

Pendekatan Dakwah Al-Ghazali kepada Golongan Pemerintah

SALASIAH HANIN HAMJAH

ABSTRAK

Pelbagai pendekatan dakwah perlu dipraktikkan dalam usaha mengembalikan umat Islam mengamalkan ajaran Islam sebenar dalam kehidupan. Salah satu golongan sasaran dakwah yang tidak sepatutnya dilupakan ialah golongan pemerintah yang mempunyai kuasa untuk mentadbir negara mengikut acuan mereka. Golongan ini tidak seharusnya diabaikan terutama dalam memperingatkan mereka supaya menjalankan tugas dengan penuh amanah, dedikasi dan bertanggungjawab selari dengan prinsip syariat. Ini kerana kesejahteraan masyarakat dan negara adalah banyak bergantung kepada pemimpinnya. Justeru itu, kertas kerja ini akan mengupas pendekatan dakwah al-Ghazali kepada golongan pemerintah di zamannya di mana al-Ghazali memberi nasihat secara langsung kepada pemerintah menerusi penulisan buku dan surat dengan menekankan aspek dakwah secara *al-hikmah*. Selain itu, kajian ini juga bertujuan membincangkan beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada pendekatan dakwah al-Ghazali tersebut. Akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan idea dalam melahirkan strategi yang berkesan untuk berdakwah kepada golongan pemerintah dan dalam masa yang sama pemerintah juga dapat menerima kritikan daripada masyarakat dengan hati terbuka untuk tujuan memantapkan lagi pemerintahan dan memperkemaskan hubungan baik antara orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin negara.

PENDAHULUAN

Dakwah dari sudut bahasa diberikan pelbagai takrif oleh tokoh-tokoh dakwah antaranya ‘Ali Mahfuz (1975:17) menjelaskan perkataan dakwah dari sudut bahasa diambil daripada perkataan *al-du‘a’* (الدعاة) iaitu menyeru kepada sesuatu atau mendorong seseorang menjauhkan diri daripada melakukan kejahanan yang boleh menghilangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Bayanuni (1990:16) pula mendefinisikan dakwah dari sudut bahasa ialah seruan (الطلب) atau menyeru kepada sesuatu دعا إلى (الشيء). Ia juga difahami sebagai anjuran untuk berbuat sesuatu seperti menganjurkan seseorang mendirikan solat, memeluk Islam atau mengajaknya keluar berperang.

Selain itu, Sayyid Nawfal (1977:17) perkataan dakwah itu berasal dari kata kerja dasarnya *da‘a* (دعا) dan kata nama terbitannya *al-du‘a’* (الدعاة) (مصدر). Manakala al-Aluri (1979:9) menyatakan dakwah dari sudut bahasa membawa maksud jeritan (الصيحة) atau seruan (النداء). Al-Maydani (1996:15) pula menerangkan perkataan dakwah dari sudut bahasa ialah menuntut dengan bersungguh-sungguh menyahut sesuatu seruan dalam aspek kepercayaan, perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan nada seruan yang rendah (lemah lembut) serta bukan dilakukan dengan nada seruan yang tinggi. Ghalwasy (1978:10) berpendapat dakwah dari segi bahasa bererti satu usaha dalam bentuk perbuatan atau perkataan mengajak seseorang cenderung kepada Islam atau ia juga bermakna suatu usaha menyebar dan menyampaikan Islam. Kesimpulannya, dakwah dari sudut bahasa dapat difahami sebagai satu seruan yang dilakukan dengan nada suara yang lembut untuk menyebar dan menyampaikan Islam. Ia juga merupakan satu seruan agar seseorang itu cenderung kepada Islam, mentauhidkan Allah, memeluk Islam, menjauhkan daripada melakukan kejahanan dan cintakan Allah.

Dakwah dari sudut istilah juga mempunyai banyak pengertian antaranya al-Bayanuni (1990:16) menjelaskan maksud dakwah dari sudut istilah sebagai seruan atau galakan kepada sesuatu serta memimpin seseorang ke arah seruan dan galakan tersebut. Muhammad al-Ghazali (m.1998), seorang tokoh dakwah dari Mesir menjelaskan dakwah itu bukanlah suatu seruan tanpa tujuan

tetapi ia merupakan satu program (*barnamij*) lengkap yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup serta menyingkap petunjuk Allah S.W.T. yang menjadi pedoman kepada mereka (Muhammad al-Ghazali 1981:17).

