

MAQASID AL-SHARI'AH KONSEP & PENDEKATAN



Penyunting:
Noor Naemah Abdul Rahman
Abdul Karim Ali
Ridzwan Ahmad

MAQASID AL-SHARI'AH: KONSEP DAN PENDEKATAN



2016

MAQASID AL-SHARI'AH: KONSEP DAN PENDEKATAN

Penyunting

Noor Naemah Abdul Rahman

Abdul Karim Ali

Ridzwan Ahmad

2016

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian daripada terbitan ini sama ada ilustrasi dan isi kandungannya dalam apa jua bentuk dan cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada pemilik hak cipta terlebih dahulu.

Maqasid al-Shari'ah: Konsep dan Pendekatan

©Jabatan Fiqh dan Usul

Cetakan Pertama 2016

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

ISBN: 978-967-5534-58-4

Penyunting:

Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali, Ridzwan Ahmad

Buku ini disusun atur dengan menggunakan font Palatino Linotype dan Traditional Arabic

Diterbitkan oleh:

Jabatan Fiqh dan Usul

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

50603 Kuala Lumpur.

Emel: api_fiqh@um.edu.my

Tel: +603-79676011

Faks: +603-796761

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vii
1 Pendekatan Maqasidi Dalam Menangani Kepelbagaian Aliran Pemikiran Hukum Di Malaysia	1
<i>Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid</i>	
2 Salah Faham Terhadap Standard Masalah Dan Mafsadah Dalam Menangani Isu-Isu Semasa Di Malaysia	15
<i>Ridzwan Ahmad</i>	
3 Salah Faham Terhadap Aplikasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Ijtihad Semasa	47
<i>Haji Abd Rauf Muhammad Amin</i>	
4 Aplikasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Isu-Isu Kewangan Islam	77
<i>Mohamad Akram Laldin</i>	
5 Ta'arud Antara Maqasid Dan Kesannya Terhadap Fatwa	99
<i>Noor Naemah Abdul Rahman & Ahmad Fauwaz Fadzil</i>	
6 Pemakaian Maqasid Al-Shariah Sebagai Seismograf Dalam Penilaian Isu Semasa	111
<i>Mohd Anuar Ramli, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain, Mohammad Fuad Mohd Rozib & Mohd Farhan Md Ariffin</i>	

- 7 **The Theory of Maqasid al-Shari'ah: A Literature Review and Research Agenda** 137
Abu Talib Mohammad Monawer & Noor Naemah Abdul Rahman
- 8 **Kepentingan *I'tibar Al-Ma'al* Dalam Istinbat Hukum Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia** 165
Akbar Sarif & Ridzwan Ahmad
- 9 **المقاصد الشرعية بين الإفراط والتفريط: دراسة في الضوابط** 183
 أمين أحمد النهاري
- 10 **التعليل بمقاصد الشريعة** 233
 نعمان جعيم
- 11 **طرق الكشف عن المقاصد عند البوطي دراسة وتطبيق** 247
 ميثاق صادق محمود المليكي
- 12 **إخراج القيمة في زكاة الفطر** 279
 الصادق المبروك الصادق
- 13 **حكم موت الرّحمة في الشريعة الإسلامية رؤية تحليلية** 303
 أحمد محمد حسني & نور فاطن عليم الدين

Kata Pengantar

Alhamdulillah, setinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi di atas penerbitan buku ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat.

Maqasid al-Shari'ah merupakan salah satu ilmu terpenting dalam menganalisis isu-isu yang melibatkan hukum Islam semasa dan setempat. Para ulama silam menggunakannya secara berkesan dalam menangani pelbagai persoalan dan isu yang timbul di zaman masing-masing sehingga mampu membuktikan bahawa Islam adalah penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang timbul di setiap zaman dan tempat. Pengalaman silam ini telah cuba diikuti oleh generasi sarjana Islam masa kini. Sekitar akhir tahun 1990-an kajian dan penulisan berkaitan dengan ilmu maqasid al-shariah telah digerakkan secara aktif di pusat pengajian Islam di Timur Tengah. Malaysia juga tidak terkecuali namun ianya benar-benar berlaku di awal tahun 2000-an. Kesan dan pengaruh ilmu maqasid al-shariah bukan sahaja berlaku dalam kalangan ahli akademik namun ia melunar masuk mempengaruhi pandangan ahli politik negara sehinggakan di Malaysia, maqasid al-shariah dijadikan sebagai ukuran utama Indeks Syariah Malaysia.

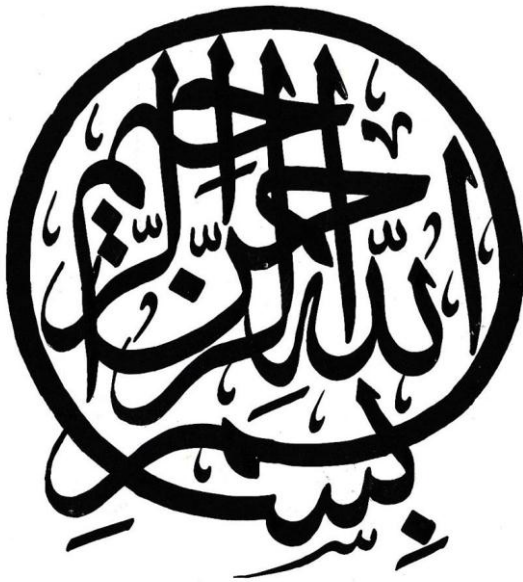
Tidak dapat dinafikan bahawa kesedaran pentingnya ilmu tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ummah dalam pelbagai bidang kehidupan masa kini merupakan suatu perkembangan yang positif, namun persoalan lain timbul adakah mereka yang menguna pakai ilmu tersebut mampu menguasainya dengan baik ataupun hanya ikutan

dan trend masa kini semata-mata. Apabila digunakan tanpa penguasaan dan kefahaman yang mendalam, maka ia menyumbang kepada terhasilnya jurang perbezaan pandangan yang amat luas terhadap sesuatu keputusan yang dibuat sedangkan salah satu motif utama ilmu tersebut adalah untuk penyatuan pandangan dan penyelesaian semasa berdasarkan hikmah syariat sebenar. Dari sudut lain pula, perkembangan terkini juga memperlihatkan bahawa penggunaan maqasid al-shariah secara bebas tanpa penguasaan sebenar terhadap ilmu tersebut secara mendalam mampu menyumbang kepada pemikiran liberal yang mengutamakan akal melebihi kehendak nas.

Sebenarnya penguasaan terhadap ilmu tersebut perlukan kepada kefahaman yang mendalam terhadap konsep, pendekatan dan standard yang jelas bukannya hanya menyerap masuk teori-teori usul al-fiqh ataupun kaedah-kaedah fiqh secara literal. Justeru itu kehadiran buku ini diharap mampu memberi pencerahan terhadap isu-isu maqasid shariah di Malaysia yang melibatkan konsep, pendekatan, standard dan aplikasi semasa. Walaupun penulisan buku ini tidak mampu menyelesaikan semua isu yang berbangkit melalui pendekatan maqasid al-shariah di Malaysia namun ia sudah dianggap sebagai penyumbang kepada khazanah keilmuan Islam.

1 Muharram 1438H

2 Oktober 2016M



Salah Faham Terhadap Aplikasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Ijtihad Semasa

Abd. Rauf Muhammad Amin

Pendahuluan

Kajian mendalam dan komprehensif terhadap tindakan dan prilaku al-Syari dalam semua aspek hukum Islam menunjukkan bahawa penyariatian hukum tidak hampa dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Kerana itulah, semua pakar hukum Islam (kecuali golongan *al-Dzahiriyyah*)¹ samaada dari kalangan *usuliyyin* maupun *fuqaha* bersepakat bahawa setiap hukum pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu kemudian dinamakan dengan *Maqasid al-Syariah*. *Maqasid al-Syariah* merupakan isu sentral dalam kajian hukum Islam, dan kerananya, memiliki pengetahuan yang cukup mengenainya adalah sangat penting bagi seorang ulama terutama mujtahid dalam mengaktualisasikan hukum-hukum Islam. Dianggap penting kerana semua perangkat hukum Islam yang berupa dalil-dalil (*adillah*), *Nushūs* (teks-teks hukum), hukum-hukum (*Ahkām*), agar dapat digunakan dan bekerja dengan baik mesti sejalan dan bersesuaian dan dipastikan dapat mendukung terwujudnya *Maqasid al-Syariah*. Itulah sebabnya *Maqasid al-Syariah* menjadi isu sentral dalam kajian hukum Islam.

