

**PENGHASILAN KARYA SINTESIS
ANTARA MANTIK DAN *UŞUL AL-FIQH*:
RUJUKAN KEPADA KITAB
AL-MUSTAŞFĀ MIN ‘ILM AL-UŞUL,
KARANGAN AL-İMĀM AL-GHAZZĀLĪ
(M. 505H. / 1111M.)**

Oleh:
Mohd Fauzi bin Hamat

Abstract

*This article tries to expound the contribution of al-Ghazzālī through his popular work in Islamic Jurisprudence namely al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uşul. The discussion will focus on its important criteria of combination or synthesis between Uşul al-Fiqh as a discipline based on al-Shāfi‘ī’s Methodology and Logic based on Aristotelian Logic. The act of al-Ghazzālī in performing logic as a brief introduction (*muqaddimah*) for this book will be highlighted in this article.*

PENDAHULUAN

Al-Ghazzālī adalah seorang tokoh terkenal yang telah berjaya menghasilkan pelbagai karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu seperti ‘Ilm al-Kalām, ‘Ilm Uşul al-Fiqh dan ‘Ilm al-Taşawwuf. Menerusi karya-karya ilmiah yang dihasilkannya, beliau cuba menghuraikan persoalan-persoalan ilmiah yang menyentuh sesuatu bidang berdasarkan kefahamannya terhadap ajaran wahyu dan

ilmu-ilmu kemanusiaan yang berkembang di zamannya. Kejayaan aktiviti ilmiah yang ditelusuri oleh al-Ghazzālī banyak dibantu oleh kemampuannya menguasai ilmu berteraskan wahyu secara langsung dan ilmu-ilmu akliyah yang lazimnya dikaitkan dengan Falsafah Greek. Gabung jalin pengetahuannya yang mantap terhadap disiplin *Uṣūl al-Fiqh* dan Mantik; suatu cabang penting Falsafah sebagai contohnya, membolehkan beliau menghasilkan sebuah kitab agung dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam yang dinamainya dengan *al-Mustasfā*.¹

Memang tidak dinafikan bahawa perbincangan kitab *al-Mustasfā* terfokus secara langsung kepada bidang *Uṣūl al-Fiqh*, malah memang pun ianya adalah sebuah karya berkait dengan perundangan Islam, namun mukaddimah Mantik yang membuka tirai perbincangannya dianggap sebagai antara bahan tulisan penting Mantik al-Ghazzālī, di samping bahan-bahan ilmiah lain seperti kitab *Mi'yār al-'Ilm* dan *Mihāk al-Nāzār*² malahan juga kitab *Qistās al-Mustaqim*. Kewujudan mukaddimah Mantik dalam karya ilmiah yang dihasilkan oleh para ulama terkemudian, khususnya al-Ghazzālī adalah dikira sebagai bukti yang jelas tentang wujudnya penyerapan pengaruh Mantik dalam bidang *Uṣūl al-Fiqh*.³

Percubaan berani al-Ghazzālī memperkenalkan satu teknik baru dalam penulisan '*Ilm Uṣūl al-Fiqh* dengan cara memasukkan mukaddimah Mantik di dalam karya tersebut membuka tirai baru dalam perkembangan *Uṣūl al-Fiqh*. Ini kerana al-Shāfi'i yang memperkenalkan disiplin *Uṣūl al-Fiqh* tidak pernah

¹ Kitab ini telah diringkas oleh Ibn Rusyd (m. 595H./1198M.) dan Abū al-'Abbas, Aḥmad Ibnu Muḥammad al-Isybili (m. 651H./1253M.) serta disyarah oleh Abū al-Ḥasan Ibnu 'Abd al-'Azīz al-Fihri (m. 832H./1428M.). Lihat 'Abd al-Rahmān Badawī, *Mu'allafat al-Ghazzālī*. Kuwait: Wakālah al-Matbū'āt, 1977, h. 217.

² Lihat, Ibrāhīm Madkūr, Dr., *al-Ghazzālī al-Faylāsuf*, dalam Abu Ḥamīd al-Ghazzālī fī al-Dhikra al-Mi'awiyah li al-Tasi'ah li Mīlādih. Beirut: al-Majlis al-A'la li Ri'āyat al-Funūn wa al-Adāb wa al-'Ulūm al-Ijtima'iyyah, 1961, h. 214.

³ Ḥamid Tāhir, Dr., *Manhaj al-Baḥth Bayn al-Tanzir wa al-Tatbiq*. Kaherah: Dār al-Nasyr, 1994, h. 137.

mengusahakannya, lantaran sikapnya yang tidak begitu menyenangi disiplin Mantik itu sendiri atas sifatnya sebagai satu cabang perbahasan penting Falsafah Aristotle yang ditolaknya secara habis-habisan.⁴ Beliau juga turut mengharamkan ‘Ilm al-Kalām yang dikaitkan dengan Falsafah.⁵

Al-Mustasfā adalah sebuah karya ilmiah yang berpengaruh bukan sahaja dalam bidang *Usūl al-Fiqh*, tapi juga dalam bidang pemikiran Islam umumnya. Pengaruhnya bukan sahaja dapat

⁴ Antara kata-kata al-Shāfi‘ī yang masyhur ialah:

“Sesungguhnya manusia tidak akan menjadi jahil dan berpecah belah kecuali setelah mereka mula meninggalkan lisan al-‘arab (ilmu yang berasaskan bahasa Arab) dan cenderung kepada lisan Aristotle (ilmu yang dibahaskan oleh Aristotle, termasuk Mantiknya).”

