai sarana dinamis yang tidak hanya menjaga kesinambungan kebudayaan, tetapi juga memungkinkan pembaruan makna tanpa memutus akar tradisi budaya (Duranti, 1997).

E. Masalah Keterhentian Pewarisan Budaya

1. Menurunnya Penggunaan Ungkapan Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak ungkapan budaya etnik seperti peribahasa, pepatah, unen-unen, dan sastra lisan tidak lagi digunakan secara produktif dalam praktik komunikasi generasi masa kini. Perubahan gaya hidup, dominasi bahasa global, serta pergeseran media komunikasi dari lisan ke digital berkontribusi pada marginalisasi bahasa dan ungkapan lokal. Dalam kajian sosiolinguistik, fenomena ini dipahami sebagai bagian dari language shift, yaitu pergeseran penggunaan bahasa yang berdampak langsung pada melemahnya transmisi nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Staeb, 2003).

Lebih jauh, ketika ungkapan budaya tidak lagi hadir dalam interaksi sehari-hari, ia kehilangan fungsi pragmatis dan pedagogisnya. Ungkapan yang dahulu berperan sebagai penuntun perilaku dan etika sosial berubah menjadi sekadar artefak linguistik yang asing bagi generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kebudayaan sangat bergantung pada penggunaan aktif, bukan sekadar dokumentasi atau pelestarian simbolik.

2. Hilangnya Memori Kolektif akibat Pudarnya Bahasa dan Ungkapan Budaya

Hilangnya penggunaan bahasa dan ungkapan budaya berdampak langsung pada hilangnya memori kolektif suatu masyarakat. Memori kolektif tidak tersimpan semata-mata dalam arsip atau benda budaya, melainkan hidup dalam praktik bahasa, ritual, dan komunikasi sosial yang berulang. Ketika media bahasa yang memuat proposisi kebudayaan tidak lagi digunakan, maka akses masyarakat terhadap ingatan bersama tentang nilai, norma, dan pandangan hidup turut terputus.

Dalam perspektif kajian ingatan budaya, bahasa berfungsi sebagai pengikat antara masa lalu dan masa kini. Pudarnya bahasa lokal dan ungkapan budaya menyebabkan generasi penerus kehilangan rujukan simbolik untuk memahami pengalaman historis komunitasnya sendiri. Akibatnya, pewarisan nilai budaya tidak lagi berlangsung secara alami, melainkan terfragmentasi atau bahkan berhenti sama sekali.

3. Risiko Hilangnya Kebudayaan Etnik secara Perlahan

Apabila proposisi kebudayaan tidak lagi dipahami, maka kebudayaan etnik menghadapi risiko menghilang secara perlahan, bukan melalui kehancuran mendadak, tetapi melalui proses pelupaan yang sistematis. Ketidapkahaman terhadap makna ungkapan budaya membuat generasi penerus tidak mampu mengaitkan nilai-nilai budaya dengan kehidupan nyata mereka.

Dalam kondisi ini, kebudayaan kehilangan relevansi praktis dan perlahan ditinggalkan oleh pendukungnya sendiri (Smith, 2006).

Lebih jauh, hilangnya kebudayaan etnik sering kali digantikan oleh adopsi budaya luar yang dianggap lebih modern atau menjanjikan secara simbolik. Tanpa proses pemaknaan ulang yang kritis dan kontekstual, kebudayaan lokal terjebak antara pengagungan romantik dan pengabaian total. Oleh karena itu, keterhentian pewarisan budaya bukan hanya persoalan linguistik atau tradisi, melainkan masalah keberlanjutan identitas dan kedaulatan kultural suatu masyarakat (Smith, 2006).

F. Sikap Pewaris Budaya: Statis vs Dinamis

1. Dua Orientasi Sikap Pewaris Budaya

Pewaris budaya pada dasarnya dapat mengambil dua orientasi utama, yaitu sikap statis dan sikap dinamis, dalam merespons warisan budaya yang diterimanya. Sikap statis ditandai dengan kecenderungan menerima dan melestarikan warisan budaya sebagaimana adanya, dengan fokus pada pemertahanan bentuk, simbol, dan praktik tradisional. Sebaliknya, sikap dinamis memandang warisan budaya sebagai sumber nilai yang perlu terus direaktualisasi agar tetap relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi (Smith, 2006).

Dalam kajian heritage studies, perbedaan ini berkaitan dengan cara masyarakat memaknai warisan, apakah sebagai objek yang harus dijaga keutuhannya atau sebagai praktik hidup yang terbuka terhadap penafsiran ulang. Pendekatan dinamis menekankan bahwa keberlanjutan kebudayaan justru bergantung pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan identitas inti. Oleh karena itu, pilihan sikap pewaris sangat menentukan apakah warisan budaya akan tetap hidup atau justru membeku dalam romantisasi masa lalu.

2. Risiko Sikap Statis dan Fenomena “Salah Kaprah”

Sikap statis yang disertai pengagungan berlebihan sering melahirkan fenomena “salah kaprah”, yakni ketika kebudayaan diperlakukan sebagai pusaka sakral yang tidak boleh dipertanyakan atau ditafsirkan ulang. Dalam kondisi ini, praktik budaya dijalankan semata-mata sebagai ritual formal tanpa pemahaman rasional terhadap makna dan nilai yang dikandungnya. Akibatnya, kebudayaan kehilangan fungsi edukatif dan reflektifnya dalam kehidupan sosial (Smith, 2006).

Lebih jauh, pengagungan tanpa pemahaman kritis berpotensi menjauhkan generasi muda dari kebudayaan warisannya sendiri. Kebudayaan dipersepsi sebagai sesuatu yang kaku, mistis, dan tidak relevan dengan realitas kontemporer, sehingga cenderung ditinggalkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelestarian yang bersifat simbolik semata justru dapat mempercepat keterputusan pewarisan budaya secara substantif.

3. Sikap Dinamis dan Keberanian Berpikir Kritis

Sikap dinamis menuntut keberanian berpikir kritis dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan warisan budaya sesuai dengan konteks zaman. Berpikir kritis di sini tidak berarti menolak tradisi, melainkan berupaya menggali rasionalitas, nilai etis, dan relevansi praktis yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, kebudayaan dapat terus berfungsi sebagai pedoman hidup yang adaptif tanpa kehilangan keadiluhungan maknanya.

Penting untuk ditegaskan bahwa sikap dinamis tetap mensyaratkan penghormatan terhadap pakem dan nilai inti kebudayaan. Reaktualisasi budaya harus dilakukan secara bertanggung jawab, berbasis pemahaman mendalam, dan bukan sekadar modifikasi permukaan yang bersifat komersial atau trend-oriented. Dengan demikian, sikap dinamis memungkinkan terciptanya kesinambungan antara tradisi dan inovasi, sehingga

warisan budaya tetap hidup, bermakna, dan berdaya guna bagi generasi masa kini dan mendatang.

G. Peran Kaum Muda dalam Pewarisan Budaya

1. Praktik Kasepuhan dan Eksklusi Kaum Muda

Pembelajaran warisan budaya dalam banyak komunitas masih terjebak pada praktik kasepuhan, yakni pemaknaan dan penghayatan budaya yang dipusatkan pada otoritas usia, senioritas, dan pengalaman hidup kaum tua. Praktik ini kerap menempatkan kebudayaan sebagai wilayah eksklusif para sesepuh, sehingga proses belajar budaya dipersepsikan membutuhkan kedewasaan spiritual dan sosial tertentu. Akibatnya, kaum muda secara tidak langsung tereksklusi dari proses pembelajaran yang seharusnya bersifat lintas generasi dan berkelanjutan (Smith, 2006).

Dalam perspektif studi warisan (heritage studies), pembatasan akses pembelajaran budaya berdasarkan usia berpotensi melemahkan transmisi nilai budaya itu sendiri. Ketika kaum muda tidak dilibatkan sejak awal, kontinuitas praktik budaya menjadi rapuh dan bergantung pada jumlah pelaku senior yang semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kasepuhan yang kaku dapat menjadi hambatan struktural bagi keberlanjutan kebudayaan.

2. Persepsi “Belum Saatnya” dan Dampaknya bagi Generasi Muda

Akibat dominasi praktik kasepuhan, generasi muda sering menginternalisasi pandangan bahwa warisan budaya adalah sesuatu yang “belum saatnya” mereka pelajari. Persepsi ini membangun jarak psikologis antara kaum muda dan kebudayaannya sendiri, sehingga budaya dipahami sebagai milik masa depan atau masa lalu, bukan bagian dari kehidupan kini. Dalam kajian sosiologi generasi, jarak semacam ini dapat

melemahkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kultural pada generasi penerus.

Lebih jauh, anggapan “belum saatnya” berimplikasi pada hilangnya kesempatan belajar yang bersifat gradual dan kontekstual. Kaum muda kehilangan ruang untuk memahami makna budaya secara bertahap sesuai pengalaman hidup mereka. Akibatnya, ketika akhirnya dihadapkan pada warisan budaya di usia dewasa, pemahaman yang terbentuk cenderung bersifat simbolik atau ritualistik, bukan reflektif dan aplikatif.

3. Pewarisan Budaya yang Inklusif dan Kontekstual

Pewarisan budaya seharusnya bersifat inklusif, melibatkan semua kelompok usia dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan konteks kehidupan masing-masing. Kaum muda perlu dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran budaya, bukan sekadar penerima pasif di masa depan. Pendekatan inklusif ini memungkinkan nilai budaya ditanamkan sejak dini dan diintegrasikan dengan realitas sosial, pendidikan, serta teknologi yang akrab dengan generasi muda.

Dengan mengaitkan warisan budaya pada pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kreativitas, dan partisipasi sosial kebudayaan dapat dipahami sebagai sumber daya praktis, bukan beban tradisi. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi inovasi dan reaktualisasi makna budaya tanpa memutus akar tradisi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif kaum muda merupakan kunci strategis dalam menjaga kesinambungan, relevansi, dan kebermaknaan warisan budaya di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

H. Pemaknaan Budaya dan Bahaya Pengagungan

1. Pengagungan Tanpa Pemahaman Kritis dan Terputusnya Proses Semiosis

Pengagungan kebudayaan tanpa pemahaman kritis berpotensi menyesatkan karena kebudayaan diperlakukan sebagai simbol sakral yang tidak boleh ditafsirkan ulang. Dalam kondisi ini, proses semiosis yakni proses penciptaan dan pengembangan makna baru menjadi terhenti, karena makna budaya dianggap telah final dan tidak memerlukan refleksi lebih lanjut. Padahal, dalam perspektif semiotika budaya, makna kebudayaan bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap penafsiran ulang sesuai konteks sosial dan historis (Monteath et al., 1987).

Ketika semiosis terhenti, kebudayaan kehilangan daya hidup intelektual dan praksisnya. Kebudayaan tidak lagi berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang membimbing tindakan manusia, melainkan berubah menjadi simbol kosong yang hanya dihafalkan atau diritualkan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengagungan tanpa nalar justru mereduksi keadiluhungan kebudayaan itu sendiri.

2. Risiko Ditinggalkannya Kebudayaan yang Hanya Dipuja

Kebudayaan yang hanya dipuja tanpa dipahami secara rasional dan kontekstual berisiko ditinggalkan oleh pendukungnya sendiri. Dalam dunia yang semakin terbuka dan global, budaya luar sering hadir dengan narasi “impian” tentang kemajuan, modernitas, dan kebebasan yang tampak lebih relevan dengan aspirasi generasi muda. Ketika kebudayaan lokal gagal menawarkan makna dan fungsi praktis, ia cenderung kalah bersaing dalam arena simbolik dan kultural (Smith, 2006).

Kajian heritage studies menegaskan bahwa kebudayaan yang dipertahankan hanya sebagai objek pemujaan justru rentan mengalami cultural disengagement. Generasi muda dapat memandang kebudayaan warisan sebagai beban simbolik yang tidak berkaitan dengan realitas hidup mereka. Akibatnya, kebudayaan tidak lagi dilihat sebagai sumber inspirasi dan nilai,

melainkan sebagai peninggalan masa lalu yang asing dan tidak fungsional.

3. Dari Pemuda Budaya ke Pelaku Budaya yang Reflektif dan Kreatif

Yang dibutuhkan dalam pewarisan kebudayaan bukanlah pemuda budaya, melainkan pelaku budaya yang reflektif dan kreatif. Pelaku budaya yang reflektif mampu memahami makna, rasionalitas, dan nilai etis yang terkandung dalam tradisi, serta mengaitkannya dengan tantangan kehidupan kontemporer. Sementara itu, kreativitas memungkinkan kebudayaan direaktualisasi dalam bentuk-bentuk baru yang tetap berakar pada nilai inti kebudayaan tersebut.

Pendekatan reflektif dan kreatif membuka ruang bagi keberlanjutan kebudayaan tanpa kehilangan keadiluhungan maknanya. Kebudayaan tidak lagi diperlakukan sebagai pusaka beku, melainkan sebagai sumber inspirasi yang hidup dan produktif. Dengan demikian, pelaku budaya berperan sebagai penghubung aktif antara tradisi dan inovasi, memastikan bahwa kebudayaan tetap relevan, bermakna, dan berdaya guna bagi generasi masa kini dan mendatang.

I. Othak-Athik Gathuk sebagai Metode Pemaknaan

1. Othak-Athik Gathuk sebagai Teknik Analisis Semiopragmatik

Othak-athik gathuk merupakan teknik analisis semiopragmatik yang digunakan untuk menafsirkan ungkapan budaya secara sistematis dengan mengaitkan tanda, makna, dan konteks pemakaian. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa ungkapan budaya tidak dapat dipahami hanya dari struktur bahasanya, melainkan harus dianalisis melalui relasi antara simbol, penutur, situasi sosial, serta tujuan komunikatifnya. Dalam

kerangka semiotika pragmatis, makna dipahami sebagai hasil interaksi antara tanda dan praktik sosial, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Sebagai metode pemaknaan, othak-athik gathuk menolak pemahaman tekstual yang kaku maupun interpretasi spekulatif yang tidak berpijak pada data budaya. Metode ini menuntut proses analisis yang eksperimental dan reflektif, dengan cara menguji keterkaitan makna secara berulang hingga ditemukan relasi yang masuk akal dan kontekstual. Dengan demikian, othak-athik gathuk berfungsi sebagai jembatan antara kajian semiotik dan pragmatik dalam memahami kecerdasan simbolik kebudayaan (Monteath et al., 1987).

2. Prinsip Nastiti, Gayut, dan Tinemu ing Nalar

Metode othak-athik gathuk menuntut kecermatan (nastiti) dalam membaca tanda dan konteks budaya agar makna yang dihasilkan tidak menyimpang atau bersifat serampangan. Kecermatan ini diwujudkan melalui pengumpulan data budaya yang relevan, pemahaman latar historis, serta analisis penggunaan ungkapan dalam situasi sosial yang nyata. Tanpa kecermatan, proses pemaknaan berisiko jatuh pada interpretasi yang bersifat intuitif semata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain kecermatan, othak-athik gathuk menekankan relevansi (gayut), yaitu keterkaitan makna dengan variabel-variabel budaya yang saling berhubungan. Makna yang dihasilkan harus memiliki hubungan logis dengan konteks sosial, nilai budaya, serta praktik kehidupan masyarakat pendukungnya. Hasil akhir pemaknaan diharapkan tinemu ing nalar, yakni dapat diterima secara rasional dan dapat dijelaskan secara argumentatif, bukan sekadar hasil “mencocok-cocokkan” makna secara subjektif.

3. Pemaknaan Produktif Ungkapan Budaya dalam Konteks Kekinian

Dengan pendekatan othak-athik gathuk, ungkapan budaya dapat ditafsirkan secara produktif sesuai dengan tantangan dan kebutuhan kehidupan kekinian. Pemaknaan produktif tidak berhenti pada pelestarian simbolik, tetapi mengaitkan nilai-nilai budaya dengan praktik nyata dalam pendidikan, etika sosial, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan ungkapan budaya berfungsi sebagai sumber kebijaksanaan yang adaptif, bukan sekadar warisan linguistik yang dihafalkan.

Lebih lanjut, othak-athik gathuk membuka ruang inovasi makna tanpa memutus akar tradisi. Ungkapan budaya dapat direaktualisasi melalui tafsir baru yang tetap menghormati nilai inti kebudayaan, namun relevan dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, metode ini berkontribusi pada keberlanjutan kebudayaan sebagai sistem makna yang hidup, reflektif, dan berdaya guna bagi generasi masa kini dan mendatang.

J. Sanggit sebagai Solusi Dinamika Budaya

1. Sanggit sebagai Karya Cipta Kreatif-Inovatif Berbasis Pakem

Sanggit dipahami sebagai karya cipta kreatif dan inovatif yang mengembangkan warisan budaya dengan kesadaran penuh terhadap pakem serta ketepatan konteks sosial, ruang, dan waktu. Berbeda dengan pelestarian yang bersifat statis, sanggit menempatkan kebudayaan sebagai sumber inspirasi yang dapat dikembangkan tanpa kehilangan nilai inti dan struktur dasarnya. Dalam kajian budaya kontemporer, pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberlanjutan kebudayaan bergantung pada kemampuan komunitas untuk melakukan reinterpretasi kreatif yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, sanggit menuntut pemahaman mendalam terhadap struktur makna dan rasionalitas budaya yang diwarisi.

Kreativitas dalam sanggit bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan proses reflektif yang mempertimbangkan kesesuaian nilai budaya dengan kebutuhan kehidupan masa kini. Dengan demikian, sanggit berfungsi sebagai mekanisme adaptasi budaya yang menjaga keseimbangan antara kontinuitas tradisi dan tuntutan perubahan sosial (Smith, 2006).

2. Menghidupkan Kembali Kecerdasan Budaya Leluhur melalui Inovasi

Sanggit berperan penting dalam menghidupkan kembali kecerdasan budaya leluhur, yakni kemampuan generasi pendahulu dalam merumuskan nilai, etika, dan strategi hidup melalui simbol, bahasa, dan praktik budaya. Inovasi dalam sanggit tidak dimaknai sebagai peniruan bentuk lama, tetapi sebagai pengaktualan kembali prinsip-prinsip kecerdasan tersebut dalam wujud yang relevan dengan konteks kekinian. Pendekatan ini sejalan dengan teori cultural creativity yang menekankan bahwa inovasi budaya muncul dari dialog kritis antara tradisi dan pengalaman baru.

Dengan mengedepankan inovasi, sanggit mencegah kebudayaan terjebak pada pengulangan simbolik yang steril. Kecerdasan budaya leluhur tidak hanya dikenang, tetapi dioperasionalkan kembali sebagai sumber pemecahan masalah dan orientasi etis dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, sanggit menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa kebudayaan tetap produktif secara intelektual dan sosial.