Berdasarkan remark di atas, maka setiap ijtihad atau fikih mesti selalu memperhitungkan *Maqasid al-Syariah* dalam setiap aktiviti dan tindakannya. Setiap ijtihad mesti sentiasa menghadirkan

¹ Beberapa ulama memandang termasuk al-Imam al-Juwaini bahawa terjadinya *ijma'* ulama tidak tergantung pada kesepakatan golongan al-Dzahiriyyah kerana penolakan *Ijma'* dari golongan al-Dzahiriyyah tidak dapat diambil kira untuk membatalkan *ijma* ulama. Alasannya ialah kerana al-Dzahiriyyah dianggap tidak memiliki *fiqh* dan ijtihad yang sebenar yang dapat diperhitungkan. Bagi sebagian besar ulama, berpegang teguh dengan *dzahir* al-Nash tidak dapat dikategorikan sebagai *fiqh*. Bahkan *jumhur* ulama menyatakan bahawa *fiqh al-Dzahiri* adalah *fiqh* yang lemah dan memiliki kekurangan. Sebahagian ulama bahkan ada yang mengatakan *fiqh al-Dzahiriyyah* adalah perkara baru yang muncul pada abad ketiga hijriyyah. Lihat, Ahmad al-Raisūni, *Muhādhharāt fī Maqāshid al-Syariah*, Kahera: Dār al-Kalimah, 2013. h.38.

dan memastikan terwujudnya Maqasid dalam proses memahami, menafsirkan dan menerapkan teks-teks hukum. Sebaliknya ijthad atau fiqh yang mengabaikan *Maqasid al-Ahkām* atau *al-Nushūsh* maka ijthad itu dapat dikatakan sebagai ijthad yang tidak *valid* atau *legal* dalam pandangan teori hukum Islam. Pada point inilah kita dapat memahami pentingnya kedudukan Maqasid al-Syariah dalam sistem hukum Islam. Ia bukanlah suatu perkara yang datang untuk menghapus atau melawan sistem hukum Islam baik itu teks-teks hukum, hukum itu sendiri maupun dalil-dalil hukum. Tapi ia dapat dinyatakan sebagai intisari sistem hukum Islam dan kerananya ia sangat penting untuk diambil kira dalam rangka menjaga orisinaliti atau validiti sistem hukum Islam. Prosedur inilah yang kemudian disebut dalam perkembangan hukum semasa dengan *al-Ijtihād al-Maqāshidi*. Ijthad ini dalam melakukan proses penggalan dan penetapan fiqh tidak hanya mengikuti kehendak dan tuntutan dzahir al-Nash, tetapi ijthad ini disamping melakukan itu ia juga berupaya mencari maksud dan tujuan di balik teks hukum yang sedang dikajinya berasaskan keyakinannya bahawa setiap teks mengandung maksud tertentu sepertimana yang sudah dikemukakan sebelumnya².

Pembacaan yang *syumul* terhadap sejarah hukum Islam menunjukkan bahawa ijthad yang berbasis *Maqasid al-Syariah* adalah sebuah pendekatan atau tipologi ijthad yang hidup subur pada masa-masa keemasan Islam, mulai zaman sahabat sampai pada masa sebelum gerakan pengkodifikasian ilmu Islam. Bahkan kedua sumber utama Islam telah meletakkan pondasi yang kuat bagi pendekatan ijthad ini. Berbagai hukum-hukum syara' dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya disampaikan begitu sahaja tetapi juga diiringi dengan menyebutkan maksud-maksud yang ingin dicapai dari hukum-hukum yang dimaksud termasuk hukum-hukum ibadah yang utama yaitu ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Meskipun ibadah-ibadah ini oleh para ulama dimasukkan dalam

² Karya ulama semasa yang cukup mewakili dalam mendiskripsikan ide dan gagasan *al-Ijtihād al-Maqāshidi* adalah Karya Nur al-Din al-Khādīmi, *al-Ijtihād al-Maqāshidi: Hujjiyyatuhū, Dhawābituhū, Majālatuhū*: Qatar, Kitab al-Ummah. 1998; Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāshidi: Qawāiduhū wa Fawāiduhū*. Maroko: Jarīdat al-Zaman. 1999.

kategori ibadah mahdhah yang ciri khasnya adalah *Ta'abbudi*³, namun al-Quran dengan sangat jelas memberi petunjuk mengenai tujuan-tujuannya atau maqāshidnya.

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dikatakan bahawa *al-Ijtihād al-Maqāshidi* merupakan project Islam yang cukup besar. Project ini diharapkan dapat menjawab berbagai cabaran-cabaran isu-isu semasa yang menyapa kehidupan umat Islam, begitu juga dapat memperbaiki citra hukum Islam dalam menghadapi dunia global yang serba mencabar. Oleh kerana itu, agar ia dapat bekerja dan berfungsi dengan benar dan tepat, ia mesti dikawal dengan benar dan ketat. Kalau tidak, pemikiran hukum Islam akan mengalami kerugian yang tidak dapat dijangkakan. Project ini boleh jadi gagal mencapai matlamatnya apabila ia tidak dijaga dan dipertahankan termasuk cabaran yang datang dari internal kelompok Islam itu sendiri. Pendekatan *Maqāsid al-Syariah*, kalau dilihat dari segi kekuatan legalitasnya, semestinya diterima oleh semua kalangan dari umat Islam. Namun kenyataannya project ini tetap saja ditolak oleh sebahagian kalangan Islam, baik dengan niat baik atau kerana tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat diketahui secara pasti. Bahkan penolakan mereka sudah sampai pada taraf tuduhan bahawa Ijtihad Maqāshidi akan menghantarkan kepada liberalisme dalam Islam, malah ada yang sudah menganggap pendekatan ini adalah pelecehan nyata terhadap Nash-nash syar'i yang konstant.

Artikel ini akan difokuskan untuk membincangkan kesalahpahaman yang berlaku terkait aplikasi *Maqasid al-Syariah* dalam hukum semasa. Ada dua kelompok besar dari kalangan Islam yang dapat dikesan sentiasa mengganggu lalu lintas pendekatan

³ *Ta'abbudi* ialah perkara hukum yang tidak dapat dijangkau oleh akal mengenai hikmah dan tujuannya. Sebaliknya *Ta'aqquli* ialah perkara hukum yang dapat dipahami oleh akal mengenai tujuan dan hikmahnya. Pakar hukum Islam menyatakan bahawa pada dasarnya hukum-hukum Islam adalah bersifat *Taaqquli* yang bermaksud bahawa akal diberi *aces* untuk mencari dan mengenali berbagai hikmah dan tujuan yang ada disebalik hukum-hukum itu. Ini bermaksud bahawa bila ada kemudian perkara-perkara hukum yang tidak dapat dijangkau oleh akal maka itu termasuk perkara yang dikecualikan kerana keterbatasa akal itu sendiri bukan kerana perkara itu ditutup oleh Allah bagi usaha untuk mengenalinya.

Maqāsid al-Syariah, yakni kelompok *dzhariyyah*⁴ dan kelompok Islam liberal. Kedua kelompok ini, pada kenyataannya telah melakukan kesalahan dalam isu Maqāsid al-Syariah. Menyangkut kelompok kedua, mereka telah membajak isu Maqāsid al-Syariah dan mengeksploitasinya untuk tujuan pelecehan hukum-hukum syara' yang qath'i. Maqāsid yang sejatinya untuk memperkokoh dan memperkuat kedudukan hukum-hukum syara', ditangan mereka hukum-hukum itu malah menjadi tidak berdaya.

Kedudukan dan Urgensi Ijtihad berbasis Maqasid dalam Ijtihad Semasa

Zaman yang sedang kita hidupi dan jalani saat ini sangatlah kompleks dan tidak sesederhana zaman turunnya wahyu dan zaman gerakan ijtihad masa lalu. Zaman kita disamping kompleks ia juga sangat rumit dan dinamis. Di sisi lain wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah sangat terbatas. Situasi seperti ini pada gilirannya, menjadikan kehidupan seorang muslim terpaksa mesti melakukan usaha sinkronisasi antara realiti wahyu yang terbatas dan realiti zaman yang dinamis. Pada point ini sebuah tugas besar segera menghadang ulama (mujtahid) Islam yakni bagaimana memastikan setiap prilaku yang dijalankan sudah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Ijtihad ulama yang merefer kepada spirit, semangat dan tujuan-tujuan luhur teks-teks suci itu adalah sangat penting dan sangat diperlukan. Dan inilah yang kita sebut sebagai *Ijtihad Maqāshidi*.

Kegiatan ijtihad seorang mujtahid, secara garis besar tidak terlepas dari dua poros utama, yakni ijtihad dalam rangka memahami/ menafsirkan dan mengaktualisasikan Nash (*al-Ijtihād fi Nithāq al-Nushūsh*). Yang kedua, ijtihad ntuk menetapkan hukum masalah-masalah yang sama sekali tidak disentuh oleh Nash (*al-Ijtihād fi Khārij Nithāq al-Nushūsh*)⁵. Pengetahuan yang mencukupi

⁴ Kelompok *al-Dzhariyyah* sering disebut sebagai kelompok fundamentalis, konservatif, tekstualis, skripturalis. Ada juga yang menjulukinya dengan *Nashshiyin*.