Ungkapan kata-kata ini menggambarkan penolakan jelas beliau terhadap Mantik yang berasaskan pemikiran Aristotle. Untuk keterangan lanjut, lihat al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn, *Sawn al-Mantiq wa al-Kalām ‘an Fann al-Mantiq wa al-Kalām*, suntingan Dr. ‘Ali Sami al-Nasasyar, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., h. 15. Selain dari itu, al-Shāfi‘ī juga telah menempelak tindakan para ulama *kalām* khususnya Muktazilah yang menggunakan dalil-dalil akal dan Mantik bagi menolak pendapat golongan zindik yang menyesatkan. Tindakan itu dilihat oleh al-Shāfi‘ī sebagai boleh membantu menyebarluaskan ajaran sesat mereka. Beliau juga tidak berpendapat bahawa orang Islam harus menggunakan Mantik atau sebarang metod lain yang diambil daripada orang bukan Islam bagi mempertahankan agama Islam. Sikap beliau ini menurut al-Su‘aydi, sedikit sebanyak menyebabkan orang Islam menjadi jumud dan mereka teragak-agak untuk mendekati ilmu-ilmu asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lihat al-Su‘aydi, ‘Abd al-Muta‘al, *al-Mujaddidūn fī al-Islām*, Kaherah: Dār al-Mahāmiy li al-Tabā‘ah, t.t., 94.

⁵ Yahya Ḥuwaydi, *Dirāsat fī ‘Ilm al-Kalām wa al-Falsafah al-Islāmiyyah*. Kaherah: Dār al-Thaqāfah, 1979, h. 102. De Vaux, Barron Carra, *al-Ghazzālī*, terj. ‘Adil Zu‘aytir, Beirut: al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah li al-Dirāsat wa al-Nasyr, 1984, h. 86. Sikap seperti ini jelas berbeza dengan al-Ghazzālī yang berpandangan bahawa hukum mempelajari ilmu tersebut bergantung kepada keadaan. Dalam keadaan tertentu, ia amat berfaedah sementara dalam keadaan yang lain pula, ia boleh mendatangkan kemudarat. Faedahnya yang jelas ialah untuk mengisbatkan prinsip-prinsip akidah dengan penggunaan dalil-dalil akli yang meyakinkan, manakala kemudaratannya pula ialah adanya kemungkinan disiplin tersebut

dilihat dari aspek impaknya yang besar dalam mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam, malahan ia perlu dinilai dari aspek kejayaan karya tersebut dalam mencetus dan menggerakkan anjakan paradigma, khususnya dalam membentuk suatu kecenderungan baru dalam pemikiran beberapa tokoh cendekiawan muslim yang muncul selepas al-Ghazzālī. Nama-nama seperti al-Bayḍāwī (m. 685H./1286M.), Fakhr al-Din al-Rāzī (m. 606H./1209M.), al-Ijī (m. 756H./1355M.) dan al-Taftāzānī (m. 793H./1390M.) adalah antara barisan tokoh-tokoh yang banyak terpengaruh dengan pendekatan kajian ilmiah yang dirintis oleh al-Ghazzālī, khususnya dari aspek memanfaatkan Mantik sebagai metodologi kajian ilmiah.

Ibn Khaldūn cuba menamakan secara rasmi aliran ini sebagai metod orang-orang terkemudian (*tariqah al-muta'akhhirin*).⁶ Ia menggambarkan satu bentuk aliran pemikiran yang lebih memberi penghargaan terhadap *hikmah* silam bermanfaat seperti Mantik, juga Falsafah dalam perbahasan ilmu-ilmu Islam, khususnya '*Ilm al-Kalām* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Berdasarkan fakta ini, penulis berpendapat bahawa kitab *al-Mustasfā* mempunyai kedudukan yang istimewa dalam perkembangan ilmu dan pemikiran Islam.

Ciri kelainan yang terdapat dalam karya ini adalah terletak pada isi kandungannya yang menggabungkan antara Mantik; suatu disiplin ilmu warisan peninggalan Greek dengan disiplin *Uṣūl al-Fiqh*; suatu disiplin ilmu Islam tulin yang juga sebenarnya layak

boleh menimbulkan keraguan dan menggoncangkan kepercayaan jitu seseorang terhadap prinsip-prinsip akidah itu sendiri. Atas fikrah ini, beliau mensyaratkan bahawa seseorang yang ingin menceburkan diri dalam perbahasan *kalāmiyyah* hendaklah mempunyai iltizam dan kesungguhan yang jitu terhadap ilmu tersebut, mempunyai tahap kecerdasan akal yang tinggi dan secara semulajadinya ia seorang yang bertakwa kepada Allah s.w.t. Lihat Yahya Ḥuwaydi, *Dirāsat*, h. 103-104, Faysal Badir ‘Awn, Dr., *‘Ilm al-Kalām wa Madarisuh*, Kaherah: Maktabah al-Ḥurriyah al-Hadithah, 1982, h. 51-53.

⁶ Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Rahmān Ibn Muḥammad, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Beirut: Dār al-Ājil, t.t., h. 515.

dinamai sebagai ilmu Falsafah.⁷ Walaupun mukaddimah Mantik yang terdapat di dalamnya tidak dianggap oleh al-Ghazzālī sebagai sebahagian dari *'Ilm Usūl al-Fiqh*⁸ kerana disiplin tersebut sememangnya lahir dan berkembang pada peringkat awalnya dalam masyarakat Greek-Yunani, namun hal sebegini tidak menghalangnya untuk merintis usaha memperdekatkan antara dua disiplin tersebut dalam satu karya agungnya, *al-Mustasfā*.

