

Principles Of “*I ‘Tibār Al-Maālāt*” And “*Murā ‘Āt Al-Khushūshiyāt*” And Their Contributions In Survival Of Ummah: A Study Of Maqasid Al-Syariah

Prinsip “*I ‘Tibār Al-Maālāt*” Dan “*Murā ‘Āt Al-Khushūshiyāt*” Dan Kontribusinya Bagi Keberlangsungan Ummah: Sebuah Kajian Maqasid Al-Syariah

Abd Rauf Muhammad Amin^{1*}

¹ Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan,
Bandar Seri Begawan, BRUNEI

*Corresponding Author

DOI: <https://doi.org/10.30880/jts.2018.10.02.005>

Abstract : The humanitarian issue is a major study in all Islamic research studies. *Fiqh al-Nash* and *Fiqh al-Waqi’* are the two main studies in the studies of Islamic methodology. *Fiqh al-Waqi’* focuses on how the strategy should be done to apply the laws of Nash to humans or mukallaf. This is why scholars are often expected to act as a bridge to negotiate human interests to the creator. Islam has since been aware that the laws of Allah will not be able to be applied without human survival. Therefore, Islam then establishes human survival as an essential part of Maqasid as-Syariah. This explains why Islamic laws, especially fatwas, must always consider the benefits of humanity that can guarantee its sustainability. This article seeks to identify how the knowledge of Maqasid al-Syariah works in controlling the survival of human and theories of Maqasid that touch human survival issues, especially the theories of “*I ‘tibār al-Maālāt*” dan “*Murā ‘āt al-Khushūshiyāt*”. The first one simply means that every law application must consider the impact it will have on humanity while the second means that applications of Islamic law consider the realistic specifications of the people or humans who will accept the application of the law. The method used in this study is Library Research by exploring relevant theories through various literatures of Islamic laws and Maqasid al-Syariah. The empirical study finds that these two theories have contributed significantly to the survival of the teachings of Islamic laws.

Keyword: *I ‘Tibār al-Maālāt*, *Murā ‘Āt Al-Khushūshiyāt*, Maqasid Al-Syariah, human sustainability.

Abstrak : Isu kemanusiaan merupakan kajian utama dalam semua kajian keislaman. *Fiqh al-Nash* dan *Fiqh al-Waqi'* merupakan dua kajian utama dalam Kajian metodologi Islam. *Fiqh al-Waqi'* memfokuskan pada bagaimana strategi yang mesti dilakukan untuk menerapkan Nash-nash hukum terhadap manusia atau mukallaf. Itulah sebabnya, ulama sangat diharapkan sebagai jembatan untuk menegosiasikan kepentingan manusia kepada sang pencipta. Islam sejak awal sudah menyadari bahawa hukum-hukum Allah tidak akan mampu diaplikasikan tanpa keberlangsungan manusia. Kerana itulah, Islam kemudian menetapkan keberlangsungan manusia sebagai bagian penting dari Maqasid al-Syariah. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa hukum Islam terutama fatwa mesti sentiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia yang dapat menjamin keberlangsungannya. Artikel ini bertujuan mengenal pasti bagaimana cara ilmu Maqasid al-Syariah bekerja dalam mengawal keberlangsungan manusia dan teori-teori Maqasid yang bersentuhan dengan isu keberlangsungan manusia terutama teori "*I'tibār al-Maālāt*" dan "*Murā 'āt al-Khushūshiyāt*". Yang pertama secara sederhana bererti bahawa setiap penerapan hukum mesti mempertimbangkan impak yang akan ditimbulkannya bagi kemaslahatan manusia sementara yang kedua bermakna aplikasi-aplikasi hukum Islam mempertimbangkan spesifikasi-spesifikasi realistik yang dimiliki oleh masyarakat atau manusia yang akan menerima penerapan hukum. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Library research dengan cara mengeksplorasi teori-teori yang berkaitan menerusi berbagai literatur-literatur hukum Islam dan Maqasid al-Syariah. Hasil kajian empirik menunjukkan bahawa kedua teori ini telah berkontribusi nyata bagi kelangsungan ajaran-ajaran hukum Islam.

Kata kunci : *I'tibār al-Maālāt*, *Murā 'āt Al-Khushūshiyāt*, Maqasid al-Syariah, Kelestarian Insan.