⁵ Tingkat kesulitan yang tidak normal yang kadang-kadang dihadapi oleh seorang mujtahid ialah apabila menerapkan tujuan Nash (*Maqashid al-Nash*) menghendaki atau berakibat kepada pengabaian arti dzahir kerana menggunakan arti dzahir

mengenai Maqāsid al-Syariah oleh seorang mujtahid sangat potensial untuk menjamin validiti ijtihadnya dalam dua poros itu. Dengan kata lain bahawa untuk mengukur kekuatan dan kelemahan sebuah ijtihad dapat dikesan melalui kemampuannya mengenal pasti kemudian mewujudkan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari sebuah masalah hukum yang sedang dihadapi atau dikaji oleh seorang mujtahid. Kerana itulah, dapat dikatakan bahawa ijtihad yang berorientasi pada Maqāsid bukannya melecehkan teks tapi ia malah memperkokohnya. Teks dan hukum yang dikandungnya, bagi pendekatan ini memiliki *Maqshad/Maqshid* (tujuan) dan tidak boleh dipisahkan kerana ia adalah dua sisi mata uang.

Berdasarkan fakta diatas, maka urgensi ijtihad maqāshidi dapat dikesan pada dua point besar; pertama ialah pendekatan ini mampu menyegarkan hukum Islam kerana tidak perlu lagi tergantung pada teks-teks yang sangat terbatas dan yang kedua ia dapat memberi jaminan dan ketenangan bahawa keputusan atau ketetapan hukum yang telah diambil telah selaras dan sejalan dengan kehendak dan keinginan Allah swt.

Imam Ibn 'Āsyur telah merumuskan peran-peran yang dapat dimainkan oleh pengetahun *Maqasid al-Syariah* dalam proses pencarian, penggalian dan penetapan hukum Islam⁶.

Pertama, Peran *Maqasid al-Syariah* dalam memahami dan menafsirkan *Nushūs* (Teks-teks hukum).

Perlu ditegaskan bahawa peran ini hanya berlaku pada teks-teks yang dzanni dan tidak berlaku pada teks-teks qath'i. Peran ini bermaksud bahawa pengetahuan mengenai Maqāsid dapat mendrive perhatian seorang mujtahid agar ia dapat menentukan makna yang lebih sesuai dengan maksud teks dari makna-makna yang tersedia bagi teks dzanni yang dihadapinya. Bahkan kadang-kadang

dapat mengancam tidak terwujudnya maqshid Nash itu sendiri disebabkan masalah penerapan teks memiliki karakter yang spesifik yang tidak dimiliki masalah-masalah yang sama yang sudah terjadi sebelumnya.

⁶ Ibn āsyur, *Maqāsid al-Syariah al-Islāmiyyah*, Yordan: Dār al-Nafāis, 2001, hlm.183-184.

terpaksa melakukan takwil terhadap teks berkenaan dan mengalihkannya dari makna zahirnya apabila makna zahir itu menyalahi kehendak maqsidnya. Sebagai contoh misalnya, al-Quran menyatakan *al-Nafsu bi al-Nafsi*⁷. Berdasarkan makna dzahir ayat ini, seorang jiwa yang dibunuh maka tebusannya (qisas) adalah satu jiwa juga. Makna zahir ayat ini tidak dapat lagi dipertahankan apabila kesnya pembunuhan secara berombongan. Menurut zahir ayat tadi, pembunuh berombongan akan dibebaskan dari hukuman qisas. Tetapi apabila seorang mujtahid memahami bahawa memelihara jiwa merupakan salah satu tujuan hukum yang utama, maka ia akan mengutamakan tujuan hukum yang menghendakinya untuk memutuskan semua pembunuh akan dibunuh qisas kerana membunuh satu orang, daripada berpegang pada makna zahir ayat yang menghendaki satu jiwa kerana satu jiwa. Alasannya kalau mereka tidak diqisas maka artinya pemeliharaan jiwa manusia tidak akan tercapai, kerana pembunuhan akan mudah dilakukan orang hanya dengan berlindung pada pembunuhan secara berombongan. Inilah yang dimaksud pengetahuan maqasid berperan dalam memahami dan menafsirkan nash dengan benar.

Kedua, Peran *Maqasid al-Syariah* dalam melakukan kompromi atau tarjih antara teks-teks yang bertentangan.

Seorang mujtahid apabila ia ingin mengamalkan atau menerapkan sebuah dalil nash pada suatu masalah, maka hal pertama yang mesti ia lakukan ialah memastikan dalil yang ingin diterapkannya itu tidak ada dalil yang lain yang menggugatinya. Kontribusi Maqasid al-Syariah dalam hal ini dapat dilihat seperti berikut;

- a. Apabila dalil yang ingin digunakannya dalam sebuah kes memiliki konten yang sejalan dengan maqasid al-Syariah maka kemungkinan adanya dalil lain yang berbeza sangat kecil, dan dorongan untuk mencari dalil yang berbeza itu pun menjadi kecil. Begitu pun sebaliknya, kalau dalil yang ada di depannya tidak kuat kesesuaiannya dengan maqasid al-syariah, maka besar kemungkinan ada dalil lain yang menentanginya.

⁷ QS al-Maidah ayat 45.

- b. Setelah seorang mujtahid mencari lalu tidak menemukan dalil nash yang dapat menggugat dalil nash yang ada padanya, maka apabila dalil nash yang ada padanya memiliki konten yang sesuai dengan maqasid maka itu membuatnya menjadi tenang dan percaya diri bahawa tidak ada memang dalil lain yang menggugat dalilnya, begitu pun sebaliknya.
- c. Apabila ia menemukan dalil yang berbeza dengan dalil yang sudah ada, maka ia mesti mengutamakan dalil yang sesuai bahkan potensial mewujudkan maqasid daripada dalil yang tidak sesuai dan tidak dapat mewujudkan maqasid⁸.

Ketiga, Peran *Maqasid al-Syariah* dalam penentuan illat-illat hukum dalam rangka melakukan qiyas. Memahami peran Maqasid al-Syariah dalam konteks ini sangat mudah dan tidak susah, kerana hubungan yang sangat erat antara illat dan maqsid. Pengetahuan yang mantap mengenai Maqasid al-Syariah akan sangat membantu menentukan illat bagi sebuah hukum. Peran ini menghendaki bahawa sifat yang akan dijadikan atau ditentukan sebagai illat hendaknya tidak hanya ia merupakan perkara yang jelas dan terukur tapi ia juga mesti dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat terutama pada metod “ al-Munāsabah” sebagai suatu cara menentukan illat. Hubungan metod “al-Munāsabah” dengan Maqāsīd digambarkan oleh imam al-Zarkasyi dengan “ Yang dimaksud dengan *al-Munāsabah* ialah *al-Ikhālah*, *al-Mashlahah*, *al-Istidlāl* dan memelihara *Maqāsīd al-Syariah*⁹.

Keempat, Peran *Maqasid al-Syariah* dalam penetapan hukum masalah-masalah baru yang tidak dapat ditentukan melalui qiyas.

Dalam bidang inilah seorang mujtahid lebih memerlukan pengetahuan Maqasid dibanding dengan bidang-bidang lain.

⁸ Lihat Ibnu ‘Asyur, *Maqāshid al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 183, Nu‘man Jugaim, *Thuruq al-Kasyf ‘an Maqāsīd al-Syāri’*, Yordan: Dār al-Nafāis, h. 143; Abd. Rauf Muhammad Amin, *al-Ijtihād fi Dhau Maqāsīd al-Syariah: Malāmih wa Dhawābith*, Brunei Darussalam, Penerbitan KUPU, 2013, h. 357.

⁹ Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth*, Kairo: Dār al-Kutbi, 1994. vol.7 h. 262.

Pengetahuan yang cukup yang dimilikinya mengenai Maqasid akan sangat membantunya menyelesaikan berbagai masalah-masalah hukum semasa yang sulit ditemukan linknya ke Nash-nash syar 'i maupun qiyas. Setiap tindakan atau masalah hukum yang tidak ada dasarnya dalam teks hukum secara langsung atau qiyas, tapi dapat mendatangkan atau mewujudkan kemaslahatan maupun menghindarkan kemudaratan, maka perkara itu mesti dipertimbangkan oleh mujtahid. Namun hal penting yang perlu dicatat ialah mashlahah dan kemudaratan yang menjadi pertimbangan itu tetap mesti dilegitimasi oleh kesesuaiannya dengan Maqasid al-Syariah. Kerana setiap mashlahah yang tidak sejalan dengan Maqasid adalah mashlahah illegal dan kerananya mesti ditolak.

Kemestian adanya proses penyesuaian antara mashlahah dengan maqasid al-Syariah adalah perkara yang ditekankan oleh banyak *fuqaha* dan *ushuliyun*. Imam al-Gazali misalnya mengatakan, mashlahah itu apabila kita sepakat mengartikannya dengan memelihara maqasid al-Syariah maka tidak sepatutnya ada perbezaan pandangan mengenainya bahkan mesti diyakini ianya sebagai hujjah¹⁰.

