

PEMIKIRAN KEBAHAGIAAN DALAM TAMADUN YUNANI KLASIK 470 S.M-529 M.: SATU ANALISIS RINGKAS

Mohd Annas Shafiq Ayob*

*Pusat Asasi, Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil,
43800 Dengkil, Selangor, Malaysia*

Abstract

Happiness is one of the main topic that dominantly discussed in philosophy of ethics. The concept of happiness is discussed from the beginning of philosophy in the classical Greek civilisation around 470 BC until around 529 AD. The question of happiness arises when philosophers try to find answers to the ultimate and highest goal of human life. Various concepts and meanings about happiness are introduced to find solution to these issues. We analyse those concepts of happiness by dividing it into specific periods starting from pre-Socrates, Sophist, Socrates, Plato, Aristotle and another school of thought later such as Epicureans and Stoics. Each concept of happiness is shown to have its weaknesses.

Keywords: *happiness, ethics, classical Greeks, virtue, eudaimonia.*

Abstrak

Kebahagiaan merupakan salah satu topik utama yang mendominasi wacana falsafah etika. Konsep kebahagiaan mula dibincangkan sejak munculnya falsafah pada zaman Yunani klasik, bermula sejak falsafah dibincangkan dalam tamadun Yunani klasik kira-kira tahun 529 M. Persoalan kebahagiaan timbul apabila para ahli falsafah cuba mencari jawapan mengenai matlamat akhir dan tertinggi bagi

---

* Penulis untuk dihubungi: annasshafiqayob@gmail.com

eISSN 2636-9257 ©Pusat Dialog Peradaban

DOI: <https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol12no1.1>

kehidupan manusia. Berbagai-bagai konsep dan makna mengenai kebahagiaan diketengahkan bagi mencari penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Konsep kebahagiaan diperihalkan dan dianalisis dengan membahagikan kepada zaman Pra-Socrates, Sofis, Socrates, Plato, Aristoteles dan juga pada zaman Yunani klasik kemudian khususnya Epicurus dan Stois. Setiap konsep kebahagiaan ditunjukkan kelemahannya.

Kata kunci: kebahagiaan, etika, Yunani klasik, fadilah, eudaimonia.

Pendahuluan

Falsafah Yunani diiktiraf sebagai falsafah terawal yang berkembang di dunia iaitu bermula lebih kurang pada abad ke-6 S.M Walau bagaimanapun, falsafah telah wujud lebih awal di tempat lain seperti di India dan China, namun falsafah Yunani diiktiraf sebagai falsafah pertama kerana bersifat tersusun dan sistematik (Sunawari, 2008). Ini dapat dilihat menerusi penulisan karya-karya awal falsafah Yunani yang membincangkan mengenai alam semula jadi dan sumber-sumber nilai moral (Al-Attar, 2010). Secara umumnya perkembangan falsafah etika Yunani klasik dapat dibahagikan beberapa peringkat. Dalam makalah ini dibincangkan falsafah etika dan perbincangan kebahagiaan dalam kalangan ahli falsafah Yunani klasik bermula dari era Pra-Socrates sehingga Aristoteles. Perkembangannya seperti berikut; pertama, pra-Socrates (600-450 S.M.). Kedua, era Sofis. Ketiga, era Socrates. Keempat, era Plato dan kelima, era Aristoteles. Era pertama merupakan era awal kemunculan falsafah Yunani di samping falsafah etika dan dinamakan sebagai pra-Socrates kerana era ini berlaku sebelum kemunculan Socrates.

Perbincangan kebahagiaan sangat penting kerana menjadi inti bagi setiap perbincangan etika dalam kalangan ahli falsafah Yunani klasik. Perbincangan tersebut bertitik-tolak dari persoalan apakah tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Secara umumnya kebanyakan manusia menerima kebahagiaan sebagai tujuan terakhir dalam kehidupan manusia. Walau bagaimanapun penilaian dan

ukuran kebahagiaan bagi setiap individu adalah berlainan disebabkan kebahagiaan bersifat relatif bagi setiap individu. Menurut Holowchak (2004), kebahagiaan yang dibincangkan oleh setiap ahli falsafah Yunani seperti sebuah teka-teki yang perlu dicantumkan kerana kepelbagaian pandangan berkenaan kebahagiaan. Sebagai contoh, Plato mengaitkan kebahagiaan dengan keadilan, Aristoteles menganggap kebahagiaan berkait rapat dengan tingkah-laku yang baik, manakala golongan Epicurusisme dan Cynosisme menganggap keseronokan punca kebahagiaan. Namun kesemua mereka bersetuju kebahagiaan sebagai suatu kebaikan. Justeru, tumpuan makalah meninjau aspek kebaikan dalam setiap perbincangan kebahagiaan serta cara mendapatkan kebahagiaan bagi setiap tokoh dan aliran pemikiran ahli falsafah Yunani yang pelbagai, seterusnya makalah ini menganalisis kelebihan dan kekurangan teori kebahagiaan di antara ahli falsafah Yunani. Pengkaji memfokuskan secara umum perbincangan kebahagiaan ahli falsafah Yunani bermula 470 S.M sehingga 529 M.

Kaedah Penyelidikan

Pengkaji mengutip data menggunakan kajian berbentuk tekstual dengan pengumpulan data bersumberkan karya ahli falsafah Yunani yang menjadi sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui bahan-bahan perpustakaan digunakan dalam kajian ini dengan memfokuskan perbincangan berkenaan konsep kebahagiaan. Analisis turut memfokuskan kepada aspek kebaikan dalam setiap perbincangan kebahagiaan ahli falsafah Yunani. Pengumpulan data utama melalui analisis dokumen berkaitan serta mengkaji maksud kebahagiaan dan cara mencapai kebahagiaan.

Pra-Socrates Dan Kebahagiaan

Antara ahli falsafah terkenal dalam era ini adalah Thales, Democritus, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Parmenides, Heraclitus dan sebagainya (Nasir, 2010). Ketika era ini perbincangan falsafah masih dalam peringkat permulaan

terutamanya falsafah etika yang membincangkan kebahagiaan. Falsafah etika Yunani berkembang lebih sistematik dibawah Socrates, bermula pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Namun sebelum Socrates, kemungkinan sudah ada ahli-ahli falsafah melakukan perbincangan yang menyentuh isu-isu etika walaupun tidak secara jelas, sekurang-kurangnya memberi idea dan konsep asas kepada Socrates dan ahli falsafah seterusnya. Manakala konsep kebahagiaan belum dibincangkan secara mendalam melalui penghasilan karya tertentu oleh ahli falsafah era ini.

Wujud beberapa teori para ahli falsafah yang boleh dihubungkan dengan perbincangan etika seperti perbincangan Pythagoras yang mengasaskan sekolah Pythagorasan, beliau membincangkan masalah konsep roh dan konsep pertengahan, manakala pandangan Democritus mengenai kebaikan turut mengandungi konsep pertengahan. Perbincangan etika di dalam falsafah Yunani berkembang seiring dengan kewujudan falsafah Yunani sendiri. Thales lebih menumpukan persoalan alam jasmani seperti persoalan hakikat dan asal segala sesuatu (Stumpf, 1994).