3. Sanggit dan Keberlanjutan Kebudayaan dalam Kehidupan Modern

Melalui sanggit, kebudayaan dapat tetap adiluhung, relevan, dan berdaya guna dalam kehidupan modern yang ditandai oleh perubahan cepat dan kompleks. Sanggit memungkinkan nilai-nilai leluhur kebudayaan diterjemahkan ke dalam praktik kontemporer, seperti pendidikan, seni, desain, media digital, dan etika sosial. Dengan cara ini, kebudayaan tidak hanya bertahan sebagai simbol

identitas, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kualitas kehidupan manusia,

Lebih jauh, sanggit mendorong terbentuknya pelaku budaya yang aktif, reflektif, dan kreatif, bukan sekadar penjaga tradisi. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan kebudayaan melalui partisipasi lintas generasi dan lintas konteks sosial. Dengan demikian, sanggit dapat dipandang sebagai solusi konseptual dan praktis dalam menghadapi dinamika budaya, menjaga kesinambungan nilai, sekaligus membuka ruang inovasi yang bertanggung jawab (Smith, 2006).

K. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian warisan budaya dan bedakan antara warisan material dan nonmaterial.

Jawaban:

Warisan budaya adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan secara lintas generasi dan menjadi bagian dari identitas kolektif suatu masyarakat. Warisan material mencakup artefak fisik seperti bangunan, karya seni, dan benda tradisional, sedangkan warisan nonmaterial meliputi nilai, pengetahuan, bahasa, sistem kepercayaan, serta ungkapan budaya. Keduanya saling terkait karena warisan material merepresentasikan nilai dan gagasan nonmaterial yang mendasarinya.

2. Mengapa kebudayaan dapat dipahami sebagai proses belajar kolektif yang berkelanjutan?

Jawaban:

Kebudayaan disebut sebagai proses belajar kolektif karena nilai, norma, dan pengetahuan budaya dipelajari melalui interaksi sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini

berlangsung terus-menerus seiring perubahan konteks sosial dan historis. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan melalui pembelajaran simbolik seperti bahasa, praktik sosial, dan pendidikan.

3. Jelaskan peran bahasa dalam proses pewarisan kebudayaan.

Jawaban:

Bahasa berfungsi sebagai representamen kebudayaan yang menyimpan dan menyampaikan gagasan, nilai, serta pandangan hidup masyarakat. Melalui bahasa, pengalaman kolektif dirumuskan dalam bentuk ungkapan, peribahasa, cerita, dan wacana. Dengan demikian, bahasa memungkinkan kebudayaan dipelajari lintas generasi dan lintas waktu.

4. Mengapa keterhentian penggunaan ungkapan budaya dapat menyebabkan hilangnya memori kolektif?

Jawaban:

Ungkapan budaya merupakan media utama penyimpanan memori kolektif karena memuat nilai, pengalaman, dan pandangan hidup masyarakat. Ketika ungkapan tersebut tidak lagi digunakan, nilai dan makna yang dikandungnya tidak lagi diakses oleh generasi penerus. Akibatnya, proses pewarisan budaya terputus dan memori kolektif masyarakat perlahan menghilang.

5. Analisis perbedaan sikap statis dan sikap dinamis pewaris budaya serta implikasinya bagi keberlanjutan kebudayaan.

Jawaban:

Sikap statis menekankan pelestarian budaya apa adanya tanpa penafsiran ulang, sehingga berisiko menjadikan budaya sebagai simbol beku yang tidak relevan. Sikap dinamis memandang budaya sebagai sumber nilai yang dapat direaktualisasi sesuai

konteks zaman tanpa menghilangkan nilai inti. Keberlanjutan kebudayaan lebih terjamin melalui sikap dinamis karena budaya tetap hidup, bermakna, dan fungsional.

6. Jelaskan mengapa praktik kasepuhan dapat menjadi hambatan bagi pewarisan budaya kepada kaum muda.

Jawaban:

Praktik kasepuhan cenderung memusatkan pembelajaran budaya pada kaum tua dan mengaitkannya dengan kedewasaan usia. Hal ini mengecualikan kaum muda dari proses belajar budaya sejak dini. Akibatnya, generasi muda merasa budaya bukan bagian dari kehidupan mereka saat ini dan kehilangan rasa kepemilikan terhadap warisan budaya tersebut.

7. Jelaskan bahaya pengagungan kebudayaan tanpa pemahaman kritis dalam konteks pewarisan budaya.

Jawaban:

Pengagungan tanpa pemahaman kritis membuat kebudayaan diperlakukan sebagai pusaka sakral yang tidak boleh ditafsirkan ulang. Hal ini memutus proses semiosis atau penciptaan makna baru, sehingga kebudayaan kehilangan daya reflektif dan fungsional. Akibatnya, budaya justru berpotensi ditinggalkan karena tidak relevan dengan kehidupan kontemporer.

8. Uraikan konsep othak-athik gathuk dan jelaskan mengapa metode ini penting dalam pemaknaan ungkapan budaya.

Jawaban:

Othak-athik gathuk adalah metode analisis semiopragmatik yang menekankan kecermatan, relevansi, dan rasionalitas dalam menafsirkan ungkapan budaya. Metode ini menuntut keterkaitan makna dengan konteks sosial dan nilai budaya yang relevan, bukan sekadar mencocokkan makna secara subjektif.

Dengan pendekatan ini, ungkapan budaya dapat dimaknai secara logis dan produktif sesuai konteks kekinian.

9. Jelaskan peran sanggit sebagai solusi dalam menghadapi dinamika budaya modern.

Jawaban:

Sanggit merupakan karya cipta kreatif-inovatif yang mengembangkan warisan budaya secara sadar pakem dan tepat konteks. Melalui sanggit, kecerdasan budaya leluhur dihidupkan kembali dalam bentuk inovasi, bukan imitasi. Pendekatan ini memungkinkan kebudayaan tetap adiluhung sekaligus relevan dan berdaya guna dalam kehidupan modern.

10. Menurut Anda, mengapa pewarisan budaya harus melibatkan kaum muda sebagai pelaku budaya, bukan sekadar penerima warisan?

Jawaban:

Kaum muda perlu dilibatkan sebagai pelaku budaya agar kebudayaan tetap hidup dan berkembang. Dengan keterlibatan aktif, generasi muda dapat menafsirkan dan mengaktualisasikan nilai budaya sesuai konteks zamannya. Hal ini memastikan keberlanjutan budaya tidak berhenti pada pelestarian simbolik, tetapi menjadi praktik hidup yang relevan dan bermakna.

BAB 9

DINAMIKA BUDAYA: LOCAL GENIUS DAN LOCAL WISDOM

A. Konsep Dasar Local Genius (Kecerdasan Lokal)

1. Local Genius sebagai Akumulasi Pengalaman Budaya Kolektif

Local genius merujuk pada akumulasi ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki secara kolektif oleh mayoritas anggota suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman hidup bersama yang berlangsung dalam jangka panjang. Pengalaman tersebut terbentuk melalui proses historis yang melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan alam, sistem sosial, serta tantangan eksternal yang dihadapi secara berulang lintas generasi. Dalam perspektif antropologi budaya kontemporer, local genius dapat dipahami sebagai collective cultural intelligence yang berkembang melalui mekanisme pembelajaran sosial dan adaptasi kontekstual, sehingga membentuk pola berpikir dan bertindak yang relatif stabil dalam suatu komunitas budaya.

Lebih lanjut, pengalaman hidup kolektif yang membentuk local genius tidak bersifat statis, melainkan terus diperbarui melalui dinamika sosial dan perubahan lingkungan. Proses ini menjadikan local genius sebagai hasil dialektika antara tradisi dan inovasi, di mana masyarakat tidak hanya mewarisi nilai budaya, tetapi juga menafsirkannya kembali sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, local genius berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan masyarakat mempertahankan kesinambungan identitas budaya sekaligus merespons perubahan sosial secara selektif dan bermakna (Owens, 2010).

2. Local Genius sebagai Sistem Budaya yang Terinstitusionalisasi

Kecerdasan lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kapasitas individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terinstitusionalisasi dalam sistem budaya suatu masyarakat. Institusionalisasi ini tercermin dalam adat istiadat, simbol-simbol budaya, praktik sosial, serta cara pandang hidup yang diinternalisasi dan direproduksi secara kolektif melalui proses sosialisasi dan enkulturasi. Dengan demikian, local genius beroperasi sebagai kerangka kognitif dan normatif yang mengarahkan perilaku sosial anggota masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan.

Dalam kajian budaya dan pembangunan berkelanjutan, local genius sering diposisikan sebagai modal sosial-budaya yang berfungsi mengatur hubungan antara manusia, alam, dan struktur sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam local genius menjadi dasar legitimasi norma dan aturan sosial, sehingga membentuk konsensus kolektif mengenai apa yang dianggap pantas, benar, dan bermakna. Penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat dengan institusi budaya lokal yang kuat cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang lebih baik terhadap tekanan eksternal, termasuk modernisasi dan globalisasi (Kallis et al., 2009).

3. Local Genius sebagai Fondasi Kepribadian dan Ketahanan Budaya

Local genius berperan sebagai fondasi utama kepribadian budaya suatu masyarakat karena di dalamnya terkandung nilai-nilai inti yang membentuk identitas kolektif. Kepribadian budaya ini tercermin dalam pola relasi sosial, etos kerja, orientasi nilai, serta cara masyarakat memaknai kehidupan dan perubahan. Ketika local genius berfungsi secara efektif, ia menjadi sumber ketahanan budaya (cultural resilience) yang memungkinkan masyarakat bertahan dan bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya.

Sebaliknya, melemahnya atau hilangnya local genius dapat menyebabkan erosi identitas budaya dan menurunnya daya tahan sosial masyarakat. Proses ini sering kali ditandai oleh dominasi nilai-nilai eksternal yang diadopsi tanpa mekanisme seleksi budaya yang memadai, sehingga menghasilkan disorientasi nilai dan krisis identitas. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan dan pendidikan budaya, penguatan local genius menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan identitas sekaligus memastikan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan global secara kritis dan berdaulat.

B. Relasi antara Local Genius dan Local Wisdom

Local genius dapat dipahami sebagai kapasitas laten atau potensi kecerdasan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai hasil dari akumulasi pengalaman historis, sosial, dan ekologis yang panjang. Potensi ini bersifat konseptual dan struktural, karena tertanam dalam sistem nilai, cara berpikir, serta pola interpretasi realitas yang diwariskan lintas generasi. Sebaliknya, local wisdom merupakan aktualisasi konkret dari local genius, yaitu perwujudan nilai-nilai kecerdasan budaya tersebut dalam bentuk norma sosial, pandangan hidup, etika kolektif, serta praktik kebijaksanaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif epistemologi budaya, hubungan antara local genius dan local wisdom bersifat hierarkis sekaligus fungsional. Local genius menyediakan kerangka kognitif dan nilai dasar yang bersifat abstrak, sedangkan local wisdom beroperasi pada level praksis sebagai pedoman bertindak yang kontekstual dan situasional. Dengan demikian, local wisdom tidak dapat dilepaskan dari local genius, karena ia merupakan manifestasi operasional dari

kapasitas budaya yang lebih mendalam dan mendasar (Özler & Gabrinetti, 2017).

Local wisdom berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif dalam mengambil keputusan serta menata kehidupan sosial. Nilai-nilai kebijaksanaan lokal ini berperan dalam menentukan batas antara tindakan yang dianggap pantas dan tidak pantas, adil dan tidak adil, serta bermakna dan merusak dalam konteks budaya tertentu. Dalam banyak masyarakat tradisional dan lokal, local wisdom menjadi mekanisme regulasi sosial yang efektif karena didukung oleh legitimasi budaya dan internalisasi nilai yang kuat (Abel et al., 2011).

Lebih jauh, fungsi normatif local wisdom tidak hanya bersifat konservatif, tetapi juga adaptif. Local wisdom memungkinkan masyarakat merespons perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologis dengan cara yang tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Berbagai studi lintas disiplin menunjukkan bahwa komunitas yang mempertahankan local wisdom dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki kapasitas ketahanan sosial (social resilience) dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang sepenuhnya menggantikan nilai lokal dengan sistem normatif eksternal (Owens, 2010).

Dengan demikian, local wisdom dapat dipahami sebagai dimensi aksiologis dari local genius, yaitu ranah nilai dan etika yang memberikan arah moral bagi penerapan kecerdasan budaya. Jika local genius menjawab pertanyaan bagaimana suatu masyarakat berpikir dan memahami dunia, maka local wisdom menjawab bagaimana seharusnya masyarakat bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Dimensi aksiologis ini menjadikan local wisdom bukan sekadar tradisi, melainkan sumber legitimasi etis dalam kehidupan sosial dan budaya.

Dalam konteks pembangunan dan globalisasi, pemisahan antara local genius dan local wisdom sering kali menyebabkan reduksi budaya menjadi sekadar simbol atau artefak. Padahal, keberlanjutan identitas budaya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga keterhubungan antara potensi kecerdasan budaya dan praksis kebijaksanaan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penguatan local wisdom sebagai ekspresi aksiologis local genius menjadi strategi kunci dalam menjaga martabat manusia, kohesi sosial, dan keberlanjutan budaya di tengah arus perubahan global.

C. Ketahanan Budaya terhadap Pengaruh Luar

Local genius memungkinkan masyarakat bersikap selektif dan reflektif dalam merespons masuknya unsur kebudayaan asing. Selektivitas ini berarti bahwa masyarakat tidak serta-merta menolak pengaruh luar, tetapi juga tidak menerimanya secara utuh tanpa proses penilaian budaya. Melalui mekanisme seleksi tersebut, unsur asing yang dianggap relevan dan selaras dengan nilai lokal akan diadaptasi, sementara unsur yang bertentangan dengan struktur nilai dan norma budaya cenderung ditolak atau dimodifikasi secara signifikan (G. C. N. Hall & Barongan, 1997).

Dalam kajian antropologi dan psikologi lintas budaya, kemampuan selektif ini dipahami sebagai bentuk cultural resilience, yaitu kapasitas suatu masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya inti sambil tetap terbuka terhadap perubahan. Local genius berperan sebagai filter kognitif dan normatif yang mengarahkan proses adaptasi budaya agar tidak menghasilkan disorganisasi sosial atau krisis identitas. Oleh karena itu, ketahanan budaya tidak identik dengan isolasi budaya, melainkan dengan kemampuan menegosiasikan perubahan secara sadar dan bermakna.

Kekuatan local genius secara langsung menentukan arah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dengan kebudayaan luar. Apabila local genius suatu masyarakat kuat dan terinternalisasi dengan baik, proses perubahan cenderung menghasilkan adaptasi kreatif yang melahirkan bentuk-bentuk budaya baru tanpa menghilangkan identitas dasar. Sebaliknya, ketika local genius melemah, interaksi budaya sering kali berujung pada dominasi budaya luar, di mana nilai, simbol, dan praktik asing menggantikan struktur budaya lokal secara tidak seimbang.

Adaptasi kreatif yang didorong oleh local genius memungkinkan masyarakat memanfaatkan unsur asing sebagai sumber inovasi budaya. Dalam konteks ini, perubahan budaya dipahami sebagai proses rekonstruksi, bukan sekadar adopsi pasif. Studi-studi tentang globalisasi budaya menunjukkan bahwa masyarakat dengan kapasitas adaptif yang tinggi mampu mengolah pengaruh global menjadi ekspresi budaya lokal yang unik, sehingga memperkaya khazanah budaya tanpa kehilangan otonomi simbolik dan nilai.

Proses seleksi dan adaptasi budaya ini menjelaskan mengapa unsur-unsur kebudayaan asing sering kali mengalami perubahan bentuk, makna, dan fungsi ketika diadopsi oleh masyarakat lokal. Transformasi tersebut terjadi karena unsur asing harus disesuaikan dengan sistem nilai, struktur sosial, serta konteks ekologis dan historis masyarakat penerima. Akibatnya, makna asli suatu unsur budaya dapat mengalami reinterpretasi sehingga menghasilkan fungsi sosial yang berbeda dari konteks asalnya.

Fenomena perubahan makna dan fungsi ini menegaskan bahwa budaya bersifat dinamis dan kontekstual. Local genius berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang memungkinkan masyarakat memberi makna baru pada unsur asing sesuai dengan kebutuhan dan orientasi nilai lokal. Dengan demikian, proses adopsi budaya tidak menghasilkan penyeragaman global, melainkan

keberagaman bentuk budaya yang mencerminkan dialog kreatif antara lokalitas dan pengaruh luar.

D. Akulturasi sebagai Proses Dinamika Budaya

164 Akulturasi merupakan proses sosial-budaya yang terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan yang berbeda melakukan kontak secara intensif dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Proses ini menghasilkan saling pengaruh antarkebudayaan, namun tidak sampai menghilangkan kepribadian budaya asli dari masyarakat penerima. Dengan kata lain, akulturasi menekankan keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah perubahan, sehingga unsur asing yang masuk mengalami penyesuaian dan transformasi sesuai dengan struktur nilai budaya setempat (G. C. N. Hall & Barongan, 1997).

Dalam kajian antropologi modern, akulturasi dipahami sebagai mekanisme interaksi budaya yang kompleks, melibatkan negosiasi makna, simbol, dan praktik sosial. Proses ini tidak bersifat seragam, karena hasil akulturasi sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, akulturasi tidak dapat direduksi menjadi proses penyerapan sepihak, melainkan merupakan arena dialektika antara kesinambungan budaya dan perubahan historis.

Akulturasi perlu dipahami sebagai dinamika adaptif, bukan sekadar perubahan pasif akibat tekanan atau dominasi eksternal. Masyarakat penerima secara aktif menyeleksi, menafsirkan, dan mengolah unsur budaya asing agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan orientasi hidup mereka. Dalam konteks ini, akulturasi mencerminkan kapasitas agen budaya lokal dalam mengelola perubahan, sehingga budaya tidak sekadar “terkena pengaruh”, tetapi secara sadar berpartisipasi dalam proses transformasi.

Pendekatan adaptif terhadap akulturasi menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif perubahan budaya. Proses ini memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk budaya baru yang bersifat hibrid, tanpa menghilangkan akar identitas lokal. Studi tentang globalisasi budaya menunjukkan bahwa akulturasi yang bersifat adaptif justru dapat memperkuat kohesi sosial dan ketahanan budaya, karena perubahan dijalankan melalui kerangka nilai yang telah terinternalisasi secara kolektif.

Dalam konteks Indonesia, proses akulturasi dengan budaya India merupakan contoh klasik yang menunjukkan peran aktif local genius dalam membentuk kebudayaan Hindu-Indonesia. Unsur-unsur budaya India seperti agama Hindu-Buddha, seni bangunan, sastra epik, dan sistem simbolik tidak diterima secara mentah, melainkan diolah dan disesuaikan dengan struktur sosial dan kosmologi lokal. Hasilnya adalah bentuk kebudayaan yang berbeda secara signifikan dari budaya India asal, baik dalam konsepsi religius, ekspresi seni, maupun praktik sosial.