Kelima, Peran *Maqasid al-Syariah* dalam mempersempit wilayah hukum-hukum *Ta'abbudi*.

Peran Maqasid al-Syariah disini dibangun atas sebuah prinsip dasar dalam teori hukum Islam sepertimana sudah disinggung di awal secara umum bahawa pada dasarnya prinsip "rasionalisasi¹¹" itu berlaku pada hukum-hukum syara' samada pada bidang ibadah

¹⁰ Imam al-Gazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H, h. 179; Keterangan lebih detil mengenai kode etik-kode etik mashlahah lihat al-Buthi, *Dhawābith al-Mashlahah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992. h. 110.

¹¹ Yang dimaksud dengan rasionalisasi di sini ialah upaya seorang mujtahid untuk mencari, menemukan kemudian menetapkan faktor apa yang mendorong al-Syari' dalam pensyariatian sebuah hukum atau menetapkan apa tujuan di balik pensyariatian sebuah hukum. Rasionalisasi adalah terjemahan sederhana dari terma " *al-Ta'lil*" atau " *al-Taqshiid*".

mahupun muamalah. Prinsip “*Irrasional*”¹² hanya berlaku pada isu-isu yang memang punya karakter atau sifat yang tidak dapat ditembus oleh akal samada pada bidang ibadah mahupun bidang muamalat.

Kerana itulah, seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan komprehensif mengenai maqasid al-syariah sangat memungkinkan baginya dengan modal pengetahuan itu untuk dapat menetapkan illat-illat hukum-hukum yang bagi sebahagian ulama adalah irrasional. Bahkan ia mampu dengan pengetahuan itu menghilangkan asumsi sifat irrasional sebahagian hadis-hadis Nabi.¹³ Kerana itu pulalah dapat ditegaskan bahawa semakin tinggi dan dalam pengetahuan seorang mujtahid mengenai maqasid al-Syariah maka semakin sempit domain *Ta’abbudi* bagi dirinya meskipun ulama lain belum sampai pada taraf yang sama. Maka dengan demikian, ia selalu terdorong untuk melakukan penyelidikan berterusan untuk menemukan illat melalui cara-cara yang telah digariskan dan dirumuskan oleh para ulama dalam literatur-literatur ushul fiqhi¹⁴.

Berdasarkan fakta diatas, maka Maqāsīd al-Syariah adalah instrument yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam proses ijtihad dalam semua bentuknya. Disamping kerana perannya sangat strategis, ia juga dapat membantu memahami berbagai hikmah yang ada dalam sistem hukum Islam dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan samasa dengan mudah.

Kesalahpahaman terhadap ijtihad berbasis Maqasid

Kesalahpahaman yang terjadi mengenai aplikasi *ijtihād maqāsidi* terutama dalam isu kontemporari disebabkan oleh banyak faktor. Namun pada kenyataannya, faktor itu berpunca pada suatu point kesalahan besar yakni menganggap *Maqāsīd* itu adalah lawan dari

¹² Ialah perkara-perkara hukum yang tidak dapat ditembus oleh akal mengenai apa faktor yang mendorong pensyariatannya atau apa tujuan di balik pensyariatannya. Irrasional terjemahan sederhana dari terma “ *al-Ta’abbud*”

¹³ Lihat Ibn ‘Asyur, *Maqāsīd al-Syariah al-Islamiyyah*, h.187.

¹⁴ Ada dua lagi peran pengetahuan maqasid al-Syariah yang disebut Ibnu ‘Asyur di tempat lain. Lihat Ibn ‘Asyur, *Maqāsīd al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 188;

Nash dan ia hadir dari dunia lain jauh dari Nash-nash Syar'i sehingga ia dapat bekerja sendiri tanpa mengindahkan dalil-dalil yang lain. Padahal realiti yang sebenar ialah Maqāsid itu sebuah esensi-esensi yang diperolehi melalui berbagai penyelidikan terhadap pelbagai nash-nash syar'i. Begitu pula ia merupakan esensi yang menjadi tumpuan yang dikandung oleh berbagai dalil-dalil syar'i.

Kesalahpahaman ini tidak hanya terjadi pada masa ini, tetapi ketika al-Syātibi menulis pemikiran dan gagasannya tentang ilmu ini, ia sudah menyebut dua kelompok yang tidak sejalan dengan project ini. Yang pertama adalah kelompok penggugat, ialah kelompok *al-Dzhariyyah* dan yang kedua kelompok eksploitatif yakni kelompok *al-Bāthiniyyah*. Kedua kelompok ini kemudian berkembang sampai saat ini. Kelompok kedua direpresentasikan oleh kelompok liberal dari kalangan Islam dan yang pertama diwakili oleh kelompok tekstualis yang memiliki trend memahami dan mengaplikasikan teks-teks hukum berdasarkan makna dzahir dari teks itu¹⁵.

A. Kelompok Tekstual

Kelompok ini tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi wacana Islam agar isu *Maqāsid al-Syariah* tidak mendapat tempat di hati umat Islam pada umumnya dan para pemerhati pemikiran Islam khususnya. Untuk mendistorsi project ini mereka selalu menggunakan statemen-statemen provokatif agar umat Islam membenci project ini. Kemungkinan lain dari munculnya kelompok ini ialah adanya kekhawatiran yang berlebihan yang dipicu oleh semangat keagamaan yang berlebihan pula terhadap sebarang perkara baru yang muncul dalam dunia pemikiran Islam dan boleh jadi juga dikeranakan oleh kecurigaan yang wajar yang dipicu oleh penyalahgunaan Maqāsid al-Syariah oleh orang-orang yang menekuni bidang ini tanpa batas. Bagi mereka, ada beberapa pertanyaan -sekaligus

¹⁵ Lihat al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992. 2/391; Abdul Majid al-Najjār, *Masālik al-Kasyf 'an Maqāsid al-Syāriah baina al-Syātibi wa Ibnī 'āsyūr*, *Thuruq al-Kasyf 'an Maqāsid al-Syāri'* Lubnan: Dār al-Garb al-Islami, 1992. h. 144; Nur al-Din al-Khādami, *Al-Ijtihād al-Maqāshidhi*, 2/24.

sebagai bentuk kekeliruan- yang selalu mengganjal dalam pikiran mereka terkait metod ijthad maqasidi seperti berikut;

1. Mengadopsi metod Maqasid kemudian merasionalkan hukum-hukum Islam berdasarkan maqasid akan berujung pada reinterpretasi teks-teks keagamaan berbeda dengan tafsiran-tafsiran yang sudah baku.
2. Ijthad Maqasidi akan berakibat pada pengabaian nash-nash hukum serta terlepas dari kekuasaannya kerana sudah merasa cukup dengan Maqasid dan mashlahah sepertimana yang sudah terbukti oleh sebahagian penulis, pemikir dan mufti yang sangat terpengaruh dengan metod Maqasid.
3. Propaganda Ijthad Maqasidi akan berujung pada penghapusan hasil ijthad (fikah) ulama-ulama terdahulu.
4. Propaganda massif terhadap metod ijthad ini kepada umat Islam seluas-luasnya akan menciptakan kekacauan keberagamaan umat Islam.¹⁶

Meskipun kekhawatiran dan kecurigaan ini terasa cukup berlebihan, tapi ia juga dapat dimaklumi dan cukup beralasan. Hal ini terjadi kerana medan kajian ini banyak diamalkan oleh kelompok yang bukan bidangnya, atau bidangnya tapi tidak *qualified*. Bahkan dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki tujuan buruk dan mendistorsi citra fiqhi Islam. Kerananya, kita seringkali disuguhkan oleh mereka fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan yang nyeleneh dan sangat aneh yang-menurut mereka-dibangun diatas Maqāsīd al-Syariah. Kenyataan inilah kemudian yang memunculkan sebuah stigma buruk bagi umat Islam secara massif bahawa ijthad atau fatwa yang maqasidi adalah ijthad yang memiliki ciri khas atau karakter yang melampaui atau meminggirkan nash-nash syar'i. Bahkan ada yang lebih parah yakni terjadinya stigma bahawa ijthad Maqasidi adalah ijthad yang dapat membebaskan seorang muslim dari kewajiban-kewajiban agama dan membolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram¹⁷.

¹⁶ Lihat Ahmad al-Raisuni, *Maqāsīd al-Maqāsīd: al-Gāyāt al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyya li Maqāsīd al-Syariah*, Beirut: al-Syabakat al-'Arabiyyah li al-Abhāts wa al-Nasyr. 2013, hlm. 4-5.

¹⁷ Lihat ibid, hlm. 5.

Setelah memaparkan kesalahpahaman kelompok tekstualis terhadap aplikasi *Maqasid al-Syariah*, kita dapat mengemukakan counter terhadap kekhawatiran dan kecurigaan mereka dengan mengemukakan esensi dan hakikat *Maqasid al-Syariah* serta car kerjanya guna mencari persamaan persepsi mengenaiya agar ia tidak disalahpahami lagi yang dapat menghambat bagi kemajuan metod ini.