Selain itu, al-Aluri (1979:16) pula menyatakan dakwah adalah satu usaha memalingkan pandangan dan pemikiran manusia kepada '*aqidah* yang memberi manfaat kepada mereka. Dakwah juga merupakan seruan bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan atau maksiat yang hampir-hampir mereka terjerumus ke dalamnya. 'Ali Mahfuz (1975:18) pula menjelaskan maksud dakwah sebagai satu usaha yang dilakukan bagi menggalakkan manusia ke arah kebaikan dan petunjuk, menyuruh *ma'ruf* dan mencegah mungkar bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Yusuf al-Qaradawi (1926M-) pula menghuraikan maksud dakwah sebagai usaha membimbing orang lain kepada Islam, mengikut petunjuk Islam, melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi, mengkhususkan segala bentuk peribadatan, permohonan dan ketaatan hanya kepada Allah S.W.T, melepaskan diri daripada segala kongkongan yang bukan dari Allah (*tagħbi*), memberi hak ke atas orang yang ditentukan hak oleh Allah, menafikan hak ke atas orang yang dinafikan hak oleh Allah, menyeru kepada kebaikan dan menegah kemungkaran serta berjihad di jalanNya. Menurut beliau, usaha dakwah merupakan amalan yang paling mulia selepas beriman kepada Allah S.W.T kerana ia merupakan suatu usaha membimbing seseorang kepada petunjuk dan kebenaran, menggalakkan ke arah kebaikan, menjauhkan daripada kejahatan dan kebatilan serta mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada cahaya (al-Qaradawi 1978:5).

Berdasarkan pengertian dakwah yang diberikan oleh ulama-ulama tersebut dapatlah disimpulkan makna dakwah dari sudut istilahnya sebagai suatu seruan dengan metode tertentu, disampaikan oleh pendakwah yang memiliki ciri-ciri khusus bagi menyelamatkan mad'u daripada kesesatan dan kemungkaran, membimbingnya mengikuti ajaran Islam dalam aspek '*aqidah*, syariah dan akhlak bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.

AL-GHAZALI SEBAGAI TOKOH DAKWAH

Berdasarkan perbincangan di atas mengenai makna dakwah dari sudut bahasa dan istilah, dapat dirumuskan bahawa al-Ghazali merupakan seorang individu yang memiliki ciri-ciri seorang *pendakwah*. Antara ciri-ciri tersebut ialah beliau berusaha menyelamatkan masyarakat daripada kesesatan dan kemungkaran serta membimbing mereka mengikuti ajaran Islam dalam aspek ‘*aqidah*, syariah dan akhlak untuk mencapai keredaan Allah S.W.T. serta kejayaan di dunia dan akhirat. Walaubagaimanapun, ketokohan al-Ghazali dalam bidang dakwah kurang menyerlah. Ini kerana beliau lebih dikenali sebagai ahli teologi Islam (*muslim theologian*), ahli falsafah (*philosopher*), ahli sufi (*mystic*), ahli perundungan (*jurist*) dan sebagainya (Esposito 1995 Jil.2:61). Ketokohan beliau yang sering dikaitkan dalam bidang-bidang tersebut menjadikan ketokohan beliau dalam bidang dakwah seolah-olah dipinggirkan.

Al-Nadawi (1960:196) merupakan salah seorang penulis yang menyedari sumbangan al-Ghazali dalam bidang *dakwah*. Menerusi bukunya bertajuk *Rijal al-Fikr wa al-Dakwah fi al-Islam*, beliau membahagikan usaha dakwah al-Ghazali kepada dua fasa utama iaitu:

1. Fasa pertama: mengkritik ilmu falsafah dan ilmu kalam yang bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Fasa kedua: melaksanakan *al-hisbah* dalam masyarakat, menyeru melaksanakan akhlak mulia serta menghiasi jiwa dengan hakikat kebenaran.

Selain al-Nadawi, Esposito et.al (2004:169) turut mengiktiraf al-Ghazali sebagai tokoh dakwah kerana al-Ghazali begitu berminat melakukan reformasi dalam masyarakat. Beliau mengkritik sesetengah ulama yang terlalu memfokuskan kepada perkara-perkara abstrak (*abstract matter*) sehingga mengabaikan perkara-perkara praktikal yang amat diperlukan oleh masyarakat. Kenyataan ini membuktikan bahawa al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang berani berusaha membimbing masyarakatnya ke jalan yang benar terutama apabila beliau dapati dalam fahaman ahl al-Kalam, ahli falsafah serta golongan al-Batinyyah

terdapat beberapa aspek ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

GOLONGAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN DAKWAH

Pendekatan dakwah yang berkesan adalah pendekatan yang bersifat *al-hikmah*. Ab. Aziz Mohd. Zin (2003:7) menjelaskan *al-hikmah* bererti kebijaksanaan. Bijaksana bererti sesuatu yang sesuai manakala sesuai pula bergantung pada keadaan. Al-Bayanuni (1990:244) pula menghuraikan *al-hikmah* dalam dakwah bermakna satu uslub yang sesuai dengan keadaan sasaran dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Uslub *al-hikmah* itu terdapat pada pendekatan isi, bentuk persembahan isi dan pemilihan saluran atau media.