Peran local genius terlihat jelas dalam transformasi konsep keagamaan dan simbolik, di mana nilai-nilai lokal tetap menjadi landasan interpretatif utama. Proses ini menegaskan bahwa akulturasi di Indonesia bersifat kreatif dan selektif, bukan asimilatif secara total. Dengan demikian, kebudayaan Hindu-Indonesia dapat dipahami sebagai produk dinamika budaya yang memperlihatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan identitas sambil mengintegrasikan pengaruh luar secara konstruktif.

E. Faktor Penentu Akulturasi Budaya

Wujud dan isi kebudayaan asing yang masuk merupakan faktor awal yang sangat menentukan dalam proses akulturasi. Unsur budaya asing yang bersifat simbolik, fleksibel, dan tidak bertentangan secara langsung dengan sistem nilai lokal cenderung

lebih mudah diterima dibandingkan unsur yang bersifat kaku atau membawa tuntutan ideologis yang kuat. Dalam kajian akulturasi lintas budaya, bentuk kebudayaan seperti seni, bahasa, teknologi, dan praktik ritual sering kali lebih adaptif dibandingkan sistem nilai yang bersifat normatif dan absolut, karena memungkinkan proses reinterpretasi oleh masyarakat penerima (G. C. N. Hall & Barongan, 1997).

Selain bentuknya, isi dan makna kebudayaan asing juga memengaruhi kedalaman akulturasi yang terjadi. Unsur budaya yang menawarkan manfaat praktis—misalnya dalam bidang teknologi, ekonomi, atau organisasi sosial—lebih cepat diintegrasikan karena memenuhi kebutuhan nyata masyarakat lokal. Namun demikian, proses integrasi tersebut tetap melalui mekanisme seleksi budaya, di mana local genius berperan dalam menyesuaikan makna dan fungsi unsur asing agar selaras dengan kerangka nilai lokal.

Kondisi sosial dan struktur masyarakat penerima merupakan faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan arah akulturasi. Masyarakat yang memiliki struktur sosial terbuka, tingkat toleransi tinggi, serta tradisi interaksi lintas budaya cenderung lebih adaptif dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Sebaliknya, masyarakat dengan struktur sosial tertutup dan hierarki yang kaku sering kali menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap perubahan budaya, sehingga akulturasi berlangsung lebih lambat atau terbatas.

Struktur kekuasaan dan stratifikasi sosial juga memengaruhi bagaimana unsur budaya asing diadopsi dan disebarluaskan. Dalam banyak kasus, kelompok elit sosial berperan sebagai mediator awal akulturasi, sementara kelompok masyarakat bawah mengikuti secara bertahap melalui proses imitasi sosial. Oleh karena itu, akulturasi tidak terjadi secara merata, melainkan

bersifat diferensial sesuai dengan posisi sosial dan akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya budaya.

Lingkungan alam tempat akulturasi berlangsung turut menentukan bentuk dan hasil akhir proses akulturasi budaya. Kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam memengaruhi sejauh mana unsur budaya asing dapat diterapkan secara fungsional dalam kehidupan masyarakat lokal. Unsur budaya yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis setempat cenderung mengalami modifikasi signifikan atau bahkan ditinggalkan, meskipun memiliki nilai simbolik yang tinggi.

Dalam perspektif ekologi budaya, hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan bersifat timbal balik. Akulturasi yang berhasil umumnya terjadi ketika unsur asing mampu beradaptasi dengan sistem ekologis lokal dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan alam tidak hanya menjadi latar pasif, tetapi berfungsi sebagai faktor selektif yang membentuk arah dan bentuk akulturasi budaya (Owens, 2010).

Selain faktor-faktor struktural tersebut, aktor pembawa budaya seperti cendekiawan, pedagang, dan agamawan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan kedalaman akulturasi. Para aktor ini berfungsi sebagai perantara budaya (cultural brokers) yang tidak hanya membawa unsur budaya asing, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. Cara mereka berinteraksi dengan masyarakat penerima sangat memengaruhi apakah akulturasi berlangsung secara dialogis atau bersifat hegemonik (Zodrow & Mieszkowski, 2002).

Peran aktor pembawa budaya juga menentukan tingkat legitimasi sosial dari unsur budaya asing yang diperkenalkan. Ketika unsur asing disampaikan oleh aktor yang memiliki otoritas moral, intelektual, atau religius, proses akulturasi cenderung berlangsung lebih mendalam dan berkelanjutan. Dengan demikian,

akulturasi tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dibawa, tetapi juga oleh siapa yang membawa dan bagaimana unsur budaya tersebut diperkenalkan kepada masyarakat lokal.

F. Unsur Kebudayaan Asing yang Mempengaruhi Indonesia

Unsur kebudayaan India yang memengaruhi Indonesia mencakup berbagai dimensi fundamental kebudayaan, antara lain bahasa, teknologi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, agama, dan kesenian. Pengaruh bahasa Sanskerta, misalnya, tampak jelas dalam prasasti-prasasti awal di Nusantara serta dalam kosakata religius, politik, dan sastra yang hingga kini masih digunakan dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi simbolik, tetapi juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan pengetahuan, yang menunjukkan peran strategis bahasa dalam proses akulturasi budaya.

Dalam bidang teknologi, pengaruh India terlihat pada perkembangan arsitektur candi, teknik konstruksi batu, serta sistem pengelolaan air dan irigasi yang mendukung kehidupan agraris dan ritual keagamaan. Teknologi tersebut tidak sekadar ditransfer, melainkan diadaptasi sesuai dengan kondisi geologis, iklim tropis, dan sumber daya lokal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi asing menjadi bagian dari sistem budaya lokal melalui proses seleksi dan penyesuaian yang dipandu oleh kecerdasan budaya masyarakat penerima.

Pengaruh kebudayaan India juga tampak dalam organisasi sosial, khususnya konsep stratifikasi sosial yang sering diasosiasikan dengan sistem kasta. Namun, berbeda dengan penerapan kasta di India, masyarakat Indonesia tidak mengadopsi sistem tersebut secara rigid dan menyeluruh. Struktur sosial lokal

tetap mempertahankan prinsip-prinsip kekerabatan dan kepemimpinan adat, sehingga konsep kasta mengalami transformasi makna dan fungsi sesuai dengan konteks sosial Nusantara.

Pada ranah sistem pengetahuan, pengaruh India mencakup ilmu kedokteran tradisional, hukum, filsafat, dan kosmologi yang diperkenalkan melalui teks-teks klasik. Pengetahuan ini kemudian dipadukan dengan pengetahuan lokal yang telah berkembang sebelumnya, sehingga melahirkan sistem pemahaman dunia yang bersifat sinkretik. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga produsen makna yang aktif dalam membangun sistem pengetahuan khususnya sendiri.

Dalam aspek agama dan kesenian, pengaruh India merupakan salah satu yang paling menonjol dan bertahan lama. Agama Hindu dan Buddha di Indonesia berkembang dalam bentuk yang khas, tercermin dalam praktik ritual, konsepsi ketuhanan, serta seni sastra dan seni rupa seperti relief candi dan kisah epik Ramayana serta Mahabharata. Kesenian tersebut tidak direproduksi secara literal, melainkan disesuaikan dengan nilai lokal, simbol kosmologi Nusantara, dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Unsur-unsur kebudayaan India tersebut tidak pernah diterima secara mentah oleh masyarakat Indonesia. Melalui kerangka local genius, setiap unsur asing ditafsir ulang, dimodifikasi, dan diintegrasikan ke dalam struktur budaya lokal sehingga menghasilkan bentuk kebudayaan yang unik dan berbeda dari sumber asalnya. Proses reinterpretasi ini menegaskan bahwa kebudayaan Indonesia terbentuk melalui dinamika kreatif antara pengaruh luar dan kecerdasan budaya lokal, yang memungkinkan keberlanjutan identitas sekaligus keterbukaan terhadap perubahan.

G. Proses Pembentukan Individu dalam Kebudayaan

Internalisasi merupakan proses awal pembentukan kepribadian individu melalui pengalaman emosional dan psikologis yang dialami sejak masa kanak-kanak. Melalui internalisasi, nilai, norma, dan makna budaya tidak hanya dipelajari secara kognitif, tetapi diserap ke dalam struktur afektif dan moral individu, sehingga menjadi bagian dari sistem kepribadiannya. Proses ini menjelaskan bagaimana emosi, rasa benar-salah, rasa malu, dan harga diri terbentuk sebagai respons budaya yang tertanam secara mendalam dalam diri individu.

Dalam perspektif budaya, internalisasi menjadikan kebudayaan hadir bukan sebagai aturan eksternal semata, melainkan sebagai suara batin yang mengarahkan perilaku individu. Nilai budaya yang telah terinternalisasi akan memengaruhi cara individu menilai situasi sosial dan mengambil keputusan, bahkan ketika tidak ada pengawasan sosial langsung. Oleh karena itu, internalisasi berperan penting dalam memastikan stabilitas nilai budaya pada level individu dan menjadi fondasi awal keberlanjutan budaya.

Sosialisasi adalah proses pembelajaran peran sosial yang berlangsung melalui interaksi individu dengan orang lain dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Melalui sosialisasi, individu belajar bagaimana bertindak sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, maupun bagian dari institusi sosial tertentu sesuai dengan harapan budaya yang berlaku. Proses ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, karena peran sosial yang dipelajari akan terus berkembang seiring perubahan usia, status, dan lingkungan sosial individu (Bandura, 1977).

Sosialisasi juga berfungsi sebagai mekanisme transmisi budaya yang menghubungkan individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Interaksi dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan figur otoritas lainnya memungkinkan individu memahami pola relasi sosial, hierarki, serta norma kolektif yang mengatur kehidupan

bersama. Dengan demikian, sosialisasi memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya dipahami secara personal, tetapi juga dipraktikkan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari (Laursen & Collins, 2009).

Enkulturasasi merupakan proses penyesuaian individu terhadap sistem nilai, norma, dan simbol budaya yang hidup dalam masyarakatnya. Berbeda dengan sosialisasi yang menekankan pembelajaran peran sosial, enkulturasasi menekankan proses pembudayaan yang lebih mendalam, yaitu bagaimana individu menginternalisasi cara berpikir, cara merasakan, dan cara memaknai dunia sesuai dengan kerangka budaya tertentu. Proses ini dimulai sejak usia dini dan berlangsung sepanjang hidup melalui pengalaman sehari-hari dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan masyarakat.

Enkulturasasi memungkinkan individu menjadi “anggota budaya” yang utuh, karena melalui proses ini nilai budaya tidak hanya dipelajari, tetapi juga diterima sebagai bagian dari identitas diri. Keberhasilan enkulturasasi ditandai oleh kemampuan individu bertindak selaras dengan norma budaya tanpa merasa terpaksa atau mengalami konflik nilai yang berkepanjangan. Dengan demikian, enkulturasasi berperan penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan membedakan identitas suatu masyarakat dari masyarakat lainnya.

Ketiga proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasasi bekerja secara saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan budaya lintas generasi. Internalisasi membentuk landasan kepribadian individu, sosialisasi menghubungkan individu dengan struktur sosial, dan enkulturasasi menegaskan identitas budaya secara menyeluruh. Melalui integrasi ketiga proses ini, kebudayaan tidak hanya diwariskan sebagai pengetahuan, tetapi direproduksi sebagai sistem nilai hidup yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

H. Perkembangan dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan kebudayaan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang berlangsung melalui berbagai mekanisme seperti evolusi, difusi, akulturasi, asimilasi, inovasi, discovery, dan invention. Masing-masing proses tersebut menjelaskan jalur perubahan yang berbeda, mulai dari perubahan gradual internal hingga transformasi yang dipicu oleh kontak antarbudaya. Dalam perspektif evolusi budaya modern, kebudayaan dipahami sebagai sistem pengetahuan dan praktik yang diwariskan secara sosial dan mengalami seleksi serta modifikasi seiring waktu, mirip dengan proses evolusi biologis namun melalui mekanisme pembelajaran sosial.

81 Difusi budaya menjelaskan penyebaran unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain melalui migrasi, perdagangan, komunikasi, dan media. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak selalu berasal dari inovasi internal, tetapi juga dari adopsi unsur eksternal yang kemudian disesuaikan dengan konteks lokal. Kajian klasik tentang difusi inovasi menegaskan bahwa kecepatan dan keberhasilan adopsi unsur budaya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat penerima serta persepsi mereka terhadap manfaat unsur tersebut.

Evolusi budaya bersifat gradual dan jangka panjang, sering kali dipicu oleh ketegangan antara kebutuhan individu dengan pranata adat dan struktur sosial yang telah mapan. Ketegangan ini muncul ketika norma dan institusi budaya tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru, seperti perubahan ekonomi, teknologi, atau demografi. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara perlahan melakukan penyesuaian nilai dan praktik sosial, sehingga menghasilkan perubahan budaya yang bertahap namun berkelanjutan.

Proses evolusi budaya menegaskan bahwa perubahan tidak selalu bersifat revolusioner atau disruptif. Sebaliknya, sebagian besar perubahan budaya berlangsung melalui kompromi antara tradisi dan kebutuhan baru, sehingga memungkinkan kesinambungan identitas budaya. Dengan demikian, evolusi budaya berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sekaligus transformasi, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan adat dan adaptasi terhadap dinamika sosial.

Inovasi dan invention menandai tahap penting dalam perkembangan kebudayaan ketika penemuan baru tidak hanya diciptakan, tetapi juga diterima dan dilembagakan secara sosial. Discovery merujuk pada ditemukannya ide, alat, atau pengetahuan baru oleh individu atau kelompok, sedangkan invention terjadi ketika penemuan tersebut diakui, digunakan secara luas, dan menjadi bagian dari sistem budaya masyarakat. Proses pelembagaan ini menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak ditentukan oleh penemuan semata, tetapi oleh penerimaan sosial dan legitimasi kolektif (Bielby & Bielby, 1992).

Inovasi budaya memiliki implikasi luas terhadap struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat. Ketika inovasi berhasil dilembagakan, ia dapat mengubah cara produksi, pola relasi sosial, hingga sistem nilai yang mendasari kehidupan bersama. Studi tentang perubahan sosial menunjukkan bahwa inovasi yang selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan membentuk arah perkembangan budaya di masa depan (Schumpeter, 2017).

I. Asimilasi dan Hambatannya

Asimilasi terjadi ketika kelompok-kelompok budaya yang berbeda berinteraksi secara intensif dan berkelanjutan dalam jangka waktu lama hingga unsur-unsur kebudayaan mereka

melebur dan membentuk pola budaya baru yang relatif seragam. Berbeda dari akulturasi yang mempertahankan kepribadian budaya asal, asimilasi ditandai oleh berkurangnya perbedaan budaya yang khas, baik pada level nilai, simbol, maupun praktik sosial. Dalam sosiologi dan antropologi, asimilasi dipahami sebagai proses sosial yang menuntut keterbukaan, frekuensi interaksi tinggi, serta komitmen bersama untuk membangun identitas kolektif yang baru.

Asimilasi tidak berlangsung secara otomatis, melainkan memerlukan kondisi struktural dan psikosial tertentu, seperti peluang interaksi yang setara dan pengakuan sosial timbal balik. Ketika kondisi ini terpenuhi, perbedaan budaya yang semula menjadi penanda identitas kelompok secara bertahap kehilangan signifikansinya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, asimilasi mencerminkan bentuk perubahan budaya yang paling mendalam karena menyentuh inti identitas kolektif suatu kelompok.

Proses asimilasi lebih sering dialami oleh kelompok minoritas yang menyesuaikan diri dengan budaya kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, kelompok minoritas cenderung mengadopsi bahasa, norma, gaya hidup, dan nilai mayoritas sebagai strategi untuk memperoleh penerimaan sosial dan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi. Proses penyesuaian ini sering kali bersifat asimetris, karena tuntutan perubahan lebih besar dibebankan pada kelompok minoritas dibandingkan kelompok mayoritas.

Meskipun asimilasi dapat meningkatkan integrasi sosial, proses ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan identitas pada kelompok minoritas. Kehilangan atau melemahnya ciri budaya asal dapat memunculkan konflik psikologis dan sosial, terutama ketika asimilasi dipaksakan atau tidak diiringi dengan pengakuan budaya yang setara. Oleh karena itu, kajian kontemporer menekankan pentingnya memahami asimilasi sebagai proses yang kompleks dan

tidak selalu menghasilkan harmoni sosial secara otomatis (G. C. N. Hall & Barongan, 1997).

Terdapat sejumlah hambatan utama dalam proses asimilasi, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan lintas budaya antara kelompok yang berinteraksi. Ketidaktahuan terhadap nilai, norma, dan simbol budaya pihak lain dapat memicu prasangka dan kesalahpahaman, sehingga menghambat terbangunnya hubungan sosial yang akrab dan setara. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa rendahnya literasi budaya sering kali memperkuat stereotip negatif dan memperlambat proses integrasi sosial (Bettencourt et al., 2006).

Hambatan lain yang signifikan adalah rasa takut terhadap budaya lain serta sikap superioritas budaya, baik pada kelompok mayoritas maupun minoritas. Rasa takut sering muncul dari persepsi ancaman terhadap identitas, status sosial, atau sumber daya, sementara sikap superioritas mendorong penolakan terhadap kompromi budaya. Kedua faktor ini tidak hanya menghambat asimilasi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan memperkuat segregasi budaya dalam masyarakat majemuk.

J. Implikasi Konseptual

Dinamika budaya menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah entitas statis, melainkan sistem hidup yang senantiasa bergerak, berubah, dan beradaptasi terhadap konteks sosial, historis, dan lingkungan. Kebudayaan berkembang melalui interaksi berkelanjutan antara manusia, struktur sosial, dan tantangan eksternal, sehingga selalu berada dalam kondisi becoming alih-alih being. Pandangan ini menolak anggapan kebudayaan sebagai warisan beku, dan sebaliknya menegaskan bahwa kebudayaan merupakan proses aktif yang diproduksi dan direproduksi melalui praktik sosial sehari-hari.

Dalam kerangka teori perubahan sosial, kebudayaan yang adaptif memiliki kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan nilai inti sembari menyesuaikan bentuk ekspresinya. Dinamika ini memungkinkan masyarakat merespons perubahan teknologi, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan identitas kolektifnya. Oleh karena itu, memahami kebudayaan sebagai sistem hidup memberikan landasan konseptual yang lebih memadai untuk menganalisis perubahan sosial dibandingkan pendekatan yang melihat budaya sebagai kumpulan tradisi yang tidak berubah.