1. Pengenalan

Dalam kajian hukum Islam ada dua perkara penting yang sangat berpengaruh terhadap wacana-wacana hukum Islam iaitu pembuat hukum yakni Allah Subhanahu Wata'ala (al-Syāri') dan subjek hukum yakni manusia yang akan menerapkan atau melaksanakan hukum-hukum Allah atau al-Mukallaf. Salah satu faktor penting yang menciptakan kestabilan projek hukum Islam samaada pada peringkat konsep maupun penerapan ialah bahawa al-Syāri' dan alMukallaf memiliki tujuan yang sama yakni kemaslahatan. Perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya fenomena bahawa al-Syāri' telah menurunkan semua hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia baik kemaslahatan itu sangat nampak dan dapat dipahami dengan mudah oleh al-Mukallaf maupun sebaliknya. Malah alSyāri' mendorong manusia agar sentiasa mencari usaha dan upaya sehingga kemaslahatan-kemaslahatannya tercapai demi keberlangsungan hidupnya di alam semesta ini. Lebih jauh lagi, al-Syāri' mengharamkan dan mengecam perbuatan-perbuatan yang dapat merosakkan, memusnahkan dan menghancurkan kehidupan manusia. Ini merupakan prinsip hukum yang sangat asas dan sangat susah dibantah kebenarannya dan hampir menjadi kesepekatan ulama Islam. Mereka menegaskan bahawa berdasarkan penyelidikan terhadap sistem hukum Islam melalui dalil, prinsip, kaedah, nushūshnya mahupun hukum-hukumnya terbukti bahawa semua hukum-hukum Allah tidak disyariatkan melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia mahupun di akhirat (al-Syatibi, 1992).

Teori kemaslahatan tersebut kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama Islam untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dan langkah manusia untuk lebih melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memenuhi kemaslahatannya. Meskipun juga tidak sedikit kelompok yang menyalahgunakan teori ini untuk tujuan yang tidak legal sehingga malah merosakkan hukum-hukum Allah kerana salah menerapkan teori yang dimaksud.

Perbincangan mengenai "Kemaslahatan" manusia tidak dapat dipisahkan dari isu Maqasid al-Syariah. Secara sederhana Maqasid al-Syariah dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh al-Syāri' dari semua hukum yang telah ditetapkannya untuk manusia. Dalam kaitan dengan ini, dapat ditegaskan bahawa 'Kemaslahatan' merupakan Maqasid al-Syariah yang paling asas. Dan dari sekian banyak item kemaslahatan manusia, Ulama telah bersepakat mengenai lima (5) perkara Maqasid yang umum yakni kemaslahatan agama (Hifz al-Din), kemaslahatan jiwa (Hifz al-Nafs), kemaslahatan keturunan manusia (Hifz al-Nasal), kemaslahatan akal (Hifz al-'Akl) dan kemaslahatan harta (Hifz alMal).

Hakikatnya, meskipun kelima kemaslahatan utama dan umum diatas merupakan Maqasid al-Syariah tetapi sesungguhnya semuanya mengacu kepada kemaslahatan manusia, kerana kepentingan dan keberlangsungan manusia sangat tergantung pada lima kemaslahatan tadi. Maka dapat dipastikan bahawa semua komponen atau unsur dalam konstruk Maqasid al-Syariah baik makro maupun mikro semuanya menuju kepada terciptanya kelestarian atau terwujudnya keberlangsungan kemanusiaan di bumi ini.

Berdasarkan hal itu, maka teori "kemaslahatan/al-Mashlahah" dalam kajian hukum Islam adalah pendekatan yang sangat asas untuk mengenal lebih dalam mengenai perhatian Islam terhadap kemanusiaan baik bersifat individual, sosial dan keumatan.

Memelihara dan mempertahankan jiwa manusia (Hifz al-Nafs) dan melestarikan keturunan manusia (Hifz al-Nasl) tidak diperdebatkan lagi statusnya sebahagian daripada penting dari cita-cita luhur Islam.

Untuk mewujudkan kelestarian dan keberlangsungan manusia sebagai tujuan asas dari agama ini, maka berbagai cara, kaedah, strategi telah ditempuh oleh Islam untuk mencapai hal yang dimaksudkan. Misalnya kita dapat melihat bagaimana Islam menyamakan dan tidak membezakan antara nyawa manusia. Tidak ada nyawa kelas satu, kelas dua dan sebagainya.