Justeru itu, dalam usaha menyampaikan dakwah secara berhikmah, pendakwah perlu mempelajari pendekatan-pendekatan terbaik untuk mempengaruhi sasaran. Ini bermakna, sebelum melaksanakan sebarang pendekatan, pendakwah perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis sasaran dakwah. Dalam konteks mengenali sasaran dakwah, Abdul Karim Zaydan (2000:380) membahagikan sasaran dakwah kepada empat golongan-iaitu golongan pemimpin atau pembesar, golongan rakyat, golongan munafik dan golongan yang melakukan dosa besar.

Menurut Zaydan (2000:380) golongan pemerintah atau pembesar (الملاء) merupakan golongan pertama yang menjadi sasaran dakwah. Dari sudut sejarahnya, golongan ini biasanya mengambil sikap memusuhi dakwah. Perkara ini dapat dilihat menerusi sejarah dakwah para nabi dan rasul seperti dakwah nabi Nuh yang tercatat dalam al-Quran (al-A'raf 7:59-62);

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

(59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(60) قَالَ يَا قَوْمَ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكُنْتُ رَسُولًا مِنْ

رَبُّ الْعَالَمِينَ (61) أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ
 وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62)

Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia “Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat). Ketua-ketua dari kaumnya berkata “Sesungguhnya kami nampak mu (wahai Nuh) berada dalam kesesatan yang nyata”. Nabi Nuh menjawab “Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan, tetapi aku adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam. Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah (yang diutuskan) oleh Tuhanmu, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui (melalui wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”

Pemimpin-pemimpin kaum Nuh adalah orang-orang yang menentang dakwah. Mereka menyifatkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh (a.s) sebagai sesat. Begitu juga penentangan kaum Quraisy terhadap dakwah nabi Muhammad (S.A.W). Antaranya kisah yang dinyatakan oleh Ibnu Hisyam bahawa Rasulullah pergi ke Ta'if dan bertemu dengan pemimpin Bani Thaqif. Mereka memberikan layanan yang amat buruk kepada Rasulullah (S.A.W) dan menyuruh pengikut serta hamba-hamba mereka mencaci dan mengejek baginda hingga menyebabkan orang ramai berhimpun.

Menurut Zaydan (2000:382) antara punca penentangan golongan pemimpin zaman dahulu terhadap dakwah Islam ialah sifat *takabbur*, tamakkan kuasa dan kedudukan serta kejahilan. Sifat *takabbur* di hati para pemimpin menyebabkan mereka tidak dapat melihat kebenaran dan jika pun dapat melihat kebenaran tersebut, sikap *takabbur* akan menghalangnya untuk menerima kebenaran. Orang yang memiliki sifat *takabbur* selalunya lebih cenderung merasakan dirinya sentiasa mengatasi orang lain.

Tamakkan kuasa dan kedudukan juga antara faktor yang menyebabkan golongan pemimpin enggan menyahut seruan

dakwah Islam. Perkara ini ada disebut di dalam al-Quran (al-Sad 38:6);

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتَّمْ إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ

Maksudnya: *Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi perangsang dengan berkata) “Jalan terus (menurut cara penyembahan datuk nenek kamu) dan tetap tekunlah menyembah tuhan-tuhan kamu, sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dikehendaki”.*

Ibn Jarir al-Tabari (838-923M) mengulas ayat tersebut dengan menjelaskan mengenai golongan pemimpin yang mendakwa agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan kedudukan dan kuasa sebagaimana kata mereka “Muhammad itu inginkan ketinggian dan kemasyhuran mengatasi kami akan tetapi kami tidak mengikuti seruannya itu”. Ini bermakna, kerana ingin mengekalkan kuasa dan kedudukan mereka, golongan pemimpin Quraisy menolak dakwah Islam kerana menurut anggapan mereka dakwah ini akan merampas kedudukan dan kuasa mereka (al-Tabari 1992 Jil.10:52).