Dalam dinamika tersebut, local genius berperan strategis sebagai mekanisme seleksi dan transformasi budaya. Local genius berfungsi sebagai perangkat kognitif dan normatif yang memungkinkan masyarakat menilai, menyaring, serta mengolah pengaruh budaya luar sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal. Melalui mekanisme ini, unsur asing tidak diterima secara pasif, melainkan ditransformasikan menjadi bentuk budaya baru yang tetap berakar pada identitas lokal.

Peran selektif local genius menjadikannya instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan ketahanan budaya. Ketika local genius berfungsi dengan baik, perubahan budaya cenderung bersifat kreatif dan konstruktif, bukan destruktif. Dengan demikian, local genius dapat dipahami sebagai sumber daya budaya strategis yang memungkinkan masyarakat mengelola perubahan secara berdaulat dan bermakna.

Pemahaman mengenai dinamika budaya dan peran local genius menjadi krusial dalam membaca tantangan modernisasi, globalisasi, dan pembentukan identitas budaya bangsa. Modernisasi dan globalisasi membawa arus nilai, teknologi, dan gaya hidup yang sering kali bersifat homogenisasi, sehingga berpotensi mengikis keunikan budaya lokal. Tanpa kerangka konseptual yang kuat,

masyarakat dapat terjebak pada adopsi nilai global secara tidak kritis yang berujung pada krisis identitas.

Dalam konteks kebangsaan, local genius menyediakan dasar normatif dan kultural untuk merumuskan identitas nasional yang inklusif namun berakar pada keberagaman lokal. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi pengembangan kebijakan budaya, tetapi juga bagi pendidikan, pembangunan, dan penguatan kohesi sosial. Dengan menjadikan local genius sebagai landasan konseptual, bangsa dapat menghadapi globalisasi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang dialog budaya yang memungkinkan keberlanjutan identitas dan martabat budaya nasional.

K. Evaluasi

1. Proses pembentukan kepribadian individu melalui pengalaman emosional disebut ...

Jawaban: Internalisasi

2. Proses pembelajaran peran sosial melalui interaksi dengan orang lain disebut ...

Jawaban: Sosialisasi

3. Proses penyesuaian individu terhadap nilai, norma, dan simbol budaya disebut ...

Jawaban: Enkulturasasi

4. Penemuan baru yang telah diterima dan dilembagakan secara sosial disebut ...

Jawaban: Invention

5. Jelaskan mengapa kebudayaan tidak dapat dipahami sebagai entitas statis.

Jawaban:

Kebudayaan tidak bersifat statis karena terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi sosial, pengalaman historis, serta respons terhadap perubahan lingkungan. Dinamika budaya memungkinkan nilai dan praktik lama disesuaikan dengan kebutuhan baru tanpa kehilangan identitas inti. Oleh karena itu, kebudayaan lebih tepat dipahami sebagai sistem hidup yang adaptif dan kontekstual.

6. Jelaskan peran local genius dalam proses akulturasi budaya.

Jawaban:

Local genius berperan sebagai mekanisme seleksi yang memungkinkan masyarakat menilai dan mengolah unsur budaya asing secara kritis. Unsur asing tidak diterima secara mentah, melainkan ditafsir ulang agar selaras dengan nilai dan struktur budaya lokal. Melalui peran ini, akulturasi menghasilkan bentuk budaya baru yang khas tanpa menghilangkanan kepribadian budaya asli.

7. Analisis bagaimana pengaruh budaya India di Indonesia menunjukkan peran aktif local genius.

Jawaban:

Pengaruh budaya India di Indonesia terlihat dalam bahasa Sanskerta, agama Hindu-Buddha, seni bangunan candi, dan sastra epik. Namun, unsur-unsur tersebut tidak diterapkan secara identik dengan konteks India, melainkan disesuaikan dengan struktur sosial, kosmologi, dan lingkungan lokal Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa local genius masyarakat Indonesia berperan aktif dalam menyeleksi, memodifikasi, dan merekonstruksi budaya asing menjadi kebudayaan Hindu-Indonesia yang khas.

8. Jelaskan hambatan utama dalam proses asimilasi budaya dan dampaknya bagi masyarakat majemuk.

Jawaban:

Hambatan utama asimilasi meliputi kurangnya pengetahuan lintas budaya, rasa takut terhadap perbedaan, dan sikap superioritas budaya. Hambatan-hambatan ini dapat memicu prasangka, konflik sosial, dan segregasi kelompok. Dalam masyarakat majemuk, kegagalan mengatasi hambatan tersebut dapat menghambat integrasi sosial dan memperlemah kohesi nasional.

9. Menurut Anda, mengapa pemahaman tentang local genius penting dalam menghadapi globalisasi saat ini?

Jawaban (contoh):

Pemahaman tentang local genius penting karena globalisasi membawa arus nilai dan budaya yang cenderung homogen. Local genius memungkinkan masyarakat menyaring pengaruh global secara kritis dan mempertahankan identitas budaya. Dengan demikian, globalisasi dapat dihadapi sebagai proses dialog budaya, bukan ancaman terhadap jati diri bangsa.

BAB 10

KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS ETNIK

A. Konsep Dasar Etnik dan Etnisitas

1. Pengertian etnik

Istilah etnik berasal dari kata *ethnos* dalam bahasa Yunani yang merujuk pada bangsa atau sekelompok manusia yang dipersatukan oleh kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, nilai, serta norma budaya. Dalam kajian ilmu sosial modern, etnik tidak dipahami semata-mata sebagai kategori biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui sejarah bersama dan praktik kebudayaan yang diwariskan lintas generasi. Pendekatan kontemporer menekankan bahwa etnik merupakan hasil dari proses klasifikasi sosial yang memungkinkan individu mengidentifikasi diri dan diidentifikasi oleh pihak lain dalam konteks relasi sosial yang lebih luas.

2. Ciri-ciri kelompok etnik

Kelompok etnik umumnya dicirikan oleh kesinambungan biologis dan historis yang memungkinkan reproduksi sosial dan kultural dari generasi ke generasi. Selain itu, kelompok etnik memiliki sistem nilai budaya yang relatif stabil, yang tercermin dalam bahasa, ritual, simbol, dan praktik sosial yang dipertahankan secara kolektif. Jaringan komunikasi internal dan interaksi yang intens di dalam kelompok memperkuat kesadaran akan identitas kolektif, sehingga etnik berfungsi sebagai kerangka referensi utama dalam membangun solidaritas sosial dan batas-batas simbolik dengan kelompok lain.

3. Pengertian etnisitas

Etnisitas merujuk pada dimensi subjektif dari keanggotaan etnik, yakni perasaan memiliki (sense of belonging) yang dialami individu terhadap kelompok etnik tertentu. Etnisitas tidak hanya berkaitan dengan keanggotaan formal, tetapi juga mencakup keterikatan emosional, makna simbolik, serta evaluasi psikologis individu terhadap identitas etniknya. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa etnisitas berperan penting dalam pembentukan konsep diri, harga diri, dan orientasi sosial individu, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan migrasi (Nagata & Dannemiller, 1996).

4. Perbedaan etnik dan ras

Perbedaan mendasar antara etnik dan ras terletak pada dasar identifikasinya, di mana ras umumnya dikaitkan dengan ciri-ciri biologis yang diasumsikan bersifat tetap dan tidak dipilih, seperti warna kulit atau karakteristik fisik tertentu. Sebaliknya, etnik bersifat kultural dan sosial, sehingga identitas etnik dapat dinegosiasikan, dinekankan, atau bahkan diredefinisi sesuai dengan konteks sosial dan politik. Kajian sosiologi kontemporer menegaskan bahwa ras dan etnik bukan kategori alamiah, melainkan konstruksi sosial yang memiliki implikasi berbeda dalam praktik diskriminasi, stratifikasi sosial, dan pembentukan identitas.

B. Identitas Etnik sebagai Konstruksi Sosial

1. Identitas etnik sebagai keterikatan psikologis

Identitas etnik dapat dipahami sebagai bentuk keterikatan psikologis individu terhadap kelompok etniknya yang berkembang melalui proses interaksi sosial dan pengalaman hidup bersama. Keterikatan ini mencakup dimensi kognitif (pengetahuan tentang kelompok), afektif (perasaan bangga atau emosional), dan evaluatif (penilaian terhadap kelompok sendiri dan kelompok lain). Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa identitas etnik

berfungsi sebagai sumber makna dan stabilitas diri, terutama dalam konteks masyarakat multikultural di mana individu terus-menerus berhadapan dengan perbedaan budaya (Nagata & Dannemiller, 1996).

2. Sifat dinamis, kontekstual, dan situasional identitas etnik

Identitas etnik tidak bersifat tetap atau esensial, melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, politik, dan historis yang melingkupi individu. Dalam situasi tertentu, identitas etnik dapat menjadi sangat menonjol, misalnya ketika terjadi konflik antarkelompok, sementara dalam situasi lain identitas tersebut dapat melemah atau tersubordinasi oleh identitas sosial lain seperti profesi atau kewarganegaraan. Pendekatan konstruktivis dalam studi etnisitas menegaskan bahwa identitas etnik terus dibentuk dan dibingkai ulang melalui relasi kekuasaan, migrasi, dan globalisasi.

3. Perspektif Barth tentang batas-batas etnik

Fredrik Barth mengemukakan bahwa esensi identitas etnik tidak terletak pada isi budaya yang dimiliki suatu kelompok, melainkan pada batas-batas sosial yang membedakan kelompok tersebut dari kelompok lain. Budaya dapat berubah, beradaptasi, atau dipertukarkan, tetapi selama batas sosial tetap dijaga melalui mekanisme sosial tertentu, identitas etnik akan terus bertahan. Perspektif ini menandai pergeseran penting dalam studi etnik, dari pendekatan substantif menuju pendekatan relasional yang menekankan interaksi antar-kelompok sebagai penentu utama keberlangsungan identitas etnik.

4. Negosiasi identitas etnik dalam praktik sosial

Individu tidak sekadar mewarisi identitas etnik secara pasif, melainkan secara aktif menegosiasikannya melalui bahasa, gaya bicara, perilaku sehari-hari, pilihan relasi sosial, dan ekspresi budaya. Proses negosiasi ini memungkinkan individu menyesuaikan identitas etniknya dengan tuntutan sosial yang berbeda, seperti di

lingkungan pendidikan, pekerjaan, atau ruang publik multikultural. Studi tentang performativitas identitas menunjukkan bahwa identitas etnik sering kali “ditampilkan” secara strategis untuk memperoleh penerimaan sosial, legitimasi, atau akses terhadap sumber daya tertentu (Massey et al., 1994).

C. Asimilasi dan Hambatannya

1. Kesadaran etnik (ethnic awareness)

Kesadaran etnik merujuk pada tingkat pemahaman individu mengenai latar belakang etniknya sendiri, termasuk sejarah, nilai, simbol, dan praktik budaya yang membedakannya dari kelompok etnik lain. Kesadaran ini berkembang melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun institusi pendidikan, sehingga membentuk kerangka kognitif tentang “siapa kita” dan “siapa mereka”. Studi psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kesadaran etnik berperan sebagai fondasi awal bagi pembentukan identitas etnik yang lebih kompleks, terutama dalam masyarakat multi-etnik yang menuntut individu memahami perbedaan secara reflektif.

2. Identifikasi diri (ethnic identification)

Identifikasi diri berkaitan dengan sejauh mana individu mengakui dirinya sebagai anggota suatu kelompok etnik tertentu dan sejauh mana pengakuan tersebut diterima secara sosial oleh lingkungan sekitarnya. Proses ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bergantung pada mekanisme pelabelan sosial, di mana identitas etnik individu dapat ditegaskan atau dipertanyakan oleh orang lain. Literatur sosiologi menekankan bahwa identifikasi etnik bersifat relasional dan dapat berubah tergantung pada konteks interaksi sosial, posisi kekuasaan, serta dinamika inklusi dan eksklusivitas dalam masyarakat.

3. Sikap etnik (ethnic attitudes)

Sikap etnik mencerminkan dimensi afektif dari identitas etnik, yaitu perasaan, penilaian, dan evaluasi emosional individu terhadap kelompok etniknya sendiri maupun terhadap kelompok etnik lain. Sikap ini dapat bersifat positif, seperti rasa bangga dan solidaritas, maupun negatif, seperti prasangka atau stereotip, yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan konstruksi wacana budaya. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa sikap etnik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antarkelompok, tingkat toleransi, serta potensi konflik sosial dalam masyarakat multikultural (Brown & Gaertner, 2003).

4. Perilaku etnik (ethnic behavior)

Perilaku etnik merujuk pada manifestasi nyata dari identitas etnik dalam bentuk tindakan, penggunaan bahasa atau dialek, gaya komunikasi, serta partisipasi dalam ritual dan praktik budaya tertentu. Perilaku ini berfungsi sebagai penanda simbolik yang memungkinkan identitas etnik dikenali dan diakui dalam ruang sosial. Kajian antropologi dan sosiologi budaya menegaskan bahwa perilaku etnik bersifat situasional, karena individu dapat menampilkan atau menekan ekspresi etniknya sesuai dengan konteks sosial, tuntutan institusional, dan strategi adaptasi dalam kehidupan sehari-hari (Massey et al., 1994).

D. Kesenian Daerah sebagai Penanda Etnik (Tari Jawa)

1. Tari Jawa klasik dan pakem beksa sebagai penanda etnik

Tari Jawa klasik merupakan penanda etnik yang kuat karena keberadaannya diatur oleh pakem beksa, yaitu seperangkat standar keindahan, kaidah teknik, dan aturan penyajian yang diwariskan secara turun-temurun. Pakem beksa berfungsi sebagai sistem normatif yang menjaga kesinambungan bentuk, makna, dan nilai tari Jawa agar tetap konsisten sebagai representasi identitas etnik.

Dalam perspektif antropologi seni pertunjukan, keberadaan pakem semacam ini menunjukkan bahwa tari tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk melestarikan batas-batas identitas budaya suatu kelompok etnik.

2. Unsur wiraga sebagai dimensi keindahan gerak tubuh

Wiraga merujuk pada aspek keindahan yang bersumber dari penguasaan gerak tubuh penari, termasuk posisi, arah, kesinambungan, dan kontrol atas anggota badan. Dalam tari Jawa, wiraga menuntut kedisiplinan fisik yang tinggi karena setiap gerakan telah dikodifikasi dan memiliki makna simbolik tertentu. Kajian antropologi tari menunjukkan bahwa pengendalian tubuh dalam wiraga tidak sekadar estetis, tetapi juga mencerminkan nilai etis Jawa seperti ketenangan, pengendalian diri, dan harmoni lahiriah.

3. Unsur wirama sebagai keselarasan gerak dan irama

Wirama berkaitan dengan keselarasan antara gerak tari dan irama musik pengiring, khususnya gendhing dalam tradisi Jawa. Keselarasan ini mencerminkan pandangan kosmologis Jawa tentang keteraturan dan keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Penelitian lintas budaya mengenai seni pertunjukan menegaskan bahwa sinkronisasi gerak dan irama berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai kolektif, sehingga penari tidak hanya mengikuti musik, tetapi juga “menyatu” dengan struktur waktu dan ritme budaya komunitasnya.

4. Unsur wirasa sebagai penghayatan dan ekspresi makna

Wirasa merupakan dimensi penghayatan batin dan ekspresi rasa yang menyatukan wiraga dan wirama ke dalam satu kesatuan makna. Dalam tari Jawa, wirasa menuntut penari untuk tidak sekadar menampilkan gerak, tetapi juga menginternalisasi nilai filosofis dan emosional yang terkandung dalam karakter tari. Kajian antropologi pertunjukan menunjukkan bahwa wirasa berfungsi

sebagai medium komunikasi simbolik yang memungkinkan nilai-nilai budaya ditransmisikan secara halus melalui ekspresi tubuh dan rasa.

5. Tari Bedhaya dan Srimpi sebagai puncak estetika tari Jawa klasik

Tari Bedhaya dan Srimpi dipandang sebagai puncak estetika tari Jawa klasik karena keduanya mengintegrasikan pakem beksa, wiraga, wirama, dan wirasa secara paling utuh. Kedua tari ini bersifat sakral dan religius, serta secara historis terkait erat dengan institusi keraton sebagai pusat kekuasaan dan spiritualitas Jawa. Dalam kajian seni pertunjukan Asia, tarian sakral semacam ini dipahami sebagai representasi hubungan antara manusia, kekuasaan, dan kosmos, sehingga status estetikanya tidak dapat dipisahkan dari makna filosofis dan ritualnya.

6. Fungsi tari sebagai representasi nilai kosmologis dan struktur sosial Jawa

Kesenian tari Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tetapi juga merepresentasikan nilai kosmologis, spiritual, dan struktur sosial masyarakat Jawa. Pola gerak yang teratur, ekspresi yang terkendali, serta hierarki peran dalam tari mencerminkan tatanan sosial yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap otoritas. Perspektif antropologi budaya menegaskan bahwa seni pertunjukan berperan sebagai “cermin sosial” yang mereproduksi dan melegitimasi nilai-nilai inti suatu masyarakat etnik.

E. Kuliner sebagai Identitas dan Pranata Sosial (Tumpeng & Bancakan)

1. Tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan (guyub)

Kuliner tradisional Jawa, khususnya tumpeng, berfungsi sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sarana membangun kebersamaan sosial atau guyub. Dalam antropologi makanan, praktik kuliner dipahami sebagai medium simbolik yang menghubungkan dimensi material, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Tumpeng tidak sekadar makanan, tetapi menjadi representasi nilai kolektif yang menegaskan hubungan harmonis antara manusia, komunitas, dan kekuatan transendental (Begun, 2010).

2. Tumpeng sebagai representasi kebudayaan materi

Sebagai kebudayaan materi, tumpeng diwujudkan dalam bentuk kerucut yang memiliki makna simbolik mendalam dalam kosmologi Jawa. Bentuk kerucut merepresentasikan hubungan vertikal antara manusia dan Yang Ilahi, sekaligus keteraturan kosmos yang dipahami secara hierarkis namun harmonis. Kajian antropologi simbolik menunjukkan bahwa bentuk dan penyajian makanan tradisional sering kali mengandung makna budaya yang melampaui fungsi nutrisinya, sehingga makanan menjadi teks budaya yang dapat “dibaca” secara sosial dan religius (Eckhardt & Piermarini, 1988).

3. Tumpeng sebagai pranata sosial: makan bersama tanpa hierarki

Dalam konteks pranata sosial, tumpeng merepresentasikan praktik makan bersama yang menekankan kesetaraan dan kebersamaan tanpa hierarki sosial. Semua peserta yang terlibat dalam bancakan tumpeng memiliki kedudukan yang sama dalam menikmati sajian, sehingga makanan berfungsi sebagai sarana mereduksi jarak sosial. Penelitian sosiologi makanan menegaskan bahwa praktik makan kolektif memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas, rasa memiliki, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas (Begun, 2010).