Tema untuk mencapai kebahagiaan turut diketengahkan oleh ahli falsafah semenjak zaman pra-Socrates lagi. Perbincangan mengenai konsep kebahagiaan berkembang seiring perbincangan mengenai etika dan akhlak. Konsep kebahagiaan tidak banyak dibincangkan pada awalnya, namun ada beberapa ahli falsafah seperti Democritus menyebut sedikit berkenaan kebahagiaan. Menurut beliau kebahagiaan adalah milik jiwa dan tempatnya terletak di dalam jiwa manusia iaitu kebahagiaan adalah milik jiwa manusia. Konsep kebahagiaan menurut beliau ada kaitannya dengan pertengahan (*mean*) menerusi pandangannya iaitu seseorang mendapat nasib yang baik melalui perlakuannya yang berpada-pada (sederhana) (Freeman, 1996). Konsep kebahagiaan bermula dari jiwa oleh Democritus ini telah mempengaruhi ahli falsafah setelahnya seperti Plato yang menyatakan kebahagiaan terletak dalam jiwa. Bagi Annas (2016), Democritus langsung tidak mengaitkan kebahagiaan dengan nalaran dan jasmani kerana jiwa lebih penting dari nalaran dan jasmani. Sebagai contoh, orang yang mempunyai kekayaan tetap tidak akan merasakan kebahagiaan jika jiwanya tidak merasa bahagia.

Era Sofis Tentang Kebahagiaan

Seterusnya, perkembangan falsafah etika memasuki peringkat kedua iaitu era Sofis yang mewarnai aliran pemikiran orang-orang Yunani pada abad ke-5 sehingga abad ke-4 sebelum Masihi (Nasir, 2010). Namun sesetengah ahli falsafah meletakkan era Sofis masih lagi di dalam peringkat pra-Socrates (Kenny, 2006). Masyarakat Yunani mula cenderung terhadap persoalan amali seperti seni, kebudayaan dan perbincangan yang dapat memberi faedah ilmu kepada masyarakat sehingga melahirkan golongan Sofis. Sofis adalah gelaran yang bermaksud golongan cerdik pandai yang mengajar dari bandar ke bandar. Mereka pada asalnya mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti penyair, doktor dan pemerintah, namun mereka menetapkan syarat mengajar dengan membayar gaji kepada mereka (Brehier, 1963). Golongan Sofis tidak banyak menumpukan perbincangan mengenai konsep kebahagiaan, namun ukuran kebahagiaan menurut mereka adalah dengan kekayaan dan kejayaan dalam kehidupan umum bermasyarakat. Kebahagiaan dapat dicapai dengan keseronokan dan pencapaian individu dari sudut kebendaan dalam kehidupan. Bahkan, kebahagiaan boleh dicapai sekiranya seseorang mengalami keseronokan tanpa kebaikan moral sekalipun (Curnow, 2008).

Golongan Sofis dituduh sebagai bukan ahli falsafah yang sebenar atas beberapa sikap mereka dan kritikan ke atas mereka oleh ahli falsafah Yunani seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Mereka mengajar mengikut keperluan dan permintaan masyarakat ketika itu dan tidak serius mendalami mana-mana bidang disiplin ilmu falsafah (Nasir, 2010). Sikap sebegini amat dicela dan bertentangan dengan etika kerana hanya ingin mengaut keuntungan tanpa mengajar dengan keikhlasan kerana mereka mengajar kerana wang. Mereka dituduh oleh Plato sebagai kalangan guru yang mencari kebenaran dan kebaikan dengan menghambakan nafsu mereka mencari duit dan sanggup berhujah dengan apa cara sekalipun (Sunawari, 2008). Bagi Sofis, tidak ada masalah dengan tindakan sebegini selagi mana kebahagiaan boleh dicapai. Manakala Aristoteles pula menuduh mereka sebagai menjejarkan kekayaan

melalui pengajaran falsafah yang tidak benar. Sebagai contoh, Protagoras sendiri telah dibayar oleh Pericles, pemerintah Athens ketika itu untuk mengajar warga Athens (Kenny, 2006).

Isu-isu yang berkaitan dengan etika yang menjadi fokus utama golongan Sofis adalah mengenai soal kebaikan atau fadilah yang dikagumi oleh masyarakat Yunani ketika itu. Protagoras dari Abdera, seorang Sofis yang terkenal hanya menumpukan bidang pengajaran bagi melahirkan ahli politik yang berjaya (Kenny, 2006). Pengajaran Protagoras yang berbentuk amali akhirnya memberi kesan kepada kehidupan berpolitik masyarakat Yunani pada masa tersebut (Stumpf, 1994). Walaupun golongan ini mengajar soal-soal kebaikan, tetapi aspek fadilah/kebaikan tersebut hanyalah kebaikan/fadilah yang dikagumi oleh masyarakat pada masa tersebut, seperti kebaikan/ fadilah yang berkisar disekitar kemampuan seorang individu melaksanakan tanggungjawab terhadap negara (politik) (Nasir, 2010). Aspek inilah yang dikritik oleh Socrates kerana bagi Socrates, kebaikan/ fadilah sahaja tidak mencukupi kerana kebaikan mestilah dengan ilmu pengetahuan yang betul. (Rahman, 2000).

Seterusnya, kesan ajaran falsafah Sofis menyebabkan lahirnya fahaman-fahaman negatif yang berlaku dalam kalangan masyarakat Yunani ketika itu. Golongan warga muda telah terpengaruh dengan ajaran Sofis sehingga merebaknya fahaman skeptisisme, relativisme dan subjektifisme. Faham-faham ini kelihatan jelas apabila kita menyelidiki beberapa ajaran mereka. Kenyataan Protagoras iaitu manusia adalah ukuran segala sesuatu (Stumpf, 1994). Teori tersebut dapat difahami bahawa manusia adalah pengukur semua perkara. Ini bermaksud jika seseorang manusia mencapai kebahagiaan dengan cara salah sekalipun dari sudut etikanya, tidak menjadi satu kesalahan di sisi golongan Sofis. Namun teori ini turut dikritik banyak ahli falsafah kemudian seperti Socrates, Plato dan Aristoteles kerana mewujudkan fahaman yang negatif. Apa yang dapat disimpulkan oleh ‘pengukur semua perkara’ adalah tidak tertakluk sama ada perkara baik atau buruk (Nasir, 2010). Oleh itu setiap perbuatan tidak kira baik atau buruk bergantung kepada persepsi masing-masing sehingga menjadikan ukuran kebenaran dan keburukan bercelaru, tidak bersifat objektif dan nilai ukuran suatu perkara tidak bersifat mutlak.