Al-Ghazzālī melakukannya selepas beliau menolak beberapa unsur Mantik dan rasionaliti yang tidak serasi dengan ajaran Islam. Sebagai contohnya kanun *al-'illiyyah*; suatu kanun yang menyatakan hubungan erat antara sebab dan akibat (*cause and effect*).⁹ Memang semua pendokong *al-Ashā'irah* yang mengiktiraf peranan Mantik dalam bidang ilmu menolak unsur-unsur Mantik yang tidak selari dengan ajaran Islam.¹⁰ Bukan setakat pendokong *al-Ashā'irah* sahaja, malah sebahagian besar pemikir Islam turut memperhitungkan ajaran wahyu di kala mereka mengamati prinsip-

⁷ Muṣṭafā 'Abd al-Rāziq, *Tamhīd li Tārīkh al-Falsafah al-Islamiyyah*. Kaherah: Matba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjumah wa al-Nasyr, h. 123. Ḥāmid Tāhir, *Manhaj al-Baḥth*, h. 179.

⁸ Al-Ghazzālī, Abu Ḥāmid, *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Usūl*, j. 1., suntingan Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, Beirut: Mu'assasah al-Riṣalah, 1997, h. 45.

⁹ Hoodbhoy, Pervez, *Islam and Science; Religious Orthodoxy and The Battle for Rationality*, Kuala Lumpur: Percetakan Seasons Sdn. Bhd., 1992, h. 105.

¹⁰ Antara doktrin Mantik yang bercanggah dengan Islam yang ditolak oleh pendokong *al-Ashā'irah* selain dari yang disebutkan di atas, ialah doktrin keabadian benda (*al-māddah*) dan gerakan (*al-harakah*) selain dari prinsip-prinsip fizik (*al-tabi'iyyah*) dan metafizik yang tidak serasi dengan ajaran Islam. Lihat Ḥāmid Tāhir, *Manhaj al-Baḥth*, h. 322. Selain dari itu, terdapat juga beberapa doktrin dari perbahasan *al-taṣawwurāt* (konseptual), misalnya konsep pendefinisian yang berdasarkan kepada fikrah *al-māhiyyah* yang kadangkala tidak boleh digunakan bagi mendefinisikan semua benda atau nama tertentu. Ini kerana fikrah yang melahirkan satu pendekatan pendefinisian yang disebut sebagai *al-ta'rīf bi al-hadd* dalam perbahasan Mantik Klasik ini memerlukan seseorang mengemukakan ungkapan definisi yang boleh menjelaskan hakikat sesuatu sebagaimana sesuatu itu wujud

prinsip Mantik. Lantaran itu, mereka tidak menerima Mantik secara bulat-bulat, malah turut mengkritik dan melakukan analisis (*al-taḥlīl*) terhadap prinsip-prinsip Mantik yang tidak serasi dengan ajaran wahyu.¹¹

LATARBELAKANG PENULISAN

Penulisan sesuatu karya ilmiah oleh mana-mana tokoh biasanya didorong oleh beberapa faktor yang antaranya ialah keinginan seseorang penulis memanjangkan gagasan pemikirannya kepada generasi selepasnya. Al-Ghazzālī adalah antara tokoh pemikir yang gemar mengabadikan ilmu pengetahuan yang dikuasainya dalam karya ilmiah atas matlamat mulia tersebut. Ramai yang berpendapat bahawa hasil-hasil karya al-Ghazzālī yang dihasilkannya secara berkronologi menggambarkan kronologi pemikirannya yang terkadang memperlihatkan ciri-ciri kelainan dari satu tahap dengan tahap yang lain.

Perkembangan pemikiran, termasuk pengalaman dan krisis intelektual yang dialaminya turut diabadikannya menerusi ungkapan-ungkapan ayat yang terdapat dalam buah tangannya. Penulisan *al-Mustasfā* adalah merupakan salah satu contoh kejayaan beliau dalam memuatkan segala buah fikirannya yang tergabung secara harmonis antara ‘ilm naqli dan ‘ilm ‘aqli untuk rujukan generasi terkemudian.

Kitab *al-Mustasfā* adalah antara karya yang dihasilkan oleh al-Ghazzālī di penghujung usianya. Catatan sejarawan menunjukkan bahawa al-Ghazzālī selesai mengarang kitab *al-Mustasfā* pada 6 Muharram 503H/1109M, iaitu dua tahun sebelum

---

pada kenyataan hakiki, sedangkan kadangkala manusia tidak mampu untuk mengetahui hakikat sesuatu yang diluar capaian pancaindera dan akalnya, misalnya hakikat “roh”, “jiwa”, “malaikat” dan sebagainya. Terdapat sebilangan ulama yang mempertikaikan kaedah pendefinisan semacam ini, termasuk al-Imam al-Shafi‘i sendiri.