4. Tumpeng sebagai sistem nilai: kesetaraan dan syukur

Tumpeng juga merepresentasikan sistem nilai budaya Jawa yang menekankan kesetaraan, kerendahan hati, dan rasa syukur kepada Tuhan. Nilai ini tercermin dalam distribusi makanan yang tidak mengutamakan status sosial tertentu, melainkan menegaskan kebersamaan sebagai inti ritual. Dalam perspektif antropologi budaya, sistem nilai semacam ini memperlihatkan bagaimana makanan berfungsi sebagai sarana internalisasi norma dan etika sosial yang diwariskan lintas generasi (Eckhardt & Piermarini, 1988).

5. Penyimpangan makna dalam praktik pemotongan tumpeng modern

Praktik pemotongan tumpeng dalam konteks modern sering dipandang sebagai penyimpangan makna karena menggeser nilai kesetaraan yang terkandung dalam tradisi awalnya. Penyerahan potongan puncak tumpeng kepada individu tertentu yang dianggap “terhormat” menciptakan hierarki simbolik yang bertentangan dengan filosofi kebersamaan. Kajian kritis antropologi makanan menunjukkan bahwa modernisasi dan komodifikasi tradisi kuliner kerap mengubah makna simbolik makanan, sehingga nilai-nilai asli berpotensi tereduksi atau terdistorsi (Begun, 2010).

6. Bancakan sebagai wujud konkret kebersamaan dan pergeseran makna

Bancakan merupakan wujud konkret kebersamaan sosial, di mana makanan dinikmati bersama sebagai ekspresi syukur dan solidaritas komunal. Dalam praktik tradisional, bancakan memperkuat ikatan sosial dan menegaskan prinsip berbagi rezeki secara kolektif. Namun, dalam konteks modern, istilah bancakan mengalami pergeseran makna menjadi konotasi negatif, yang menunjukkan bagaimana perubahan sosial dan wacana publik dapat memengaruhi persepsi terhadap praktik budaya yang pada dasarnya sarat nilai positif (Eckhardt & Piermarini, 1988).

F. Busana Daerah sebagai Identitas Etnik (Batik)

1. Batik sebagai wastra tradisional dan definisi teknisnya

Batik merupakan wastra tradisional yang secara akademik didefinisikan oleh dua unsur utama, yaitu penggunaan teknik perintang malam (wax-resist) dan teknik pewarnaan celup. Kedua unsur ini membedakan batik dari kain bermotif lain yang hanya meniru tampilan visual tanpa melalui proses tradisionalnya. Dalam kajian antropologi material, teknik produksi menjadi bagian integral dari identitas budaya karena proses penciptaan suatu artefak mencerminkan pengetahuan lokal, keterampilan teknis, serta sistem transmisi budaya lintas generasi.

2. Teknologi tradisional produksi sebagai kecerdasan budaya

Batik mencerminkan kecerdasan budaya melalui teknologi tradisional produksi yang mengandalkan penguasaan bahan alami, teknik manual, dan pengendalian proses yang presisi. Proses membatik mulai dari perancangan motif hingga pelorodan menunjukkan bentuk local knowledge system yang berkembang sebagai respons terhadap lingkungan sosial dan alam. Studi tentang budaya material menegaskan bahwa teknologi tradisional tidak dapat dipahami sebagai teknologi “primitif”, melainkan sebagai sistem pengetahuan adaptif yang efisien dan sarat nilai budaya.

3. Diferensiasi motif berdasarkan konteks sosial (sakral-profan)

Motif batik tidak bersifat netral, melainkan diklasifikasikan berdasarkan konteks sosial dan fungsi penggunaannya, baik dalam ranah sakral maupun profan. Motif tertentu digunakan dalam upacara adat, ritual keagamaan, atau prosesi kerajaan, sementara motif lain digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif antropologi simbolik menunjukkan bahwa diferensiasi semacam ini berfungsi untuk menandai batas sosial dan situasional, sehingga

busana menjadi medium komunikasi simbolik dalam struktur masyarakat (Bray & Browman, 1980).

4. Sistem nilai kosmologis dan relasi manusia-alam dalam batik

50 Batik juga merefleksikan sistem nilai kosmologis yang memandang manusia sebagai bagian dari tatanan alam semesta. Relasi manusia-alam diwujudkan melalui motif-motif flora, fauna, dan unsur kosmik yang disusun secara harmonis dan berulang. Dalam kajian budaya visual, pola-pola semacam ini dipahami sebagai ekspresi kosmologi lokal yang berfungsi menanamkan nilai keseimbangan, keteraturan, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial.

5. Makna simbolik ragam hias dan pola batik

Ragam hias batik, seperti klowongan, isen-isen, dan ragam pengisi, serta pola geometris dan non-geometris, memiliki makna simbolik yang mendalam dan tidak sekadar berfungsi dekoratif. Setiap unsur visual disusun untuk membangun keseimbangan estetis sekaligus menyampaikan pesan budaya yang bersifat implisit. Studi semiotika visual menegaskan bahwa pola dan ornamen tradisional berperan sebagai sistem tanda yang memungkinkan nilai budaya dikomunikasikan tanpa bahasa verbal.

6. Motif batik dan aturan sosial pemakaian

Secara historis, motif batik tertentu mengandung aturan sosial yang ketat, termasuk pembatasan pemakaian bagi kelompok bangsawan atau elite politik. Aturan ini menunjukkan bahwa busana berfungsi sebagai penanda status sosial dan legitimasi kekuasaan dalam struktur masyarakat tradisional Jawa. Literatur antropologi politik dan budaya material menegaskan bahwa kontrol atas simbol visual, seperti busana, merupakan mekanisme penting dalam mempertahankan tatanan sosial dan hierarki budaya.

G. Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Etnik

1. Komponen material sebagai lapisan kecerdasan budaya

Komponen material dalam kebudayaan etnik mencakup teknologi tradisional, keterampilan teknis, serta pengetahuan praktis yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Teknologi ini lahir dari proses adaptasi jangka panjang terhadap lingkungan alam dan sosial, sehingga mencerminkan kecerdasan lokal yang bersifat kontekstual dan berkelanjutan. Kajian antropologi teknologi menegaskan bahwa artefak dan teknik tradisional bukan sekadar sarana utilitarian, melainkan representasi pengetahuan ekologis dan sosial yang teruji oleh waktu.

2. Pranata sosial sebagai kecerdasan fungsional

Pranata sosial merupakan lapisan kecerdasan budaya yang mengatur fungsi, peran, dan tata nilai dalam kehidupan kolektif masyarakat etnik. Melalui pranata sosial seperti adat, ritual, dan norma kearifan lokal diterjemahkan menjadi aturan perilaku yang menjaga keteraturan, solidaritas, dan keberlanjutan sosial. Literatur antropologi struktural menunjukkan bahwa pranata sosial berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk mentransmisikan nilai budaya sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika perubahan sosial.

3. Sistem gagasan sebagai kecerdasan filosofis dan kebijaksanaan

Sistem gagasan mencerminkan lapisan terdalam dari kebudayaan etnik, yang berisi nilai filosofis, pandangan hidup, dan kebijaksanaan kolektif suatu masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk orientasi moral dan kosmologis, seperti relasi manusia dengan alam, sesama manusia, dan kekuatan transendental. Kajian antropologi simbolik menegaskan bahwa sistem gagasan berfungsi sebagai kerangka makna yang memberi legitimasi terhadap praktik material dan pranata sosial, sehingga kebudayaan tampil sebagai sistem yang utuh dan koheren.

4. Kearifan lokal sebagai pedoman etis kehidupan sosial

Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang dilestarikan secara simbolik, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti keseimbangan, harmoni, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui adat dan norma yang hidup. Studi lintas budaya menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam membangun kohesi sosial dan resolusi konflik, terutama dalam masyarakat yang plural dan multietnik.

5. Reaktualisasi budaya dalam konteks modern

Reaktualisasi budaya diperlukan agar nilai-nilai etnik tetap relevan di tengah perubahan sosial, globalisasi, dan modernisasi yang cepat. Proses ini menuntut kemampuan untuk menafsirkan ulang nilai budaya tanpa menghilangkan makna esensial yang terkandung di dalamnya. Pendekatan antropologi kontemporer menekankan bahwa reaktualisasi bukanlah bentuk degradasi budaya, melainkan strategi adaptif yang memungkinkan kearifan lokal terus hidup sebagai sumber etika, identitas, dan ketahanan budaya masyarakat etnik.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan konsep etnik dan etnisitas dalam kajian kebudayaan.

Jawaban singkat:

Etnik merujuk pada kelompok sosial yang dipersatukan oleh kesamaan asal-usul, bahasa, dan budaya, sedangkan etnisitas menekankan aspek subjektif berupa perasaan memiliki dan keterikatan emosional individu terhadap kelompok etniknya. Etnisitas bersifat psikologis dan kontekstual, sementara etnik lebih bersifat struktural dan historis.

2. Mengapa identitas etnik disebut sebagai konstruksi sosial?

Jawaban singkat:

Identitas etnik disebut konstruksi sosial karena terbentuk melalui interaksi, negosiasi, dan pengakuan sosial, bukan semata-mata diwariskan secara biologis. Identitas ini dapat berubah sesuai konteks sosial, politik, dan budaya yang dihadapi individu.

3. Jelaskan makna wiraga, wirama, dan wirasa dalam tari Jawa.

Jawaban singkat:

Wiraga adalah keindahan gerak tubuh penari, wirama adalah keselarasan gerak dengan irama musik pengiring, dan wirasa adalah penghayatan batin serta ekspresi rasa. Ketiganya membentuk satu kesatuan estetika yang mencerminkan nilai harmoni dan pengendalian diri dalam budaya Jawa.

4. Mengapa tumpeng dianggap sebagai pranata sosial dalam budaya Jawa?

Jawaban singkat:

Tumpeng berfungsi sebagai pranata sosial karena mengatur praktik makan bersama yang menekankan kesetaraan, kebersamaan, dan rasa syukur. Melalui tumpeng, nilai sosial dan etika kolektif diwariskan dan dipraktikkan secara konkret.

5. Jelaskan hubungan antara batik dan kosmologi Jawa.

Jawaban singkat:

Motif batik Jawa merepresentasikan relasi manusia dengan alam dan kosmos melalui simbol flora, fauna, dan unsur geometris. Pola-pola tersebut mencerminkan pandangan hidup Jawa tentang keseimbangan, harmoni, dan keteraturan semesta.

6. Analisislah peran kesenian daerah (tari, kuliner, dan busana) sebagai penanda identitas etnik masyarakat Jawa.

Jawaban inti (pokok penilaian):

Tari sebagai ekspresi nilai kosmologis dan struktur sosial

Kuliner sebagai pranata sosial dan simbol kebersamaan

Busana sebagai penanda status, nilai filosofis, dan relasi manusia–alam

Ketiganya berfungsi sebagai media reproduksi identitas etnik lintas generasi

7. Jelaskan tiga lapisan kecerdasan dalam kearifan lokal dan berikan contohnya dalam budaya Jawa.

Jawaban inti:

Komponen material: teknologi batik, teknik tari, kuliner tradisional

Pranata sosial: adat, ritual, aturan pemakaian batik, bancakan

Sistem gagasan: filosofi harmoni, keseimbangan, dan syukur

BAB 11

DINAMIKA BUDAYA: MOZAIK KEBUDAYAAN INDONESIA

A. Kebudayaan Lahir dari Relasi Manusia dan Lingkungan Alam

Kebudayaan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara manusia dan lingkungan alam tempat ia hidup, sehingga tidak pernah bersifat seragam secara universal. Perbedaan kondisi geografis, iklim, sumber daya alam, serta risiko ekologis menyebabkan manusia mengembangkan strategi adaptasi yang berbeda-beda untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam perspektif antropologi ekologi, kebudayaan dipahami sebagai sistem adaptif yang memungkinkan manusia menyesuaikan diri secara sosial dan simbolik terhadap keterbatasan dan peluang yang disediakan oleh lingkungan alam.

Alam pada dasarnya tidak menyediakan kebutuhan manusia dalam bentuk siap pakai, melainkan menghadirkan potensi yang harus diolah melalui kapasitas kognitif, emosional, dan volisional manusia. Oleh karena itu, kebudayaan muncul sebagai hasil pemberdayaan akal (rasionalitas dan pengetahuan), rasa (nilai dan etika), serta kehendak (tindakan dan kerja) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan tradisi, melainkan hasil proses belajar kolektif yang terus berkembang seiring pengalaman manusia menghadapi tantangan ekologis (Ingold, 2002).

Perbedaan lingkungan alam secara langsung memengaruhi jenis ancaman kehidupan yang dihadapi manusia, seperti kelangkaan pangan, bencana alam, atau keterbatasan teknologi.

Tantangan-tantangan tersebut mendorong manusia menciptakan karya budaya yang berfungsi sebagai solusi praktis maupun simbolik, mulai dari teknologi sederhana, sistem mata pencaharian, hingga sistem nilai dan kepercayaan. Dengan demikian, keragaman budaya yang tampak di berbagai wilayah dunia dapat dipahami sebagai refleksi dari keragaman cara manusia merespons kondisi ekologisnya masing-masing.

Lebih jauh, relasi manusia dan lingkungan tidak hanya membentuk kebudayaan material, tetapi juga kebudayaan nonmaterial seperti pandangan hidup, kosmologi, dan etika lingkungan. Cara suatu masyarakat memaknai alam apakah sebagai entitas yang harus ditaklukkan atau dijaga keseimbangannya akan memengaruhi pola perilaku kolektif dan keberlanjutan kebudayaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebudayaan sebagai hasil relasi manusia dan alam menjadi penting dalam upaya membangun kesadaran ekologis dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan (Deaton et al., 2009).

B. Kebudayaan sebagai Respons atas Ancaman Kehidupan

Kebudayaan pada hakikatnya lahir sebagai mekanisme manusia dalam merespons berbagai ancaman yang muncul dalam dunia kehidupannya, baik ancaman yang bersifat alamiah maupun sosial. Ancaman tersebut dapat berupa kondisi iklim ekstrem, bencana alam, keterbatasan sumber daya, konflik sosial, maupun ketidakpastian ekonomi. Dalam kerangka antropologi adaptif, kebudayaan dipahami sebagai seperangkat strategi yang memungkinkan manusia mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberlangsungan hidup melalui pengetahuan, teknologi, dan sistem nilai yang dikembangkan secara kolektif.

212

Perbedaan jenis ancaman yang dihadapi suatu kelompok masyarakat secara langsung memengaruhi bentuk kebudayaan yang mereka hasilkan. Masyarakat yang hidup di wilayah dengan iklim ekstrem cenderung mengembangkan teknologi adaptif, pola permukiman, dan sistem kerja sama sosial yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di wilayah subur dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari konteks ekologis dan historis yang membentuknya, karena setiap praktik budaya merupakan hasil penyesuaian terhadap tekanan lingkungan dan tantangan kehidupan yang spesifik.

Selain sebagai respons terhadap ancaman fisik, kebudayaan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap ancaman sosial dan psikologis. Norma, nilai, dan institusi sosial dikembangkan untuk menjaga keteraturan, mengurangi konflik, serta memberikan rasa aman dan identitas kolektif bagi anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan berperan sebagai sistem makna yang membantu manusia memahami, menafsirkan, dan mengendalikan ketidakpastian dalam kehidupan sosialnya.

Sifat adaptif kebudayaan menegaskan bahwa kebudayaan bukanlah entitas statis yang diwariskan secara mekanis dari generasi ke generasi. Sebaliknya, kebudayaan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap perubahan seiring dengan munculnya ancaman baru dalam kehidupan manusia. Proses reinterpretasi dan reaktualisasi nilai budaya menjadi penting agar kebudayaan tetap relevan sebagai sarana pemecahan masalah, bukan sekadar simbol tradisi yang kehilangan fungsi sosialnya (D'Costa, 1999).

C. Keberagaman Budaya Etnik sebagai Kekayaan sekaligus Tantangan

Keberagaman budaya etnik di Indonesia merupakan aset strategis yang merepresentasikan akumulasi pengetahuan, nilai, dan kearifan lokal yang terbentuk melalui sejarah panjang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya. Setiap etnik memiliki sistem nilai, norma, serta praktik budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan mekanisme pemecahan masalah dalam konteks lokal masing-masing. Dalam perspektif studi multikulturalisme, keberagaman semacam ini dipandang sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kohesi dan ketahanan nasional apabila dikelola secara inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, keberagaman budaya juga mengandung potensi tantangan serius apabila tidak disertai dengan sikap saling memahami dan menghargai. Konflik sosial kerap muncul ketika suatu kelompok etnik menjadikan nilai budayanya sebagai tolok ukur universal untuk menilai keunggulan atau kelemahan budaya kelompok lain. Sikap etnosentrisme semacam ini berpotensi memperlemah integrasi sosial dan menimbulkan fragmentasi identitas nasional, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (Greitemeyer & Osswald, 2009).

Keberagaman budaya etnik akan berfungsi sebagai kekuatan apabila diposisikan dalam kerangka dialog dan pembelajaran lintas budaya. Proses saling belajar antar-etnik memungkinkan terjadinya pertukaran nilai-nilai kearifan yang relevan secara universal, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui interaksi yang setara, setiap kelompok etnik tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan nilai bersama yang memperkaya kebudayaan nasional.

Sinergi antar-etnik menuntut kesadaran bahwa tidak ada satu budaya pun yang sepenuhnya superior atau inferior dibandingkan budaya lain. Setiap kebudayaan lahir dari konteks

162

sejarah dan tantangan yang berbeda, sehingga memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan keberagaman budaya memerlukan pendekatan kebijakan dan pendidikan yang menekankan dialog, empati, serta penghargaan terhadap perbedaan sebagai fondasi persatuan dalam kebhinekaan.

D. Bahasa sebagai Medium Pewarisan dan Pemaknaan Budaya

29

Bahasa merupakan medium utama dalam proses pewarisan kebudayaan karena melalui bahasa nilai, norma, dan pengetahuan kolektif suatu masyarakat dapat disimpan dan ditransmisikan lintas generasi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wahana pembentukan realitas sosial dan kebudayaan. Dalam kajian linguistik antropologis, bahasa dipahami sebagai bagian integral dari kebudayaan yang membentuk cara manusia mengkategorikan pengalaman, memahami dunia, dan menegosiasikan makna sosial (Duranti, 1997).