Socrates Dan Kebahagiaan

Seterusnya, perkembangan falsafah etika memasuki peringkat ketiga iaitu zaman kemunculan Socrates. Beliau bertanggungjawab dalam mengembalikan suasana kehidupan dan pemikiran Yunani yang sebelum ini dikuasai oleh golongan Sofis kepada pemikiran objektif dan kritis (Sunawari, 2008). Namun beliau dijatuhkan hukuman mati kerana dituduh cuba menyeleweng pemikiran masyarakat Athens. Socrates boleh dikatakan sebagai pengasas kepada ilmu etika secara rasmi menerusi perbincangan beliau mengenai pemikiran etika. Socrates turut membincangkan konsep kebahagiaan dan beliau di antara ahli falsafah awal yang membincangkan konsep kebahagiaan secara sistematik dan antara ahli falsafah terawal yang menyatakan bahawa tujuan ilmu etika adalah kebahagiaan (Mahmud, 1992). Socrates, tidak seperti ahli falsafah Yunani lain pada masa tersebut yang lebih suka membincangkan mengenai konsep metafizik, lebih berminat untuk membincangkan konsep etika dan isu sosial.

Socrates sendiri tidak menghasilkan karya dan penulisan. Pemikiran beliau kebanyakannya ditulis oleh anak muridnya seperti Aristophanes, Plato dan Xenophon. Pemikiran Socrates mengenai etika banyak diambil dari siri dialog bersama Plato seperti konsep keadilan dalam *Republic* dan kebaikan/ fadilah dalam *Protagoras* (Al-Attar, 2010). Memandangkan golongan Sofis gemar memutarbelitkan kata dan kenyataan, lalu timbullah reaksi daripada Socrates yang mengajarkan falsafah etika berpaksikan kepada pernyataan beliau yang terkenal iaitu 'kebaikan/ fadilah terletak pada ilmu pengetahuan' (Rahman, 2000). Socrates berpandangan bahawa kebaikan/ fadilah dapat menyempurnakan fungsi seseorang. Oleh itu, perkara yang menghalang untuk mencapai kebahagiaan adalah kejahilan dan ketidaktahuan. Menurut Socrates, perbuatan salah laku merupakan hasil daripada kejahilan seseorang. (Stumpf, 1994). Justeru, menurut Socrates kebaikan merupakan keutamaan, dan keutamaan itu ialah pengetahuan. Maka sesiapa yang berpengetahuan pastilah seseorang itu baik, dan sesiapa yang tidak berpengetahuan pastilah seseorang itu dalam kejahatan.

Seterusnya, bagi mengelak salah laku terjadi, bagi Socrates seseorang mestilah mengetahui pengetahuan yang benar mengenai apa yang diinginkan oleh tabiat manusia untuk mencapai kebahagiaan (Stumpf, 1994). Dari sini dapat difahami seseorang itu tidak akan melakukan kebaikan/ fadilah melainkan dia mengetahui dan memahami apakah kebaikan/ fadilah tersebut. Kesenambungan daripada itu, seseorang melakukan kesalahan kerana dia tidak mengetahui dan tidak berilmu dan seseorang melakukan kebaikan disebabkan mempunyai pengetahuan. Justeru salah laku merupakan hasil dari kejahilan dan ianya tidak dapat menghasilkan kebahagiaan. Namun konsep etika Socrates dikritik kerana tidak semua orang berpengetahuan dan berilmu akan melakukan kebaikan. Teori etika Socrates mungkin tidak sesuai untuk dipraktik pada zaman ini disebabkan banyak kes jenayah telah berlaku dalam kalangan ilmuwan dan bijak pandai.

Teori kebahagiaan Socrates bersangkut paut dengan prinsip kebaikan/ fadilah dengan pengetahuan (*virtue and knowledge*) serta kejahatan dengan kejahilan (*vice and ignorance*). Di dalam Euthydemus, sebuah tulisan yang merekodkan perbincangan dan pengajaran Socrates oleh Plato, Socrates mengajukan persoalan kepada sahabatnya iaitu apakah terdapat makhluk yang tidak menginginkan kebahagiaan. (Stumpf, 1994). Sudah tentu semua manusia menginginkan kebahagiaan, namun bagaimana manusia mencapai kebahagiaan. Perbincangan etikanya mengenai kebahagiaan dengan bertanyakan sama ada kita semua mahukan kehidupan yang baik atau mahukan bahagia (Irwin, 1995). Ini mungkin dipersetujui oleh semua orang bahawa manusia ingin memiliki kualiti hidup yang baik dan bahagia. Beliau juga sependapat dengan tanggapan umum bahawa manusia inginkan kebahagiaan. Justeru persoalan seterusnya adalah bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan sebagai tujuan hidup.

Socrates menjelaskan bahawa seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan kehidupan yang baik disertai dengan beberapa faktor luaran dan pengaruh kebaikan/ fadilah. Antaranya kekayaan; kesihatan dan kecantikan jasmani; kedudukan dan pengaruh yang baik dalam sesebuah masyarakat iaitu berpengetahuan dan adil serta berani, bijaksana, dan mendapat tuah serta bernasib baik (Irwin,

1995). Berdasarkan kenyataan Socrates tersebut, pengaruh kebaikan/ fadilah yang disenaraikan oleh Socrates tersebut tidak akan membawa apa-apa makna kebahagiaan sekiranya tidak disertai dengan nasib yang baik dan bertuah. Kekayaan, kesihatan dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat tetap tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang tanpa adanya nasib yang baik. Walau bagaimanapun, apa yang dimaksudkan dengan 'nasib yang baik' atau tuah tidak dibincangkan oleh Socrates.

Kebahagiaan menurut Socrates juga boleh diperolehi menerusi usaha manusia sendiri. Menurut beliau lagi, setiap manusia di dalam jiwa mereka mempunyai keinginan untuk bahagia atau kehidupan yang baik. Cara untuk menggapai kebahagiaan atau kehidupan yang baik adalah hanya dengan memilih perbuatan atau tingkah laku yang sesuai. Kebahagiaan juga merupakan satu motif dan tujuan seseorang untuk melakukan kebaikan/ fadilah (Copleston, 1950). Berdasarkan kenyataan Socrates tersebut, manusia sememangnya mempunyai keinginan untuk bahagia dalam setiap jiwa mereka, dan manusia harus memilih perbuatan agar perbuatan tersebut dapat memandu manusia menuju kebahagiaan. Namun Socrates tidak menghubungkan kebahagiaan dengan jiwa manusia. Memilih perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan pengetahuan yang benar sahaja tidak mencukupi untuk mencapai kebahagiaan jika mengabaikan hubungan jiwa dan kebahagiaan. Justeru, hubungan kebahagiaan dengan jiwa telah disentuh dalam fasa seterusnya oleh Plato.