Semua nyawa dalam pandangan Islam adalah sama di mata Allah s.w.t. Islam tidak pernah membenarkan pembunuhan atas nama darjat atau tingkat nyawa seseorang lebih tinggi dari yang lain. Ajaran ini misalnya dapat dilihat penegasannya dalam al-Quran yang bermaksud,

Oleh kerana itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahawa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan kerana membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Al-Mai'dah ; 32)

Begitu pula firman Allah yang bermaksud,

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahawasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada pembalasanannya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Al-Mai'dah ; 45)

Begitu pula firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud,

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah ; 178)

Ajaran dan Prinsip kelestarian insan dan keberlangsungan manusia pun telah dipertegas dan diperkuat oleh Nabi s.a.w menerusi kenyataan-kenyataan dan kebijaksanaan baginda s.a.w di berbagai kesempatan. Misalnya Nabi s.a.w mengecam para sahabatnya kerana memberi penjelasan yang mewajibkan sahabatnya yang lain mandi wajib padahal yang mesti dilakukannya adalah cukup tayammum kerana sakit keras. Dan kerana ia mandi akhirnya meninggal (Lihat Abu Daud. TT. Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, Bab al-Majruh bi al-Tayammum.) Nabi juga sangat benci kepada orang yang tekun beribadah tapi mengorbankan atau menelantarkan keluarga dan orang-orang di bawah tanggungannya (Lihat al-Bukhari.1987. Sahih al-Bukhari, Beirut: Dār Ibnī Kathīr, no. Hadis 1867)

Sebagai pengembangan dari kedua sumber utama Islam, banyak sekali teori dan pendekatan dalam kajian hukum Islam yang dapat memastikan dan menjamin kelestarian dan keberlangsungan manusia. Artikel ini akan memfokuskan dua teori penting dalam pendekatan Maqasid al-Syariah yakni pendekatan "*I'tibār al-Maālāt*" dan pendekatan "*Murā'āt al-Khushūshiyāt*".

2. Konsep *I'tibār Al-Maālāt*

I'tibār adalah kata bahasa Arab yang berarti mempertimbangkan, memperhitungkan, menganggap dan memperakui. Sedangkan *al-Maālāt* bermakna tempat berakhir atau tempat kembali dan penghabisan. Dalam konteks artikel ini ia diartikan sebagai dampak, impak dan kesan dari perbuatan kerana sebenarnya asal kata itu ialah *I'tibār Maālāt al-Af'āl*. Dengan demikian *I'tibār al-Maālāt* bermaksud mempertimbangkan impak atau kesan yang akan ditimbulkan oleh perbuatan hukum seorang mukallaf dan atau sebuah keputusan hukum atas perbuatan atau peristiwa hukum. Berdasarkan teori ini sebuah perbuatan mukallaf boleh jadi dalam keadaan dan situasi normal dapat dilakukan kerana dapat mendatangkan kemaslahatan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat ditegah kerana dapat berimpak buruk bagi seseorang ataupun masyarakat luas apabila perbuatan itu dilakukan. Impak atau kesan dari sebuah perbuatan dapat dideteksi dengan berbagai cara dan impak itu bisa jadi kuat sekali atau lemah. Upaya-upaya intelektual berterusan (ulama-utama) mengambil kira kesan-kesan baik atau buruk yang mungkin muncul atau timbul dari perbuatan itulah yang disebut pendekatan *I'tibār al-Maālāt*.

Ulama Usul Fiqh mutaqqaddimin (klasik) sebelum al-Syātibi sama sekali tidak menyentuh teori ini secara konsep meskipun secara faktual aplikatif sudah ada sejak Nabi s.a.w. Bahkan al-Syātibi sendiri tidak memberikan pengertian definitif tapi sekadar pemahaman dasar mengenainya. (Lihat al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, Jilid 4, hlm 194) Sesungguhnya apabila diteliti perbuatan-perbuatan itu merupakan premis-premis yang akan menghantarkan kepada hasil-hasil yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan. Perbuatan itu pula dapat menjadi penyebab-penyebab bagi lahirnya akibat-akibat yang diinginkan atau dimaksudkan oleh al-Syāri. Akibat-akibat itu sesungguhnya adalah impak bagi sebab-sebab. Maka mempertimbangkan akibat-akibat itu dalam proses perjalanan sebab-sebab itu adalah diperlukan dan menjadi kemestian dan inilah yang yang dimaksud dengan *al-Nadzār fī al-Maālāt*. Dalam kaitan ini pula al-Syātibi mengatakan *I'tibār al-Maālāt* adalah salah satu pendekatan yang syar'i (Maqshidun Syar' iyyun) (Lihat al-Syātibi, al-Muwāfaqāt volume 4 hlmn 194)

Mempertimbangkan kesan-kesan perbuatan-perbuatan hukum merupakan pendekatan yang legal secara syar'i baik perbuatan itu pada dasarnya dibolehkan ataupun dilarang. Kerana seorang mujtahid tidak dibenarkan memberi hukum

boleh atau tidak boleh atas perbuatan tertentu yang dilakukan oleh para mukallaf sebelum ia telah mengetahui apa dampak yang akan ditimbulkan oleh perbuatan itu.

Dalam literatur kontemporer, definisi *I'tibār al-Maālāt* dapat ditemukan di beberapa karya termasuk antaranya definisi berikut ; *I'tibār al-Maālāt* ialah memastikan berlakunya esensi hukum syara' pada masalah hukum tertentu dengan memperhitungkan hukum sekunder yang boleh berlaku padanya pada saat hukum itu sendiri diterapkan dengan cara memastikan terwujudnya tujuan hukumnya dan kemudian membina hukum berdasarkan apa yang dikehendaki oleh hukum sekunder tadi (Abd Rahman al-Sanusi, 1424)

Berdasarkan definisi diatas, tampaknya ada dua kata kunci untuk memahami konsep *I'tibār al-Maālāt* yakni *al-Iqtidhā al-Ashli* (Hukum Primer) dan *al-Iqtidhā al-ṭab'ī* (Hukum Sekunder). Yang dimaksud dengan yang pertama ialah hukum-hukum syara' yang ditetapkan Allah berdasarkan keadaan dan situasi normal dan yang kedua adalah hukum-hukum syara' yang ditetapkan mengikut keadaan-keadaan yang tidak normal. Berdasarkan hal ini, seorang mujtahid dituntut untuk selalu memastikan hukum apa yang sesuai yang akan diberikan kepada subjek hukum setelah meneliti dengan seksama kondisi-kondisi atau spesifikasi-spesifikasi yang meliputi kes-kes hukum yang dimaksudkan. Seorang mujtahid tidak hanya cukup memperhatikan untuk menerapkan kehendak nash-nash secara zahir tapi ia juga dituntut untuk selalu memastikan terwujudnya Maqasid al-Syariah dari penerapan keumuman nash-nash syar'ī dan *zawāhir al-Nushūs*.

2.1 Prinsip *I'tibār al-Maālāt* dan Metode *Istihsān* dan *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam konteks yang lain, hukum Islam memiliki pendekatan lain hampir sama dengan *I'tibār al-Maālāt* yakni pendekatan *Istihsān* dan *Sadd al-Dzari'ah*. Setelah menyimak dengan saksamas esensi dan konsep keduanya dapatlah dikatakan bahawa keduanya merupakan hasil daripada prinsip *I'tibār al-Maālāt*. Kerana ia adalah prinsip maka tidak dapat diperdebatkan, berbeda dengan keduanya kerana menjadi perselisihan di kalangan ulama. Dapat kiranya juga disimpulkan bahawa *I'tibār al-Maālāt* merupakan prinsip hukum manakala *Istihsān* dan *Sadd al-Dzari'ah* adalah metode hukum. Bagaimanapun, ketiganya merupakan teori-teori yang bersinergi dan dapat digunakan oleh ulama untuk memperbaiki, melakukan inovasi-inovasi hukum demi terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang dapat menjamin keberlangsungannya.

3. Konsep *Murā'at al-Khushūshiyāt*

Murā'at al-Khushūshiyāt terdiri dari dua kata; pertama *Murā'āt* yang bermakna memelihara, memperhatikan sedangkan *al-Khushūshiyāt* berarti kekhasan atau keistimewaan yang dimiliki sesuatu dan melekat padanya. Jadi *Murā'at al-Khushūshiyāt* secara umum berarti memperhitungkan perkara-perkara khusus yang melekat pada seseorang (mukallaf) atau suatu peristiwa hukum. Kekhasan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu itu dapat mempengaruhi jenis hukum yang akan diberikan atau diterapkan kepada peristiwa hukum itu.

Murā'at al-Khushūshiyāt ialah mempertimbangkan konteks dan kondisi yang melingkupi setiap peristiwa yang menjadi objek fatwa dari segi zaman, tempat, situasi dan orang lalu kemudian membina hukum berasaskan faktor-faktor ini yang mana sering mengundang terjadi perubahan ijtihad pada setiap masalah meskipun mirip atau serupa dengan masalah sebelumnya.

Definisi diatas dengan mudah dapat dipahami point yang ingin disampaikan bahawa kekhususan yang dimaksud yang dapat mempengaruhi hukum ialah konteks, situasi, zaman, tempat dan keadaan seseorang itu sendiri. Mungkin kalimat yang tepat untuk menggambarkan konsep ini ialah bahawa setiap peristiwa hukum memiliki karakternya masing-masing dan seorang mujtahid mesti memperhitungkan karakter itu kerana karakter itu dapat menunjukkannya ke arah Maqasid al-Syariah yang tepat dan benar (Syarifi Mohd Amin, tt).

Perlu ditegaskan bahawa kedua teori diatas sesungguhnya berasaskan pada satu point penting dalam prinsip ijtihad yakni bahawa setelah diteliti dengan baik ternyata terbukti bahawasanya hukum-hukum syara' ditetapkan berdasarkan perkara-perkara yang lazim terjadi. Namun kenyataan lain yang tidak dapat diabaikan pula ialah bahawa hukum-hukum syara' pun pada keadaan-keadaan tertentu memperhatikan kekhasan-kekhasan tertentu sebagaimana terlihat pada hukum-hukum rukhsah. Tindakan syar'ī semacam ini memberi isyarat kuat bagi kemungkinan melakukan ijtihad pada isu-isu baru yang berkaitan dengan perkara-perkara kemanusiaan (Abd Rahman al-Sanusi, tt)

4. Legaliti Konsep

Apabila kita menyelidiki kedudukan kedua prinsip ini dalam al-Quran dan Sunnah Nabi, ternyata keduanya memiliki eksistensi yang sangat kokoh. Perkara *i'tibār al-Maāl*, al-Quran misalnya menempuh empat (4) cara ;

- Pertama, Al-Quran banyak sekali menetapkan hukum berasaskan dampak atau dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Misalnya larangan mencaci sesembahan orang-orang musyrik.
- Kedua, al-Quran menamakan sesuatu dengan akibatnya. Misalnya al-Quran menamakan seseorang sebagai suami sebelum ia melakukan persetubuhan (dukhu).
- Ketiga, al-Quran memperhitungkan sesuatu yang belum terjadi seperti ia sudah terjadi. Misalnya, al-Quran menggunakan kata "orang mati" kepada orang hidup dan menyuruh untuk melakukan sesuatu pada hal taklif tidak dapat ditunaikan kecuali oleh orang hidup. Meskipun demikian al-Quran menggunakan kalimat "apabila kalian mati".

- d. Keempat, al-Quran menganggap melakukan sebab seperti telah melakukan akibat. Misalnya al-Quran menganggap perbuatan munafik membangun masjid dhirār sebagai jalan atau sebab bagi timbulnya akibat yang sangat buruk yakni perpecahan umat Islam di Madinah. (Abd Rahman al-Sanūsi, 1424)

Dalam Sunnah Nabi s.a.w kita menemukan pengembangan prinsip ini lebih luas dan lebih detail. Metod-metod yang digunakan oleh Sunnah dalam perkara ini sebagai berikut ;

- a. Pertama, menetapkan dampak hukum sebagai alasan hukum.
- b. Kedua, melarang perbuatan yang dibolehkan pada asalnya kerana impaknya adalah buruk.
- c. Ketiga, meninggalkan perbuatan yang baik kerana akibatnya buruk
- d. Keempat, menuntut suatu perbuatan kerana dampak yang ditimbulkannya adalah baik.
- e. Kelima, membolehkan perbuatan yang dilarang kerana kemaslahatan yang lebih besar.
- f. Keenam, memperhatikan kondisi dan keadaan manusia (mukallaf). (Walīd bin al-Husain, 2009)

Dalam tradisi sahabat penerapan *I'tibār Maālāt* tentu semakin massif mengingat dinamika kehidupan umat Islam juga semakin dinamis. Cara-cara al-Quran dan Sunnah mengenai prinsip ini mengalami pengembangan yang signifikan di zaman generasi sahabat. Salah satu kes yang paling sesuai untuk dikemukakan disini ialah fatwa Ibnu Abbas ketika didatangi oleh seseorang menanyakan hukum bertaubat bagi pembunuh. Ibnu Abbas memberi fatwa kepadanya bahawa pembunuh tidak diterima taubatnya (Abd Rauf Muhammad Amin, 2014). Ibnu Abbas menggunakan prinsip *I'tibār al-Maālāt* dalam fatwanya kerana beliau dengan ketajaman pandangan hatinya tahu bahawa tujuan orang yang bertanya ialah untuk mencari pembenaran atas kejahatan pembunuhan yang akan dilakukannya sebentar lagi. Padahal sebenarnya bagi Ibnu Abbas pembunuh kalau ia bertaubat taubatnya pasti diterima, namun kalau hukum normal itu yang disampaikan kepadanya maka ia akan memenuhi tujuan buruknya. Pada hakikatnya maksud al-Syari' mendorong manusia untuk bertaubat ialah untuk mensucikan diri pendosa dan mengembalikannya kepada jalan benar dan menjauhkannya dari maksiat dan dosa. Namun, Orang yang bertanya justeru ingin menjadikan taubat sebagai wasilah atau jambatan untuk melakukan sesuatu yang berbeza dari maksud taubat itu sendiri. Ibnu Abbas menyadari bahawa untuk mewujudkan maksud taubat bagi kes orang yang bertanya adalah justru menutup jalan taubat baginya dengan memberinya fatwa bahawa taubatnya tidak akan diterima. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan *I'tibār al-Maālāt* (Muhammad al-Baltaji, tt.).

Tidak jauh berbeda dengan prinsip *I'tibār al-Maālāt*, Prinsip *Murā'āt al-Khushūshiyāt* juga telah menjadi prinsip yang kokoh dalam sumber-sumber Islam, baik al-Quran, Sunnah maupun dalam tradisi-tradisi salaf. Menerusi pelbagai penyelidikan terhadap perkembangan hukum Islam ditemukan adanya suatu kenyataan empirik bahawa prinsip *Murā'āt al-Khushūshiyāt* merupakan faktor penting bagi berkembangnya hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahawa satu peristiwa hukum tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Ia tidak hanya ditentukan oleh dalil tetapi juga ditentukan oleh dimana, bagaimana, siapa dan dalam konteks apa peristiwa hukum itu terjadi. Satu peristiwa hukum boleh jadi memiliki hukum yang berbeda-beda kerana dilakukan dalam konteks, zaman, tempat dan kondisi yang berbeza.

Ada beberapa perbincangan normatif yang dapat dikemukakan untuk membenarkan prinsip *Murā'āt al-Khushūshiyāt* ;

- a. Pertama, Syariat Islam dibina di atas prinsip terwujudnya kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara empiric antara satu individu atau komunitas dengan individu atau komunitas yang lain masing-masing memiliki bentuk kemaslahatan yang berbeza.
- b. Kedua, Syariat Islam melalui berbagai fakta dalam teks-teks al-Quran dan Sunnah, seringkali melakukan pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian dalam bentuk takhshīs, Taqyīd dan Istisnā'āt. Banyak sekali ayat dalam al-Quran yang turun dan bersifat umum lalu ayat-ayat berikutnya turun membatasi keumuman ayat-ayat terdahulu atau dikecualikan dari ayat-ayat sebelumnya.
- c. Ketiga, Pembinaan hukum Islam di atas hukum-hukum 'Azīmah dan Rukhshāh.
- d. Keempat, Jawapan-jawapan Nabi s.a.w terhadap satu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Nabi s.a.w yang berbeza-beza kerana perbezaan keadaan dan kondisinya. (Syarifi Muhammad Amin, tt.)

5. *I'tibār Al-Maālāt* Dan Relasinya Dengan *Maqasid Al-Syariah*

Sudah menjadi kesepakatan ulama Islam bahawa kehadiran syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Berdasarkan prinsip ini maka seorang muslim terutama ulama Islam sedapat mungkin berusaha memastikan terwujudnya kemaslahatan itu dalam setiap pelaksanaan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, siapa pun tidak boleh menjadikan hukum-hukum itu sebagai sarana untuk mewujudkan perkara-perkara yang berbeza dari kemaslahatan (maksud) yang diinginkan oleh al-Syari' dalam hukum itu.

Pada prinsipnya hukum dan tujuan hukum adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Dalam teori hukum Islam, hukum-hukum itu dibuat bukanlah tujuan yang ingin dituju tetapi sarana-sarana yang digunakan oleh al-Syari' untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan. Maka apabila hukum-hukum itu dilaksanakan tetapi pelaksanaannya justru membawa kepada suatu kenyataan yang menyalahi maksud atau tujuan hukum itu sendiri maka hukum-hukum itu

tidak lagi menjadi legal. Kerana itu, al-Syatibi menegaskan sebuah teori “sesungguhnya perkara-perkara itu halal dan haramnya ditentukan oleh apa impak yang ditimbulkannya” (al-Syatibi, 1992)

Untuk mengetahui relasi kedua prinsip ini dengan maqasid al-syariah ada baiknya kita merenungkan statement Dr walid bin Ali al-Husain. Ia menyebut empat manfaat yang dapat diperoleh dari menerapkan prinsip I'tibār al-Maālāt dalam penetapan hukum-hukum syar'ī iaitu; memastikan terwujudnya Maqasid al-Syariah, memastikan terwujudnya keadilan, terwujudnya realitisitas Syariat Islam, dan mencegah kemafsadatan dan kemudaratan (Walid bin al-Husain, 2009)

6. *Murā'āt Al-Khushūshiyāt* dan Hubungannya dengan *Maqasid Al-Syariah*

Mengetahui relasi *Murā'āt al-Khushūshiyāt* dengan *Maqasid al-Syariah* lebih mudah dibanding dengan *I'tibār al-Maālāt*. Kerana teori paling dasar dalam maqasid al-Syariah ialah bahawa tujuan utama dari pensyarian berbagai hukum dalam Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sementara *Murā'āt al-Khushūshiyāt* bermakna upaya-upaya untuk mengetahui keadaan atau situasi yang spesifik yang dimiliki oleh manusia sebelum hukum-hukum Islam diterapkan terhadapnya. Upaya itu bertujuan untuk memastikan apakah manusia dengan keadaankeadaan yang spesifik itu akan mendatangkan kemaslahatan atau tidak membahayakan dirinya ketika melaksanakan hukum-hukum syariat.

Terminologi lain yang sering digunakan penulis-penulis kontemporer untuk mengungkapkan perlunya memahami secara mendalam situasi atau konteks yang mengitari manusia dalam rangka penyesuaian dengan *Maqāsīd al-Syariah* ialah *Fiqh al-Wāqī'* atau Fiqh Realiti (Abd Rauf Muhammad Amin, 2013). Bahkan tesis yang menarik dalam hal ini menegaskan *Fiqh al-Wāqī'* merupakan instrument penting dalam penerapan yang tepat bagi *Maqasid al-Syariah*. Dengan kata lain, *Fiqh al-Wāqī'* yang mantap dapat mengarahkan seorang mujtahid kepada aplikasi Maqasid yang akurat.

7. *I'tibār Al-Maālāt, Murā'āt Al-Khushūshiyāt* dan *Ijtihad Kontemporer*

Tidak dapat dibantah bahawa zaman kontemporer memiliki sifat dan karakter yang sangat rumit dan complicated. Keadaan ini turut mempengaruhi rumitnya menetapkan dan melakukan adaptasi hukum-hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer. Kerumitan itu mau tidak mau terpaksa mengundang perlunya melibatkan disiplin-disiplin ilmu yang cukup dan memadai untuk mengenal pasti hakikat dan karakter dasar setiap masalah yang muncul lalu memastikan ketepatan respon-respon nilai dan ajaran-ajaran agama terhadapnya. Rumit tidaklah berarti tidak mungkin. Kerana itu semakin dalam, luas dan akurat pengetahuan mengenai isu-isu kontemporer yang tentu diperoleh melalui disiplin ilmu yang sudah teruji semakin berpotensi untuk melakukan penyesuaian hukum yang akurat dan valid.

Karakter dan sifat zaman yang complicated ini jugalah yang membuat perbincangan mengenai perlunya statistik, survey, disiplin ilmu sosiologi, ilmu psikologi dan penyelidikan lapangan dalam studi Islam dan kajian hukum Islam khususnya menjadi diskursus menarik dan menemukan momentumnya. Perkembangan ini meniscayakan adanya kesedaran kolektif yang terbina secara kuat di kalangan penstudi dan praktisi hukum Islam mengenai perlunya dua bentuk fiqh secara simultan yakni Fiqhi al-Nash dan Fiqh al-Wāqī'. Kenyataan ini sejak awal telah mengakar dalam tradisi ulama klasik seperti al-Syatibi. Beliau misalnya menegaskan bahawa seorang ulama tidak selamanya berkaitan dengan Maqasid al-Syariah dan bahasa arab. Tapi kadang-kadang ijtihad itu berkaitan dengan verifikasi objek hukum dan ijtihad semacam ini baginya seorang mujtahid tidak perlu menggunakan ilmu maqasid dan ilmu bahasa arabnya kerana tidak saling berkaitan. Kerana fokus ijtihad ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dalam dan komprehensif mengenai objek hukum. Kerana itu, yang ia perlukan dalam ijtihad ini ialah semua disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan objek hukum. Dalam konteks ini kita dapat mengatakan bahawa I'tibār al-Maālāt dan Murā'āt al-Khushūshiyāt merupakan dua teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia kontemporer berbasis Maqasid al-Syariah.

Mengikuti tesis di atas, maka boleh jadi ada beberapa isu klasik yang telah diberi hukum tertentu tetapi setelah diteliti ulang dengan menggunakan dua teori di atas hukumnya dapat diubah kerana perubahan karakter dasarnya, dan karakter dasar itulah yang mempengaruhi ada tidaknya hukum. Perubahan itu secara umumnya dapat mengambil tiga bentuk; pengubahan (modifikasi), dipending, dan diganti. Ada dua metode modifikasi yang populer yakni *al-Tadhyīq* (membatasi penerapan cakupan hukum) dan *al-Tausī'* (Memperluas cakupan hukum).

Imam al-Syafii misalnya menyatakan bahawa apabila seorang perempuan kehilangan walinya dalam sebuah perjalanan boleh mengangkat seorang lelaki sebagai walinya. Al-Syafii juga misalnya mengatakan bahawa seorang tukang mesti memberi jaminan atas kerosakan barang pelanggannya, padahal hukum dasarnya ialah mereka (para tukang) tidak diwajibkan untuk menjamin.

Hal lain yang juga memiliki peranan penting dalam perbincangan ijtihad kontemporer ialah perkembangan sains dan teknologi Sains merupakan instrument yang sangat berarti dalam dua hal; pertama memperkenalkan kepada kita akan karakter dasar segala sesuatu dan yang kedua memperkenalkan akibat-akibat sesuatu. Kerana itulah banyak perkara-perkara yang sebelumnya dianggap berbahaya dan mendatangkan kemudaratan lalu divonis haram atau dilarang dalam agama, namun setelah munculnya sains yang dapat merubah potensi-potensi bahaya itu menjadi sesuatu yang justru mendatangkan kemaslahatan dan begitu pun sebaliknya. Diantara isu-isu kontemporer yang telah direspon oleh ulama kontemporer mengenai hukumnya seperti berikut;

- a. Transpalantasi organ
- b. Pembedahan perut Perempuan yang sudah mati
- c. Penggunaan pil untuk menunda menstruasi

d. Penggunaan check dan persyaratan penerimaan barang

Perkara-perkara ini tentu melibatkan perbincangan pakar-pakar dan sudah setentunya menimbulkan kontroversi antara pro dan kontra. Namun artikel ini hanya memberi sampel untuk menunjukkan bahawa salah satu metod yang digunakan sebagai pakar untuk membolehkan isu-isu ini ialah dua teori yang menjadi isu utama artikel ini.

Kesimpulan

Pendekatan *Maqasid al-Syariah* pada fakta pentingnya menekankan kehadiran agama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak berbagai bentuk bahaya dan kemudaratannya. Untuk mewujudkan kemaslahatan itu secara aman dan tepat tidak hanya dituntut untuk menerapkan nash-nash syar'i secara zahir tetapi wajib memastikan penerapan hukum itu selamat dari penerapan yang justru menyalahi tujuan-tujuan dari pensyariaan hukum itu sendiri. Disinilah pentingnya selalu memperhitungkan kesan atau dampak penerapan apakah berkesan positif atau negatif. Semua ini dapat dideteksi melalui disiplin ilmu pembantu. Kesan perbuatan hukum ditentukan oleh kesan yang ditimbulkannya baik positif maupun negatif. Perbuatan hukum yang sejatinya dibolehkan tetapi apabila melakukannya justeru dapat diyakini mendatangkan kemudaratannya dari sisi lain maka ia boleh diubah, ditangguhkan bahkan diganti hukumnya.

Rujukan

Abd Rahman al-Sanusi.1424. *I'tibār al-Maālāt wa Murā 'āt Natāij al-Tasharrufāt*, Riyadh: Dār Ibn al-Jauzi.

Abd Rauf Muhammad Amin. 2013. *al-Ijtihād: Taaththuruhū wa Ta'thīruhū fī Fiqhai al-Maqāsidi wa al-Wāqi* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Abd Rauf Muhammad Amin. 2014. *al-Ijtihād fī Dhawi Maqāsidi al-Syarīah: Malāmih wa Dhawābith*, Brunei: Penerbitan KUPU SB.

Abu Daud. TT. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr.

al-Bukhari.1987. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dār Ibni Kathir.

Al-Jawaziyah, Ibnu Qayyim. 1973. *I'lam al-Muwaq'īn*. Beirut: Dal al-Jil.

al-Sayuti, Jalaluddin. 1990. *al-Asybah wa al-Nadzāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Syāthibi, Abu Ishaq.1992. *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Karimah Binan, *I'tibār al-Maālāt al- 'Af 'āl wa Tathbīqātuhu fī Fiqh Umar bin Khattab*.

Muhammad al-Baltaji. TT. *Manhaj 'Umar fī al-Tasyri'*, Kaherah: Dār al-Fikr al-'Arabi.

Syarifi Mohd Amin.TT. *I'tibār al-Maālāt wa Murā 'āt al-Khusūshiyāt*, al-Jazair: Universti Wahran.

Walīd bin al-Husain. 2009. *I'tibār Maālāt al-Af 'āl wa Atsaruhā al-Fiqhiy*, Riyadh: Dār al-Tadammuriyyah.