Ungkapan budaya seperti peribahasa, pepatah, dan metafora tradisional mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan pengalaman historis dan cara berpikir kolektif suatu etnik. Makna ungkapan tersebut tidak selalu dapat dipahami secara literal, karena sering kali bersifat konotatif dan kontekstual. Oleh karena itu, bahasa menjadi sarana penting dalam memahami sistem nilai yang hidup dalam suatu kebudayaan, termasuk pandangan tentang moralitas, relasi sosial, dan hubungan manusia dengan alam.

Bahasa juga berperan sebagai instrumen pemaknaan budaya yang memungkinkan suatu masyarakat menafsirkan kembali pengalaman hidupnya sesuai dengan perubahan zaman. Proses pemaknaan ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan senantiasa direaktualisasikan melalui

penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang baru. Dengan demikian, bahasa memungkinkan kebudayaan tetap hidup dan relevan, sekaligus menjaga kesinambungan identitas kolektif suatu masyarakat (S. Hall & du Gay, 2011).

Selain sebagai alat pewarisan dan pemaknaan, bahasa berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pihak luar untuk mempelajari kebudayaan suatu etnik. Melalui analisis bahasa, khususnya ungkapan-ungkapan budaya, peneliti dapat mengungkap struktur berpikir, sistem nilai, dan orientasi hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, penguatan dan pelestarian bahasa daerah menjadi aspek strategis dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan etnik sekaligus memperkaya kebudayaan nasional secara keseluruhan (Fishman, 2001).

E. Ungkapan Budaya sebagai Simbol dan Sistem Makna

Ungkapan budaya seperti peribahasa, pepatah, dan metafora tidak menyampaikan makna secara denotatif atau harfiah semata, melainkan beroperasi pada ranah konotatif yang sarat nilai dan pengalaman kolektif. Makna konotatif ini memungkinkan ungkapan budaya berfungsi sebagai simbol yang merangkum pandangan hidup, etika, dan orientasi sosial suatu masyarakat. Dalam kajian semiotika, simbol budaya dipahami sebagai tanda yang maknanya terbentuk melalui kesepakatan sosial dan praktik penggunaan yang berulang dalam konteks budaya tertentu.

Dalam perspektif semiotika budaya, khususnya pemikiran Roland Barthes, konotasi yang terus-menerus direproduksi dalam praktik sosial berpotensi berkembang menjadi mitos. Mitos dalam pengertian ini bukanlah cerita fiktif, melainkan sistem makna yang menaturalisasi nilai-nilai budaya sehingga dipandang sebagai sesuatu yang “wajar” dan “seharusnya demikian”. Ketika mitos

tersebut mengendap dan diterima secara luas, ia dapat bertransformasi menjadi ideologi yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak anggota masyarakat tanpa disadari.

Ungkapan budaya yang telah menjadi mitos dan ideologi memiliki daya regulatif dalam kehidupan sosial. Ia berfungsi sebagai rujukan normatif yang memengaruhi pengambilan keputusan, relasi kekuasaan, serta pola perilaku kolektif, baik dalam skala mikro maupun makro. Oleh karena itu, ungkapan budaya tidak dapat dipandang sebagai elemen linguistik yang netral, melainkan sebagai instrumen simbolik yang berperan dalam pembentukan dan pelestarian struktur sosial tertentu.

Memahami ungkapan budaya berarti menelusuri sistem nilai yang bekerja di balik praktik sosial suatu masyarakat. Analisis terhadap simbol dan makna ungkapan budaya memungkinkan kita mengungkap asumsi dasar, hierarki nilai, serta orientasi moral yang mengarahkan tindakan kolektif. Dengan demikian, kajian ungkapan budaya menjadi sarana penting untuk membaca dinamika kebudayaan, termasuk potensi perubahan atau reproduksi nilai dalam konteks sosial yang terus berkembang.

F. Karakteristik Budaya Etnik sebagai Sumber Nilai Universal

Setiap kelompok etnik di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang diekspresikan melalui ungkapan, norma, dan praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai seperti musyawarah, tanggung jawab, kesetaraan, sportivitas, dan empati sosial lahir dari pengalaman historis dan kebutuhan sosial masyarakat setempat dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan hidup bersama. Dalam kajian antropologi budaya, nilai-nilai tersebut dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang

berfungsi mengatur relasi antarindividu dan memperkuat kohesi komunitas (Uehara, 1994).

Meskipun berakar pada konteks lokal tertentu, nilai-nilai budaya etnik pada dasarnya memiliki daya jangkau yang melampaui batas geografis dan etnisitas. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab moral, penghormatan terhadap sesama, dan kerja sama sosial ditemukan dalam berbagai kebudayaan di dunia, meskipun diekspresikan dalam bentuk simbol dan praktik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan etnik tidak bersifat eksklusif, melainkan menyimpan potensi universal yang dapat menjadi rujukan bersama dalam membangun tatanan sosial yang inklusif (Nussbaum, 2000).

Dalam konteks masyarakat majemuk, pengakuan terhadap nilai universal yang terkandung dalam kebudayaan etnik menjadi fondasi penting bagi integrasi sosial dan persatuan nasional. Nilai-nilai kearifan lokal yang berterima secara luas dapat berfungsi sebagai titik temu antar-etnik, sehingga perbedaan identitas budaya tidak berkembang menjadi sumber konflik. Dengan demikian, kebudayaan nasional tidak dibangun melalui penyeragaman budaya, melainkan melalui proses seleksi dan sintesis nilai-nilai etnik yang relevan bagi kehidupan bersama.

Pembentukan kebudayaan nasional yang inklusif mensyaratkan adanya dialog berkelanjutan antarbudaya serta kesediaan untuk saling belajar dan mengadopsi nilai-nilai positif dari berbagai tradisi etnik. Proses ini memungkinkan kebudayaan nasional berkembang secara dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Oleh karena itu, karakteristik budaya etnik tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas kelompok, tetapi juga sebagai sumber nilai universal yang memperkaya peradaban bangsa dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

G. Mozaik Kebudayaan Indonesia sebagai Sintesis Kebhinekaan

Kebudayaan nasional Indonesia tidak dibangun dengan cara meniadakan atau menyeragamkan kebudayaan etnik, melainkan melalui proses sintesis yang menghimpun berbagai kearifan lokal ke dalam suatu kesatuan yang dinamis. Setiap kebudayaan etnik menyumbangkan nilai, simbol, dan praktik sosial yang relevan bagi kehidupan bersama, sehingga kebudayaan nasional bersifat inklusif dan representatif. Dalam perspektif teori pluralisme budaya, kebudayaan nasional yang sehat justru tumbuh dari pengakuan terhadap keberagaman dan dari interaksi setara antarbudaya, bukan dari dominasi satu budaya atas budaya lain.

Konsep “mozaik kebudayaan” menegaskan bahwa keberagaman budaya tidak dilebur menjadi satu bentuk homogen, tetapi disusun sebagai kepingan-kepingan unik yang saling melengkapi. Setiap etnik mempertahankan identitas budayanya, namun pada saat yang sama berkontribusi pada pembentukan makna bersama sebagai bangsa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme integratif yang menempatkan dialog, pengakuan, dan partisipasi sebagai prasyarat utama terciptanya kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.

Mozaik kebudayaan Indonesia hanya dapat terwujud apabila antar-etnik memiliki kesediaan untuk berbagi nilai dan saling memahami perbedaan sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Proses saling belajar ini memungkinkan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat universal seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia diinternalisasi secara lintas budaya. Dengan demikian, kebudayaan nasional berkembang sebagai ruang pembelajaran kolektif yang terus diperbarui melalui interaksi sosial yang reflektif dan dialogis.

170 Kebhinekaan akan menjadi kekuatan strategis apabila dipahami sebagai modal budaya yang memperkaya cara pandang dan kapasitas problem solving bangsa. Penghayatan terhadap kebhinekaan sebagai mozaik budaya mendorong masyarakat untuk melihat perbedaan sebagai sumber inovasi sosial dan kebijakan publik yang lebih responsif. Oleh karena itu, sintesis kebudayaan nasional tidak bersifat final dan statis, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang menuntut keterbukaan, empati, dan komitmen bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.

H. Kebudayaan sebagai Panglima dalam Kehidupan Bernegara

Kebudayaan seharusnya ditempatkan sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena ia memuat sistem nilai, etika, dan orientasi moral yang membimbing tindakan kolektif. Negara bukan hanya entitas administratif dan hukum, tetapi juga ruang kultural tempat nilai-nilai bersama dinegosiasikan dan diwujudkan dalam kebijakan publik. Dalam perspektif teori negara dan budaya, legitimasi dan keberlanjutan suatu sistem politik sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya (Peardon, 1947).

Nilai-nilai kearifan budaya perlu menjiwai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik agar kebijakan tersebut tidak bersifat teknokratis semata. Kebijakan yang berakar pada kearifan budaya cenderung lebih kontekstual, berkeadilan, dan diterima secara sosial karena selaras dengan sistem nilai yang dipahami oleh masyarakat. Penelitian dalam bidang kebijakan publik menunjukkan bahwa kebijakan yang sensitif terhadap konteks budaya memiliki tingkat efektivitas dan keberlanjutan yang

lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang mengabaikan dimensi kultural (Perry et al., 1994).

Dalam ranah kepemimpinan, kebudayaan berfungsi sebagai kompas etis yang membentuk karakter dan orientasi moral para pemimpin. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bagian dari kearifan budaya yang relevan bagi praktik kepemimpinan demokratis. Tanpa internalisasi nilai budaya tersebut, kepemimpinan berisiko terjebak pada pragmatisme kekuasaan dan kehilangan kepercayaan publik.

Kebudayaan juga berperan penting dalam pengelolaan ekonomi dan pemanfaatan teknologi agar kemajuan material tidak mengorbankan nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip budaya seperti keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi penyangga etis terhadap eksces kapitalisme dan determinisme teknologi. Studi mengenai pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa dimensi budaya merupakan pilar penting selain dimensi ekonomi dan lingkungan dalam menjaga kualitas kehidupan manusia.

Tanpa kebudayaan sebagai panglima, demokrasi berpotensi berkembang secara prosedural tetapi miskin kebijaksanaan substantif. Kebebasan berekspresi dan kompetisi politik yang tidak diimbangi oleh kearifan budaya dapat melahirkan polarisasi, ujaran kebencian, dan erosi solidaritas sosial. Oleh karena itu, kebudayaan perlu berfungsi sebagai pengendali moral demokrasi, agar kebebasan dan kekuasaan dijalankan dalam kerangka tanggung jawab dan kemaslahatan bersama.

I. Kearifan Budaya sebagai Dasar Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan proses transformasi nilai dan pola perilaku yang tidak dapat dilepaskan dari internalisasi kearifan

budaya yang hidup dalam masyarakat. Kearifan budaya menyediakan kerangka etis dan simbolik yang menuntun individu dalam menilai benar-salah, pantas-tidak pantas, serta layak-tidak layak dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi budaya, perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi apabila nilai-nilai baru beresonansi dengan sistem makna yang telah mengakar dalam budaya masyarakat (Swidler, 1986).

Nilai-nilai kearifan budaya seperti mawas diri, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan untuk terus belajar merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter individu dan kepemimpinan publik. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku oportunistik dalam kehidupan sosial dan politik. Penelitian tentang moral culture menunjukkan bahwa internalisasi nilai moral yang bersumber dari tradisi budaya berperan signifikan dalam membentuk perilaku prososial dan integritas personal.

Dalam konteks kepemimpinan, revolusi mental menuntut pemimpin untuk tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga matang secara moral dan kultural. Kearifan budaya membimbing pemimpin agar mampu bertindak reflektif, rendah hati, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan semata-mata pada kepentingan pribadi atau kelompok. Studi lintas budaya mengenai kepemimpinan menegaskan bahwa legitimasi dan efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara gaya kepemimpinan dan nilai budaya yang dianut masyarakat.

Kebudayaan dalam hal ini berfungsi sebagai “roh” yang menghidupkan kesadaran moral bangsa, karena ia menanamkan orientasi nilai yang melampaui kepatuhan formal terhadap aturan hukum. Kesadaran moral yang bersumber dari budaya mendorong individu untuk bertindak etis bahkan ketika tidak diawasi oleh sistem sanksi formal. Oleh karena itu, revolusi mental yang

berkelanjutan mensyaratkan penguatan kebudayaan sebagai sumber nilai, agar perubahan perilaku tidak bersifat artifisial, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif yang mendalam.

J. Kebudayaan sebagai Sumber Daya Produktif

Kebudayaan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai objek konsumsi simbolik atau ekspresi identitas yang berhenti pada aspek estetika dan kebanggaan historis. Dalam perspektif ekonomi budaya, kebudayaan merupakan sumber daya produktif yang mengandung pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kreatif yang dapat diolah menjadi aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kajian mengenai ekonomi kreatif menunjukkan bahwa kebudayaan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan apabila dikelola sebagai aset produktif yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dan sosial (Domino & Domino, 2006).

Kearifan budaya yang hidup dalam praktik tradisional, seni, kerajinan, kuliner, maupun pengetahuan lokal memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pelakunya. Apabila difasilitasi dengan akses pasar, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan dukungan kebijakan publik, kearifan budaya dapat menjadi sumber penghidupan yang bermartabat, bukan sekadar simbol romantik masa lalu. Penelitian tentang budaya dan pembangunan menegaskan bahwa pemanfaatan kebudayaan sebagai modal ekonomi mampu memperkuat ketahanan komunitas sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya itu sendiri.

Lebih jauh, kebudayaan sebagai sumber daya produktif tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan peradaban yang adiluhung. Proses produksi budaya yang berlandaskan nilai etika, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia memungkinkan

terciptanya keseimbangan antara kemajuan material dan kualitas kehidupan sosial. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai penyangga moral pembangunan agar tidak terjebak pada logika eksploitasi semata.

Sebaliknya, kebanggaan terhadap kebudayaan tanpa kebermanfaatan sosial-ekonomi mencerminkan kesalahpahaman terhadap makna kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan pada hakikatnya diciptakan untuk memfasilitasi kehidupan manusia agar lebih bermakna, sejahtera, dan bermartabat, bukan untuk melanggengkan kemiskinan simbolik maupun material. Oleh karena itu, reaktualisasi kebudayaan sebagai sumber daya produktif menjadi agenda penting dalam pembangunan bangsa, agar warisan budaya tidak hanya dipuja, tetapi juga diberdayakan secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban (Macintyre, 2009).

K. Evaluasi

1. Jelaskan mengapa kebudayaan disebut sebagai sistem adaptif manusia terhadap lingkungan alam.

Jawaban:

Kebudayaan disebut sebagai sistem adaptif karena lahir dari upaya manusia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan alam yang tidak sepenuhnya mendukung kehidupan. Perbedaan iklim, sumber daya, dan ancaman ekologis mendorong manusia menciptakan teknologi, sistem nilai, dan pola hidup yang berbeda. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah dan strategi bertahan hidup yang kontekstual.

2. 7. Mengapa keberagaman budaya etnik dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi kehidupan berbangsa?

Jawaban:

Keberagaman budaya etnik menjadi kekuatan karena mengandung kekayaan nilai dan kearifan lokal yang dapat saling melengkapi dalam membangun ketahanan nasional. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan apabila setiap etnik menganggap budayanya paling unggul dan menilai budaya lain secara inferior. Tanpa sikap saling memahami, keberagaman berpotensi memicu konflik dan disintegrasi sosial.

3. Jelaskan peran bahasa dalam memahami dan mereaktualisasikan kebudayaan.

Jawaban:

Bahasa berperan sebagai medium utama pewarisan dan pemaknaan kebudayaan karena melalui bahasa nilai, norma, dan pengalaman kolektif disimpan dan ditransmisikan. Ungkapan budaya seperti peribahasa dan pepatah mengandung makna simbolik yang merepresentasikan cara berpikir suatu etnik. Melalui bahasa, kebudayaan dapat dipahami, ditafsirkan ulang, dan direaktualisasikan sesuai konteks zaman.

4. Jelaskan konsep mozaik kebudayaan Indonesia dan hubungannya dengan kebhinekaan.

Jawaban:

Mozaik kebudayaan Indonesia menggambarkan kebudayaan nasional sebagai sintesis dari berbagai kebudayaan etnik yang tetap mempertahankan keunikannya. Kebhinekaan tidak dilebur menjadi keseragaman, melainkan disusun sebagai kepingan budaya yang saling melengkapi. Dalam kerangka ini, kebhinekaan menjadi kekuatan apabila dihayati sebagai ruang pembelajaran kolektif dan dialog lintas budaya.

5. Mengapa kebudayaan harus diposisikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara?

Jawaban:

Kebudayaan harus menjadi panglima karena memuat nilai etika dan orientasi moral yang membimbing kebijakan publik, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa kebudayaan sebagai pengendali utama, demokrasi berisiko berjalan secara prosedural tetapi kehilangan kebijaksanaan substantif. Kebudayaan berfungsi sebagai kompas moral agar kebebasan dan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.

6. Analisis makna “kearifan budaya sebagai dasar revolusi mental”.

Jawaban:

Kearifan budaya menjadi dasar revolusi mental karena perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika berakar pada nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Nilai seperti mawas diri, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia membentuk kesadaran moral individu dan pemimpin. Revolusi mental tanpa landasan budaya cenderung bersifat artifisial dan tidak bertahan lama.

7. Jelaskan mengapa kebudayaan harus dipahami sebagai sumber daya produktif.

Jawaban:

Kebudayaan harus dipahami sebagai sumber daya produktif karena mengandung pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Kearifan budaya yang dikelola dengan baik dapat menjadi basis ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Kebanggaan budaya tanpa kebermanfaatan sosial-ekonomi justru

bertentangan dengan hakikat kebudayaan sebagai sarana memanusiakan manusia.