Plato Dan Kebahagiaan

Seterusnya, perkembangan falsafah etika memasuki peringkat keempat iaitu era Plato (sarjana dalam Tamadun Islam merujuk Plato sebagai Aflatun). Beliau merupakan anak murid Socrates yang terkenal dan mewarisi pemikiran Socrates. Beliau telah membuka sebuah institusi pendidikan yang bernama Akademi bagi menyebarkan pemikiran dan teorinya serta mengembangkan pemikiran Socrates (Nasir, 2010). Konsep etika Plato juga lebih terarah kepada eudaimonia, iaitu bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan/ fadilah yang tertinggi dalam kehidupan

manusia, dalam erti kata lain kedudukan yang manakah bagi seseorang mencapai kebahagiaan (Mahmud, 1992). Plato juga menyebutkan mengenai eudaimonia di dalam karyanya iaitu *Philibus*, kebahagiaan merupakan kebaikan/ fadilah yang tertinggi. Perkara yang berkaitan eudaimonia menurut beliau ialah intelektualisme dan hedonisme. Merujuk kepada intelektualisme, pengetahuan merupakan kebahagiaan. Manakala menurut hedonisme ialah keseronokan merupakan kebahagiaan. Keduanya dapat difahami dalam konteks eudaimonia sebagai komponen yang dapat memberi kehidupan yang bahagia, oleh yang demikian itu pengetahuan dan keseronokan merupakan kebaikan/ fadilah. Namun menurut beliau, seorang yang ingin kekal dalam keadaan hedonistik iaitu selalu merasa keseronokan yang berpanjangan, perlulah mempunyai rasa keseronokan yang maksimum, maka seseorang itu akan digelar sebagai eudaimonestatos. Walau bagaimanapun, Plato hanya menyebutkan sebanyak tiga kali eudaimon di dalam *Philebus* (Aufderheide, 2011).

Menurut Plato, kebahagiaan dan kebaikan/ fadilah adalah sama iaitu kedua-dua komponen tersebut terhasil daripada keseimbangan yang harmoni terhadap tiga bahagian jiwa (*soul*) manusia (Marar, 2003). Plato membahagikan jiwa kepada tiga bahagian di dalam Republicnya iaitu nalaran (*reason*), semangat (*spirit*) dan keinginan (*appetite*). Beliau menyatakan seseorang yang dapat bersikap adil adalah hasil dari tiga bahagian tersebut yang di dalam jiwanya dapat memenuhi fungsinya dengan baik (Copleston, 1950). Nalaran menjadikan pengetahuan sebagai matlamat manusia yang utama. Manakala semangat manusia mewakili cita-cita dan matlamat hidup manusia sebagai jalan yang utama. Kemudian keghairahan manusia mencari kekayaan mewakili keinginan atau hawa nafsu hanyalah untuk kepuasan diri dan keseronokan (Wiener, 1973). Justeru seseorang yang mempunyai sifat adil dan jiwanya berfungsi dengan baik maka sebenarnya seseorang itu sudah mencapai kehidupan yang baik dan bahagia tidak seperti orang lain. Ini adalah ukuran menurut Plato iaitu keadilan dan kebahagiaan mempunyai hubungan antara satu sama lain.

Teori Socrates mengenai kebahagiaan menekankan pengetahuan, berbeza dengan Plato yang mengaitkan kebahagiaan

dengan keadilan. Prinsip kebahagiaan Plato seperti yang ditulis dalam *Republic* adalah perlunya sebuah bandar menekankan ciri kebahagiaan sejagat dan menyeluruh kepada penduduknya, maka kebahagiaan dapat tercapai iaitu dengan menekankan prinsip keadilan. Tambah Plato, keadilan adalah berkaitan kebahagiaan seperti mana yang telah disebutkan merupakan satu komponen yang diinginkan oleh semua manusia dan merupakan salah satu komponen untuk manusia hidup bahagia. Plato menekankan bahawa keadilan dan kebaikan/ fadilah moral lebih berfaedah dan banyak membantu seseorang itu dalam usaha mencapai kebahagiaan. Menurut Plato lagi, tanpa kedua-dua usaha tersebut manusia tidak akan bahagia (Wiener, 1973). Maka tidak hairan apabila Plato menekankan konsep keadilan kerana beliau menekankan konsep hidup bernegara dan bermasyarakat di dalam *Republic* dan akhirnya konsep keadilan sejagat dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada setiap individu dalam sesuatu masyarakat.

Walaupun bagaimanapun, pada pandangan pengkaji, kelemahan bagi teori Plato ialah beliau memberi dua pilihan bagi mencapai kebahagiaan iaitu intelektualisme dan hedonisme. Namun beliau tidak membincangkan sama ada intelektualisme atau hedonisme yang sepatutnya menjadi pilihan mencapai kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan ada hubungannya dengan intelektualisme, namun Plato tidak mengaitkannya dengan perbincangan akal seperti yang dibincangkan oleh Aristoteles. Dalam hal ini, sepatutnya manusia perlu mencapai kebahagiaan dengan mengambil kira faktor intelektualisme atau pengetahuan sebagai kebahagiaan yang utama. Namun tidak semua manusia mempunyai asas pengetahuan yang sama. Ini kerana tidak semestinya orang tidak berpengetahuan tidak boleh mencapai kebahagiaan. Tambahan lagi, Plato terlalu mementingkan aspek keadilan dalam kehidupan bernegara. Hakikatnya jika sesebuah negara gagal menekankan dan menjalankan konsep keadilan sejagat, persoalan yang timbul adalah adakah negara tersebut gagal memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada setiap individu dan sebaliknya.

Aristoteles Dan Kebahagiaan

Perkembangan falsafah etika khususnya perbincangan mengenai kebahagiaan memasuki fasa seterusnya iaitu era Aristoteles. Perbincangan pada ketika ini boleh dikatakan sebagai kemuncak dan pelengkap bagi perbincangan kebahagiaan Yunani klasik. Ini kerana Aristoteles merupakan seorang ahli falsafah Yunani klasik yang membincangkan mengenai kebahagiaan secara lengkap dan sistematik. Perbincangan kebahagiaan merupakan perbincangan falsafah etika oleh beliau yang dibahaskan dalam tulisan iaitu *Nicomachean* dan *Eudemian* (Sunawari, 2008). Eudaimonia merupakan konsep yang dibincangkan secara khusus oleh Aristoteles merujuk kepada konsep kebahagiaan.

Perbincangan eudaimonia dimulakan dengan persoalan iaitu apakah tujuan akhir dan kebaikan/ fadilah tertinggi bagi manusia. Menurut pemikiran Aristoteles, semua manusia bersetuju kebaikan/ fadilah tertinggi bagi manusia merupakan kebahagiaan. Justeru secara umumnya bagi Aristoteles matlamat dan tujuan hidup setiap manusia ialah untuk mencapai eudaimonia, beliau menyebut kebahagiaan adalah sesuatu yang muktamad dan mandiri, dan kebahagiaan sebagai matlamat akhir tindakan seperti yang disebut di dalam *Nicomachean* menerusi kerangka kebahagiaan adalah sesuatu yang muktamad, merupakan akhir bagi setiap tindakan. (Aristotle, 1962). Berbeza dengan Plato yang tidak membincangkan apakah tujuan akhir manusia seperti Aristoteles, Plato hanya mengaitkan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi serta menekankan keseronokan dan keadilan seperti yang dibincang sebelum ini.

