

Di sisi yang lain dari dunia jasmani tadi terdapat suatu dunia lain yang disebut sebagai “dunia absolut”, yang terdiri dari gugusan ide-ide yang sempurna. Dalam “dunia ideal” ini perubahan tidak terjadi; semuanya tetap dan abadi. Perlu ditekankan di sini bahwa ide-ide dalam pemahaman Platon memiliki maksud yang lain daripada arti yang dimaksudkan orang modern dengan kata “ide”.

Dalam pemahaman yang umumnya berkembang sampai saat ini, ide dipahami sebagai suatu gagasan atau tanggapan yang hanya berlaku di dalam alam pikiran saja. Jika demikian, maka apa yang disebut ide dalam pemaknaan modern sangatlah dekat dengan subjektifitas. Sebaliknya, dalam pandangan Platon, ide-ide adalah objektif. Mereka berdiri sendiri dan terlepas dari subjek yang berfikir. Jadi, suatu pemikiran bukan merupakan landasan bagi kemunculan ide-ide, malah sebaliknya, pemikiran itulah yang bergantung kepada ide-ide, dan pemikiran itu dimungkinkan justru karena adanya ide-ide yang berdiri sendiri tersebut. Maka tidak heran jika bagi Platon proses berpikir sesungguhnya merupakan proses mengingat kembali (*anamnesis*) terhadap Ide-ide yang telah ada di dalam dunia absolut tadi.

Sebagaimana dimaklumi, dunia filsafat pada masa-masa awalnya di Yunani merupakan reaksi yang ditujukan dalam rangka menolak sejumlah mitos yang berlaku dalam pandangan umum mengenai alam semesta (kosmos). Dalam pandangan masyarakat Yunani kuno, fenomena-fenomena alam dipahami dalam ketergantungannya terhadap sejumlah mitos. Petir yang menyambar, misalnya, atau peristiwa-peristiwa natural lainnya, dianggap

sebagai dampak dari perbuatan dewa-dewa tertentu. Dari sini filsafat mengambil titik tolak sejarahnya.

Apa yang secara umum dilakukan dalam dunia filsafat pada saat itu adalah suatu upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dicerna akal mengenai misteri-misteri tedalam yang terkandung dalam realitas alam semesta. Maka kosmologi mendapat perhatian yang besar di masa-masa awal pemikiran filsafat, dan benar jika tokoh-tokoh filosof pada kurun waktu tertentu dalam periode filsafat Yunani (yakni pada kisaran paruh awal abad ke-5 SM) dikatakan sebagai filosof alam, mengingat bahwa tema besar dalam seluruh pembicaraan yang terjadi dalam filsafat pada masa itu berkuat di seputar wilayah pengetahuan tentang alam (kosmologi).

Berkenaan dengan gagasan Platon mengenai dunia Ide seperti yang telah dikemukakan di atas, memang boleh jadi bahwa pemikiran itu merupakan hasil dari rangkaian upaya pemecahan teka-teki mengenai apakah dasar dari keberadaan alam semesta, yang dalam konteks pertanyaan ini kita dapat melihat bahwa para filosof terdahulu sebelum Plato memahaminya sebatas hal-hal yang sifatnya kosmis dan material. Namun semenjak Plato, pemikiran mengenai kosmos segera mengalami lompatan dengan mulai dibicarakan hal-hal yang berada di luar jangkauan inderawi. Dunia Ide adalah bentuk dunia yang berada di luar jangkauan inderawi itu.

Filsafat, sejak itu, mengalami banyak perubahan karekter, dari yang semula lebih bersifat kosmologis dan berkait erat dengan pengetahuan-pengetahuan inderawi, berubah ke arah pembicaraan akan hal-hal yang

memiliki sifat-sifat yang sama dengan objeknya, dalam arti jika objek dari pengenalan merupakan hal-hal yang bersifat teguh, jelas, tak berubah dan abadi, maka pengenalannya pun bersifat demikian. Pengenalan yang tak terpengaruh oleh hukum-hukum perubahan dan kebaruan ini adalah pengenalan jenis pertama, di mana objeknya adalah dunia Ide yang juga tak mengalami perubahan, statis dan mutlak.

Pengenalan jenis kedua, yakni pengenalan tentang benda-benda jasmani, memiliki sifat yang juga sama dengan objeknya: dinamis, selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan dengan pengenalan yang disebutkan pertama tadi, maka pengenalan jenis kedua ini dianggap lebih rendah karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan kepastian. Platon menamakan pengenalan seperti ini sebagai *doxa* (pendapat, *opinion*).

Gagasan Platon tentang dua jenis “dunia” dan dua jenis pengenalan itu berkembang dan memengaruhi pandangannya tentang dualisme dalam diri manusia, yakni jiwa dan badan. Argumen-argumen utama Platon mengenai hal ini terdapat dalam karya-karyanya (berupa dialog) yang lebih awal. Menurutnya, jiwa ada sebelum kelahiran terjadi (*praeksistensi jiwa*). Ketika proses kelahiran terjadi, maka jiwa turun dan menempati tubuh. Namun demikian, meski jiwa dan tubuh telah menyatu dan saling terkait secara harmonis, keduanya tidak dapat dianggap sebagai satu-kesatuan yang hakiki. Jiwa dan tubuh tetaplah dua hal yang berbeda, sedangkan kesatuan yang

tanpa hati, atau hati tanpa akal. Kesemua unsur tersebut membentuk manusia secara utuh dan padu. Oleh karena itu ajaran-ajaran tasawuf yang monistik, yaitu yang mementingkan jiwa tanpa raga, mengesampingkan lahir demi batin adalah ajaran yang patut dipertanyakan. Untungnya ajaran semacam itu tidak lahir dari visi dan tradisi Islam yang sebenarnya melainkan karena pengaruh budaya asing seperti dalam kasus Abu Yaid al-Bustami dan al-Hallaj atau karena didorong oleh kepentingan aliran dan mazhab seperti dalam kasus Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir ini berbicara tentang zuhud sebagai esensi tasawuf. Zuhud dalam tingkatan yang paling tinggi adalah meninggalkan aspek keduniawian demi akhirat. Ajaran ini yang berbau monistik. Bisa dikatakan juga bahwa ajaran monistik sebenarnya adalah dualistik kalau kita lihat dari struktur dalamnya, dan bukan struktur luarnya.

Berseberagan dengan itu, tasawuf kanan yang sejalan dengan pemikiran al-Ghazali menegaskan bahwa unsur jasmani dan ruhani tidak hanya ada tetapi juga saling terkait melalui apa yang disebut dengan *al-nafs* atau jiwa. Jiwa adalah tempat di mana akal dan hati bertemu, ruh ruh dan badan bertemu. Dalam Islam pengertian jiwa masih simpang siur atau sangat banyak. Salah satunya mengatakan bahwa jiwa merupakan fungsi dari raga.

Al-Ghazali membagi empat istilah yang identik dengan jiwa, yaitu *al-qalb* (hati), *al-'aql* (akal), *al-rūh* (ruh), *al-nafs* (jiwa). Keempat istilah ini mempunyai persamaan dan perbedaan.