8. Berikan satu contoh konkret bagaimana kearifan budaya lokal dapat diterapkan dalam kebijakan publik modern.

Jawaban contoh:

Nilai musyawarah dalam budaya Minangkabau dapat diterapkan dalam proses perumusan kebijakan publik melalui forum deliberatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah konflik sosial. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berterima secara kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- 8 Abel, N., Gorddard, R., Harman, B., Leitch, A., Langridge, J., Ryan, A., & Heyenga, S. (2011). Sea level rise, coastal development and planned retreat: analytical framework, governance principles and an Australian case study. *Environmental Science & Policy*, 14(3), 279–288. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2010.12.002>
- 112 Abell, S. K. (2013). *Handbook of Research on Science Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203824696>
- 63 Adger, W. N., Brown, K., & Hulme, M. (2005). Redefining global environmental change. *Global Environmental Change*, 15(1), 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.002>
- 19 Ahtola, A., Haataja, A., Kärnä, A., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2012). For children only? Effects of the KiVa antibullying program on teachers. *Teaching and Teacher Education*, 28(6), 851–859. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.03.006>
- 147 Arifin, M. N. (2018). *Notes Towards the concept of Culture*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29583.02728>
- 31 Ashmore, R. D., Deaux, K., & McLaughlin-Volpe, T. (2004). An Organizing Framework for Collective Identity: Articulation and Significance of Multidimensionality. *Psychological Bulletin*, 130(1), 80–114. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.1.80>
- 94 Atmawati, D. (2021). Language Politeness in the Javanese Verb Speech Level. *Lingua Cultura*, 15(1). <https://doi.org/10.21512/lc.v15i1.7109>
- 67 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- 22 Banerjee, A. V., Besley, T., & Guinnane, T. W. (1994). Thy Neighbor's Keeper: The Design of a Credit Cooperative with Theory and a Test. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 491–515. <https://doi.org/10.2307/2118471>
- 45 Bawack, R., Roderick, S., Badhrus, A., Dennehy, D., & Corbett, J. (2025). Indigenous knowledge and information technology for sustainable development. *Information Technology for Development*, 31(2), 233–250. <https://doi.org/10.1080/02681102.2025.2472495>

66

Begun, D. R. (2010). Miocene Hominids and the Origins of the African Apes and Humans. *Annual Review of Anthropology*, 39(1), 67–84. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.012809.105047>

120

Bennett, T. (2015). Cultural Studies and the Culture Concept. *Cultural Studies*, 29(4), 546–568. <https://doi.org/10.1080/09502386.2014.1000605>

14

Bettencourt, B. A., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 132(5), 751–777. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.5.751>

27

Bielby, W. T., & Bielby, D. D. (1992). I Will Follow Him: Family Ties, Gender-Role Beliefs, and Reluctance to Relocate for a Better Job. *American Journal of Sociology*, 97(5), 1241–1267. <https://doi.org/10.1086/229901>

80

Bloch, R. H. (2017). Stephen Murray, Plotting Gothic . Chicago: University of Chicago Press, 2015. Pp. x, 290; 43 black-and-white figures. \$45. ISBN: 978-0-226-19180-5. *Speculum*, 92(3), 868–869. <https://doi.org/10.1086/692035>

198

93

Bose, C. E. (1988). Engels Revisited: New Feminist Essays. Janet Sayers , Mary Evans , Nanneke Redclift. *American Journal of Sociology*, 94(1), 196–198. <https://doi.org/10.1086/228975>

184

Bray, W., & Browman, D. L. (1980). Advances in Andean Archaeology. *Man*, 15(1), 199. <https://doi.org/10.2307/2802013>

3

Briley, D. A., Morris, M. W., & Simonson, I. (2000). Reasons as Carriers of Culture: Dynamic versus Dispositional Models of Cultural Influence on Decision Making. *Journal of Consumer Research*, 27(2), 157–178. <https://doi.org/10.1086/314318>

55

Brown, A. H. D. (2010). Variation under domestication in plants: 1859 and today. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1552), 2523–2530. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0006>

128

Brown, R., & Gaertner, S. L. (2003). *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470693421>

100

Carter, M. J., & Fuller, C. (2015). Symbolic interactionism. *Sociopedia*.

<https://doi.org/10.1177/205684601561>

2 Clark, J. D. (1994). Digging On: A Personal Record and Appraisal of Archaeological Research in Africa and Elsewhere. *Annual Review of Anthropology*, 23(1), 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.23.1.1>

65 Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(88\)90028-X](https://doi.org/10.1016/0160-7383(88)90028-X)

47 Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>

21 Cordeiro, M. J. (2011). Perpetuating tourism imaginaries: guidebooks and films on Lisbon Perpétuer les imaginaires touristiques: guides touristiques et films sur Lisbonne. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 9(3), 249–258. <https://doi.org/10.1080/14766825.2011.620123>

73 Craig, C. (2019). Kierkegaard: The Limits of the Aesthetic. In *Muriel Spark, Existentialism and The Art of Death* (pp. 65–100). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474447201.003.0004>

78 Curnoe, D. (2011). A 150-Year Conundrum: Cranial Robusticity and Its Bearing on the Origin of Aboriginal Australians. *International Journal of Evolutionary Biology*, 2011, 1–18. <https://doi.org/10.4061/2011/632484>

72 Cusumano, G., Maccarone, M. C., Nicastro, L., Sacco, B., & Kaaret, P. (2000). Detection of 33.8 Millisecond X-Ray Pulsations in SAX J0635+0533. *The Astrophysical Journal*, 528(1), L25–L28. <https://doi.org/10.1086/312413>

138 28 D'Costa, A. (1999). *The Global Restructuring of the Steel Industry*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203425220>

Day, K. (2014). The right to literacy and cultural change: Zulu adolescents in post-apartheid rural South Africa. *Cognitive Development*, 29, 81–94. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2013.12.001>

6 Deaton, B. J., Baxter, J., & Bratt, C. S. (2009). Examining the consequences and character of “heir property.” *Ecological Economics*, 68(8–9), 2344–2353.

7

<https://doi.org/10.1016/j.econ.2009.03.009>

Decker, C., Zorn, N., Potier, N., Leize-Wagner, E., Lallier, F. H., Olu, K., & Andersen, A. C. (2014). Globin's Structure and Function in Vesicomylid Bivalves from the Gulf of Guinea Cold Seeps as an Adaptation to Life in Reduced Sediments. *Physiological and Biochemical Zoology*, 87(6), 855–869. <https://doi.org/10.1086/678131>

11

DeLaRosa, B. L., Spence, J. S., Shakal, S. K. M., Motes, M. A., Calley, C. S., Calley, V. I., Hart, J., & Kraut, M. A. (2014). Electrophysiological spatiotemporal dynamics during implicit visual threat processing. *Brain and Cognition*, 91, 54–61. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2014.08.003>

Domino, G., & Domino, M. L. (2006). *Psychological Testing*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813757>

105

Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810190>

62

Eaton, M. M. (1998). Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 56(2), 149. <https://doi.org/10.2307/432253>

104

Eckhardt, R. B., & Piermarini, A. L. (1988). More on the Phylogenetic Analysis of Early Hominids. *Current Anthropology*, 29(3), 493–494. <https://doi.org/10.1086/203665>

12

El Mouden, C., André, J. -B., Morin, O., & Nettle, D. (2014). Cultural transmission and the evolution of human behaviour: a general approach based on the Price equation. *Journal of Evolutionary Biology*, 27(2), 231–241. <https://doi.org/10.1111/jeb.12296>

121

23

Evans, C. S. (2009). The stages of existence: Forms of the aesthetic life. In *Kierkegaard* (pp. 68–89). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809699.006>

Evans, N., & Levinson, S. C. (2009). The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences*, 32(5), 429–448. <https://doi.org/10.1017/S0140525X0999094X>

209

109

Fatima, S., & Gaurav, D. M. K. (2024). Myths in Humanities. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 9(1), 159–167. <https://doi.org/10.22161/ijels.91.23>

95

Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans.

Nature, 415(6868), 137–140.
<https://doi.org/10.1038/415137a>

Fischer, J. (2008). Messages from the Other World. *Trends in Ecology & Evolution*, 23(5), 252–253.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.12.005>

Fishman, J. A. (2001). *Can Threatened Languages be Saved? Multilingual Matters*.
<https://doi.org/10.21832/9781853597060>

Florida, R. (2003). Cities and the Creative Class. *City & Community*, 2(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/1540-6040.00034>

Fogarty, L., & Kandler, A. (2020). The fundamentals of cultural adaptation: implications for human adaptation. *Scientific Reports*, 10(1), 14318. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-70475-3>

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). ADAPTIVE GOVERNANCE OF SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS. *Annual Review of Environment and Resources*, 30(1), 441–473.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>

Franco, E., Ray, S., & Ray, P. K. (2011). Patterns of Innovation Practices of Multinational-affiliates in Emerging Economies: Evidences from Brazil and India. *World Development*, 39(7), 1249–1260. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.03.003>

Gianoli, E., & Carrasco-Urra, F. (2014). Leaf Mimicry in a Climbing Plant Protects against Herbivory. *Current Biology*, 24(9), 984–987. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.03.010>

Gilmore, C. K., McCarthy, S. E., & Spelke, E. S. (2010). Non-symbolic arithmetic abilities and mathematics achievement in the first year of formal schooling. *Cognition*, 115(3), 394–406.
<https://doi.org/10.1016/j.cognition.2010.02.002>

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>

Greitemeyer, T., & Osswald, S. (2009). Prosocial video games reduce aggressive cognitions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45(4), 896–900.
<https://doi.org/10.1016/j.jesp.2009.04.005>

Hall, G. C. N., & Barongan, C. (1997). Prevention of sexual aggression: Sociocultural risk and protective factors. *American*

Psychologist, 52(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.1.5>

Hall, S., & du Gay, P. (2011). *Questions of Cultural Identity*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446221907>

Head, L. (2010). Cultural ecology: adaptation - retrofitting a concept? *Progress in Human Geography*, 34(2), 234–242. <https://doi.org/10.1177/0309132509338978>

Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. *Annual Review of Psychology*, 61(1), 569–598. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416>

Heyes, C. (2020). Culture. *Current Biology*, 30(20), R1246–R1250. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.08.086>

Humaeni, A. (2013). Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten. *Antropologi Indonesia*, 33(3). <https://doi.org/10.7454/ai.v33i3.2461>

Ilde, D., & Malafouris, L. (2019). Homo faber Revisited: Postphenomenology and Material Engagement Theory. *Philosophy & Technology*, 32(2), 195–214. <https://doi.org/10.1007/s13347-018-0321-7>

Ingold, T. (2002). *The Perception of the Environment*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203466025>

Iswidayati, S. (2021). Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 8(2), 180–184. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v8i2.790>

Jati, S. S. P. (2013). PRASEJARA INDONESIA: Tinjauan Kronologi dan Morfologi. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.17977/sb.v7i2.4744>

Jauhiainen, J. S., & Hooli, L. (2017). Indigenous Knowledge and Developing Countries' Innovation Systems: The Case of Namibia. *International Journal of Innovation Studies*, 1(1), 89–106. <https://doi.org/10.3724/SP.J.1440.101007>

Jonas, H. (1992). The Burden and Blessing of Mortality. *The Hastings Center Report*, 22(1), 34. <https://doi.org/10.2307/3562722>

Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California's CALFED Water Program. *Environmental Science & Policy*, 12(6), 631–643.

13

<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2009.07.002>

Kelman, H. C. (2006). Interests, Relationships, Identities: Three Central Issues for Individuals and Groups in Negotiating Their Social Environment. *Annual Review of Psychology*, 57(1), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190156>

57

Klempe, S. H. (2011). Mythical Thinking, Scientific Discourses and Research Dissemination. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 45(2), 216–222. <https://doi.org/10.1007/s12124-011-9160-0>

76

Kyomugisha T., A. (2024). The Philosophy of Happiness: Eastern Vs. Western Perspectives. *Research Output Journal of Education*, 4(3), 29–33. <https://doi.org/10.59298/ROJE/2024/432933>

106

Laursen, B., & Collins, W. A. (2009). Parent—Child Relationships During Adolescence. In *Handbook of Adolescent Psychology*. Wiley.

10

<https://doi.org/10.1002/9780470479193.adlpsy002002>

Lazić, M. M., Carretero, M. A., Crnobrnja-Isailović, J., & Kaliontzopoulou, A. (2015). Effects of Environmental Disturbance on Phenotypic Variation: An Integrated Assessment of Canalization, Developmental Stability, Modularity, and Allometry in Lizard Head Shape. *The American Naturalist*, 185(1), 44–58. <https://doi.org/10.1086/679011>

61

Leerssen, J. (2021). Culture, humanities, evolution: the complexity of meaning-making over time. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 376(1828). <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0043>

115

Lenn, D. J., & Lenway, S. A. (1988). The Politics of U. S. International Trade: Protection, Expansion and Escape. *The Academy of Management Review*, 13(2), 338. <https://doi.org/10.2307/258587>

17

Lockwood, P., Dolderman, D., Sadler, P., & Gerchak, E. (2004). Feeling better about doing worse: Social comparisons within romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87(1), 80–95. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.1.80>

2

Macintyre, S. (2009). *A Concise History of Australia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809996>

51

Mackintosh, N. J., Wilson, B., & Boakes, R. A. (1985). Differences in mechanisms of intelligence among vertebrates. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences*, 308(1135), 53–65. <https://doi.org/10.1098/rstb.1985.0009>

174

44

Manioudis, M., & Angelakis, A. (2023). Creative Economy and Sustainable Regional Growth: Lessons from the Implementation of Entrepreneurial Discovery Process at the Regional Level. *Sustainability*, 15(9), 7681. <https://doi.org/10.3390/su15097681>

102

Manning, F. E. (1974). Nicknames and Number Plates in the British West Indies. *The Journal of American Folklore*, 87(344), 123. <https://doi.org/10.2307/539472>

56

Massey, D. S., Gross, A. B., & Shibuya, K. (1994). Migration, Segregation, and the Geographic Concentration of Poverty. *American Sociological Review*, 59(3), 425. <https://doi.org/10.2307/2095942>

119

Mesoudi, A. (2011). *Cultural Evolution*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226520452.001.0001>

33

Miller, J. G., Akiyama, H., & Kapadia, S. (2017). Cultural variation in communal versus exchange norms: Implications for social support. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113(1), 81–94. <https://doi.org/10.1037/pspi0000091>

132

Monteath, P., Gumbrecht, H. U., & Pfeiffer, K. L. (1987). Stil. Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements. *Poetics Today*, 8(1), 192. <https://doi.org/10.2307/1773011>

178

97

Nagata, Y., & Dannemiller, J. L. (1996). The Selectivity of Motion-Driven Visual Attention in Infants. *Child Development*, 67(6), 2608. <https://doi.org/10.2307/1131742>

24

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. *Psychological Review*, 108(2), 291–310. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.2.291>

75

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. *Organization Science*, 5(1), 14–37. <https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14>

182

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development*.

Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286>

Ormerod, R. (2020). The history and ideas of sociological functionalism: Talcott Parsons, modern sociological theory, and the relevance for OR. *Journal of the Operational Research Society*, 71(12), 1873–1899. <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>

Ortner, S. B. (1984). Theory in Anthropology since the Sixties. *Comparative Studies in Society and History*, 26(1), 126–166. <https://doi.org/10.1017/S0010417500010811>

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

Owens, S. (2010). Learning across levels of governance: Expert advice and the adoption of carbon dioxide emissions reduction targets in the UK. *Global Environmental Change*, 20(3), 394–401. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.11.001>

Özler, Ş., & Gabrinetti, P. (2017). *Psychoanalytic Studies of the Work of Adam Smith*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315666204>

Pae, H. K. (2020). *The East and the West* (pp. 107–134). https://doi.org/10.1007/978-3-030-55152-0_6

Peardon, T. P. (1947). The Life of Neville Chamberlain. By Keith Feiling. (London and New York: The Macmillan Company. 1946. Pp. ix, 475. \$6.00.). *American Political Science Review*, 41(3), 572–573. <https://doi.org/10.2307/1950459>

Peck, J. (2005). Struggling with the Creative Class. *International Journal of Urban and Regional Research*, 29(4), 740–770. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x>

Peddi, B., Ludwig, D., & Dessein, J. (2023). Relating inclusive innovations to Indigenous and local knowledge: a conceptual framework. *Agriculture and Human Values*, 40(1), 395–408. <https://doi.org/10.1007/s10460-022-10344-z>

Perry, E. L., Davis-Blake, A., & Kulik, C. T. (1994). Explaining Gender-Based Selection Decisions: A Synthesis of Contextual and Cognitive Approaches. *The Academy of Management Review*, 19(4), 786. <https://doi.org/10.2307/258745>

Pigors, P., & Murchison, C. (1936). A Handbook of Social Psychology. *American Sociological Review*, 1(2), 322.

58 <https://doi.org/10.2307/2084503>

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. *Proceedings of the 2000 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 357. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>

114 Riches, D., Mauss, M., Beuchat, H., & Fox, J. J. (1980). Seasonal Variations of the Eskimo: A Study in Social Morphology. *Man*, 15(3), 562. <https://doi.org/10.2307/2801373>

214 Roberts, P. (2013). Education and the Face of the Other: Levinas, Camus and (mis)understanding. *Educational Philosophy and Theory*, 45(11), 1133–1149. <https://doi.org/10.1080/00131857.2013.772706>

9 Sales, C. S., & Schlaff, A. L. (2010). Reforming medical education: A response to Weller and Woodward, and Whitehead, and Schwab. *Social Science & Medicine*, 70(11), 1680–1681. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.02.015>

201 Sanchez, G. de B., & Giurfa, M. (2011). A comparative analysis of neural taste processing in animals. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 366(1574), 2171–2180. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0327>

37 Schulz, J. F., Bahrami-Rad, D., Beauchamp, J. P., & Henrich, J. (2019). The Church, intensive kinship, and global psychological variation. *Science*, 366(6466). <https://doi.org/10.1126/science.aau5141>

202 Schumpeter, J. A. (2017). *The Theory of Economic Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135564>

107 Schwartz, S. (1996). Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems. *Psychol. Values*, 8.

3 Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(5), 878–891. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.5.878>

26 Scott, L. S., Pascalis, O., & Nelson, C. A. (2007). A Domain-General Theory of the Development of Perceptual Discrimination. *Current Directions in Psychological Science*, 16(4), 197–201. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00503.x>

70 Sewell, W. H. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. *American Journal of Sociology*, 98(1), 1–29.

<https://doi.org/10.1086/229967>

85 Sexes, B. S. A. S. C. on the E. of the. (1986). Teaching Gender - Struggle and Change in Sociology B.S.A. Standing Committee on the Equality of the Sexes. *Sociology*, 20(3), 347–361. <https://doi.org/10.1177/0038038586020003004>

2 Sharov, A., Maran, T., & Tønnessen, M. (2015). Towards Synthesis of Biology and Semiotics. *Biosemiotics*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.1007/s12304-015-9239-y>

43 Shynkaruk, V., Salata, H., & Danylova, T. (2018). MYTH AS A PHENOMENON OF CULTURE. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, 4. <https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152938>

5 Słowikowski, A. (2024). Kierkegaard's Theories of the Stages of Existence and Subjective Truth as a Model for Further Research into the Phenomenology of Religious Attitudes. *Philosophies*, 9(2), 35. <https://doi.org/10.3390/philosophies9020035>

2 Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203602263>

123 Staub, E. (2003). *The Psychology of Good and Evil*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615795>

52 Sugeng, S., Fitriana, D., & Aidy, W. (2024). Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani: Sebuah Kajian Strategis. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(2), 263–294. <https://doi.org/10.31599/2ay4k921>

155 Sullivan, L., Fourastie, J., & Caplow, T. (1960). The Causes of Wealth. *The American Catholic Sociological Review*, 21(4), 340. <https://doi.org/10.2307/3709536>

126 Susen, S. (2024). The Interpretation of Cultures: Geertz Is Still in Town. *Sociologica*, 18(1 SE-Symposium), 25–63. <https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/18664>

127 Swidler, A. (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Sociological Review*, 51(2), 273. <https://doi.org/10.2307/2095521>

41 Tam, K.-P. (2015). Understanding Intergenerational Cultural Transmission Through the Role of Perceived Norms. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 46(10), 1260–1266.