Aristoteles menyatakan tiada sesiapa yang memilih nilai kebahagiaan untuk mencari tujuan-tujuan utama seperti kemegahan dan kemuliaan, tetapi tujuan-tujuan utama tersebut dicapai oleh manusia kerana untuk mencapai kebahagiaan seperti yang disebut dalam *Nicomachean*: Tiada siapa yang memilih kebahagiaan demi keseronokan dan kehormatan. Ini merupakan respon Aristoteles terhadap kenyataan (reality) ramai manusia yang mencari kemegahan dan kemuliaan demi kebahagiaan. Aristoteles juga menyatakan bahawa setiap kebaikan/ fadilah moral merupakan

tujuan utama dan terakhir dalam setiap perbuatan kita dan bukan kebahagiaan sahaja sebagai tujuan utama (Aristotle, 1962). Tidak dinafikan segelintir ahli falsafah etika yang berpendapat Aristoteles telah menegaskan bahawa semua perbuatan kita sama ada dilakukan secara sukarela atau sengaja mempunyai satu, dan hanya satu tujuan sahaja iaitu tujuan utama.

Menurut Aristoteles, kebahagiaan juga dapat dicapai apabila manusia dapat menjalankan fungsi khasnya dengan baik untuk mencapai sesuatu tujuan. Selagi manusia tidak menjalankan fungsi khasnya dengan baik, selagi itu manusia tidak mencapai kebahagiaan. (Aristotle, 1962). Sebagai contoh, tujuan terakhir bagi seorang penari adalah menari dengan baik dengan menjalankan fungsi khasnya, sama juga dengan seorang pemain muzik dapat bermain muzik dengan baik dan tukang kasut dapat membuat kasut dengan baik. Justeru jika manusia menjalankan fungsi khasnya sebagai manusia dengan baik, maka manusia tersebut dapat mencapai tujuan terakhirnya iaitu kebahagiaan. Namun apakah fungsi khas yang berkait rapat dan menggerakkan semua perlakuan manusia tersebut? Fungsi khas tersebut adalah aqal (akal). Aqal ialah keunggulan bagi manusia berbanding makhluk lain, dalam erti kata lain manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan rasionalnya iaitu akal secara paling baik (Bertans, 2003). Justeru, untuk mencapai *eudaimonia*, seseorang mestilah dapat memenuhi fungsinya secara sempurna, iaitu merujuk kepada keupayaan aqal untuk berfikir dan berhujah. Tidak seperti ahli fasafah sebelum Aristoteles seperti Socrates dan Plato, mereka tidak menyentuh aspek aqal sebagai komponen kebahagiaan.

Seterusnya, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan aqalnya dengan secara paling baik kerana sememangnya manusia dikurniakan aqal untuk melakukan sesuatu perbuatan. Beliau menyebut manusia dicipta untuk berfikir dan dengan menggunakan aqal dengan menyempurnakan keupayaan tersebut, manusia dapat mencapai kebahagiaan. Menurut Aristoteles, proses akal penting untuk mencapai kebahagiaan. Aqal digerakkan oleh dua keutamaan iaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan akal, manakala keutamaan moral, aqal menjalankan pilihan yang perlu

dalam kehidupan seharian. Aqal yang rasional dilihat menentukan jalan tengah di antara dua ekstrem yang bertentangan. (Açikgenç, 2008). Dua ekstrem bertentangan ini bermaksud dua keadaan yang bersifat pro dan kontra, suatu keadaan yang bersifat kurang dan terlalu banyak atau berlebihan. Namun Aristoteles tidak membincangkan bagaimana untuk membentuk aqal yang rasional dalam memilih jalan tengah yang membentuk pertengahan. Dalam hal ini, pada pandangan pengkaji, aqal rasional sudah tentu tidak ada pada kanak-kanak kerana belum mencapai dan melalui proses tertentu dan kematangan. Lantaran itu, bagaimanakah kanak-kanak dapat mencapai jalan pertengahan sebagaimana yang dibincangkan Aristoteles?

Menurut Aristoteles, dua ekstrem bertentangan ini bermaksud dua keadaan yang bersifat pro dan kontra, suatu keadaan yang bersifat kurang dan satu sifat terlalu banyak atau berlebihan. (Açikgenç 2008) Sebagai contoh keberanian merupakan salah satu contoh jalan tengah antara ketakutan, yang mewakili sifat kekurangan, manakala tekad dan membabi buta, mewakili sifat berlebihan. Namun, ada sesetengah kebaikan/fadilah yang diamal dalam sesetengah ajaran agama seperti ajaran Islam kelihatan bertentangan dengan dua sifat yang bertentangan Aristoteles seperti amalan berpuasa dengan tidak makan dan berpuasa yang mewakili kekurangan sebagai salah satu keadaan yang dianggap tidak baik. Melalui kaedah perubatan, umum mengetahui berpuasa menurut aturannya yang betul merupakan salah satu cara untuk menyihatkan tubuh badan. Malah dalam Islam menjelaskan berpuasa merupakan salah satu cara untuk membersihkan rohani dan jiwa serta membebaskan tubuh dari penyakit. Bagaimanapun, menuntut ilmu dan beribadat tidak termasuk dalam tuntutan pertengahan ini kerana ia tanggungjawab penuh kepada Tuhan dan manfaat manusia sepanjang zaman. Ertinya, seseorang tidak boleh secara ekstrim atau berlebih-lebihan dalam urusan keduniaan atau urusan kehidupan, kecuali terhadap Tuhan. Bahkan, sifat melebihi-lebih atau ekstrim tidak memberikan kebahagiaan dalam hidup, baik ia berupa niat, perasaan, pengumpulan harta benda, mencari kepopularan, nama mahupun pangkat (Ismail, 2016).

Kebahagiaan Pasca-Aristoteles

Perbincangan kebahagiaan pasca-Aristoteles bermula dengan kejatuhan dominasi budaya dan politik Athens dalam tamadun Yunani klasik disebabkan wabak penyakit dan peperangan yang berlaku antara Athens dan Sparta. Zaman kegemilangan kawasan ketamadunan Yunani klasik dan Athens berakhir apabila ditawan oleh Philip dari Macedonia, iaitu bapa kepada Iskandar Agung, pada tahun 327 S.M. (Kenny, 2006). Walaupun negara kota Yunani klasik seperti Athens dan Sparta mengalami kejatuhan politik dan budaya, Iskandar Agung berjaya menghidupkan kembali dominasi kebudayaan Yunani di seluruh kawasan jajahan takluknya seperti di Asia dan Afrika sehingga zaman tersebut dipanggil sebagai zaman kebudayaan keyunanian (*Hellenistic*). Terma *Hellenistic* bermaksud 'seperti Yunani' kerana masyarakat bukan Yunani menerima budaya Yunani dalam bahasa, seni dan falsafah. Selepas Aristoteles tidak ada tokoh falsafah Yunani yang berpengaruh dan meninggalkan kesan yang mendalam kecuali beberapa aliran yang timbul seperti Cynosisme, Epicureanisme dan Stoikisme (Russel, 1989). Pada era juga ini memperlihatkan perpindahan pemikiran falsafah dari teoretikal kepada praktikal. Falsafah semakin lama semakin menjadi suatu seni hidup. Terdapat beberapa aliran yang timbul yang berbincang dan berusaha menentukan cita-cita dan hala tuju manusia.