¹¹ Tawfiq al-Tawil, Dr., *Fi Turāthina al-‘Arabi al-Islami*. Kuwait: al-Majlis al-Watani li al-Thaqāfah wa al-Funūn wa al-Adab, 1985, h. 88.

kematiannya.¹² Tidak diketahui secara tepat bilakah al-Ghazzālī mula menulis *al-Mustasfā*, namun demikian apa yang jelas, beliau mengarangnya selepas kembali menetap di kampung halamannya dan mengajar di madrasah *al-Nizāmiyyah*, Naysabur, bermula tahun 499H/1097M.¹³ Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa beliau mengarangnya pada tahun 504H/1110M, iaitu setahun sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.¹⁴

Fakta di atas membayangkan bahawa al-Ghazzālī sememangnya seorang tokoh yang produktif. Biarpun usianya telah lanjut, beliau masih bertenaga untuk mengarang sebuah karya penting dalam bidang ilmu yang kemudiannya menjadi rujukan utama dalam bidang *Usūl al-Fiqh* sehingga kini.¹⁵ *Al-Mustasfā* adalah kitab terakhir yang dikarang oleh al-Ghazzālī dalam bidang *Usūl al-Fiqh*, dan mungkin inilah karya terakhir yang dikarangnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini kerana al-Ghazzālī mengarang *al-Mustasfā* setelah beliau kembali dari negeri Syria (dahulu dikenali sebagai Syam) dan kembali menetap di negeri tanah tumpah darahnya, Naysabur.¹⁶ Karya ini dikarang setelah beliau

¹² Ibn Khallikān, Aḥmad Ibn Muḥammad, *Wafayāt al-A'yān wa Anbā' Abnā' al-Zamān*, j.4., Beirut: Dār al-Thaqāfah, 1977, h. 218; Abd al-Rahman Badawi, *Mu'allafāt al-Ghazzālī*, h.63.

¹³ Lihat Abū Sway, Muṣṭafā Mahmoud, *The Fatāwā of Imām al-Ghazzālī (450-505A.H./1058-1111C.E.)*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1996, h. IV; Che Zarrina Sa'ari, Dr., "A Chronology of Abū Ḥamid al-Ghazzālī's Life and Writing", *Jurnal Usuluddin*, bil. 9, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1999, h. 72.

¹⁴ Al-Nadwī, Abū al-Ḥasan, *Rijāl al-Fikr wa al-Da'wah fi al-Islām*. j. 1, Kuwait: Dār al-Qalam, 1955, h. 204.

¹⁵ Selain dari *al-Mustasfā*, terdapat sekurang-kurangnya tiga karya utama yang menjadi rujukan ummah dalam bidang *Usūl al-Fiqh*, iaitu kitab *al-Mu'tamad*, karangan Abū al-Ḥusayn al-Basrī, kitab *al-Burhān*, karangan al-Juwaynī dan kitab *al-Risālah*, karangan al-Imām al-Shāfi'i.

¹⁶ Lihat, Watt., W. Montgomery, *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985, h. 92.

selesai menghasilkan banyak karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu termasuk kitab unggulnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.¹⁷

Kenyataan di atas menunjukkan bahawa kitab *al-Mustasfā* sebenarnya sarat mengandungi segala gagasan pemikiran al-Ghazzālī yang tentu sekali menyerahkan asas-asas kematangannya dalam berfikir, kemantapan ilmunya dan kekayaan pengalamannya hidup yang ditempuhi di sepanjang hayat. Ia mengungkapkan segala pemikirannya yang telah termantap sebelumnya menerusi berbagai perbincangan ilmiah yang telah dilaluinya bersama para mahasiswa dan kalangan cendekiawan di zaman tersebut. Selain daripada itu, kenyataan bahawa al-Ghazzālī telah mengarang berbagai karya ilmiah sebelum *al-Mustasfā* juga membuktikan bahawa beliau sebenarnya telah berfikiran mantap semasa mengarang kitab tersebut.

Penghasilan *al-Mustasfā* yang diusahakannya setelah 15 tahun beliau melibatkan diri dengan bidang kesufian,¹⁸ membuktikan bahawa al-Ghazzālī yang amat gemar mencari *al-ḥaqīqah* atau *al-‘ilm al-yaqīn* semenjak dari usia remajanya lagi, sebagaimana yang ditegaskannya sendiri di dalam *al-Munqidh*,¹⁹ masih menganggap bahawa pencapaian makrifah menerusi dalil-dalil mantik atau *al-burhān* (demonstratif) tetap relevan biarpun beliau telah menemui satu jalan lain yang lebih serasi dengan nalurinya iaitu jalan *al-kasyf* dan *al-dhawq*. Hal ini juga menunjukkan bahawa walaupun al-Ghazzālī telah dan pernah terlibat secara langsung dalam bidang *al-Tasawwuf*, namun beliau masih terpengaruh dengan asas-asas pemikiran Falsafah yang diceburi di pertengahan usianya.²⁰

¹⁷ Lihat, al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, j. 1, h. 33.

¹⁸ Kenyataan ini berdasarkan fakta bahawa al-Ghazzālī meninggalkan Baghdad dan meletakkan jawatannya sebagai tenaga pengajar di *Madrasah al-Nizāmiyyah* pada tahun 488H/1095M bagi menjalani kehidupan yang bercorak kesufian. Sementara kitab *al-Mustasfā* pula ditulisnya pada tahun 503M/1109M.

¹⁹ Al-Ghazzālī, *al-Munqidh Min al-Da'lal*. Kaherah: Maktabah al-Anglo al-Miṣriyyah, 1964, h. 13.

²⁰ Lihat, ‘Abd al-Rahman Badawi, *al-Ghazzālī wa Maṣādiruhu al-Yunāniyyah* dalam Abu Ḥāmid al-Ghazzālī, h. 236.