Al-Zuhaily (1932-) dalam *Tafsir al-Munir* menghuraikan maksud (الملاع) sebagai orang-orang yang mulia, iaitu golongan pemimpin yang keluar secara tiba-tiba daripada majlis Abu Talib selepas mendengar kata-kata Nabi Muhammad S.A.W “Tiada Tuhan selain Allah” lantas pemimpin-pemimpin tersebut berkata kepada kaumnya “Teruskan dengan agama kamu sekarang dan jangan percaya dengan agama Muhammad dan tetap teruslah dengan ibadah dan kepercayaan kepada Tuhan-tuhan kamu dan inilah yang diinginkan oleh Muhammad iaitu dia ingin mengatasi kita dan mengharap kita akan mengikutnya” (al-Zuhaily 1998 Jil.23:165).

Dalam *Tafsir al-Kassyaf* pula, al-Zamakhsyari (1075-1144M) menghuraikan makna (الملاع) ialah orang-orang mulia di kalangan kaum Quraisy. Seperti al-Tabari, al-Zamakhsyari turut menceritakan perkara yang sama tentang dakwah Nabi Muhammad S.A.W dengan lafaz (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) mendapat tentangan hebat daripada pemimpin-pemimpin Quraisy kerana golongan ini menganggap Nabi Muhammad S.A.W mahu

mengatasi mereka dan berusaha memecah belahkan perpaduan di kalangan mereka (al-Zamakhsyari 1995 Jil.4:70).

Selain dua faktor tersebut, kejahilan turut menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan golongan pemimpin menolak Islam. Dengan kejahilan, mereka menyifatkan dakwah sebagai sesat dan mendakwa utusan Allah S.W.T sebagai bodoh dan berfikiran cetek. Mereka mendakwa mereka lebih layak menjadi rasul kerana lebih kaya dan lebih ramai pengaruh. Mereka mendakwa orang-orang yang beriman, mengikut para rasul tanpa berfikir, tanpa meneliti dan tanpa mengkaji terlebih dahulu. Sebaliknya mereka, golongan pemimpin tidak berbuat demikian kerana mereka berfikir (Zaydan 2000: 387).

Zaydan (2000: 387) menegaskan bahawa sikap golongan pemimpin seperti yang dinyatakan di atas ini wujud dalam semua masyarakat di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Mereka akan menentang dakwah kerana didorong oleh sifat tamakkan kuasa dan rasa takut dakwah Islam akan merampas kedudukan atau kemewahan mereka. Sikap ini hanya akan hilang dengan keimanan. Begitu juga dengan kejahilan, ia akan sentiasa bertapak di dalam jiwa yang inginkan kedudukan serta kemewahan. Walaupun keimanan mungkin menyerap masuk ke dalam hati golongan pemimpin, namun keimanan biasanya begitu lemah dan tidak mampu untuk menghalang mereka daripada menentang dakwah.

PENDEKATAN DAKWAH AL-GHAZALI KEPADA GOLONGAN PEMERINTAH

Seiring dengan pandangan Zaydan (2000: 380) yang mengulas bahawa golongan pemerintah dan pembesar merupakan sasaran dakwah yang utama, maka al-Ghazali tidak terkecuali daripada melakukan usaha dakwahnya kepada golongan ini. Usaha dakwah al-Ghazali disasarkan kepada golongan pemerintah di zamannya kerana al-Ghazali percaya hal ehwal umat Islam terletak di bahu dua golongan iaitu *ahl al-'ilm wa al-fikr* (ulama) dan *ahl al-siyasah wa al-sultah* (penguasa atau pemimpin negara). Perkara ini dinyatakan dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* (Jil.2:485) sebagaimana berikut;

Maksudnya: *Rosaknya rakyat disebabkan rosaknya raja-raja (penguasa-penguasa). Rosaknya raja-raja disebabkan rosaknya ulama-ulama. Rosaknya ulama-ulama disebabkan pengaruh kecintaan kepada harta dan kemegahan. Barangsiapa telah dikuasai oleh kecintaan dunia, nescaya ia tidak sanggup melaksanakan al-hisbah kepada orang biasa, apatah lagi kepada raja-raja dan para penguasa.*

Antara pendekatan dakwah yang paling popular dilakukan oleh al-Ghazali dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan pemerintah di zamannya ialah menerusi kaedah penulisan. Kaedah penulisan ini pula dapat dibahagikan kepada dua iaitu yang pertama, melalui penulisan buku dan kedua melalui surat yang dihantar secara langsung kepada pemerintah.