Cynosisme Dan Kebahagiaan

Antisthenes yang hidup dalam tahun 445-360 S.M dan Diogenes dari Sinope yang hidup dalam tahun 400-325 S.M merupakan tokoh utama dalam Cynosisme (*Cynicism*). Nama Cynos di ambil dari perkataan Cynosarges, satu tempat di mana Antisthenes mengajar falsafahnya (Branham, 1996). Pemahaman golongan Cynosis terhadap penafsiran kebahagiaan direkodkan sebagai antara pemahaman yang ekstrem dan keras. Antisthenes pernah menjadi murid Socrates dan pengagum beliau, dan Antisthenes sangat tertarik dengan kefakiran hidup Socrates (Borchert, 2006). Golongan Cynosis menafsirkan kebahagiaan dari penafsiran yang agak ketat,

ini dapat dilihat daripada pernyataan mereka iaitu keseronokan merupakan satu kejahatan. Cynosis tidak mengidentitikan kebahagiaan sebagai keseronokan (Sayre, 1945). Manusia, menurut Cynosis, sepatutnya menahan kehendak diri dan kemahuan. Manusia juga haruslah mencari sifat baik kerana ianya adalah sifat terpuji yang tertinggi. Bagi Cynosis, kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui perbuatan baik. Justeru, bukan itu sahaja pandangan Cynosis, malah mereka berpandangan bahawa manusia mestilah bebas dari perbuatan negatif yang dicirikan oleh mereka iaitu bebas dari kehendak, kemahuan, keinginan, kepentingan diri dan kejayaan peribadi, kebendaan yang menyenangkan dan hubungan dengan masyarakat (Bellioti, 2004). Ciri-ciri ini menyerlahkan Cynosis sebagai satu golongan yang mendekati nilai zuhud atau asetisisme yang keras dalam cara hidup bagi mencapai kebahagiaan.

Golongan Cynosis menegaskan bahawa kebahagiaan yang sebenarnya tidak terdapat dalam kelebihan atau kemewahan luaran, seperti kemewahan kebendaan, kuasa politik atau kesihatan yang baik. Kekayaan merupakan sumber ketakutan dan boleh menghilangkan kebahagiaan (Desmond, 2008). Kebahagiaan yang sebenarnya terletak kepada ketidakbergantungan kita pada benda yang tidak kekal itu. Oleh sebab kebahagiaan tidak bergantung pada manfaat kebendaan seperti itu, maka kebahagiaan dapat dicapai oleh semua manusia. Oleh yang demikian, kebahagiaan tidak akan hilang daripada manusia. Golongan Cynosis percaya bahawa manusia tidak perlu bersusah-susah tentang kesihatan mereka. Malah penderitaan dan kematian pun tidak mampu mengganggu golongan ini. Mereka juga tidak perlu berasa sedih kerana memikirkan tentang penderitaan orang lain (Borchert, 2006). Walau bagaimanapun kelemahan golongan Cynosis ialah mereka memandang rendah dan hina kepada orang yang mempunyai kehendak dan keinginan yang murni terhadap harta, sehingga terbit anggapan yang salah seperti tidak terlalu bersusah-payah menjaga kesihatan, walhal kesihatan dan harta sangat penting bagi manusia untuk mengecapi kebahagiaan. Mereka mengamalkan cara hidup yang terlalu ketat atas alasan untuk mencari kebahagiaan memungkinkannya tiada sesiapa yang mampu untuk mengikuti ajaran Cynosisisme.

Epicurusanisme Dan Kebahagiaan

Aliran ini diasaskan oleh Epicurus dari keluarga pembesar di Athens lahir sekitar tahun 306 S.M. Istilah epicurusanisme pada kebiasaannya merujuk kepada mereka yang mencari keseronokan sebagai cara hidup. Tidak dinafikan bahawa Epicurus yang memperkenalkan konsep kebahagiaan dalam keseronokan sebagai fitrah dan tujuan hidup yang utama (Afridi, 2007). Epicurus meletakkan falsafah sebagai etika dan meletakkan tujuan falsafah ialah supaya dapat memandu manusia mencapai kebahagiaan hidup. Bagi membolehkan mencapai kebahagiaan, seseorang itu mestilah membuang segala jenis kerisauan dan rasa takut lebih-lebih lagi takut dengan kematian Menurut Epicurus, manusia sangat takutkan kematian dan oleh sebab itu, manusia berusaha untuk mencari kekayaan dan kuasa supaya dapat melengahkan waktu kematian (Kenny, 2006). Rasa takutkan kematian sememangnya menjadi lumrah manusia kerana takut perbuatan tidak baik yang telah dilakukan semasa hidup akan dibalas dan takut untuk merasai kesakitan ketika menghadapi kematian.

Perbincangan kebahagiaan Epicurus bertunjangkan Keseronokan kerana bagi Epicurus keseronokan ialah permulaan dan pengakhiran bagi kehidupan yang bahagia. Namun, keseronokan yang dinikmati mestilah didahului dengan kepuasan terhadap segala keinginan (DeWitt, 1964). Pada pandangan pengkaji, semua keinginan perlulah dipenuhi terlebih dahulu barulah mendatangkan rasa keseronokan. Keseronokan menurut Epicurus adalah keseronokan yang dinikmati dengan tidak melampaui batas dan keseronokan hidup merupakan nilai paling tinggi. Hakikatnya tidak semua keinginan manusia dapat dipenuhi kerana semua keadaan setiap manusia berbeza-beza.

Mencari keseronokan hidup tidak bererti memiliki dan menikmati kekayaan dunia sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain. Oleh sebab itu, tiada kesan kesusahan atau kesakitan selepas menikmati keseronokan. Sebagai contoh, seseorang yang meminum arak hanya dengan sedikit sahaja, seseorang yang menikmati muzik tanpa mengganggu perasaannya dan seseorang yang menikmati makanan tanpa berlebihan. Justeru

Epicurus menganjurkan suatu pola hidup berpada-pada (sederhana) iaitu keseronokan dan kepuasan dilihat haruslah dibataskan dan dapat menghasilkan keseronokan yang tertinggi. Menurut beliau, pola berpada-pada yang dapat memberi keseronokan adalah seperti persahabatan. (Graham, 2004). Secara tidak langsung, teori Epicurus telah melahirkan satu aliran falsafah etika iaitu hedonisme di atas teorinya tersebut yang meletakkan keutamaan pada keseronokan. Epicurus mengajar konsep kebahagiaan sebagai matlamat utama dengan mencapai kebahagiaan individu sebagai matlamat dan harus dicari. Namun Epicurus tidak memberikan cara bagaimana untuk mengawal keseronokan tersebut, kerana keseronokan boleh menyebabkan seseorang melampaui batas. Justeru wujud kelemahan dalam teori Epicurus.