Keperluan ijtihadh/fikah terhadap Maqasid al-Syariah

Secara umum, suatu perkara penting yang tidak diketahui apa tujuan di sebaliknya, dan tidak mempertimbangkan tujuan itu ketika perkara itu dijalankan atau digunakan, maka akan kehilangan esensi, manfaat dan faedahnya. Kerana pentingnya sebuah tujuan, al-Syatibi menekankan bahawa "*Tujuan itu adalah ruh sebuah pekerjaan*".¹⁸

Dr. Ahmad al-Raisuni, seorang ulama kontemporari yang memiliki concern yang sangat tinggi terhadap isu *Maqasid* dan banyak menulis karya yang cukup berarti di bidang ini mengartikulasikan statemen al-Syatibi diatas sebagai berikut;

"Statement ini tidak hanya berlaku pada maksud-maksud mukallaf dan perbuatannya, tetapi berlaku umum untuk semua bidang. Ruh al-Quran itu ialah maksudnya, ruh al-Sunnah itu adalah maksudnya, ruh hukum-hukum syara' itu ialah tujuan-tujuannya, dan ruh keberagamaan itu ada pada tujuan-tujuannya dan mewujudkan tujuan-tujuan itu. Maka dari itu, fikah yang tidak memiliki/memperhatikan tujuan adalah fikih yang tidak punya ruh. Seorang faqih yang tidak memiliki tujuan adalah faqih yang tidak punya ruh, untuk tidak mengatakan ia bukan seorang faqih. Seseorang yang beragama tidak punya tujuan maka keberagamaannya tidak memiliki ruh. Pendakwah yang tidak mempunyai tujuan-tujuan, ia adalah pendakwa yang tidak memiliki ruh. Sangatlah jelas bagi setiap orang bahawa perbeadaan antara sesuatu yang memiliki ruh dan perkara yang kehilangan ruh adalah perbeadaan sangat esensial dan substansial.

¹⁸ Al-Syatibi, al-Muwafaqat, 2/344.

Berdasarkan hal ini, maka suatu fakta yang tidak dapat dielakkan ialah kepastian menerima suatu perkara dengan ruh dan maksudnya, begitu pula kemestian memahami dan mengamalkan hukum-hukum syara' berdasarkan maksud dan tujuannya¹⁹.

Pada kenyataannya, substansi ijtihad Maqāsidi memang sangat luhur dan mulia. Namun demikian merambah jalan ke substansi ini cukup susah dan melelahkan, bahkan penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang cukup mencabar. Walau bagaimanapun cabaran-cabaran itu tidak bulih menjadi alasan untuk memberhentikan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang illegal, sepertimana yang diinginkan oleh kalangan dzahiriyyin. Kerana itu, sesuatu teori atau konsep yang diyakini benar tidak boleh dihapuskan hanya kerana ada beberapa penerapan yang tidak tepat dan benar terhadap teori atau konsep berkenaan. Yang mesti dilakukan ialah membimbing penerapan-penerapan itu ke arah yang benar dengan menunjukkan aturan-aturan baku dan valid mengenai penerapannya.

Relasi Ideal antara Teks dan Maqāsīd

Secara faktual, isu yang paling rumit dan krusial dalam isu Maqasid ialah bagaimana cara yang tepat menyesuaikan antara teks dan maksudnya. Bukan hanya dalam proses ijtihad tetapi kerumitan ini berlaku pada semua lini studi Islam dengan menggunakan terma-terma yang berbeda, misalnya antara akal dan naql, antara wahyu dan ijtihad dan antara agama dengan realiti dan sebagainya.

Projek Maqāsīd al-Syariah sangat potensial mengalami keberhasilan tertakluk pada kesuksesannya menjelaskan dengan kemas hubungan atau relasi antara keduanya. Dengan sendirinya kelompok yang awalnya curiga dapat dengan mudah menerimanya setelah mereka merasa aman terhadap eksistensi dan kelestarian teks-teks hukum.

Isu penyesuaian nash dengan masalah (maqasid) bukan isu baru, bahkan sudah memicu perdebatan sejak lama lagi dalam

¹⁹ Ahmad al-Raisuni, *Maqāsīd al-Maqāsīd*, hlm.5.

sejarah pemikiran hukum Islam. Isu ini kemudian memicu munculnya tiga sikap yang berbeza. Pertama, pandangan jumbuh ulama, dan yang kedua, kelompok tekstualis sementara yang ketiga pandangan al-Tufi.

Jumbuh ulama memiliki pandangan yang menetapkan kemestian antara lafaz dan makna, antara makna tersurat dan maksud yang tersirat berjalan selaras, sehingga keduanya dapat difungsikan dan diamalkan. Apa bila terjadi pertentangan maka yang lebih kuat hujjah dan *dalalah*-nya diutamakan di semua kes sambil merujuk kepada nash-nash yang lain atau kepada kaedah-kaedah syara' untuk memperkuat satu makna atas makna yang lain. Kelompok dzahiri memiliki ciri yang mengutamakan makna literal nash-nash syar'i dan menolak segala bentuk takwil, ta'lil dan mengabaikan kemaslahatan. Sementara al-Thufi, menurut hasil analisis al-Raisuni, tampaknya tidak beza dengan pandangan sebahagian ulama jumbuh mengenai kebolehan men-*takhsis* atau men-*taqyid* nash-nash syar'i. Yang membezakan al-Thufi dari mereka ialah al-Thufi memberi diskripsi berlebihan mengenai asumsinya tentang pertentangan nash dengan mashlahah dan pendapatnya yang mengutamakan mashlahah atas nash. Tetapi tesisnya yang paling buruk ialah penekanannya bahawa nash-nash itu saling bertentangan dan merupakan pemicu terjadinya perbezaan pendapat yang dicela oleh Islam sementara mashlahah merupakan esensi yang sejati yang tidak diperselisihkan dan ia menjadi punca kesepakatan.²⁰

B. Kelompok Liberal

Kelompok ini tidak jarang menggunakan Maqāsid al-Syariah sebagai topeng untuk meloloskan project liberalisme di dunia Islam. Mereka juga seringkali dengan sengaja mengatasnamakan Imam al-Syatibi dalam menggambarkan dan membenarkan gagasan liberalismenya. Ahmad al-Raisuni memiliki diskripsi yang cukup menarik mengenai kelompok ini. Ia mengatakan sebagai berikut;

²⁰ Lihat Ahmad al-Raisuni, *Muhādharāt fi Maqāsid al-Syariah*, hlm.241-242.

“Dulu, ada kelompok yang disebut “al-Bathiniyyah” seperti “Ikhwan al-Shafa” yang mempunyai kebiasaan melakukan penakwilan segala bentuk teks dan memutar balik segalanya. Semuanya itu dilakukannya tanpa ada sandaran dalil apapun. Hari ini, ada kelompok yang disebut oleh Syekh al-Qaradawi sebagai “Jaringan al-Thufi moden”, namun saya menganggap al-Thufi terbebas dari mereka. Kerana mereka ini sesungguhnya sama sekali tidak memberi tempat (pengakuan) sedikit pun terhadap teks-teks syar’i (Nushus) itu, bahkan mereka berusaha agar nushus itu dapat dinon fungsikan atas nama “mashlahah”. Bahkan diantara mereka sudah ada yang menolak dengan sangat jelas “supremasi teks” dan mengajak orang ramai agar terbebas dari supremasi itu²¹.

Berikut slogan dan cirikhas kesalahpahaman kaum liberalis dalam memahami dan mengaplikasi Maqāsid al-Syarīah.

a. Mendiskreditkan nilai nash-nash.

Mereka ingin bahkan mendorong agar dalam ijtihad atau memproduk pemikiran keagamaan Islam, semestinya kita terbebas dari nash-nash partikular (*Nushūsh Juziyyah*) kemudian hanya mengikatkan diri dengan Maqāsid al-Syariah (ide-ide moral). Bahkan, bagi mereka, apabila teks-teks partikular (*Nushus Juziyyah*) bertentangan dengan Maqasid al-Syariah, maka teks itu ditolak dan diabaikan kemudian berfokus pada maqāsid al-Syarīah. Realitanya di lapangan, kelompok liberal dengan sangat mudah membuang teks-teks hukum hanya kerana berdasarkan asumsi belaka tanpa melalui penyelidikan yang komprehensif.

Al-Syatibi, tampaknya memiliki perasaan akan munculnya kesalahan ini, dengan demikian, ia kemudian membantahnya.

كما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليهِ؛ فهو مخطئ، كذلك من
أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه.

²¹ Lihat Ahmad al-Raisuni, *Muhādarāt*, hlm.244.

أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك، الجزئي كذلك أيضا؛ فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة.

فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي

أن الجزئيات داخله مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها.

أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله

فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي.

b. Membuka lebar-lebar wilayah kemashlahatan dunia.