PENULISAN BUKU SEBAGAI MEDIUM DAKWAH AL-GHAZALI

Kaedah penulisan menerusi buku yang secara langsung berdakwah kepada golongan pemerintah dapat dikenal pasti melalui buku karangan beliau antaranya bertajuk *al-Tibr al-Masbuk fi-Nasihat al-Muluk, Fadail al-Anam min Rasa'il Huffah al-Islam al-Ghazali Ihya' Ulum al-Din, al-Mustazhiri* dan *al-Iqtisad fi al-'Itiqad*. Antara isi penting dakwah al-Ghazali kepada golongan pemimpin dalam kitab *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* ialah al-Ghazali mengemukakan sepuluh dasar keadilan dan kejujuran sebagai seorang pemerintah. Antara nasihat dan peringatan al-Ghazali kepada golongan ini ialah antaranya dasar pertama: Menyedarkan golongan pemerintah bahawa kekuasaan adalah sebahagian daripada nikmat Allah S.W.T dan perlu menjalankan kekuasaan dengan benar untuk memperolehi kebahagiaan sebaliknya sesiapa sahaja yang lalai dan tidak menegakkan kekuasaan dengan benar maka ia akan mendapat seksaan yang pedih di akhirat kelak (al-Ghazali 2001: 23).

Dasar kedua yang diketengahkan oleh al-Ghazali ialah menyarankan golongan pemerintah supaya mendengar nasihat daripada golongan ulama di samping berhati-hati terhadap ulama

su' yang mencintai dunia (al-Ghazali 2001: 35). Dasar ketiga: Tidak melakukan kezaliman dan mengingatkan para pembantu, sahabat, pegawai dan wakil supaya tidak berlaku zalim (al-Ghazali 2001: 41). Dasar keempat: Bersifat pemaaf dan menjauhkan diri daripada sifat sompong dan pemarah sehingga menjatuhkan hukuman yang tidak adil (al-Ghazali 2001: 44). Dasar kelima: Membayangkan bahawa seorang pemimpin itu juga adalah seorang rakyat (al-Ghazali 2001: 49). Dasar keenam: Tidak memandang rendah atau tidak mempedulikan orang yang memerlukan pertolongan (al-Ghazali 2001: 50). Dasar ketujuh: Tidak menyibukkan diri dengan memenuhi segala keinginan nafsu seperti pakaian kebesaran atau makanan yang lazat tetapi hendaklah bersifat qanaah dalam segala perkara (al-Ghazali 2001: 51). Dasar kelapan: Melakukan setiap urusan dengan penuh kasih sayang dan mengelakkan daripada kekerasan (al-Ghazali 2001: 51). Dasar kesembilan: berusaha mendapatkan keredhaan rakyat melalui cara yang sesuai dan selari dengan keredhaan Allah S.W.T (al-Ghazali 2001: 52). Dasar kesepuluh: Janganlah mencari keredhaan manusia melalui cara yang bertentangan dengan hukum syarak (al-Ghazali 2001: 53).

Manakala dalam Kitab *Fadail al-Anam min Rasa'il Hajjah al-Islam al-Ghazali*, al-Ghazali banyak menulis tentang surat-surat yang diberikan kepada golongan pemerintah yang bertujuan supaya golongan ini dapat mentadbir kerajaan atau negara yang dipimpin selari dengan prinsip Islam. Antara contoh-contoh surat yang pernah ditulis oleh al-Ghazali akan dipaparkan selepas ini dalam perbincangan seterusnya.

Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2, Kitab *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar* (al-Ghazali 2000: 466), Bab keempat, al-Ghazali ada membincangkan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kalangan pemimpin dan pemerintah negara. Al-Ghazali begitu memuji ulama dahulu yang berani tampil ke hadapan untuk memperbetulkan pemerintah yang zalim (al-Ghazali 2000 Jil.2: 466). Bagi al-Ghazali ini adalah selaras dengan ajaran Rasulullah S.A.W yang mengatakan;

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة
حق عند سلطان جائر**

Sabda Rasulullah S.A.W : Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar di hadapan seorang penguasa / pemimpin yang zalim.
(Hadith riwayat al-Tirmidhi. 2004. *Sunan al-Tirmidhi*, Kitab al-Fitan an Rasulillah).

Al-Ghazali juga banyak mengemukakan contoh-contoh daripada sejarah Islam mengenai kepimpinan Rasulullah S.A.W dan Khulafa’ al-Rasyidin yang boleh dijadikan teladan mengenai kepimpinan yang baik, adil, mengamalkan akhlak mulia serta sentiasa berpegang kepada syariat Islam (al-Ghazali 2000 Jil.2:473).