Stoisisme Dan Kebahagiaan

Pengasas kepada aliran pemikiran Stoic ialah Zeno, anak kepada Mnaseas, yang dilahirkan di bandar Citium, Cyprus. Beliau berminat dengan falsafah Socrates dan mempelajari falsafah dan mempelajarinya di Athens. Pengajaran beliau bermula kira-kira pada tahun 300 S.M di tempat di sebuah anjung yang dipanggil Stoa. Para pengikut Zeno pada awalnya dinamakan sebagai Zenonian, kemudian dikenali dengan Stoic sebagai simbolik tempat pengajaran Zeno di Stoa (Stephens, 2007). Sebuah mazhab pemikiran Stoic telah diasaskan oleh beliau di Athens selepas sembilan belas tahun kematian Aristoteles dan terus berkembang sebagai sebuah pusat falsafah yang aktif selama kira-kira lima ratus tahun sehingga penghujung abad kedua Masihi. Antara anak muridnya ialah Cleanthes dan Diogenes yang telah memindahkan pusat pemikiran Stoic dari Athens ke Rom (Borchert, 2006).

Golongan Stoic bersifat eudaimonis sama seperti golongan terdahulu sebelum mereka seperti Plato, Aristoteles dan aliran yang semasa dengan mereka iaitu Epicurusanisme. Mereka juga mengkaji apakah objektif utama keinginan manusia dalam kehidupan. Seperti Aristoteles yang membincangkan eudaimonia, golongan Stoic juga membincangkan teori etikanya mengenai apakah kebahagiaan dan bagaimana untuk mencapai kebahagiaan sebagai *telos* atau tujuan

terakhir. (Long, 1996). *Telos* atau tujuan akhir menurut definisi Zeno seperti yang disebutkan oleh Stobaeus, ialah salah satu situasi hidup secara tekal (konsisten) iaitu hidup secara harmoni (Rist, 1977).

Zeno menyatakan kebahagiaan ialah satu jalan kehidupan yang baik atau hidup dalam sebuah ikatan, segala yang baik menjamin kebahagiaan. Ini dijelaskan lagi oleh Cleanthes, seorang ahli falsafah Stoik dengan teori iaitu kehidupan mestilah seiring dengan fitrah. Dalam tradisi falsafah Yunani klasik disebut sebagai "*Homologoumenos tei phusen zein*" (Gass, 2000). Chrysippus, seorang tokoh falsafah Stoik yang dianggap sebagai pengasas kedua selepas Zeno, mengambil teori tersebut dan menambah bahawa kebahagiaan hidup mengikut pengalaman yang dirasai dan sesuai mengikut fitrah manusia (Harward, 1930). Menurut Stobaeus, tujuan akhir kehidupan menurut Stoik adalah mencapai keadaan bahagia dan kebahagiaan yang diiringi dengan penuh rasa kepuasan. *Telos* juga menurut Zeno mestilah memenuhi fitrah manusia dan fitrah manusialah yang membezakannya dari makhluk lain (White, 1979).

Chrysippus juga menyatakan wujud hubungan antara fadilah/kebaikan dan kejahatan dalam kebahagiaan. Kebaikan/Fadilah yang dilakukan akan menghasilkan kebahagiaan. Kejahatan merupakan intipati kepada rasa tidak bahagia, manakala kebaikan/fadilah merupakan intipati kebahagiaan (Rist, 1977). Berdasarkan kenyataan Chrysippus, apabila kita membuat satu kejahatan atau dikuasai oleh kejahatan, maka kita tidak akan bahagia, dan apabila kita melakukan kebaikan/fadilah maka kita akan mendapat kebahagiaan. Tidak seperti aliran Epicurusanisme yang mengukur keseronokan sebagai kebahagiaan. Menurut golongan Stois, hidup perlu selaras dengan tatacara dan sistem yang sudah menjadi kebiasaan dunia dan jika seseorang hidup sesuai dengan akalunya, maka dia akan mencapai kebahagiaan (Annas, 2007).

Falsafah etika aliran Stois istimewa kerana tokoh-tokoh Stois sama-sama berpendirian secara tetap merujuk kepada maksud kebahagiaan iaitu untuk mencapai kebaikan/fadilah dan kebahagiaan dalam hidup mestilah hidup dalam keadaan

berpandukan semata-mata dengan fitrah tanpa bertentangan dengan fitrah. Asal mula teori ini berpandukan Zeno yang bersandarkan kepada kehidupan yang selaras dengan fitrah. (Gass, 2000). Keselarasan yang dimaksudkan adalah hidup yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia dengan tidak menyalahi norma dan etika. Namun menurut Stoics kebahagiaan bukanlah tujuan hidup, kebahagiaan hanyalah akibat dari satu perbuatan semata-mata. Pandangan Stoicisme sangat bertentangan dengan kebanyakan pandangan ahli falsafah Yunani yang lain yang menyatakan kebahagiaan merupakan tujuan akhir hidup manusia. Ahli falsafah Stoikisme tidak menjelaskan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan frasa ‘semua keadaan yang baik boleh menjamin kebahagiaan’. Boleh jadi kekayaan atau kesihatan suatu kebaikan, namun adakah dengan memiliki harta yang banyak adalah suatu keburukan? Di sini jelas golongan Stoikisme tidak membincangkan kaedah memilih kebaikan secara tuntas.

Kesimpulan

Sistem falsafah etika Yunani klasik mempunyai tapak yang kukuh sejak ribuan tahun lampau merentai sempadan geografi kawasan Yunani sendiri. Perbincangan etika wujud apabila timbulnya persoalan-persoalan kepada masalah penyelesaian tingkah-laku dan tidak-tanduk manusia. Persoalan utama yang menjadi pokok perbincangan dalam setiap aliran etika adalah mengenai tujuan akhir kehidupan manusia. Justeru timbul satu bentuk hidup atau konsep yang disepakati oleh masyarakat Yunani klasik pada masa tersebut dinamakan sebagai eudaimonia. Berbagai tanggapan perbincangan mengenai eudaimonia, namun konsep eudaimonia tidak dapat merungkakan permasalahan apakah yang mahu dicapai di pengakhiran hidup manusia sama ada bahagia, kesenangan, keseronokan atau sebagainya. Tradisi masyarakat Yunani yang membincangkan falsafah mula berubah ke arah perbincangan etika disebabkan perkembangan tamadun dan masyarakat Yunani klasik. Mereka memikirkan bagaimana untuk membentuk manusia yang bersifat baik dan dapat memenuhi kehendak negara dan penting untuk memberi kebahagiaan kepada manusia. Justeru kebaikan dan