Mereka mengeksploitasi isu Maqasid untuk mengenyampingkan kemaslahatan agama (akhirat). Klaim ini juga tidak lepas dari pantauan al-Syatibi. Ia menegaskan dengan statemen yang jelas bahawa konsep maqasid yang ia kembangkan bukan sama sekali membuka lebar masalah dunia meskipun merugikan mashlahah akhirat.

المصالح المحتملة شرعا والمفاسد المستدفةة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية والدليل على ذلك

أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت²².

واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع²³ وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما²⁴

c. Memperluas Otoriti Akal dalam Ijtihad.

Al-Syatibi memiliki statement yang sangat tajam membantah klaim ini. Ia malah memberi supremasi nash ke atas akal. Ia juga sangat meragukan kemampuan akal mengetahui mashlahah secara detail.

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل²⁵ فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد²⁶ هذا القائل أن المعرفة بما تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه²⁶.

d. Melepaskan diri dari Prinsip “Saddu al-Dzariah”.

وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع²⁷

²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqāt* 2/28.

²³ Ibid, 2/265.

²⁴ Ibid, 2/511.

²⁵ Ibid, 1/125.

²⁶ Ibid, 2/78.

e. **Memperkecil Peran Dalil-dalil Syara’.**

ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه.

f. **Mengadopsi “Kemudahan Hukum” di semua lini.**

وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول -عليه السلام- من دوام على ترك الجماعة؛ فهم أن يحرق عليهم بيوتهم²⁸

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين، وإظهار شعائر الإسلام، وإخماد الباطل على أي وجه كان، وليس بسبب -في الوضع الشرعي- لإتلاف مال أو نفس، ولا نيل من عرض، وإن أدى إلى ذلك في الطريق، وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله، وإن أدى إلى مفسدة في المال أو النفس²⁹

g. **Menyokong “Fenomena Perbedaan pandangan keagamaan”³⁰**

وهذه الآية³¹ صريحة في رفع النزاع والاختلاف؛ فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا

²⁷ Ibid, 3/263.

²⁸ Ibid, 1/211.

²⁹ Ibid, 1/374.

³⁰ Lihat, Ibrahim al-Sakrān, *Ihtijājāt al-Munāwiin li al-Khitāb al-Syar’I*, t.cet, t.thn, h. 75.

³¹ QS al-Nisa ayat 59.

بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل³².

والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله، قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد³³.

Kelompok ini merasa tidak cukup telah melakukan dosa besar kerana telah mendistorsi tesis-tesis maqasid al-Syatibi. Mereka juga sering mengeksploitasi tesis al-Thufi dengan memberi muatan yang jauh melenceng dari tesis al-Thufi. Point yang mereka selalu tegaskan ialah Islam memang telah datang membawa kemaslahatan, namun kemashlahatan itu sendiri selalu berubah. Setelah mengecualikan aqidah dan sebahagian ibadah ritual, mereka tegaskan semua bentuk kemashlahatan itu berubah terus atau boleh berubah. Kerana itulah, segala sesuatu yang mereka anggap menurut standar dan asumsi mereka sebagai sebuah mashlahah maka mereka mengamalkannya. Nash boleh jadi-kata mereka-telah berfungsi dengan baik di zamannya namun saat ini tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.³⁴

Salah satu karya kontemporari yang cukup artikulatif mengelaborasi identiti dan trend kelompok liberal dalam memainkan isu maqasid al-Syariah dalam memahami Islam adalah karya Syekh Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul : *Dirāsah fi Fiqh Maqāsīd al-Syariah Bainal al-Maqāsīd al-Kullīyyah wa al-Nushūs al-Juzīyyah*. Karya ini mengulas tiga sikap utama kelompok-kelompok Islam terkait dengan isu Maqasid al-Syariah; *al-Dzāhīriyya al-Judud, al-Mu 'aththilah al-Judud dan madrasah al-Washatiyyah*. Ia telah membuat senarai mengenai cirikhas, asas metodologi dan sikap keagamaan yang diadopsi oleh kalangan liberal.

Menurut al-Qaradhawi, ada empat pondasi metodologi yang diadopsi oleh kalangan ini;

1. Mengutamakan logika akal diatas logika wahyu

³² Al-Syatibi, al-Muwafaqāt 5/60.

³³ Ibid, 5/61.

³⁴ Lihat Ahmad al-Raisuni, *Muhādarāt*, hlm.244.

2. Jargon Umar telah membuang Nash kerana pertimbangan Mashlahah
3. Jargon Kemashlahatan al-Thufi
4. Supremasi Mashlahah diatas Syara' (*Haitsu Tuwjad al-Mashlahah fatsamma Syar 'ullah*)³⁵

Contoh Penyelewengan Kalangan Liberal Dalam Aplikasi Maqasid Al-Syariah

a. Hukum Potong Tangan.

Bagi kalangan liberal, hukum potong tangan yang digariskan dalam al-Quran sudah tidak relevan lagi diaplikasikan pada masa sekarang kerana maksud dan mashlahah yang diinginkan dulu dapat diwujudkan dengan cara lain³⁶. Manusia pada masa sekarang sudah memiliki cara yang lebih relevan dan lebih tepat yang dapat mewujudkan penjeraan itu tanpa pesalah itu dipotong tangannya atau dibunuh.

b. Hukum Iddah

Seorang liberal yang berkebangsaan Tunis, Nuruddin Buthuri, mengatakan, “ Di zaman sekarang seorang muslim tidak lagi merasa perlu untuk melakukan poligami, hukum rajam dan sebat. Begitu pula seorang perempuan yang diceraikan tidak lagi perlu mengambil iddah tiga kali suci atau haid atau 4 bulan 10 hari bagi seorang janda yang mati suaminya. Ini dikeranakan maksud dari hukum itu ialah memastikan ada atau tidak ada kehamilan bagi perempuan yang diceraikan atau mati suaminya. Fasilitas teknologi kedokteran masa sekarang sudah memungkinkan kita mengetahui semua itu secara pasti dengan sangat cepat, bahkan perempuan yang sedang hamil dapat diketahui jenis janin yang dikandungnya tidak lama setelah konsepsi janin (al-'ulūq). Kerana itulah, beberapa kalangan sudah mulai menyuarakan perlunya melakukan ijtihad

³⁵ Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Dirāsah fi Fiqh Maqāsīd al-Syariah Bainal al-Maqāsīd al-Kulliyah wa al-Nushūs al-Juziyyah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2008. Hlm.97-116.

³⁶ Lihat *ibid*, 245.

pada hukum-hukum yang disebutkan sendiri oleh teks-teks hukum itu sendiri³⁷.

Dalam konteks Indonesia, tampaknya apa yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi itu adalah benar adanya. Kelompok liberal yang tergabung dalam JIL (Jaringan Islam Liberal) yang berdiri sejak tahun 2001 telah menyerang metodologi studi Islam dengan merilis metodologi baru dalam studi Islam. Salah seorang dari mereka sangat aktif memutar balik hukum-hukum syariat dengan menerapkan metodologi baru dalam kajian dan studi hukum Islam. Dalam tajuk artikelnya “Membangun Ushul Fikhi Alternatif”, ia menyerang dan mencap ushul fikhi klasik yang telah dibangun oleh ulama yang kapaciti keilmuannya tidak diragukan dengan metodologi yang sudah out of date dan kerananya sudah saatnya merekonstruksi ushul fikih baru dengan mengajukan empat tawaran baru³⁸.

1. *Al-Ibrah bi al-Maqāshid la bi al-Alfādz* (Mengutamakan maksud nash bukan makna lafaznya)
2. *Jawāz Naskh al-Nushūsh bi al-Mashlahah* (Bolehnya membatalkan nash kerana bertentangan dengan tuntutan mashlahah)
3. *Tanqīh al-Nushūsh bi aql al-Mujtama’* (Nash dapat dirubah kalau bertentangan dengan logika publik)

Untuk membendung dan menekan kesan buruk dan pengaruh negatif dari kesalahpahaman atau kekeliruan baik disengaja atau tidak disengaja dari kedua kelompok literal dan liberal, maka dipandang perlu meletakkan panduan metodologis bagi penggunaan Maqasid al-Syariah dalam proses penggalan, penetapan dan penerapan hukum-hukum Islam.

A. Panduan Metodologis Penggunaan Maqasid dalam Ijtihad semasa.

Panduan ini adalah hasil akumulasi pembacaan berbagai literatur yang telah membahas isu ini secara tidak langsung. Ada kesukaran

³⁷ Lihat ibid, 246 mengutip dari Nur al-Din Buthūri, *Maqāsid al-Syariah: al-Tasyrī’ al-Islāmiy al-Mu’āshir bainā Tumūh al-Mujtahid wa Qushūr al-Ijtihād*, hlm.155.

³⁸ Lihat <http://islamlib.com/kajian/fikih/membangun-ushul-fikih-alternatif/>

tersendiri yang dialami dalam proses ini kerana literatur Islam yang langsung menusuk ke jantung isu ini sangat jarang kalau bukan tidak ada.