Kemunculan kitab *al-Mustasfā* yang dihasilkan hampir serentak dengan kitab *al-Durrah al-Fākhīrah fī ‘Ulūm al-Akhīrah*²¹ membuktikan dua metod pencapaian makrifah yang dinyatakan di atas masih boleh digunakan, cuma seseorang perlu menyesuaikan penggunaannya untuk diaplikasikan kepada cabang makrifah yang sesuai, misalnya metod *al-burhān* tidak sesuai digunakan bagi memahami persoalan tentang *dhāt*, *sifāt* dan *af’āl* Allah, begitu juga dengan persoalan *al-ghaybiyyāt*. Usaha al-Ghazzālī melahirkan *al-Mustasfā* selepas beliau selesai menghasilkan beberapa kitab lain yang banyak memperkatakan tentang persoalan *al-Tasawwuf* seperti kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, *Jawāhir al-Qur’ān* dan *Kimiyyā’ al-Sa‘ādah*²² memperkuatkan lagi pandangan yang dikemukakan penulis di atas bahawa al-Ghazzālī tidak sama sekali mengenepikan peranan akal yang lazimnya dikaitkan dengan *burhān* Mantik, sebagaimana yang diuraikan menerusi *al-Mustasfā* dan kitab-kitab Mantiknya yang lain.

Selain dari beberapa fakta di atas, perlu juga dijelaskan di sini bahawa *al-Mustasfā* dihasilkan pada ketika al-Ghazzālī menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Naysabur. Di saat ini beliau lebih menumpukan perhatian usaha mempelajari ‘Ilm al-Hadīth

²¹ Lihat, Ibrāhīm Madkūr, Dr., *al-Ghazzālī al-Faylasūf*, dalam *Abū Ḥāmid al-Ghazzālī*, h. 217. Al-Subkī menyebut kitab ini dengan nama *al-Durrah al-Fākhīrah fī Kasyf ‘Ulūm al-‘Ākhīrah*, lihat al-Subki, ‘Abd al-Wahhāb Ibn Taqīy al-Dīn, *Tabaqāt al-Shāfi’iyah al-Kubrā*, j. 4, Kaherah: Maṭba‘ah al-Husayniyyah, t.t., h. 208, ‘Abd al-Rahmān Badawī, *Mu’allafāt al-Ghazzālī*, h. 222. Terdapat tokoh-tokoh sarjana misalnya, Asīn Palacios dan Watt yang mempertikaikan penulisan kitab ini oleh al-Ghazzālī berdasarkan beberapa faktor. Antaranya ialah terdapatnya fakta tertentu yang bercanggah dengan kitabnya yang lain. Untuk keterangan lanjut, lihat ‘Abd al-Rahmān Badawī, *Mu’allafāt al-Ghazzālī*, h. 224. Andaikata benar sekalipun bahawa kitab ini tidak ditulis oleh al-Ghazzālī, namun bukti-bukti lain tetap menunjukkan bahawa beliau masih menghormati peranan akal dalam mencapai makrifah. Penulisan satu bab tentang akal, kelebihan dan bahagian-bahagiannya dalam *Kitab al-‘Ilm* menerusi karya unggulnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* adalah antara bukti jelas menunjukkan bahawa beliau mengiktiraf peranan akal dalam mencapai makrifah berdasarkan batas-batas yang tertentu. Lihat al-Ghazzālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, j. 1, h. 77.

²² Al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, h. 33.

dan memperbanyak bacaan al-Qur'an, di samping menjalani kehidupan yang bercorak kesufian. Beliau menolak tawaran Ahmad bin Nizām al-Mulk, menteri kepada Sultan Muhammad bin Malik Syah agar beliau kembali berkhidmat semula di *Madrasah al-Nizāniyyah*, Baghdad, memandangkan tidak ada orang lain yang setanding dengannya bagi menjawat jawatan tersebut. Penolakan beliau adalah disebabkan beliau tidak berhasrat untuk kembali mengharungi semula kehidupan zaman silamnya yang diakuinya penuh dengan kepura-puraan. Ketika itu beliau lebih bermatlamat untuk mendapat pangkat dan sanjungan masyarakat menerusi usaha pengajarannya di sana, berbanding dengan matlamat untuk mencari keredaan Allah. Di Naysabur, beliau berusaha menyebarkan ilmu dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah dan mengislah masyarakat. Hal ini diakuinya sendiri di dalam *al-Munqidh*.²³

Keterangan bahawa kelahiran *al-Mustasfā* dalam situasi al-Ghazzālī lebih mementingkan kehidupan bercorak kesufian dan mempraktikkan kehidupan berdasarkan norma-norma kesufian, yang dinyatakan tadi menunjukkan bahawa al-Ghazzālī masih lagi menghargai peranan Mantik yang boleh membantu manusia dalam mencari '*ilm al-yaqīn*' atau *al-haqīqah* dalam bidang-bidang yang tertentu. Kenyataan beliau di dalam *al-Mustasfā* bahawa sesiapa yang tidak mengetahui tentang mukadimah Mantik yang diletakkan di bahagian awalan kitab *al-Mustasfā*, maka ilmunya tidak boleh dipercayai,²⁴ membuktikan bahawa beliau amat menyanjung peranan Mantik dalam bidang ilmu pengetahuan, bukan sahaja dalam bidang '*Ilm Usūl al-Fiqh*' yang menjadi fokus utama perbahasan kitab tersebut, malah mencakupi semua bidang ilmu pengetahuan yang lain.²⁵

Sememangnya metod *al-burhān* yang dibentangkan oleh al-Ghazzālī di dalam *al-Mustasfā* dan juga di dalam karya-karya Mantiknya yang lain boleh membantu seseorang mencapai

²³ Al-Ghazzālī, *al-Munqidh*, h. 61-62.