kebahagiaan tak dapat dipisahkan, lantas lahirlah pelbagai prinsip kebahagiaan seperti oleh Socrates dan prinsip pengetahuannya yang membawa kepada kebahagiaan, Plato dengan prinsip keadilan dalam negara serta, Epicurus dan teori keseronokan dan sebagainya. Ahli falsafah terkemudian kebanyakannya mengembangkan teori ahli falsafah terdahulu. Apa yang kurang dalam perbincangan kebahagiaan ahli falsafah Yunani ialah hubungan kebahagiaan dengan aspek ketuhanan. Ahli falsafah Islam seperti Ibn Miskawayh dan al-Ghazali telah pun mengaitkan kebahagiaan dengan ketuhanan dalam konsep *al-sa'adah al-quswa* dan *al-sa'adah al-ukhrawiyyah* iaitu kebahagiaan bukan semata-mata dicapai di dunia sahaja, bahkan yang lebih penting adalah kebahagiaan yang ada hubungkait dengan ketuhanan dan kebahagiaan selepas kematian (Ibn Miskawayh, 1977 dan al-Ghazali, 1968). Kajian kebahagiaan dalam ekonomi tidak juga berasaskan pada falsafah kebahagiaan Yunani atau Tamadun Islam tetapi menumpu kepada isu kaitan kebahagiaan individu dengan kepuasan hidup yang dikaitkan dengan pekerjaan, kebajikan dan kekayaan hingga menerbitkan indeks kebahagiaan Domestik Kasar (KbaDK) dan Kebahagiaan Nasional Kasar (KbaNK) (Anielski 2007, Bruni dan Porta 2008).

Rujukan

- Açikgenç, A. (2008). Aristotelian and Islamic Moral Philosophy A Comparative Ethics. *Al-Shajarah*, 13 (2), 125-146.
- Afridi, M.R.K et. al. (2007). *History of Islamic Philosophy*. New Delhi: Pentagon Press.
- Al-Attar, M. (2010). *Islamic Ethics: Divine Command Theory in Arabo-Islamic Thought*. New York: Routledge.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1968). *Ihya' Ulum al-Din*. Kaherah: Mu'assasah al-Halabi.
- Anielski, M. (2007). *The Economic of Happiness: Building Genuine Wealth*. Canada: New Society Pub.

- Annas, J. (2007). Ethics in Stoic Philosophy. *Phroneses*, 52 (1), 58-87. doi:10.1163/156852807X177968 (12 September 2015)
- Annas, J. (2016). Democritus and Eudaimonism. Dlm. Caston, V. & Graham, D. W. (Pnyut.). *Presocratic Philosophy: Essays in Honour of Alexander Mourelatos* (169-182). New York: Routledge.
- Aristotle. (1962). *Nicomachean Ethics*. terj. Martin Oswald. Indianapolis: Bobbs, Marill.
- Aufderheide, J. (2011). *The Value of Pleasure in Plato's Philebus and Aristotle's Ethics*. Tesis doktor falsafah University of St. Andrew.
- Belliotti, R. A. (2004). *Happiness is Overrated*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
- Bertans, K. (2003). *Etika dan Moral untuk Pengajian Tinggi*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Borchert, D. M. (ed) (2006). *Encyclopedia of Philosophy* 9. U.S.A: Thomson Gale.
- Branham, R. B. (1996). *The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy*. Berkeley: University of California Press.
- Brehier, E. (1963). *The History of Philosophy: The Hellenic Age*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bruni, L. & Porta, P.L. (ed.) (2008). *Handbook on the Economics of Happiness*. Edward Elgar Pub.

- Copleston, F. C. (1950). *A History of Philosophy*. London: Search Press.
- Curnow, T. (2008). Were the Sophist Philosopher? Dlm. O'Grady, Patricia (Pnyut.). *The Sophist: an Introduction* (185-193). London: Gerald Duckworth.
- Desmond, W. (2008). *Cynics*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- DeWitt, N. W. (1964). *Epicurus and his Philosophy*. United States of America: University of Minnesota.
- Freeman, K. (1996). *Anchilla to the Pre-Socrates Philosophers: a complete translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker*. Harvard University Press.
- Gass, M. (2000). Eudaimonism and Theology in Stoic Account of Virtue. *Journal of History of Ideas*, 61 (1), 19-37. doi: 10.2307/3654040 (3 Jun 2015).
- Graham, G. (2004). *Eight Theories of Ethics*. London: Routledge.
- Harward, J. (1930). The Early Stoic. *Australasian Journal of Psychology and Philosophy*, 8 (4), 271-289. doi: 10.1080/00048403008541329 (8 Ogos 2015)
- Holowchak, M. A. (2004). *Happiness and Greek Ethical Thought*. London: Continuum.
- Ibn Miskawayh. (1977). *Tahdhib al-Akhlaq*. Beirut: Dār Maktabah al-Hayat.
- Irwin, T. (1995). *Plato's Ethics*. New York: Oxford University Press.

- Ismail, H., Hassan, K., & Zakaria, M. N. (2016). Kesederhanaan ke Arah Perpaduan Kaum di Malaysia. *Journal of Techno Social*, 8 (2), 70-84.
- Kenny, A. J. P. (2006). *An Illustrated Brief History of Western Philosoph.* Oxford: Blackwell Publishing.
- Long, A.A. (1996). *Stoic Studies.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahmud H. Z. (1992). *Muqaddimah fi Ilm al-Akhlaq.* Kaherah: t.p.
- Marar, Z. (2003). *The Happiness Paradox.* London: Reaktion Book.
- Nasir M. O. (2010). *Falsafah Akhlak.* Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Rahman A. A. (2000). *Wacana Falsafah Sejarah: Perspektif Barat dan Timur.* Kuala Lumpur: Utusan Publication.
- Rist, J. M. (1977). Zeno and Stoic Consistency. *Phronesis*, 22 (2), 161-174. Diambil dari https://www.jstor.org/stable/4182012?readnow=1&refreqid=excelsior%3A5be1f62d097ac2cd0218e757d83348ce&seq=1#page_scan_tab_contents (5 Ogos 2015).
- Russel, B. (1989). *A History of Western Philosophy.* London: Unwin Paperbacks.
- Stephens, W. O. (2007). *Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom.* London: Bloomsbury Publishing.
- Stumpf, S. E. (1994). *Philosophy: History and Problems.* New York: McGraw Hill.
- Sunawari A. L. (2008). *Sejarah Falsafah.* Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syre, F. (1945). Greek Cynicism. *Journal of the History of Ideas* 6 (1), 113-118. doi: 10.2307/2707062 (5 Ogos 2015).

White, N. P. (1979). The Basis of Stoic Ethics. *Harvard Studies in Classical Philology* 83. 143-178. doi: 10.2307/311098 (15 Julai 2015)

Wiener, P. P. (1973). *Dictionary of History of Ideas Studies of Selected Pivotal Ideas* 2. New York: Charles Scribner's Son.