Kitab *al-Mustazhiri* pula ditulis oleh al-Ghazali kepada Khalifah Bani Abbas yang bernama Ahmad Abu al-Abbas al-Mustazhir Billah. Tujuan kitab ini ditulis adalah untuk mempertahankan kedudukan khalifah Abbasiyah al-Mustazhir daripada musuh utamanya iaitu golongan Batiniyyah yang mengakui Khalifah Fatimiyah di Mesir dan golongan Saljuk (Mohd. Nor 1988:528). Dalam kitab ini, al-Ghazali menyimpulkan sifat-sifat asasi bagi konsep *imamah* (ketua negara) kepada sepuluh perkara iaitu enam daripadanya ialah sifat semula jadi yang tidak dapat diusahakan dengan akal seperti baligh, berakal, merdeka, letaki, keturunan Quraish dan sempurna pendengaran serta penglihatan manakala yang empat lagi adalah sifat yang boleh diusahakan dan diperbaiki seperti najdah (sokongan), kifayah (kemampuan), ilmu pengetahuan dan wara’ (Abu Bakar 1988: 199). Ini secara tidak langsung merupakan peringatan daripada al-Ghazali terhadap golongan pemimpin negara supaya berusaha menjadi pemimpin yang terbaik bukan sahaja memiliki fizikal yang sempurna tetapi perlulah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan sifat wara’.

Kitab *al-Iqtisad fi al-‘Itiqad* pula membincangkan mengenai konsep *imamah*, *khilafah* dan ketuhanan (Mohd. Nor 1988: 532). Dalam kitab ini juga al-Ghazali menasihati pemerintah agar meletakkan agama sebagai asas dalam pemerintahan dengan katanya “Agama itu asas, sultan itu pengawal, dan apa-apa yang

tidak berasas nescaya roboh. Oleh itu nyatalah bahawa sultan itu mustahak dan pasti wujud dalam sistem urusan keduniaan dan sistem keduniaan itu mustahak dan pasti wujud di dalam sistem keagamaan dan sistem keagamaan itu mustahak dan pasti wujud demi mencapai kebahagiaan dan kesentosaan di akhirat” (Abu Bakar 1988: 192).

Perbincangan ini jelas menunjukkan keberanian al-Ghazali menulis buku dan memberi peringatan secara langsung kepada sultan dan pemimpin negara. Antara perkara penting yang ditekankan oleh al-Ghazali ialah mengingatkan golongan *imamah* agar mentadbir negara dengan sifat terpuji, menghiasi diri dengan ilmu pengetahuan serta berpegang kepada syariat Islam dalam pentadbiran negara.

PENULISAN SURAT KEPADA PEMERINTAH SEBAGAI MEDIUM DAKWAH AL-GHAZALI

Kaedah penulisan kedua yang dilakukan oleh al-Ghazali untuk tujuan dakwah ialah melalui surat yang dihantar secara langsung kepada pemerintah. Ini dapat dibuktikan menerusi surat al-Ghazali kepada Sultan Sanjar dan Fakhr al-Mulk yang dicatatkan di dalam bukunya bertajuk *Fadail al-Anam min Rasa’il Hujjah al-Islam al-Ghazali*. Nama sebenar Sultan Sanjar ialah al-Sultan Mu’izzudin Abu al-Harith, Ahmad Sanjar bin Malikshah. Diberi gelaran Sanjar bersempena nama tempat kelahirannya iaitu di pekan Sanjar. Tokoh sejarah berselisih pendapat tentang tarikh sebenar kelahiran beliau iaitu antara 471 atau 479H. Beliau meninggal dunia pada tahun 552H / 1157M (al-Ghazali 1972:170; Browne 1969 Jil.11: 303). Antara isi kandungan surat al-Ghazali kepada Sultan Sanjar ialah sebagaimana berikut yang maksudnya:

Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda “Sehari yang dihabiskan oleh seorang sultan yang adil lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun”. Jika Yang Mulia Sultan, merenungkan hakikat dunia ini ianya boleh diumpamakan seperti bekas minuman yang diperbuat daripada emas, tetapi tidak kukuh

(mudah pecah) dan akhirat umpsama bekas yang diperbuat daripada tanah tetapi kukuh, nescaya orang yang berakal lebih cenderung untuk memilih yang kedua iaitu akhirat. Sedangkan hakikatnya, dunia ini adalah umpsama bekas yang diperbuat daripada tanah sementara akhirat umpsama bekas yang diperbuat daripada emas. Maka hendaklah Yang Mulia Sultan meneliti perumpamaan ini dengan bersungguh-sungguh di samping menghayatinya sehingga suatu ketika Yang Mulia dapat berlaku adil menyamai ibadah enam puluh tahun lamanya.