²⁴ Al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, j. 1, h. 45.

²⁵ *Ibid.*

marifah yang sebenar. Menerusi karyanya yang berjudul *Iḥjām al-‘Awām ‘an ‘Ilm al-Kalām*, beliau menjelaskan bahawa pemberian benaran (*al-taṣdiq*)²⁶ yang dicapai oleh seseorang menerusi penggunaan *burhān* Mantik; suatu kaedah pengeluaran konklusi menerusi proses derivasi minda dari premis yang mempunyai nilai kebenaran mutlak dengan syarat *burhān* tersebut melengkap dan bertepatan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama Mantik, adalah kemuncak kepada peringkat atau martabat *al-taṣdiq*.²⁷ Walaubagaimanapun cara ini jarang sekali mampu digunakan oleh manusia di setiap zaman, mungkin hanya ada seorang dua sahaja yang mampu melakukannya atau juga mungkin tiada seorangpun yang mampu mencapai makrifah menerusi cara tersebut pada sesuatu zaman.²⁸

Kelahiran *al-Mustasfā* juga menolak tanggapan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa al-Ghazzālī di hari senjanya telah menolak Mantik dan beliau hanya mengutamakan sumber ilmu yang berasaskan *al-kasyf* serta kurang memperhitungkan akal sebagai sumber ilmu. Sumber akal lazimnya turut dikaitkan dengan dalil-dalil Mantik. Dalam Mukadimah kitab tersebut, beliau telah menukilkan satu ungkapan menarik yang menggambarkan sikapnya yang masih mengiktiraf peranan akal sebagai sumber makrifah. Katanya:

“Sesungguhnya telah sekata, kadi akal; hakim yang teguh dan tidak mudah berubah dan boleh ditukarganti, juga saksi syara’; saksi yang mempunyai kredibiliti dan integriti,

²⁶ Maksud “*al-taṣdiq*” di sini ialah pemberian hati secara putus (*jāzim*), tidak ada sebarang unsur keraguan mengenainya dan disertai dengan pengakuan melalui lidah dan perlaksanaan rukun-rukun dan seluruh ajaran Islam menerusi anggota. Maksud “*al-taṣdiq*” ini adalah terkandung dalam definisi iman.

²⁷ Al-Ghazzālī, *Iḥjām al-‘Awām ‘an ‘Ilm al-Kalām* dalam *Majmū‘ah Rasā’il al-Imām al-Ghazzālī*, j. 4., Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, h. 114. Lihat juga Maḥmud Qāsim, Dr., *al-‘Aql wa al-Taqlīd fī Madhhāb al-Ghazzālī* dalam *Abū Ḥāmid al-Ghazzālī*, h. 176.

²⁸ Al-Ghazzālī, *Ibid.*

bahawa dunia ini adalah negeri yang mempesonakan.....”²⁹

Selain dari bukti di atas, kenyataan tegas beliau di dalam “*al-Iqtisād fī al-I’tiqād*” turut membuktikan bahawa beliau masih menghormati akal sebagai sumber ilmu. Menerusi buku tersebut, beliau menjelaskan bahawa akal yang bersih dari sebarang kecemasan dan tidak diserabut oleh sebarang unsur keraguan yang boleh merosakkan akidah adalah laksana mata manusia yang sihat. *Syara’* pula diumpamakannya laksana matahari yang menghamburkan cahayanya ke alam buana ini sehingga warna warni yang terdapat pada sesuatu boleh dilihat dengan jelas oleh mata manusia.³⁰ Ini bermakna mata yang sihat dengan bantuan cahaya matahari membolehkan manusia melihat sesuatu warna. Begitu juga halnya dengan akal manusia yang sihat yang membolehkan manusia mengetahui tentang *al-haqiqah* dengan bantuan *syara’*.

Walaubagaimana pun, perlu ditegaskan di sini bahawa fungsi akal manusia adalah terbatas, sebagaimana juga fungsi pancaindera (*al-hiss*). Kalau pancaindera tidak mampu mencapai pengetahuan tentang perkara-perkara yang diluar dari alam inderawi, begitu juga halnya dengan akal. Akal juga tidak mampu mencapai pengetahuan tentang persoalan-persoalan metafizik yang diluar dari lingkungan *al-ma’qūlāt*. Berdasarkan kepada kenyataan ini, jelas bahawa metod *al-kasyf* yang terhasil menerusi *al-musyāhadah* adalah lebih tinggi kedudukannya dari metod pendalilan akliyah. Ini kerana makrifah yang dicapai menerusi kaedah ini adalah merupakan suatu ilmu yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada jiwa *al-‘arifin* yang disokong pula oleh dalil-dalil meyakinkan. Dalil-dalil yang dimaksudkan tidak memerlukan proses derivasi minda dari premis kepada konklusi, sebagaimana yang terdapat dalam kaedah *al-burhān*, malahan ia terhasil secara sekaligus dalam jiwa mereka sehingga terdedahlah ‘ilm al-*darūri* yang tidak diketahui sumber

²⁹ Al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, j. 1, h. 32.

³⁰ Al-Ghazzālī, *al-Iqtisād fī al-I’tiqād*, suntingan Muhammad Muṣṭafā, Kaherah, Maktabah al-Jundi, t.t., h. 8. Maḥmūd Qāsim, *al-‘Aql wa al-Taqlid*, h. 76.

atau sandarannya, disebut sebagai intuisi (*al-hads*).³¹

Penamaan kitab ini dengan nama *al-Mustasfā* yang bermaksud “sesuatu yang telah dibersihkan”³² mempunyai maksud dan signifikan yang tertentu. Ia membawa pengertian bahawa segala idea yang dicetuskan dalam *al-Mustasfā* adalah idea yang telah melalui proses pembersihan dari unsur-unsur kekeliruan, kesamaran dan juga keraguan. Ia juga membawa maksud bahawa apa yang diungkapkannya di dalam *al-Mustasfā* adalah mewakili buah fikiran terpilihnya berbanding dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain. *Al-Mustasfā* mengungkapkan segala gagasan pemikirannya berhubung dengan persoalan *usūliyyah*, di mana seandainya kedapatan fikrahnya di dalam kitab lain yang bercanggah dengan apa yang terdapat dalam *al-Mustasfā*, maka fikrah tersebut dianggap terbatal dan tidak menggambarkan buah fikirannya yang muktamad.³³

Begitu juga halnya dengan pandangan beliau tentang disiplin ilmu yang lain. Apa yang dinyatakannya di dalam *al-Mustasfā* adalah menggambarkan pandangan muktamadnya tentang disiplin ilmu tersebut. Sehubungan dengan ini, dalam konteks disiplin Mantik yang menjadi pertikaian di kalangan sesetengah ulama Islam, pandangan beliau tentang Mantik menerusi *al-Mustasfā* boleh dianggap sebagai pandangan muktamadnya terhadap disiplin tersebut.

Karya yang amat tinggi nilai ilmiahnya ini berjaya dihasilkan oleh al-Ghazzālī setelah beliau berjaya menguasai dengan baik bidang Mantik dan *Usūl al-Fiqh*; dua disiplin ilmu yang sama-sama berteraskan akal manusia atau berdasarkan perkaedahan khusus yang bersangkut secara langsung dengan cara berfikir tepat. Kedua-dua disiplin ini sama-sama menekankan aspek pendalilan berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu. *Al-Mustasfā* sebenarnya mempertemukan dua metodologi kajian ilmiah yang diperkenalkan

³¹ Mahmūd Qāsim, *al-'Aql wa al-Taqlīd*, h. 176.

³² Ahmad Mukhtar 'Umar, d.k.k., *al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi*, h. 740, lihat perkataan “*istasfā*”

³³ Al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, h. 13.

oleh dua tokoh pemikir besar dunia dari latar belakang yang berbeza; Aristotle yang merintis usaha penyusunan perkaedahan Mantik dan al-Imam al-Shāfi‘i yang memulai usaha penyusunan perkaedahan *Uṣūl al-Fiqh*.

Kalau disiplin Mantik lebih menumpukan perbahasan kepada pengetahuan tentang metod-metod derivasi minda dari maklumat-maklumat yang sudah diketahui (*al-ma‘lūmāt*) kepada maklumat-maklumat yang masih belum diketahui (*al-majhūlāt*),³⁴ juga pengetahuan tentang syarat-syarat yang berkaitan dengannya agar manusia dapat menghindari dari melakukan kesilapan dalam berfikir yang disebut sebagai “*fallacies*”,³⁵ disiplin *Uṣūl al-fiqh* pula lebih difokuskan kepada pengetahuan tentang bentuk-bentuk (*wujūh*) bagaimana dalil-dalil syarak menunjuk atau menentukan hukum-hakam secara keseluruhan, bukan secara terperinci.³⁶ Ini bermakna kedua-dua disiplin ilmu ini jelas berkisar kepada penggunaan akal manusia dalam berfikir.

Al-Ghazzālī telah berjaya mendampingkan dua disiplin ini menerusi penghasilan *al-Mustasfā*. Pada penulis, usaha yang dirintis oleh al-Ghazzālī memperdekatkan hubungan antara Mantik yang berdasarkan kepada akal semata-mata dengan ‘Ilm *Uṣūl al-Fiqh* yang tergabung di dalamnya perbincangan yang berdasarkan kepada akal dan *al-sam‘* secara samarata adalah suatu usaha yang tidak harus dilihat sebagai luar biasa. Ini kerana ‘nature’ disiplin *Uṣūl al-Fiqh* itu sendiri telah meletakkan perbahasan ilmiah yang bersandarkan kepada akal sebagai sebahagian dari topik perbincangannya, malahan gabungan antara perbahasan yang bercorak akliyah dan *sam‘iyyah* inilah sebenarnya yang meletakkan disiplin ini sebagai semulia-mulia ilmu, berbanding dengan disiplin

³⁴ Pernyataan ini merujuk kepada proses *al-burhān* atau *al-qiyās* yang melibatkan proses derivasi (*derivation*) minda bermula dari peringkat penyusunan premis-premis kepada penghasilan konklusi yang juga disebut sebagai *al-natījah*. Proses ini berdasarkan kaedah penghujahan deduktif yang bergerak dari perkara umum kepada khusus.

³⁵ Al-Tahānawi, Muhammad ‘Ali al-Farūqī, *Kasasyāf Istilāhāt al-Funūn*, j. 4, suntingan Dr. Lutfi ‘Abd al-Badi’, Kaherah: Matba‘ah al-Nahḍah al-Misriyyah, 1964, h. 46.