<https://doi.org/10.1177/0022022115600074>

Uehara, A. (1994). Communication in Japan and the United States. *International Journal of Intercultural Relations*, 18(4), 539–543. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(94\)90021-3](https://doi.org/10.1016/0147-1767(94)90021-3)

Vold, G. B. (1951). The Conflict of Values in Delinquency Areas: Discussion. *American Sociological Review*, 16(5), 661. <https://doi.org/10.2307/2087359>

Widodo, S. (2021). The Metaphysic Communication of Javanese Elite-Public in The Middle of Disruption Era. *Proceedings of the 4th BASA: International Seminar on Recent Language, Literature and Local Culture Studies, BASA, November 4th 2020, Solok, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2314303>

Williams, R. H. (2007). “Religion as a Cultural System”: Theoretical and Empirical Developments Since Geertz. In *The Blackwell Companion to the Sociology of Culture* (pp. 97–113). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470996744.ch7>

Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. *Science*, 330(6004), 686–688. <https://doi.org/10.1126/science.1193147>

Wynn, T., & Tattersall, I. (1990). Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. *Man*, 25(1), 153. <https://doi.org/10.2307/2804124>

Zodrow, G. R., & Mieszkowski, P. (2002). *United States Tax Reform in the 21st Century*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511583957>

GLOSARIUM

Adat Istiadat	: Aturan perilaku tradisional yang mengatur hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.
Aksiologi	: Cabang filsafat yang mengkaji nilai, termasuk nilai moral, estetika, dan sosial, serta dasar penilaian baik-buruk.
Akulturas	: Proses interaksi antarbudaya yang menghasilkan perubahan tanpa menghilangkan kepribadian budaya asli.
Antropologi Ekologi	: Pendekatan kajian budaya yang memahami kebudayaan sebagai hasil relasi adaptif manusia dengan lingkungan alamnya.
Asimilasi	: Proses peleburan budaya yang mengurangi perbedaan hingga membentuk pola budaya baru yang relatif seragam.
Asimilasi	: Proses penyesuaian kelompok etnik ke dalam budaya dominan yang sering menghadapi hambatan sosial dan psikologis.
Batas Etnik (Barth)	: Garis sosial simbolik yang membedakan satu kelompok etnik dari kelompok lain, terlepas dari perubahan budayanya.
Blueprint Sosial	: Fungsi kebudayaan sebagai pedoman normatif perilaku dan tatanan sosial.
Cultural Ecology	: Pendekatan antropologi yang mengkaji hubungan timbal balik antara

kebudayaan manusia dan lingkungan alam, khususnya bagaimana budaya berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap tekanan ekologis.

Cultural Memory (Memori Budaya) : Ingatan kolektif masyarakat yang menyimpan pengalaman historis melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya.

Cultural Transmission (Transmisi Budaya) : Proses pewarisan pengetahuan, nilai, norma, dan praktik budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran sosial, bukan pewarisan biologis.

Difusi Budaya : Proses penyebaran unsur budaya antar kelompok melalui kontak sosial, migrasi, atau media.

Difusi Budaya : Penyebaran unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain melalui kontak sosial.

Dimensi Normatif-Etis : Aspek nilai yang menilai baik-buruk suatu praktik budaya berdasarkan tanggung jawab moral dan kepentingan bersama.

Enkulturasasi : Proses pembudayaan mendalam yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan memaknai dunia sesuai budaya sendiri.

Etnik : Kelompok sosial yang dipersatukan oleh kesamaan asal-usul, budaya, bahasa, dan sejarah bersama.

Etnisitas : Dimensi subjektif berupa perasaan memiliki dan keterikatan emosional individu terhadap kelompok etniknya.

- Etnosentrisme : Sikap menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri sehingga berpotensi memicu konflik sosial.
- Evolusi Budaya : Proses perubahan kebudayaan melalui belajar sosial, inovasi, dan pewarisan lintas generasi.
- Homo Creator : Dimensi manusia sebagai pencipta yang memiliki kapasitas kreatif dan inovatif dalam menghasilkan gagasan, karya, dan sistem sosial baru, beserta tanggung jawab etis atas ciptaannya.
- Homo Culturalis : Konsep manusia sebagai makhluk berbudaya yang hidup, mencipta, dan dimaknai dalam sistem simbol, nilai, dan praktik sosial bersama.
- Homo Faber : Manusia sebagai makhluk pekerja dan pengolah dunia yang membentuk lingkungan alam dan sosial melalui kerja, teknologi, dan keterampilan.
- Homo Sapiens : Manusia sebagai makhluk berakal budi yang mampu berpikir rasional, reflektif, dan mengembangkan pengetahuan lintas generasi.
- Homo Signans : Manusia sebagai makhluk penanda yang memberi makna pada dunia melalui simbol, bahasa, tanda, dan representasi semiotik.
- Internalisasi : Proses penyerapan nilai budaya ke dalam struktur kepribadian individu sejak usia dini.
- Internalisasi Nilai : Proses penanaman nilai budaya ke dalam kepribadian individu melalui sosialisasi sejak dini.

- Jagad Gedhe - Jagad Cilik : Konsep hubungan makrokosmos (alam semesta) dan mikrokosmos (manusia) yang bersifat harmonis.
- Kandang Papat : Model simbolik empat unsur alam yang menjelaskan dinamika moral dan batin manusia Jawa.
- Kearifan Budaya : Kemampuan kolektif manusia mengintegrasikan pengetahuan, emosi, dan nilai moral dalam tindakan sosial yang bertanggung jawab.
- Kebudayaan Adiluhung : Bentuk kebudayaan luhur yang berfungsi sebagai pedoman etis dan moral dalam kehidupan sosial.
- Kecerdasan Kolektif : Kemampuan kelompok sosial menghasilkan pengetahuan dan keputusan bijaksana melalui interaksi, kolaborasi, dan pengalaman bersama.
- Ketahanan Budaya (Cultural Resilience) : Kemampuan masyarakat mempertahankan identitas budaya inti sambil beradaptasi terhadap perubahan dan pengaruh luar.
- Kosmologi Jawa : Pandangan dunia Jawa yang menekankan keselarasan antara manusia, alam, dan kekuatan Ilahi.
- Living Law (Hukum Sosial Hidup) : Nilai dan norma budaya yang berfungsi efektif mengatur perilaku masyarakat tanpa harus dikodifikasi secara formal.
- Local Genius : Kapasitas kreatif dan intelektual khas suatu komunitas dalam mencipta solusi budaya yang sesuai dengan konteks lokalnya.
- Local Wisdom : Kebijaksanaan yang telah terinternalisasi sebagai norma bersama dan diwariskan lintas generasi dalam

- suatu masyarakat.
- Magi : Praktik ritual imanen yang bertujuan mempengaruhi atau mengendalikan kekuatan gaib secara langsung untuk tujuan praktis.
- Mentalitas User : Sikap menggunakan kebudayaan secara pasif tanpa memahami dan menguasai proses penciptaannya.
- Mitos : Narasi simbolik kolektif yang memberi makna, legitimasi nilai, dan orientasi moral terhadap realitas sosial dan kosmologis.
- Modal Kultural : Sumber daya simbolik dan intelektual yang berasal dari warisan budaya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sosial modern.
- Mozaik Kebudayaan : Konsep kebudayaan nasional sebagai sintesis kebhinekaan tanpa menghapus keunikan budaya etnik.
- Nguwongke : Prinsip budaya Jawa yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dalam interaksi sosial.
- Ontologi : Cabang filsafat yang membahas hakikat realitas dan struktur dasar keberadaan.
- Othak-Athik Gathuk : Metode pemaknaan ungkapan budaya yang menekankan kecermatan, relevansi, dan rasionalitas konteks.
- Pakem Beksa : Aturan baku dalam tari Jawa yang mengatur bentuk, teknik, dan makna penyajian tari.
- Patrilineal-Matrilineal-Bilineal : Prinsip penarikan garis keturunan melalui ayah, ibu, atau kedua orang tua.

- Pithecanthropus erectus** : Manusia purba (*Homo erectus*) yang hidup pada era Pleistosen dan menunjukkan transisi penting dalam evolusi biologis dan budaya manusia.
- Pranata Sosial** : Sistem norma dan aturan yang dilembagakan untuk mengatur kebutuhan dan keteraturan hidup masyarakat.
- Pranata Sosial** : Sistem norma dan praktik yang mengatur perilaku kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.
- Ragam Tutur** : Variasi penggunaan bahasa yang mencerminkan hubungan sosial, etika, dan hierarki dalam masyarakat.
- Representamen Kebudayaan** : Bentuk nyata atau simbolik dari ide dan gagasan budaya.
- Sanggit** : Karya cipta kreatif berbasis pakem yang mereaktualisasi warisan budaya secara inovatif dan bertanggung jawab.
- Semiosis** : Proses penciptaan dan pengembangan makna budaya melalui penafsiran simbol secara berkelanjutan.
- Semiotik** : Ilmu tentang tanda dan makna yang menjelaskan bagaimana simbol, bahasa, dan representasi membentuk struktur pemikiran dan kebudayaan manusia.
- Taraf Estetis** : Tahap eksistensi manusia yang berfokus pada pengalaman indrawi, keindahan, dan pencarian kesenangan.
- Taraf Etis** : Tahap eksistensi yang ditandai oleh kesadaran moral, tanggung jawab, dan konsistensi nilai dalam tindakan

manusia.

- Taraf Religius : Tahap eksistensi terdalam manusia yang ditandai oleh relasi dengan transendensi dan pencarian makna hidup yang melampaui rasionalitas instrumental.
- Wiraga, Wirama, Wirasa : Tiga unsur estetika tari Jawa yang meliputi gerak tubuh, keselarasan irama, dan penghayatan rasa.

INDEKS

A

Aksiologi · 44, 45, 46, 48
 Alam Pikiran · 30, 31, 41, 83,
 84, 88, 89, 90
 Artefak · 25, 57, 61, 62, 63, 77,
 147

B

Bahasa · 8, 58, 78, 123, 131,
 148, 161, 180, 181, 182,
 183, 184, 185, 196, 209,
 240, 250
 Budaya · 1, 2, 3, 5, 17, 26, 33,
 59, 66, 68, 82, 83, 84, 85,
 87, 91, 97, 99, 101, 103,
 105, 106, 108, 113, 115,
 124, 135, 144, 147, 150,
 152, 157, 159, 164, 166,
 167, 169, 171, 173, 177,
 178, 180, 182, 183, 184,
 185, 186, 188, 189, 190,
 192, 193, 199, 200, 203,
 204, 206, 223, 238, 240,
 241, 242, 246

D

Dinamika · 1, 2, 3, 5, 83, 86,
 142, 193, 204, 216, 218

E

Enkulturasasi · 211, 212, 218
 Etnik · 185, 221, 222, 225,
 229, 231, 233, 238, 242

I

Inovasi · 26, 69, 134, 139,
 193, 194, 214

K

Kearifan · 17, 122, 136, 140,
 164, 165, 166, 168, 169,
 173, 174, 231, 232, 246,
 247, 248, 251
 Kebudayaan · 6, 13, 18, 19, 20,
 23, 25, 26, 27, 30, 33, 52,
 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63,
 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82,
 83, 86, 88, 133, 134, 137,

139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 148, 150, 152,
153, 154, 155, 158, 159,
161, 162, 166, 167, 169,
170, 171, 174, 175, 179,
180, 181, 182, 183, 185,
187, 190, 191, 194, 195,
208, 210, 212, 216, 218,
231, 236, 237, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249,
250, 251

L

Local · 17, 18, 24, 165, 166,
199, 200, 201, 202, 203,
204, 217, 219, 220

M

Manusia · 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 29, 34, 39, 40,
46, 47, 48, 49, 52, 58, 60,
61, 63, 64, 72, 85, 88, 93,
94, 99, 106, 107, 112, 141,
143, 147, 149, 158, 160,
181, 236
Mitis · 28, 30, 31, 37, 83, 88
Mitos · 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 49, 50,
241

N

Nilai · 26, 44, 45, 46, 48, 53,
56, 63, 64, 69, 71, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 91, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 108, 109, 110, 114,
115, 116, 122, 126, 134,
135, 136, 137, 146, 168,
169, 170, 171, 174, 175,
176, 178, 200, 202, 211,
228, 232, 233, 242, 243,
245, 247, 251

P

Peradaban · 69, 70, 71, 80,
153

R

Relasi · 4, 11, 13, 14, 17, 29,
57, 60, 63, 69, 71, 138, 201,
231, 236

S

Sistem · 9, 26, 27, 35, 52, 56,
57, 59, 60, 66, 77, 78, 79,
82, 83, 84, 86, 87, 91, 93,
97, 101, 108, 110, 113, 114,
115, 117, 121, 127, 129,

130, 131, 133, 138, 161,
174, 178, 179, 180, 200,
230, 232, 235, 241

Sosial · 12, 13, 25, 31, 44, 45,
46, 53, 58, 59, 60, 64, 67,
68, 69, 117, 123, 127, 147,
170, 179, 222, 227

W

Warisan · 177, 178, 180, 195

T

Transformasi · 16, 99, 143,
172, 204

1

HASIL SCANNING SIMILARITY

Berdasarkan penilaian teks pada Buku Ajar yang diajukan di bawah ini:

Penulis : Dr. Jeni Harianto, S.Pd., M.Pd.
Fakultas : Sosial Humaniora/Illmu Komunikasi
Judul : Dinamika Budaya
Tipe : Buku

1

Turnitin mencatat adanya tingkat kesamaan antara dokumen ini dengan dokumen yang ada dalam aplikasi seperti yang tertera di bawah ini:

Word Count	:
Character Count	:
Similarity Index	:
Internet Source	:
Publication	:
Student paper	:
Exclude Quotes	:
Exclude Bibliography	:
Exclude Matches	:

BIOGRAFI PENULIS

Dr. FX. Rahyono, S.S., M.Hum. adalah akademisi Indonesia di bidang linguistik dan filologi Jawa yang berfokus pada kajian bahasa, budaya, dan naskah klasik Nusantara. Ia menempuh pendidikan sarjana sastra, magister humaniora, dan doktoral dengan konsentrasi pada studi kebahasaan dan kebudayaan Jawa. Karya dan penelitiannya mencakup analisis struktur bahasa, kritik teks, transliterasi manuskrip, serta interpretasi makna simbolik dalam tradisi Jawa. Selain aktif meneliti dan mempublikasikan karya ilmiah, beliau juga berperan sebagai pendidik yang membimbing mahasiswa dalam metodologi penelitian kualitatif dan kajian filologis, sekaligus berkontribusi dalam pelestarian bahasa dan warisan intelektual lokal.

Dr. Jeni Harianto, S.Pd., M.Pd. adalah akademisi dan pimpinan perguruan tinggi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik di Universitas Buddhi Dharma. Dalam kapasitas tersebut, beliau bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kebijakan akademik, peningkatan mutu pembelajaran, penyusunan kurikulum, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal. Selain perannya dalam manajemen akademik, Jeni Harianto juga aktif sebagai dosen dan peneliti dengan fokus kajian pada bidang budaya dan komunikasi. Penelitiannya menekankan dinamika komunikasi dalam konteks sosial dan kultural, termasuk relasi antara nilai-nilai budaya, identitas, serta praktik komunikasi dalam

143

masyarakat. Melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beliau berkontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi berbasis kearifan lokal serta penguatan tata kelola akademik yang berorientasi pada mutu dan relevansi institusional.

34

Dr. Serious Zebua, S.Pd., M.Pd., CPS., CCLS.

adalah akademisi dan praktisi pendidikan yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang kependidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di bidang Pendidikan sebelum meraih gelar doktor, dengan fokus pada penguatan sistem

pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, serta peningkatan kualitas institusi akademik. Selain kiprahnya sebagai dosen dan peneliti, beliau juga dikenal aktif dalam kegiatan pelatihan, pengembangan profesional, dan pembinaan kompetensi melalui pendekatan berbasis komunikasi dan kepemimpinan. Sertifikasi profesional CPS dan CCLS yang disandangnya mencerminkan komitmen terhadap penguatan kapasitas personal dan organisasi, khususnya dalam aspek coaching, komunikasi efektif, serta pengembangan karakter. Melalui tridarma perguruan tinggi, Dr. Serious Zebua berkontribusi dalam pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian pendidikan, serta pendampingan akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu dan daya saing institusi..

197

DINAMIKA BUDAYA

Buku ajar *Dinamika Bisnis* membahas bisnis sebagai proses yang senantiasa bergerak dan berubah seiring dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Buku ini menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam aktivitas bisnis serta mengkaji bagaimana nilai, etika, dan rasionalitas memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan bisnis dalam berbagai konteks.

Pembahasan diarahkan pada pemahaman lingkungan bisnis, interaksi antar pelaku usaha, peran institusi, serta tantangan inovasi dan keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan konseptual dan kontekstual, buku ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan adaptif dalam menghadapi perubahan, serta memahami bisnis sebagai sistem yang menuntut kreativitas, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam praktiknya.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
Gedung Vipassi Lt. 1
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115
Telp 021-11517853
E-mail: lp3m@buddhidharma.ac.id

0 123456 787902

Submission ID trn:oid::1:3485630943

DINAMIKA BUDAYA

F. X. Rahyono
Jeni Harianto
Serius Zebua

KETEBALAN BUKU = 2 CM

DINAMIKA BUDAYA

Buku ajar Dinamika Bisnis membahas bisnis sebagai proses yang senantiasa bergerak dan berubah seiring dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Buku ini menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam aktivitas bisnis serta mengkaji bagaimana nilai, etika, dan rasionalitas memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan bisnis dalam berbagai konteks.

Pembahasan diarahkan pada pemahaman lingkungan bisnis, interaksi antar pelaku usaha, peran institusi, serta tantangan inovasi dan keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan konseptual dan kontekstual, buku ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan adaptif dalam menghadapi perubahan, serta memahami bisnis sebagai sistem yang menuntut kreativitas, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam praktiknya.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
Gedung Vipassi Lt. 1
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115
Telp. (021) 5517853
E-mail: lp3m@buddhidharma.ac.id

DINAMIKA BUDAYA

DINAMIKA BUDAYA

F. X. Rahyono
Jeni Harianto
Serius Zebua

F. X. Rahyono
Jeni Harianto
Serius Zebua