Dari isi surat ini jelas menggambarkan al-Ghazali cuba mengingatkan Sultan Sanjar bahawa akhirat adalah lebih baik daripada dunia supaya dengan kesedaran tersebut, Sultan dapat mentadbir dengan adil kerana menyedari setiap tindakannya di dunia akan dihitung di hari pembalasan.

Selain itu terdapat juga surat yang al-Ghazali menulis kepada Sultan Sanjar supaya tidak memeras rakyat dengan cukai yang tinggi sebagaimana ditulis oleh al-Ghazali (1972: 33) dengan perumpamaan yang menarik sebagaimana berikut:

أَسْفًا ، أَنْ رَقَابَ الْمُسْلِمِينَ كَادَتْ تَنْقُضُ بِالْمَصَانِبِ
وَالضَّرَائِبِ وَرَقَابَ خَيْلَكَ كَادَتْ تَنْقُضُ بِالْأَطْوَاقِ
الْذَّهَبِيَّةِ

Maksudnya; Amat menyedihkan, sesungguhnya tengkok umat Islam hampir patah disebabkan musibah dan cukai, sedangkan tengkok kuda Yang Mulia Sultan hampir-hampir patah kerana beratnya kalungan emas.

Selain itu, al-Ghazali juga mengutus surat kepada Menteri Kerajaan Saljuk bernama Nizamuddin Fakhr al-Mulk, dapat membuktikan usaha dakwah beliau yang dilakukan menerusi kertas dan pena. Nama sebenar Nizamuddin Fakhr al-Mulk ialah Abu Fath al-Muzaffar Ibn Nizam al-Mulk al-Tusi. Dilahirkan pada 434H / 1043M. Pada waktu itu, bapanya Nizam al-Mulk merupakan seorang menteri kepada Alb Arsalan dan anaknya Malik Shah, kerajaan Saljuk di antara tahun 444H-452H / 1052-1062M. Fakhr al-Mulk juga meninggal dunia akibat dibunuh oleh penyokong Batiniyyah sebagaimana ayahnya pada tahun 500H

dan berumur 66 tahun sewaktu kematianya itu (al-Ghazali 1972:174). Antara isi kandungan surat al-Ghazali kepada Nizamuddin Fakhr al-Mulk dipetik sebagaimana berikut;

Semoga tawfiq Allah S.W.T sentiasa menghiasi kedudukan tuanku sehingga anda tidak terjerat dengan kesibukan dunia lantaran keuntungan seseorang di dunia ini adalah bergantung kepada bekalan yang dilakukan untuk ke akhirat. Ini adalah kerana setiap makhluk di dunia ini merupakan pengembara untuk mencapai keredaan Ilahi. Bekalan akhirat itu adalah taqwa dan asasnya ada dua perkara iaitu mengagungkan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk (al-Ghazali 1972:65).

Dengan nama Allah S.W.T. saya sungguh-sunguh memohon agar anda cuba bangun pada waktu tengah malam ketika manusia sedang tidur dan mengambil wudu' berada di tempat yang sunyi dan solat dua rakaat di samping memohon kepada Allah S.W.T dalam keadaan rendah diri dan menangis agar Allah bukakan jalan kebahagiaan (al-Ghazali 1972:70).

Hasil perbincangan di atas jelas menunjukkan bahawa al-Ghazali menggunakan surat sebagai medium dakwahnya kepada golongan pemerintah. Surat yang disampaikan itu menggunakan bahasa yang cukup baik, bersopan santun, diiringi dengan doa sehingga boleh menyentuh hati dan mudah mempengaruhi sasaran dakwah untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan kemungkarhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbincangan di atas, umat Islam masa kini dapat mengambil pengajaran daripada usaha dakwah yang dilakukan oleh al-Ghazali yang mana beliau tidak mengabaikan golongan pemerintah sebagai salah satu daripada golongan sasaran dakwahnya. Pada beliau, melakukan usaha dakwah kepada golongan pemerintah adalah penting kerana di sisi pemerintahlah tertegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bak kata al-Ghazali “rosaknya rakyat disebabkan rosaknya raja-raja /

pemerintah". Usaha dakwah dengan cara *al-hikmah* dilakukan al-Ghazali kepada pemerintah di zamannya adalah menerusi mata pena atau penulisan yang dapat dibahagikan kepada dua iaitu penulisan buku dan penulisan surat. Meskipun menggunakan penulisan sebagai medium dakwah, al-Ghazali tidak pernah menggunakan bahasa yang kesat seperti menyindir, menghina dan menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penulisannya sebaliknya menyampaikan mesej dakwah dengan bahasa yang begitu sopan santun, tersusun rapi dan menarik. Ini menjelaskan bahawa pendekatan dakwah menerusi penulisan adalah merupakan salah satu metode dakwah yang boleh dilakukan kepada golongan pemerintah agar dakwah Islam dapat disebarluaskan ke seluruh alam.