³⁶ al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, j. 1, h. 36.

lain yang membahaskan aspek akliyah semata-mata seperti Mathematik, Aritmetik dan Astronomi atau yang membahaskan aspek *al-sam‘* semata-mata seperti ‘Ilm al-Hadīth dan al-Tafsīr.³⁷ Jikalau inilah ‘nature’ disiplin ‘Ilm Usūl al-Fiqh yang telah sedia terciri di dalamnya atas perbahasan akliyah, maka usaha al-Ghazzālī mendampingkan aspek akliyah lain yang tidak bercanggah dengan *al-sam‘* dengan disiplin tersebut, tidak harus dianggap sebagai usaha luar biasa, malahan ia harus dilihat sebagai usaha yang boleh memantapkan lagi disiplin tersebut.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan al-Ghazzālī menulis *al-Mustasfā* adalah untuk menyahut permintaan penuntut ‘Ilm Usūl al-Fiqh yang mendesaknya agar menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bidang tersebut yang lebih baik dari apa yang telah dihasilkan sebelumnya. Permintaan ini diajukan kepadanya ketika beliau kembali mengajar di *Madrasah al-Nizāmiyyah*, Naysabur.³⁸ Perlu ditegaskan bahawa al-Ghazzālī telah mengarang beberapa kitab dalam bidang *Usūl al-Fiqh* sebelum kelahiran *al-Mustasfā*,³⁹ namun karya yang dihasilkannya itu mempunyai beberapa kelemahan, misalnya kitab *Tahdhīb al-Usūl* yang terlalu panjang dan kitab *al-Mankhūl* yang terlalu ringkas.

Al-Mankhūl adalah sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh al-Ghazzālī semasa beliau masih menjadi murid kepada al-Juwayni. Kandungan perbahasan karya ini hanya terbatas kepada apa yang dibahaskan oleh al-Juwayni, tanpa mengubah, menambah atau meninggalkan mana-mana aspek pemikirannya,⁴⁰ sesuai dengan tahap kematangan berfikir yang dimiliki oleh al-Ghazzālī pada

³⁷ *Ibid.*, h. 32-33.

³⁸ *Ibid.*, h. 33.

³⁹ Kitab-kitab yang dimaksudkan ialah kitab *al-Mankhūl min Ta‘līq al-Usūl*, *Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syubah wa al-Makhil wa Masālik al-Ta‘līl* dan kitab *Tahdhīb al-Usūl*. Lihat Abū-Sway, *The Fatawā*, h. IV.

⁴⁰ Al-Ghazzālī, *al-Mankhūl min Ta‘līq al-Usūl*, suntingan Muhammad Hassan Hitu, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1998, h. 618.

⁴¹ Al-Ghazzālī, *Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syubah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta‘līl*, Baghdad: Matba‘ah al-Irsyād, 1971, h. 8.

masa itu. Hal ini turut diakui oleh al-Ghazzālī dalam kitabnya yang lain iaitu *Syifā' al- Ghālib*, juga sebuah karya *Usūl al-Fiqh* beliau.⁴¹ Bagi maksud memenuhi permintaan mereka itulah, maka al-Ghazzālī berusaha mengarang *Al-Mustasfā*.

Al-Ghazzālī berharap menerusi *al-Mustasfā* beliau mampu mempersempahkan ‘Ilm *Usūl al-Fiqh* dalam bentuk yang menggabungkan unsur *al-tartīb* dan *al-tahqīq*⁴² dengan cara huraian sederhana; tidak terlalu panjang sehingga menjemukan pembaca dan tidak terlalu ringkas sehingga menyukarkan penatapnya untuk memahami maksud yang ingin disampaikan. Ini bermakna penghasilan *al-Mustasfā* adalah bertujuan untuk menjelaskan ‘Ilm *Usūl al-Fiqh* berdasarkan kaedah yang paling baik dan mudah difahami berbanding dengan apa yang dipersembahkannya menerusi karya-karya yang lain.⁴³ Jadi tidak hairanlah jikalau karya ini dianggap sebagai antara karya terbaik dalam bidang *Usūl al-Fiqh*.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada perbincangan di atas, dirumuskan bahawa *al-Mustasfā* adalah sebuah karya ilmiah yang mensintesiskan secara harmonis antara Mantik dan *Usūl al-Fiqh*. Kejayaan al-Ghazzālī mempertautkan antara dua metodologi kajian ilmiah ini yang di lahirkan oleh dua personaliti yang berbeza latarbelakang keilmuan dan anutan kepercayaannya; Aristotle dan al-Shāfi‘i membuktikan bahawa terdapat ruang di mana antara disiplin ilmu yang bersifat teoritis boleh bertemu pada noktah yang tertentu, khususnya dalam persoalan yang tidak melibatkan prinsip-prinsip asas pegangan peradaban yang melahirkannya.

⁴² Maksud “*al-tartīb*” ialah penyusunan topik-topik perbincangan berdasarkan urutan tajuk yang tertentu sementara “*al-tahqīq*” pula ialah penyuntingan sesuatu permasalahan dengan menganalisis fakta-fakta yang ada. Ini bermakna kitab *al-Mustasfā* bukan sahaja mengemukakan faktafakta berkaitan dengan *Usūl al-Fiqh* secara tersusun, tapi juga terkandung di dalamnya analisis al-Ghazzālī terhadap kekuatan sesuatu fakta atau maklumat yang ada.

⁴³ Al-Ghazzālī, *al-Mustasfā*, j. 1, h. 33-34.