1- Perlunya mendeteksi wilayah *Ta'abbudi* dan *Ta'lil*.

Teori besar dalam ajaran Islam khususnya hukum Islam adalah Syariat Islam adalah Syariat Kemashlahatan, hikmah dan rahmah. Setiap kebijakannya mesti diyakini mengandungi hikmah dan mashlahah kemanusiaan. Tidak ada kemashlahatan di balik ketetapan sebuah hukum yang kembali kepada diri Tuhan, tapi semuanya kembali kepada penerima hukum yaitu manusia. Teori besar ini kemudian dikeruhkan oleh teori kecil yaitu bahawa ada bagian-bagian dari syariah yang tidak dapat ditangkap hikmah dan rahasianya, kerana demikian wilayah ini adalah wilayah haram bagi ijtihad maqasidi. Pertanyaannya kemudian siapa yang menentukan kes tertentu tidak dapat di rasionalkan lalu kemudian dilarang untuk memasukinya? Menurut penulis, ini adalah masalah paling krusial dalam wacana ijtihad maqasidi. Literatur-literatur ushul fiqhi termasuk miskin dalam wilayah ini. Persoalannya kemudian adalah boleh jadi suatu kes tertentu secara substantif adalah wilayah muamalah tapi kesalahan teknis ia dikategorikan sebagai wilayah ibadah begitu juga sebaliknya.

Cara menyelesaikan problem ilmiah yang krusial ini adalah dengan mengadopsi pembagian wilayah syariah ibadah dan syariah muamalah, penjelasannya sebagai berikut:

Dalam ranah Ibadah ada yang disebut dasar-dasar Ibadah (*Ushūl al-Ibādah*) dan cabang-cabang ibadah (*Furū' al-'Ibādah*). Dasar-dasar ibadah perlu ada kesatuan metod dalam rangka berinteraksi dengannya yaitu dengan mengakui bahawa wilayah ini adalah wilayah paten Tuhan, dengan demikian kita mesti tunduk pada apa yang telah digariskan dan ditentukan olehnya, di dalamnya tidak boleh ada upaya merasionalkannya dengan cara memindahkan hikmah yang ada di dalamnya kepada kes lain yang memiliki kesamaan karakter. Metod ini adalah inti dan basis agama dan tidak boleh kita melirik kemashlahatan manusia meskipun kita sudah meyakini sebelumnya bahawa di dalam semua bagian syariah

terdapat mashlahah yang tidak nampak di mata. Termasuk dalam kategori ini adalah yang populer dengan sebutan *Muqaddarāt*, *Kaffārāt*, *Kaifiyyāt*. Berbeda dengan dasar-dasar ibadah, cabang-cabang ibadah terdapat peluang untuk melakukan ijtihad maqasidi dan wilayah ini sangat tergantung kepada kecerdasan ilmuan Islam dan para fuqahanya. Artinya mereka mesti melihat dengan cara teliti menyangkut tabiat dan karakter kes yang ada di depannya dan sedang ia hendel. Bilamana hasil penyelidikannya menunjukkan bahawa kes itu layak untuk dirasionalkan (pemberlakuan qiyas) maka ia akan melakukannya tapi kalau ia menemukan bahawa tabiatnya tidak dapat ditembus oleh rasionalisasi³⁹ maka ia mesti menyerah dan mendasarkan diri pada apa yang sudah digariskan, dan tidak boleh menarik hukum itu kepada kes-kes lain. Alasan metod ini adalah kerana dasar-dasar ibadah meskipun mampu dideteksi hikmah dan illatnya tapi tidak ada jaminan bahawa illat itulah yang menjadi patokan kerana ini adalah wilayah Tuhan buka wilayah manusia, kemudian mengetahui secara pasti alasan filosofis di balik hukum itu bukanlah merupakan kemestian dan bukan pula merupakan pembebanan agama.

Berbeda dengan ranah ibadah, hukum dan ketentuan dasar dalam ranah muamalah adalah karakter mashlahah. Maksudnya Mashlahahlah yang akan menjadi fokus utama seorang ilmuan Islam ketika ia sedang menghadapi kes-kes kontemporari dalam wilayah ini⁴⁰. Artinya seorang ilmuan Islam ketika menghadapi kes muamalah pertama kali yang mesti ia lakukan adalah mendeteksi mashlahah apa yang dibidik oleh Allah di balik sebuah kes muamalah lalu ia kemudian mesti menempuh cara tertentu untuk membumikan mashlahah itu ke dalam kes itu. Dalam kondisi ini, ia akan menghadapi dua kemungkinan. Pertama, ia akan menemukan bahawa hukum formal yang ditentukan oleh Nash mampu membumikan atau mewujudkan mashlahah yang ia klaim. Kalau kemungkinan ini yang terjadi maka ia mesti menuruti hukum formal itu dan tidak boleh mencari-cari mashlahah yang lain. Kedua,

³⁹ Rasionalisasi yang dimaksud disini upaya seorang mujtahid untuk menetapkan illat (Ta 'lil) tertentu atau maksud tertentu (Taqsīd) bagi sebuah masalah hukum.

⁴⁰ Lihat : Abd. Rauf Muhammad Amin, *al-Ijtihad Taathuruha wa Ta'tsiuruha fi Fiqhay al-Maqasid wa al-Waqi*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2013. h. 212.

kemungkinan yang akan terjadi adalah hukum formal yang disebutkan dalam Nash tidak mampu mewujudkan mashlahah yang ditemukannya. Kalau kemungkinan ini yang terjadi, maka berdasarkan panduan dan metod ijtihad dalam wilayah ini, ia mesti mengalihkan diri dari hukum formil ke hukum nonformil yang mampu mewujudkan mashlahah tadi⁴¹. Kebijakan ini berdasarkan pada kaedah baku bahawa mashlahah yang ia temukan dari penyelidikannya tadi kemudian ia verifikasi orisinalitinya adalah mashlahah yang menentukan dan ia tidak perlu menoleh kepada kemungkinan adanya masalah lain yang akan menjadi pertimbangan oleh agama.

Metod ini diharapkan membuahkan hasil yang diharapkan oleh banyak penstudi Islam yaitu terjadi harmonisasi dan sinkronisasi antara Teks dengan Mashlahah. Metod ini juga mampu mengikis dan menyingkirkan asumsi terjadinya benturan antara Nash dengan Mashlahah. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahawa dengan metod ini seorang mujtahid atau semacamnya akan mampu memperkecil wilayah *ta'abbudi* dalam hukum Islam. Dengan demikian, kita akan dapat bersenang hati kerana apa yang kita yakini dari teori besar bahawa tidak ada bagian dari ajaran-ajaran syariah yang tidak dapat dirasionalkan, semuanya mengandung alasan filosofis.

2- Perlunya revitalisasi pembedangan atau pewilayaan "Maqāsid" dan "Wasā'il" dalam hukum Islam.

Dari semua rangkain ajaran-ajaran syariah, mesti dipahami betul bahawa hukum-hukum itu memiliki karakternya masing-masing. Ada hukum-hukum yang menjadi tujuan hukum ada juga hukum-hukum yang hanya sebatas sarana hukum yang ditempuh untuk memenuhi tujuan hukum. Dalam kajian Syariah ditegaskan bahawa sarana itu dihadirkan untuk membantu terciptanya tujuan hukum. Dengan demikian, seorang ilmuan mesti menjadikan fokus kajiannya adalah tujuan hukum, jangan sampai tujuan-tujuan luhur

⁴¹ Metode ini tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk melecehkan Nash, tapi mesti dipahami sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya.

itu tidak terpenuhi dan tercapai dan jangan sampai seorang mujtahid menjadikan hukum-hukum sarana sebagai fokus kajiannya. Artinya jangan sampai ia terlalu komitmen dengan perwujudan hukum-hukum sarana meskipun mengorbankan hukum-hukum tujuan.

Dengan demikian, maka mesti ada usaha-usaha untuk selalu memantau perkembangan perwujudan tujuan hukum, dan mesti selalu memikirkan sarana apa yang paling tepat dan efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Dalam terapannya tidak semua dan tidak selamanya aktifitas-aktifiti keberagamaan umat Islam sudah sesuai dengan tujuan-tujuan hukum. Kadangkala sebuah keberagamaan kerana ia ditunjuk oleh teks atau Nash kita konsisten dengannya padahal ia telah menabrak tujuan syariah. Dengan metod ini hal-hal seperti ini tidak dapat terjadi atau mesti dihindari. Salah satu implikasi dari rasionalisasi yang liar adalah bilamana kita menempatkan suatu hukum tujuan pada level hukum sarana, sehingga hukum itu kita anggap sesuatu yang berubah pada hal ia sungguh hukum paten yang tidak berubah.

Ayat 60 dari surah al-Anfal Allah S.w.t menyinggung masalah maqasid(Tujuan) dan wasail(sarana): *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).* Ayat ini menyinggung tujuan utama yang tetap dan tidak dapat berubah yaitu kemestian menghadirkan wibawa dan ketakutan dalam diri orang -orang kafir sehingga mereka tidak sewenang-wenang memperlakukan umat Islam sebagaimana yang mereka inginkan. Salah satu (sarana) yang disebutkan ayat ini untuk mewujudkan tujuan utama itu adalah umat Islam mesti memiliki kekuatan yang menggentarkan hati orang-orang kafir. Sedangkan kuda-kuda yang ditambat yang disebutkan dalam ayat itu hanya sebatas bagian dari sarana (kekuatan).

3- Perlunya kategorisasi Prioritas Mashlahah dan mafsadah.

Setelah meyakini perlunya mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum, maka hal penting yang segera di hadapi oleh seorang ilmuan adalah mashlahah yang menjadi fokus perhatiannya adalah suatu hal yang bertipe-tipe, bertingkat-tingkat dari segi kekuatan dan kepentingannya, begitu pun halnya pada kes mafsadah. Ulama klasik yang lebih awal mengemukakan ide ini adalah Izzuddin bin Abdussalam, ia misalnya mengatakan “ Kemashlahatan dan Kemafsadatan memiliki tingkat atau level yang berbeza-beza. Berdasarkan tingkatan kemashlahatan itu orang diberi penghormatan dan kemuliaan didunia dan pahala di akhirat, begitu pun orang diberi ganjaran dan siksaan di akhirat berdasarkan kemafsadatan itu. Dan dosa kecil dan dosa besar juga berdasarkan tingkatan kemafsadatan itu”⁴². Sesungguhnya ini adalah metod orisinil kerana ia berbasis al-Quran. Misalnya, dalam al-Quran kita mendapatkan firman Allah : *Dan Ketahuilah olehmu bahawa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.*

Kita coba perhatikan ketika Allah menyebut tiga tipe mafsadah yaitu kekafiran(*kufir*), kefasikan (fusūq), dan kedurhakaan (“*Ishyān*”). Di ayat lain misalnya Allah juga membuat hirarki kebaikan. Allah berfirman : Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Pada surah yang sama Allah berfirman :61. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “*Hai Musa, kami tidak dapat sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya*”. Musa berkata: “*Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa*

⁴² Lihat : Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.cet. t.thn. h. 27

yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas ".

Teori tingkatan kemashlahatan dan kemafsadatan pada gilirannya akan melegitimasi teori baru dalam rasionalisasi hukum Islam yaitu bahawa apabila kemashlahatan mesti diupayakan perwujudannya maka tidak semua mafsadah mesti dipertimbangkan dalam tataran aplikatif kerana pada kondisi-kondisi tertentu mashlahah-mashlahah itu akan berbenturan sama lain dan kondisi itu memastikan pembuangan mashlahah tertentu dan mempertimbangkan yang lain. Disini tampak jelas manfaat penetapan prioritas-prioritas masalah- dan kemafsadatan. Yang mesti ditekankan disini adalah pengabaian seorang ilmuwan terhadap panduan penetapan prioritas ini akan menyalahi panduan *ijtihad maqasidi*. Berdasarkan penelusuran sejarah rasionalisasi hukum Islam, tercatat bahawa pemerkosaan terhadap panduan rasionalisasi hukum pertama kali terjadi dari seorang al-Thufi yang menempatkan "Mashlahah" diatas teks-teks suci agama dan kemudian ia mengasumsikan kemungkinan terjadinya perseteruan antara teks dengan mashlahah. Saat itulah perubahan paradigma rasionalisasi dari sentralisasi Nash ke arah sentralisasi Mashlahah. Paper ini tidak bertujuan untuk mendiskusikan dasar-dasar pikiran yang membidani teori mashlahah al-Tufi kerana sudah dibahas oleh banyak penyelidik atau penstudi. Namun yang menarik untuk dikemukakan adalah betapa maraknya pendekatan rasional dalam kajian Islam, dan tidak kalah menariknya adalah kurangnya literatur yang mengupas tuntas panduan rasionalisasi ajaran Islam (*Ta'lim wa Taqshid*) pada saat yang sama kita dapat terilhami oleh al-Quran dan Sunnah betapa pentingnya menyuguhkan Islam atau hukum yang rasional. Paper ini mengasumsikan bahawa isu paling krusial adalah tidak adanya aturan-aturan baku yang menjadi rujukan semua pihak dalam isu ini.

Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa perkara yang terkait dengan isu utama paper ini, ada beberapa point yang perlu di-*highlight* yang sekaligus menjadi kesimpulan.

1. Pendekatan Maqasid al-Syariah tidak hanya penting dalam studi hukum Islam, tetapi kepentingannya juga berlaku pada semua bidang studi Islam, bahkan pendekatan ini sangat diperlukan oleh siapapun yang menginginkan kehidupannya berarti dan penuh dengan makna. Kerana itu, pendekatan ini sangat layak dijadikan sebagai project besar oleh Institusi-institusi Islam dan institusi pengajian tinggi Islam khususnya, bahkan menjadikannya sebagai salah satu subjek yang mesti dipelajari oleh setiap yang ingin mendalami kajian Islam.
2. Ada dua kecenderungan dalam kajian-kajian Islam yang dapat mengganggu lalu lintas Maqasid al-Syariah yakni kecenderungan pendekatan literal dan pendekatan yang diadopsi oleh kalangan liberal. Keduanya berpotensi besar mendistorsi citra Islam bahkan mengancam kehancuran Islam. Kerana itu, perbincangan mengenai pentingnya pendekatan ijihad maqasidi perlu dikembangkan untuk membongkar kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terus terjadi kalau tidak dibendung dengan langkah-langkah yang sistemik.
3. Kajian-kajian mengenai panduan mekanisme (*Dhawābith*) ijihad maqasid perlu terus dikembangkan dan dibincangkan untuk menekan lajunya trend liberalisme dalam kajian dan studi Islam sekaligus bertujuan untuk menepis kekhawatiran dan kecurigaan kaum literal yang masih banyak mempengaruhi kalangan Islam terutama kalangan muda Islam.
4. Kalangan liberal seringkali mengeksploitasi pandangan-pandangan teoritis beberapa tokoh maqasid dalam seperti Umar bin Khattab, al-Thufi dan al-Syatibi. Kerana itu, dipandang perlu adanya karya yang berterusan dan serius yang dapat menjelaskan pandangan murni tokoh-tokoh berkenaan untuk

menjaga orisinaliti sikap keagamaan umat Islam, *Wallahu A 'lam bi al-Shawāb*.

Bibliografi

- Abd. Rauf Muhammad Amin, *al-Ijtihād fi Dhau Maqāsid al-Syariah: Malāmih wa Dhawābith*, Brunei Darussalam, Penerbitan KUPU, 2013
- Abd. Rauf Muhammad Amin, *al-Ijtihad Taathuruhu wa Ta'tsiiruhu fi Fiqhay al-Maqasid wa al-Waqi*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2013.
- Abdul Majid al-Najjār, *Masālik al-Kasyf 'an Maqāsid al-Syāriah baina al-Syātibi wa Ibnī 'āsyur*, Thuruq al-Kasyf 'an Maqāsid al-Syāri' Lubnan: Dār al-Garb al-Islami, 1992.
- Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāshidi: Qawāiduhū wa Fawāiduhū*. Maroko: Jarīdat al-Zaman. 1999.
- Ahmad al-Raisuni, *Maqāsid al-Maqāsid: al-Gāyāt al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyya li Maqāsid al-Syariah*, Beirut: al-Syabakat al-'Arabiyah li al-Abhāts wa al-Nasyr. 2013.
- Ahmad al-Raisūni, *Muhādharāt fi Maqāshid al-Syāriah*, Kaherah: Dār al-Kalimah, 2013
- al-Buthi, *Dawābith al-Mashlahah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- al-Gazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H
- al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth*, Kairo: Dār al-Kutbi, 1994.
- Ibn āsyur, *Maqāsid al-Syariah al-Islāmiyyah*, Yordan: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ibrahim al-Sakrān, *Ihtijājāt al-Munāwiin li al-Khitāb al-Syar'I*, t.cet. t.thn,
- Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.cet. t.thn.
- Nu'man Jugaim, *Thuruq al-Kasyf 'an Maqāsid al-Syāri'*, Yordan: Dār al-Nafāis.
- Nur al-Din al-Khādimi, *al-Ijtihād al-Maqāshidi: Hujjyyatuhū, Dhawābituhū, Majālātuhū*: Qatar, Kitab al-Ummah. 1998.

Nur al-Din Buthūri, *Maqāsid al-Syariah: al-Tasyrī' al-Islāmiy al-Mu'āshir baina Tumūh al-Mujtahid wa Qushūr al-Ijtihād*.

Yusuf al-Qaradhawi, *Dirāsah fi Fiqh Maqāsid al-Syariah Bainal al-Maqāsid al-Kulliyah wa al-Nushūs al-Juziyyah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2008.