RUJUKAN

- Ab. Aziz Mohd. Zin. 2003. *Pengantar Dakwah Islamiah*. Cet. Ketiga. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Abu Bakar Hamzah. 1988. Al-Imam al-Ghazali sebagai Sarjana Sains Politik. Kertas Kerja Seminar al-Imam al-Ghazali dan Sumbangannya. Anjuran Akademi Islam, Universiti Malaya dan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. 23-25 September.
- Ahmad 'Aid, Mufid Khalid Aid. 1995. *al-'Alaqah Baina al-Fiqh wa al-Da'wah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ali Mahfuz. 1975. *Hidayah al-Mursyidin ila Turuq al-Wa'z wa al-Khitabah*. Mesir: Dar Misr li al-Tiba'ah
- al-Aluri, Adam 'Abdullah. 1979. *Tarikh al-Dakwah Baina al-Ams wa al-Yawm*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- Barghuth, 'Abd al-Aziz 2005. *Manahij al-Dakwah fi al-Mujtama'* *al-Muta'addid al-Adyan wa al-Ajnas*. Kuala Lumpur: UIAM.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. 1990. *al-Madkhal ila 'Ilm al-Dakwah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Browne, Edward G. 1969. *A Literary History of Persia*. Cambridge: University Press.
- Espósito, John L. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. J.2. New York: Oxford University Press.

- Fathi Yakan. 1970. *Kaifa Nad'u Ila al-Islam*. Beirut: Dar al-Hadith.
- Ghalwasy, Ahmad. 1978. *al-Da'wah al-Islamiyyah Usuluha wa Wasailuhu*. Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri.
- al-Ghazali. 1972. *Fada'il al-Anam min Rasa'il Hajjah al-Islam al-Ghazali*, Terj. daripada Bahasa Parsi oleh Nur al-Din Ali 'Ali, Tunis: Dar al-Tunisiyyah Li al-Nasyr.
- Al-Ghazali. 2001. *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Terj. Arief Iskandar. *Etika Berkuasa: Nasihat-nasihat Imam al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Ghazali. 2000. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Kaherah: Dar al-Taqwa li al-Turath.
- Ibnu Hisyam, Abd. Al-Malik. 1995. *al-Sirah al-Nabawiyyah Li Ibnu Hisyam*, J.2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Maydani, Abdul Rahman Hassan Habannakah. 1996. *Fiqh al-Da'wah Ila Allah wa Fiqh al-Nush wa al-Irsyad wa al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi 'an al-Munkar*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Mohd. Nor Ngah. 1988. Hasil Karya dan Penulisan al-Ghazali. Kertas Kerja Seminar al-Imam al-Ghazali dan Sumbangannya. Anjuran Akademi Islam, Universiti Malaya dan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. 23-25 September.
- Muhammad al-Ghazali. 1981. *Ma'a Allah, Dirasat fi al-Da'wah wa al-Du'at*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Nadawi, Abu al-Hasan 'Ali al-Husayni. 1960. *Rijal al-Fikr wa al-Da'wah fi al-Islam*. Damsyiq: Kuliyyah al-Syariah bi Jami'ah Damsyiq.
- al-Qaradawi, Yusuf. 1978. *Thaqafah al-Da'iyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Sayyid Nawfal. 1977. *al-Da'wah Ila Allah Ta'ala Khasaisuhu Muqawwimatuhu Manahijuha*. Mesir: Jamiah al-Azhar
- Al-Tabari, Abu Ja'afar Muhammad bin Jarir. 1992. *Tafsir al-Tabari al-Musamma Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Tirmidhi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Surah. 2004. *Sunan al-Tirmidhi*. Kaherah: Dar Ibn Haitham.

- al-Zamakhsyari. 1995. *Tafsir al-Kassyaf*. Jil.4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Zaydan, Abdul karim. 2000. *Usul al-Da'wah*, cet. ke-vii, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaily. 1998. *Tafsir al-Munir*. Jil.23, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir.