

PROSEDUR PENDALILAN AYAT AL-AHKAM DALAM ARGUMENTASI HUKUM ISLAM SEMASA DI MALAYSIA

Mahyudin bin Daud^{1,a}, Ahmad Najib bin Abdullah^{2,b}

^{1,2}Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Nilam Puri, Malaysia

^amuhyi@um.edu.my, ^bdr_najib@um.edu.my

Keyword: prosedur pendalilan, Āyāt al-Aḥkām, argumentasi hukum, masalah Islam semasa

PENGENALAN

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

Para ulama Uṣūl al-Fiqh telah menggariskan prosedur yang khusus dalam menjadikan Āyāt al-Aḥkām sebagai argumentasi kepada sesuatu masalah. Nas-nas tersebut kemudiannya perlu melalui tiga peringkat iaitu peringkat berkaitan dengan kaifiat pendalilan dan istinbat, peringkat *taṣḥīḥ* natijah pendalilan dan peringkat mengeluarkan fatwa yang setiap satunya mempunyai *ḍawābiṭ* tersendiri yang perlu diraikan oleh seorang mufti atau penyelidik.

Artikel ini mengemukakan satu prosedur dalam menjadikan Āyāt al-Aḥkām sebagai argumentasi kepada masalah Islam semasa yang boleh dimanfaatkan oleh para mufti, ahli panel kajian syariah, penyelidik dan mereka yang terlibat secara langsung dalam pembinaan fatwa dan pembentukan *ṣīghah*nya dalam menetapkan hukum bagi masalah Islam semasa di negara ini.

PROSEDUR PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM ARGUMENTASI HUKUM SYARAK

Definisi Pendalilan. Pendalilan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Istidlāl. Dari sudut bahasa, al-Istidlāl bermakna menuntut petunjuk dalil (طلب دلالة الدليل). Huruf Alif, Sin dan Ta’ di pangkal perkataan tersebut di atas *wazan* استفعال yang bermakna tuntutan. Perkataan *dilālah* adalah kata terbitan daripada دلالة, يدلّ, دلالة dengan makna petunjuk (الإرشاد) manakala dalīl ialah petunjuk dan penyampai kepada sesuatu yang dituntut (المرشد والموصول إلى المطلوب). Ia juga ditakrifkan dengan memberitahu atau menyampaikan kepada hakikat sesuatu dan dengan berpindahnya pemikiran akal daripada suatu yang diketahui kepada suatu yang tidak diketahui.³ Perkataan ini juga membawa makna mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai dalil (اتخذ دليلا).

Dari sudut istilah Uṣūl al-Fiqh, al-Istidlāl ditakrifkan dengan pelbagai takrifan.⁴ Penelitian terhadap sejumlah takrif

1. Mahyudin bin Daud, PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Nilam Puri, Malaysia. Email: muhyi@um.edu.my.
2. Ahmad Najib bin Abdullah, PhD, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, Malaysia. Email: dr_najib@um.edu.my.
3. Jamā’ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-‘Arab, *al-Mu’jam al-‘Arabī al-Asāsī*. (Tūnis: Muassasah Lārous al-‘Ālamiyyah, 2003), 459.
4. Berikut sebahagian daripada takrif-takrif tersebut:
 1. Takrif al-Jaṣṣāṣ: Al-Istidlāl ialah menuntut petunjuk dan pemerhatian kepada petunjuk tersebut untuk sampai kepada mengetahui dengan perkara yang ditunjuk. Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī, *Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl Taḥqīq Ajil Jasim al-Nashamī*, (cet. ke-2, Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Shūm al-Islāmīyyah, 1994), 4:9-10.
 2. Takrif Abū Bakr al-Bāqīlānī: Al-Istidlāl kadang-kadang berlaku di atas penelitian kepada dalil dan pemerhatian yang dituntut dengannya mengetahui dengan hakikat perkara yang diteliti padanya. Kadang-kadang ia berlaku kepada meminta dalil dan menuntutnya. Al-Bāqīlānī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ṭayyib, *al-Taqrīb wa al-Irshād (al-Ṣaghīr) Taḥqīq ‘Abd al-Ḥamid bin ‘Ali Abū Zanīdh*, (cet. ke-2, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 1:208.
 3. Takrif Ibn Ḥazm: Al-Istidlāl menuntut dalil dari sudut pengetahuan akal dan keputusan-keputusannya atau dari pihak manusia yang mengetahui. Ibn Ḥazm, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām Taḥqīq Aḥmad Shākir*, (Kaherah: Maṭba‘ah al-‘Āṣimah,t.t.), 1:37.
 4. Takrif al-Shīrāzī: Al-Istidlāl ialah menuntut dalil. Beliau menjelaskan maknanya dalam surah al-Luma’ dengan katanya: Istidlāl ialah menuntut dalil dan ia berlaku di atas perbuatan menuntut iaitu menuntut perkara yang

tersebut mendapati wujud perbezaan antara takrifan tersebut yang dapat disimpulkan iaitu:

1. Sebahagian ulama mentakrifkannya dengan takrif yang umum menyamai makna al-Istidlāl dari sudut bahasa iaitu menuntut dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau penelitian terhadap dalil. Mereka ialah al-Jaṣṣās, al-Bāqīlānī, Ibn Hazm, al-Shīrāzī, Imām al-Haramayn dan lain-lain.
2. Sebahagian mereka mentakrifkannya dengan salah satu daripada jenis-jenisnya iaitu kias logik (القياس المنطقي) yang bermaksud susunan perkara tertentu yang mana penerimaannya membawa kepada penerimaan perkara yang dituntut. Mereka ialah Abu al-Ḥusayn, al-Bājī dan al-Baghdādī.
3. Sebahagian daripada mereka mentakrifkan al-Istidlāl dengan dua takrif ‘*urfī*’ iaitu am dan khas. Takrif am ialah menyebut dalil secara mutlak sama ada dalil al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias yang disepakati ataupun dalil-dalil yang dikhilafkan. Takrif khas pula ialah dalil yang bukan nas al-Quran atau al-Sunnah, bukan ijmak dan bukan kias. Mereka ialah Imām al-Āmidī, Ibn al-Ḥājib, al-Hindī, al-Isnāwī, al-Shanqīṭī dan Ibn Juzā.
4. Terdapat ulama yang hanya mentakrifkannya dengan takrif khas sahaja walaupun berbeza dari sudut ibarat yang mereka gunakan.
5. Pentakrifan ‘*urfī*’ secara am juga dilihat berbeza yang mana sebahagiannya menggunakan perkataan طلب الدليل dan sebahagiannya pula menggunakan طلب الدلالة. Tidak kurang yang mentakrifkannya dengan lebih santai iaitu ذكر الدليل atau إقامة الدليل.
6. Takrif Imām al-Haramayn di atas menjelaskan bahawa al-Istidlāl adalah merujuk kepada pembinaan hukum syarak di atas makna yang menyeluruh dan munasabah yang diistinbat daripada kesemua asas *juz’ī* yang ditegakkan.
7. Takrif Imām al-Āmidī, al-Subkī, al-Shawkānī dan ulama yang sependapat dengan mereka pula melihat dari sudut menafikan dalil yang lain tanpa mendatangkan yang sebaliknya.
8. Takrif al-Qarāfī pula ialah menegaskan dalil yang menyampaikan kepada hukum syarak dari sudut kaedah akal bukan dari sudut dalil yang ditegakkan oleh nas samada al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias.

Penelitian mendapati, takrif yang secocok dengan maksud kajian ini ialah takrif ‘*urfī*’ yang am iaitu menyebutkan dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau menegaskan dalil. Dengan perkataan yang lebih jelas, al-Istidlāl dalam kajian ini bermaksud membina dalil kepada masalah yang dituntut dengan dalil yang disepakati oleh umat Islam iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan al-kias serta dalil yang tidak disepakati iaitu al-Istishāb, al-Istihṣān, Maṣāliḥ al-Mursalah, Sad al-

-
- dituntut dengan menegaskan dalil. Al-Istidlāl juga berlaku kepada perkara yang dituntut kerana dia menuntut dalil daripada asalnya. Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fayrūzabādī, *al-Luma’ fī Uṣūl al-Fiqh*, (cet. ke-3, Kaherah: Mustafa al-Halabi, 1975), 3.
 - Takrif Imam al-Haramayn: Al-Istidlāl ialah makna yang menggambarkan dengan sesuatu hukum yang mana makna tersebut adalah munasabah dengan hukum itu mengikut apa yang diputuskan oleh pemikiran akal tanpa mendapati suatu asal yang telah diittifaqkan oleh ummah dalam keadaan sebab yang ditegakkan terdapat padanya. Imam al-Haramayn, ‘Abd al-Mālīk bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh Taḥqīq ‘Abd al-‘Azīm al-Dīb*, (cet. ke-2, Mesir: Dār al-Wafā’ bi al-Mansūrah,t.t.), 2:721.
 - Takrif al-Āmidī: Al-Istidlāl pada istilah *al-fuqahā’* kadang-kadang digunakan dengan makna menyebut dalil sama ada dalil itu adalah nas (quran dan hadis) atau ijmak atau kias atau lainnya. Kadang-kadang digunakan sebagai satu ibarat daripada dalil yang bukan nas atau ijmak atau kias. Al-Āmidī, ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad Sayf al-Dīn, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Mesir: Muassasah al-Ḥalabī, 1967), 4:104.
 - Takrif Ibn al-Ḥājib: Al-Istidlāl digunapakai secara umum di atas makna menyebut dalil dan secara khusus ke atas suatu jenis daripada dalil-dalil dan inilah makna yang dituntut. Dikatakan bahawa: *Istidlāl* ialah dalil yang bukan nas, bukan ijmak dan bukan kias. Lihar Ibn al-Ḥājib, ‘Uthmān bin ‘Umar bin Abū Bakr bin Yūnus Ibn al-Ḥājib, *Al-Muhktaṣar al-Kabīr*, (t.tp., t.p., t.t.), 202.
 - Takrif Tāj al-Dīn al-Subkī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukanlah nas (quran dan hadis) dan bukan ijmak serta bukan kias. Al-Bannanī, *Ḥashiah al-Bannanī ‘alā Sharḥ al-Jalāl Shams al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī ‘alā Matn Jam’ al-Jawāmī’ li al-Imām Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb al-Subkī*, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1982), 2:343.
 - Takrif Sheikh al-Islām Zakariyā al-Anṣarī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukan nas (quran dan hadis), bukan ijmak dan bukan kias shar’ī. Al-Anṣarī, Abū Yahyā Zakariyā Sheikh al-Islām, *Ghayah al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, 1330h), 144.
 - Takrif al-Shawkānī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukan nas (al-Quran dan hadis) dan hukum ijmak juga bukan kias. Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haqq min ‘ilm al-Uṣūl Taḥqīq Abū Ḥafṣ Sāmī bin al-‘Arabī al-Asharī*, cet. ke-1 (Riyārd: Dār al-Fadīlah, 2000), 2:970.
 - Imam Ibn al-Sam‘ānī: Al-Istidlāl ialah menuntut dalil. Al-Sam‘ānī, Abū al-Muzaffār, *Qawāṭi’ al-Adillah fī al-Uṣūl Taḥqīq Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl*, (cet. ke-1, Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 1; 33. Dia menambah bahawa *al-istidlāl* adalah menuntut hukum dengan berdalilkan makna-makna nas. Ada pendapat yang berkata bahawa *al-istidlāl* ialah mengeluarkan kebenaran dan membezakannya daripada kebatilan sebagaimana disebut kedua-duanya oleh Imām al-Mawardī. *Ibid.*, 2:259.

Zarāī‘, Shar‘ Man Qablanā, ‘Urf dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melibatkan al-Istidlāl berasakan Āyāt al-Aḥkām iaitu menegaskan dalil kepada masalah yang dituntut hukumnya dengan dalil Āyāt al-Aḥkām yang terdapat dalam al-Quran.

Prosedur Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām Dalam Argumentasi Hukum Syarak. Dari sudut Āyāt al-Aḥkām menjadi dalil kepada hukum syarak, ulama telah menggariskan prosedur bagaimana nas tersebut difahami dan diistinbatkan hukum daripadanya. Ini kerana, hukum syarak ditunjuk oleh lafaz nas yang berada dalam berbagai keadaan dalam al-Quran. Prosedur tersebut adalah perlu dalam mentafsirkan nas syarak supaya menghasilkan natijah yang sah dan tepat.

Dua perkara pokok yang perlu diambil perhatian dalam prosedur berdalil dengan Āyāt al-Aḥkām. Pertama ialah alat memahami nas (أدوات فهم النص) iaitu dengan meraikan petunjuk makna sesuatu nas dari sudut berikut:

1. Umūm dan Khuṣūṣ⁵
2. Ijmāl dan Bayān⁶. Ulama al-Ḥanafiyyah didapati membahagikan al-Mubayyin kepada Wāḍiḥ al-Dilālāh dan Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālāh. Di bawah Wāḍiḥ al-Dilālāh mereka membahagikan kepada al-Nas⁷, al-Zahir⁸, al-Mufasssir⁹ dan al-Muḥkam¹⁰ manakala di bawah Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālāh mereka membahagikan kepada Khafiy¹¹, Mushkil¹², Mujmal¹³ dan Mutashabih¹⁴. Ulama al-Mutakallimūn mengira kesemuanya termasuk dalam Mujmal dan Mubayyin.
3. Itlāq dan Taqyīd¹⁵
4. Ḥaqīqah dan Majāz¹⁶
5. Nāsikh dan Mansūkh¹⁷
6. Awāmīr dan Nawāhi¹⁸ dengan *ṣīghah-ṣīghah*nya yang tertentu.

Perkara kedua pula ialah menguasai petunjuk lafaz nas sama ada dari sudut perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) atau petunjuk

-
- 5 Umūm ialah lafaz yang merangkumi semua perkara yang lulus baginya dengan sebab satu hantaran. Khuṣūṣ ialah mengeluarkan sebahagian perkara yang dicapai oleh sesuatu lafaz. ‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mūl li Minhāj al-Uṣūl ‘alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 296 dan 304.
 - 6 Ijmāl ialah perkara yang tidak jelas petunjuknya. Bayān ialah pendedah kepada maksud yang dikehendaki daripada suatu maksud. *Ibid.*, 337.
 - 7 Al-Naṣ ialah lafaz yang zahir yang dicakapkan kerana bertujuan untuk menjelaskan hukum syarak. Al-Kafrawī, As‘ad ‘Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl ‘ind al-Uṣūliyyīn*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 454.
 - 8 Al-Zāhir ialah perkara yang adalah maknanya jelas dan tidak perlu kepada tafsir daripada luar untuk menjelaskan maksudnya. *Ibid.*
 - 9 Al-Mufasssir ialah perkara yang zahir petunjuknya ke atas makna dan tidak ditanggung takwīl atau takhsīs. *Ibid.*
 - 10 Al-Muḥkam ialah perkara yang zahir petunjuknya ke atas makna tanpa bahawa boleh ditanggung takwīl, takhsīs, nasakh sama ada pada hayat Rasullillah atau selepas kewafatannya. *Ibid.*
 - 11 Al-Khafiy ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya dengan suatu sebab tanpa *ṣīghah* dan tidak dapat dicapai kecuali dengan menuntut dalil yang lain untuk mengetahui maksudnya. *Ibid.*
 - 12 Al-Mushkil ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya kerana berbilang-bilang makna yang boleh digunakan padanya dengan sebab berkongsi. *Ibid.*
 - 13 Al-Mujmal ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya kerana berbilang-bilang maknanya dan tidak diketahui maksudnya daripadanya kecuali dengan penjelasan daripada syarak. *Ibid.*, 455.
 - 14 Al-Mutashābih ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya dengan sekira-kira tidak diharapkan mengetahuinya di dunia ini bagi sesiapaupun atau tidak diharapkan mengetahuinya kecuali orang-orang yang rasihk dalam ilmu. *Ibid.*, 455.
 - 15 Itlāq ialah perkara yang menunjuk ke atas suatu individu atau individu-individu yang masyhur dengan tanpa qaid yang berasingan seperti lelaki dan hamba manakala Taqyīd ialah perkara yang menunjuk ke atas suatu individu atau individu-individu yang masyhur dengan qaid yang berasingan seperti lelaki yang mukmin dan hamba yang beriman. *Ibid.*, 452.
 - 16 Ḥakīkah ialah setiap lafaz yang digunakan pada perkara yang dihantarkan baginya tanpa pemindahan dan Majāz pula ialah perkara yang dipindahkan daripada perkara yang dihantarkan baginya. Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq fī Sharḥ al-Luma’ li Abī Ishāq*, ed. Aḥmad Darwīsh, (cet. ke-1, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2006), 53.
 - 17 Nāsikh ialah perkara yang menasakhkan dengannya manakala Mansūkh ialah perkara yang dinasakhkan oleh perkara lain. ‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mūl li Minhāj al-Uṣūl ‘alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 360.
 - 18 Awāmīr jama’ kepada amr iaitu lafaz yang menuntut oleh pihak yang menyuruh dengannya membuat sesuatu dari pihak orang yang lebih rendah daripadanya dan Nawāhi pula ialah jama’ kepada naha iaitu lafaz yang menuntut dengannya meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih rendah daripadanya. Yāsīn al-Fadānī, “Bughyah al-Mushtāq,” 67 dan 103.

lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) terhadap hukum. Dari sudut perletakan lafaz nas, ia tidak lari daripada sama ada Muṭābaqah¹⁹, Taḍammun²⁰ atau Iltizām²¹. Dari sudut petunjuk lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) kepada hukum didapati berlaku khilaf antara al-Ḥanafiiyyah dengan al-Mutakallimūn dalam meneliti petunjuk lafaz tersebut. Manhaj al-Ḥanafiiyyah²² membahagikan petunjuk lafaz tersebut kepada empat bahagian dan menganggap bahawa ambilan hukum yang menyalahi empat bahagaian tersebut adalah salah. Empat bahagian tersebut ialah Ibārah al-Naṣ²³, Ishārah al-Naṣ²⁴, Dilālāh al-Naṣ²⁵ dan Dilālāh al-Iqtidā’ atau Iqtidā’ al-Naṣ²⁶

Manakala al-Mutakallimūn pula membahagikan nas kepada dua bahagian yang asas iaitu Mantūq²⁷ dan Mafhūm²⁸. Mantūq dibahagikan pula kepada Mantūq al-Ṣarīḥ²⁹ dan Mantūq Ghayr al-Ṣarīḥ³⁰. Mantūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālāh al-Iqtidā’³¹, Dilālāh al-Imā’³² dan Dilālāh al-Ishārah³³. Untuk Mafhūm pula mereka membahagikan kepada Mafhūm al-Muwāfaqah³⁴ dan Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālāh al-Khiṭāb³⁵. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb³⁶ dan Laḥn al-Khiṭāb³⁷.

- 19 Petunjuk lafaz di atas sempurna maksud yang dihantarkan baginya seperti petunjuk lafaz insan di atas haiwan yang boleh bercakap. Al-Kafrawī, As’ad ‘Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl ‘ind al-Uṣūliyyīn*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 456.
- 20 Petunjuk lafaz ke atas satu juzuk daripada maksud yang dihantar baginya dalam kandungan makna seperti petunjuk lafaz solat ke atas rukuk sahaja atau sujud sahaja. *Ibid.*, 456-457.
- 21 Petunjuk lafaz ke atas makna yang lazim atau ke atas makna yang luar seperti petunjuk lafaz insan ke atas keadaannya boleh ketawa atau boleh menulis. *Ibid.*, 457.
- 22 Manhaj tersebut diambil daripada karya-karya Uṣūl al-Fiqh dalam mazhab al-Ḥanafī seperti karya yang dihasilkan oleh Imam al-Dabbūsī, al-Bazdawī, al-Sarakhsī dan ulama Ḥanafī yang datang selepas mereka.
- 23 Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum yang dihantarkan kalam baginya secara asal atau mengikit yang asal dengan tanpa perlu pengamatan. Ia adalah petunjuk yang jelas tanpa perlu nazar atau kajian. Ia juga petunjuk ke atas perkara yang dituju percakapan kerananya sama ada secara asal atau mengikut yang asal. Muḥammad Adīb Sālīḥ, *Tafsīr al-Nuṣūs Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: al-maktab al-Islāmī, 1993), 1:469.
- 24 Iaitu petunjuk lafaz kepada hukum yang tidak dimaksudkan dan tidak dikhitabkan kalam pada nas akan tetapi lazim bagi hukum yang dikhitabkan untuk memberi faedah kepada kalam tersebut. Ia juga tidak zahir daripada mana-mana wajah. *Ibid.*, 1:68.
- 25 Petunjuk lafaz di atas sabitnya hukum yang dituturkan dengannya bagi benda yang tidak dituturkan kerana berkongsi pada makna yang didapati oleh orang yang arif melalui bahasa bahawa ia adalah tempat keluar hukum dengan tanpa perlu kepada proses nazar dan ijtihad. *Ibid.* 1:516.
- 26 Petunjuk kalam k eats suatu makna yang terhenti di atas taqdirnya benarlah kalam atau sahnya kalam itu dari sudut syarak atau akal. *Ibid.*, 548.
- 27 Petunjuk lafaz ke atas hukum yang disebutkan dalam kalam dan dituturkan dengannya sama ada secara muṭābaqah, tadammūn atau iltizām. *Ibid.*, 591.
- 28 Petunjuk lafaz ke atas hukum yang tidak disebut dalam kalam dan tidak dituturkan dengannya. *Ibid.*, 592.
- 29 Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum dengan cara muṭābaqah atau tadammūn kerana lafaz dihantar baginya. *Ibid.*, 594.
- 30 Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum dengan cara iltizām kerana lafaz itu menjadi kelaziman bagi makna tersebut. *Ibid.*, 594.
- 31 Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkara lazim yang dimaksudkan bagi orang yang bercakap di mana terhenti ke atasnya benar kalam tersebut atau sahnya dari sudut akal atau syarak. *Ibid.*, 596.
- 32 Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkara lazim yang dimaksudkan bagi orang yang bercakap yang tidak terhenti ke atasnya benar kalam tersebut dan sahnya dari sudut akal atau syarak ketika hukum yang disertakan sekiranya tidak untuk jadi sebab nescaya penyertaan itu dengannya tidak diterima dan tidak dikira kerana tidak ada munasabah di antaranya dan di antara perkara yang menyertai dengannya. *Ibid.*, 601.
- 33 Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkara lazim yang tidak dimaksudkan bagi orang yang bercakap lalu tidak terhenti ke atasnya benarnya cakapan atau sahnya. *Ibid.*, 605.
- 34 Iaitu petunjuk lafaz ke atas sabitnya hukum yang dituturkan bagi suatu yang didiamkan dan sepatatnya baginya sama ada menafi atau mengsabiti kerana berkongsi keduanya pada makan yang didapati dengan semata-mata mengetahui bahasa tanpa perlu kepada kajian dan ijtihad. *Ibid.*, 608.
- 35 Iaitu petunjuk lafaz ke atas sabitnya hukum bagi yang didiamkan daripadanya yang menyalahi bagi perkara yang menunjuk ke atasnya oleh perkara yang dituturkan kerana ternafinya satu kaitan daripada apa-apa kaitan yang diambil kira dalam hukum. *Ibid.*, h. 609.
- 36 Iaitu perkara yang menunjuk ke atasnya oleh suatu lafaz dari sudut memberi peringatan. Yāsīn al-Fādānī, “Bughyah al-Mushtāq,” 155. Takrif ini memberi maksud apabila perkara yang didiamkan daripadanya lebih kuat dari sudut hukum berbanding dengan perkara yang dituturkan dengannya.
- 37 Iaitu perkara yang menunjuk ke atasnya oleh suatu lafaz daripada taqdir yang tidak sempurna kalam kecuali dengannya. *Ibid.*, 156. Maksud takrif tersebut ialah apabila perkara yang didiamkan daripadanya adalah sama dari sudut hukum dengan perkara yang dituturkan dengannya.

Kesalahan Dalam al-Istidlāl. Kesilapan dalam pendalilan boleh berlaku apabila individu yang mengemukakan pendalilan tersebut tidak berkeahlian dalam prosedur al-Istidlāl berasaskan nas syarak. Penelitian individu yang tidak berkeahlian kepada ‘illah yang terdapat dalam nas yang hendak dijadikan dalil atau kepada masalah yang berlaku dikhuatiri tidak tepat sehingga menerbitkan hukum yang salah dan mengeluarkan pandangan dalam agama tanpa ilmu. Secara *qat’ī* hukumnya adalah haram.³⁸

Sekurang-kurang argumentasi untuk mengeluarkan hukum syarak ialah *ẓan* seorang mujtahid. Oleh yang demikian, ulama melarang keras mereka yang tidak berkeahlian atau tidak memiliki syarat-syarat ijtihad supaya tidak ikut campur dalam urusan hukum dan tidak berurusan dengan nas syarak dari awal lagi.

PROSEDUR PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DI DALAM ARGUMENTASI HUKUM SEMASA

Dalam bermuamalah dengan masalah Islam semasa, seorang mujtahid, mufti atau penyelidik perlu berpegang teguh dengan disiplin mengembalikan masalah tersebut kepada sumber-sumber dalam syariat Islam terutama Kitāb Allah SWT, Sunnah Rasul SAW, ijmak ulama dan seterusnya. Setiap satunya mempunyai *dawābiṭ* tersendiri yang perlu diraikan supaya menghasilkan natijah hukum yang benar.

Definisi Masalah Semasa. Terdapat beberapa ungkapan yang biasa digunakan bagi menggambarkan perbincangan masalah semasa dalam Fiqh al-Islami iaitu al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah, al-Fatāwa al-Mu’āṣirah, al-Qaḍāyā al-Mustajiddah, al-Masā’il al-‘Aṣriyyah, al-Mushkilāt al-Mu’āṣirah, al-Wāqī‘āt, al-Hawāḍith, Fiqh al-Nawāzil dan lain-lain. Kesemua istilah tersebut berlegar sekitar makna yang sama iaitu ilmu yang membahaskan masalah semasa yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupan sehariannya di mana ulama yang berkelayakan bertindak melakukan ijtihad bagi mengeluarkan hukumnya berdasarkan kepada kaedah dalam syariat Islam. Namun, istilah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah adalah yang paling popular yang membawa maksud masalah fiqah semasa yang perlu kepada pengkajian, perletakan asas dan pengukuhan supaya dapat dikeluarkan hukumnya.

Manhaj Pengkajian Masalah Semasa. Ulama yang mengkaji dan menghalusi Qaḍāyā Mu’āṣirah didapati meraikan manhaj tertentu supaya hukum yang dikeluarkan adalah bertepatan dengan syariat Allah SWT. Manhaj tersebut adalah seperti berikut:

1. Melakukan kajian terhadap masalah dengan ikhlas dan mengharap keredhaan Allah SWT, bukan kerana seseorang atau kepentingan kumpulan atau mendambakan kemasyhuran.
2. Menzahirkan pengharapan kepada Allah SWT dalam pengkajian dengan membangkitkan pengharapan dalam hatinya apabila berlaku masalah dan bukan sekadar berpada dengan ilmu semata-mata kepada Allah SWT yang mengilhamkan kebenaran. Para ulama terdahulu tidak mengeluarkan sesuatu fatwa kecuali selepas berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT menyelamatkannya daripada kesalahan seperti اللهم سلمني.
3. Mendapatkan gambaran (تصور) sesuatu masalah dengan gambaran yang jelas kerana menghukum sesuatu perkara itu adalah terbit daripada gambaran yang jelas. Gambaran tersebut boleh dicapai apabila seorang mujtahid atau pengkaji mengambil 3 langkah iaitu:
 - i. Mengumpulkan setiap perkara yang berkait dengan masalah yang berlaku seperti dalil dan petunjuk (قرينة) supaya dapat mengetahui hakikatnya, bahagian-bahagiannya dan apa jua yang berkaitan dengannya.
 - ii. Mendapatkan penjelasan daripada orang yang pakar dalam sesuatu bidang seperti bidang perubatan moden atau aktiviti ekonomi semasa.
 - iii. Menganalisis masalah yang berlaku sekiranya masalah tersebut mengandungi lebih daripada satu unsur seperti ‘Aqad al-Istawrid (import) yang mengandungi ‘Aqad al-Istiṣna’, ‘Aqad al-Salam, al-Bay‘ bi al-Thaman al-‘Ājil dan lain-lain. Kesemua elemen yang disebutkan di atas perlu diambil kira supaya hukum yang dikeluarkan adalah tepat dengan masalah tersebut. Ini kerana mengabaikan elemen-elemen tersebut boleh membawa kepada kesilapan dalam fatwa. Daripada Ibn ‘Abbās R.A beliau berkata: Sesiapa yang mengeluarkan sesuatu fatwa sedangkan dia tidak mengetahui hakikat masalah tersebut adalah dosanya tertanggung di atasnya.
4. Memberikan sifat fiqh (التكليف الفقهي) kepada masalah. Istilah ini ditakrifkan oleh ulama kontemporari sebagai menentukan hakikat masalah yang berlaku untuk dipadankan dengan asas fiqah yang telah ditentukan oleh ilmu Fiqah Islami dengan sifat-sifat *fiqhiyyah* yang bertujuan untuk memberikan sifat-sifat tersebut kepada sesuatu masalah ketika wujudnya persamaan dan keserupaan di antara asal dan di antara hakikat masalah yang berlaku.

38 Modifikasi daripada beberapa karya Uṣūl al-Fiqh.

5. Mengembalikan masalah kepada sumber-sumber hukum sebagaimana berikut:
- i. Hukum syarak yang disepakati iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias. Sekiranya terdapat hukum kepada masalah tersebut secara terang dalam nas, maka masalah itu dipadankan dengan nas tersebut. Akan tetapi sekiranya tidak terdapat hukum kepada masalah tersebut secara terang, boleh jadi terdapat petunjuk dalam secara al-Iltizām atau al-Tadāmun.

ii. Hukum syarak yang tidak disepakati sekiranya tidak mendapatkannya dalam sumber yang disepakati.

iii. Ijtihad-ijtihad ulama seperti masalah bank susu dikembalikan kepada ijtihad Imām Ibn Qudāmah dalam bab susuan (الرضاع) dan masalah akad insuran yang pernah disebut oleh Imām Ibn ‘Ābidīn ketika membicarakan masalah al-Sawkarah (السوكرة).

iv. Ketetapan himpunan-himpunan fiqh atau persatuan-persatuan fiqh yang berkelayakan seperti Majma al-Buhuth al-Islamiyyah di Mesir, al-Munazzamah al-Islamiyyah li al-Ulum al-Tibbiyyah di Kuwait dan lain-lain.

v. Kajian-kajian ilmiah daripada tokoh-tokoh ulama kontemporari yang berautoriti seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī, Wahbah al-Zuhaylī, Ra’fat ‘Uthmān dan lain-lain.

Sekiranya tidak terdapat hukum kepada masalah yang berlaku selepas mengikuti manhaj yang telah digariskan di atas, maka seorang pengkaji perlu melihat semula hakikat masalah tersebut dengan teliti seterusnya menghukumkan masalah tersebut dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Hukum yang tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.
2. Mengambil kira *Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmyyah* iaitu dengan memakai kaedah-kaedah fiqh seperti:
- i. Menolak kerosakan perlu didahulukan berbanding menarik kepentingan ketika bertembung kedua-dua elemen tersebut (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض).

ii. Darurat yang tertentu membolehkan sesuatu yang dilarang (الضرورات تبيح المحظورات).

iii. Darurat perlu ditentukan dengan kadar yang tertentu (الضرورة تقدر بقدرها).

iv. Mengangkat kesusahan (رفع الحرج).

v. Darurat itu hendaklah dihilangkan (الضرر يزال) dan lain-lain.

Sekiranya pengkaji masih gagal mendapatkan hukum kepada masalah tersebut selepas melalui semua prosedur yang disebutkan di atas maka, hendaklah dia berhenti (التوقف). Moga-moga Allah SWT menganugerahkan hukum kepada masalah tersebut melalui ijtihad atau kajian ulama yang lain.

Prosedur Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām Dalam Argumentasi Masalah Semasa. Prosedur pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam argumentasi masalah Islam semasa perlu melalui tiga peringkat yang mesti diraikan secara teliti supaya perpindahan hukum yang terdapat dalam nas kepada masalah semasa menepati kehendak syarak. Prosedur tersebut adalah seperti mana berikut:

1. Peringkat Berkaitan Dengan Kaifiat Pendalilan Dan Istinbat
Seorang mujtahid atau mufti perlu meneliti masalah yang berlaku dan cuba memadankan dengan nas Āyāt al-Aḥkām yang berkaitan dengan mengambil langkah berikut:
- i. Memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang hendak digunakan (توثيق النص). Beliau perlu memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang diambilnya adalah tepat untuk dipadankan dengan masalah yang hendak dihukumkan. Proses ini dinamakan النظر³⁹ dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh dan mesti menepati syaratnya iaitu:

a. Individu yang melakukan proses ini mestilah seorang yang berkelayakan dengan memiliki alat ijtihad yang sempurna.

b. Penelitiannya hendaklah kepada dalil iaitu dari sudut berpindahnya penelitian terhadap dalil itu kepada apa yang hendak dihukumkan atau lebih dikenali sebagai Wajh al-Dilālah⁴⁰. النظر terhadap

39 Perkataan النظر bermaksud pemikiran kepada keadaan perkara yang diteliti. Ia adalah jalan untuk mengetahui hukum-hakam apabila dilaksanakan dengan syarat-syaratnya. Yāsīn al-Fādānī, “Bughyah al-Mushtāq,” 44.

40 Wajh al-Dilālah atau disebut sebagai Wajh al-Istidlāl ialah susunan dua patah perkataan yang disandarkan iaitu *wajh* dan *al-dilālah*. Wajh dari sudut bahasa adalah *maṣdar* daripada perkataan وجه digunapakai kepada beberapa makna di antaranya bahagian hadapan kepala yang mempunyai dua mata, mulut dan hidung, makna jenis atau bahagian, makna ketua kepada suatu kaum dan lain-lain manakala *al-dilālah* pula ialah menunjuk kepada sesuatu. Gabungan antara kedua perkataan ini membentuk suatu ibarat yang penting dalam setiap pendalilan sama ada daripada dalil-dalil yang

sesuatu dalil mesti memenuhi dua syarat iaitu:

- 1) Peneliti tersebut mesti mempunyai keahlian yang sempurna dari sudut alat ijtihad.

2) Penelitian hendaklah kepada dalil yang sebenar bagi sesuatu masalah dan bukan kepada kesamaran (غيبية) iaitu sesuatu yang dianggap dalil padahal ia bukan dalil.
- c. Membawa dalil tersebut dengan lengkap dan menyusunnya mengikut hak-haknya seperti mendahului *khaṣ* daripada ‘*ām*, *muṭlaq* daripada *muqayyad* dan sebagainya.
- ii. Alat-alat memahami nas Āyāt al-Aḥkām (أدوات فهم النص). Setelah memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang terlibat, nas tersebut mesti difahami melalui alat (أدوات) yang digunakan untuk memahami kehendak syarak daripada nas tersebut dalam bentuk yang sah iaitu:
1. Umūm dan Khuṣūṣ

2. Ijmāl dan Bayān. Ulama al-Ḥanafiiyyah didapati membahagikan al-Mubayyin kepada Wāḍiḥ al-Dilālah dan Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah. Di bawah Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada al-Nas , al-Zāhir , al-Mufasssir dan al-Muhkam manakala di bawah Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada Khafiy, Mushkil, Mujmal dan Mutashābih. Ulama al-Mutakallimūn mengira kesemuanya termasuk dalam Mujmal dan Mubayyin.

3. Iṭlāq dan Taqyīd

4. Ḥakīkah dan Majāz

5. Nāsikh dan Mansūkh

6. Awāmīr dan Nawāhi
- iii. Petunjuk-petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām (دلالة الألفاظ). Nas-nas Āyāt al-Aḥkām adalah jumlah berbahasa Arab yang mempunyai banyak makna yang boleh ditanggung (احتمال). Seorang mujtahid atau mufti mesti mengetahui hakikat makna yang boleh diambil *istifādah* daripada nas tersebut. Dalam hal ini, beliau perlu:

1. Menguasai petunjuk-petunjuk perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) sama ada Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām.
2. Mengetahui petunjuk-petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) ke atas hukum syarak menurut manhaj al-Ḥanafiiyyah atau al-Mutakallimūn. Manhaj al-Ḥanafiiyyah membahagikan petunjuk lafaz kepada empat bahagian iaitu:

- a. ‘Ibārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz ke atas hukum yang di maksudkan berpanduan *siyāq* secara asal atau mengikut asal. Hukum dalam Ibārah al-Naṣ adalah hukum yang *qaṭ’ī* selagi tidak ada nas yang memalingkan daripadanya.

b. Ishārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz di atas suatu hukum yang tidak dimaksudkan daripada asal dan bukan juga mengikut asal akan tetapi lazim bagi makna secara logik atau secara adat. Hukum dalam Ishārah al-Naṣ juga adalah *qaṭ’ī* selagi tidak ada nas yang memalingkannya daripada demikian itu. Dalālah al-Ishārah memerlukan kepada kekuatan akal, kecerdikan dan daya fāham yang halus daripada seorang mujtahid.

c. Dalālah al-Naṣ - Iaitu petunjuk kalam ke atas tetapnya hukum atau ada hukum yang dinaskan kepada perkara yang tidak dinaskan kerana ada persamaan dari sudut ‘*illah* yang boleh difahami oleh seseorang yang menguasai bahasa Arab tanpa perlu kepada penelitian yang mendalam atau ijtihad.

d. Dalālah al-Iqtidā’ - Ia ditakrifkan sebagai petunjuk kalam ke atas suatu yang lazim yang didahulukan di mana terhenti ke atasnya benarnya suatu percakapan atau sahnya percakapan itu dari sudut syarak atau akal.

Al-Mutakallimūn pula membahagikannya kepada dua bahagian iaitu Dalālah al-Manṭūq iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang disebut dalam nas. Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ dan Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ. Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtidā’, Dilālah al-Imā’ dan Dilālah al-Ishārah. Kedua ialah Dalālah al-Mafhūm iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang tidak disebut dalam nas. Dalālah al-Mafhūm terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

disepakati atau tidak disepakati iaitu penelitian seorang mujtahid atau mufti terhadap dalil dari sudut yang mana berpindah daripadanya pemikiran kepada perkara yang dituntut.

- i.

Mafhūm al-Muwāfaqah - Iaitu bahawa menunjuk oleh lafaz ke atas sepatatnya perkara yang tidak disebut dalam nas dengan perkara yang disebut dalamnya pada hukum. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Fahwā al-Khiṭāb dan Lahñ al-Khiṭāb .
- ii.

Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb - Iaitu menunjuknya sesuatu kalam di atas menafikan hukum yang dituturkan dalam nas daripada perkara yang tidak disebutkan kerana ternafinya apa-apa *qayd* yang diambil kira dari sudut hukum.
3.

Memahami nas dengan secara tunggal (مفرد) dan tersusun (مركب)⁴¹ dan bahagian-bahagiannya kerana maksud Allah SWT didapati berubah mengikut keadaan suatu lafaz nas ketika disebut secara tunggal dan ketika disebut secara tersusun.

iv.

Berpegang Kepada Ijmak
Seorang mujtahid perlu meraikan ijmak ulama dalam sesuatu masalah yang hendak dihukumkan bahkan perlu mendahuluinya berbanding nas-nas yang lain. Ini kerana ijmak itu adalah bersifat *qat’ī* dan maksum berbanding dalil yang lain serta selamat daripada *nasakh* dan takwil.

v.

Meraikan Makna Dan Kaedah Umum
Sekiranya seorang mujtahid atau mufti gagal menemui hukum sesuatu masalah semasa dalam al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau dalil-dalil yang lain, maka beliau perlu mengkaji makna dan kaedah umum yang diistinbat daripada maksud nas secara umum. Makna umum tersebut tidak keluar daripada maksud asal syarak iaitu meraikan maslahat umum dan mengangkat kesusahan serta kesulitan daripada hamba.

2.

Peringkat *Taṣḥīḥ* Natijah Pendalilan
Selepas pengkaji atau mujtahid menemui natijah tertentu dalam al-Istidlāl maka, dia wajib menyemak semula natijah tersebut dan mengemukakan kepada empat perkara. Sekiranya selaras dengan empat perkara tersebut bermakna al-Istidlāl itu adalah sahih sebaliknya bertembung maka, ijtihadnya adalah salah dan menjadi kewajiban untuk mengulangi putaran proses al-Istidlāl sekali lagi sehingga menepati kebenaran.⁴² Empat perkara yang dimaksudkan di atas ialah:

- i.

Ijmak (إجماع)
- ii.

Nas syarak yang lain serta kehendaknya (النصوص الشرعية الأخرى ومقتضياتها)
- iii.

Maksud pensyariatan dan kaedah umum (المقاصد الشرعية والقواعد العامة)
- iv.

Kias yang nyata (القياس الجلي)

Sekiranya berlaku pertembungan dengan nas yang *qat’ī* maka, ijtihad tersebut perlu ditolak dan hendaklah dimulakan semula daripada awal. Sekiranya bertembung dengan nas yang zanni seperti Khabar Ahad, Al-Maqāṣid al-Shar’iyyah dan al-Qawā’id al-‘Āmmah dan al-Qiyās al-Jalīy maka, sandaran kepada perkara yang dihukumkan tersebut perlu diteliti semula. Sekiranya sandaran tersebut lebih rajih berbanding tiga nas zanni yang tersebut maka, ijtihadnya adalah sah dan boleh diterima tetapi sekiranya sebaliknya, ijtihadnya adalah batal dan perlu diulang semula daripada awal.

3.

Peringkat Mengeluarkan Fatwa⁴³
Peringkat terakhir ini dilakukan setelah berpuas hati secara *ghalabah al-ẓann* dengan natijah yang didapati. Menyertakan dalil dalam argumentasi fatwa untuk tujuan kebolehpercayaan walaupun hukum mengemukan dalil adalah harus atau Istihbāb⁴⁴ sahaja. Ini kerana masyarakat Islam berhak mengetahui dalil, argumentasi dan keterangan sesuatu fatwa yang dikeluarkan kerana fatwa itu adalah perkara ugama dan merupakan hukum syarak yang hendak diamalkan dan pengamalannya akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat. Maka, mereka berhak

memastikan kebolehpercayaan terhadap fatwa tersebut dan ia boleh dilakukan dengan mengemukakan dalil.⁴⁵

Menyertakan ulasan atau huraian terhadap pendalilan yang dikemukakan untuk tujuan memberi ketenangan, menambahkan pengetahuan dan meyakinkan individu yang bertanyakan fatwa. Ia suatu keperluan dalam menjelaskan hukum bagi masalah semasa kerana masalah semasa dikira masalah rumit untuk difahami oleh orang kebanyakan yang perlu ditangani dengan teliti. Dalam kebanyakan masalah muamalah, nas-nas Āyāt al-Aḥkām yang digunakan adalah nas-nas yang sama. Oleh yang demikian, penghubung kepada makna nas dengan sesuatu masalah yang tertentu terletak kepada ulasan atau huraian nas tersebut. Ulasan atau huraian yang dimaksudkan ialah Wajh al-Dilālah. Melakukan semakan terhadap fatwa yang ditulis untuk memastikan tidak berlaku kekurangan atau kecacatan pada mana-mana bahagian dalam teks tersebut.⁴⁶

Contoh Pendalilan Berasaskan Ayat Al-Ahkam Dalam Masalah Islam Semasa. Kesemua masalah semasa yang berlaku sebagaimana kata Imam al-Shāfi’ī didapati ada asalnya dalam al-Quran khasnya Āyāt al-Aḥkām yang menjadi asas memayungi semua masalah dalam syariat Islam. Penelitian mendapati, pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang biasa dijadikan dalil dalam masalah semasa antara lain ialah firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

(Al- Baqarah 2: 195)

Terjemahan: “Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.”⁴⁷

Makna التَّهْلُكَةِ dalam kamus *Lisān al- ‘Arab* karya Ibn Manẓūr ialah kebinasaan. Dikatakan bahawa makna التَّهْلُكَةِ ialah setiap perkara yang menjadikan akhir kesudahannya kepada kebinasaan.⁴⁸ Partikel Ba’ pada firman Allah SWT بِأَيْدِيكُمْ adalah tambahan menjadikan makna ayat; jangan kamu campakkan diri kamu. Perkataan أُيْدِيكُمْ pula membawa maksud diri (الأنفس) menjadikan makna ayat; janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri kepada kebinasaan.⁴⁹ Al-Imām al-Ṭabarī berpendapat bahawa firman Allah SWT وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ adalah umum kepada semua benda yang telah disebutkan berikutan masuk dibawahnya kerana lafaz boleh ditanggung makna tersebut.

Ayat ini menjadi asas sandaran dalam perbincangan dan pertimbangan dalam argumentasi masalah semasa yang melibatkan perkara yang memudaratkan atau boleh membinasakan tubuh badan atau manfaat anggota sama ada secara langsung atau tidak langsung. Masalah semasa seumpama merokok, menghisap shisha, rokok elektronik dan vape, pengambilan ubat-ubatan yang mengandungi dos yang berlebihan, meninggalkan berubat seperti tidak melakukan pembedahan pemindahan organ tertentu, aktiviti yang merbahaya dan extrem seperti *boxing*, perlumbaan kenderaan bermotor dan seumpamanya adalah mendedahkan diri pelakunya kepada kebinasaan diri atau manfaat anggota dan menafikan tuntutan syarak yang mewajibkan menjaga nyawa dan tubuh badan daripada binasa.

Prosedur pendalilan berasaskan ayat ini ialah pemahaman mujtahid atau penyelidiki terhadap umumnya makna (عموم المعنى) ayat tersebut beserta petunjuk lafaz (دلالة اللفاظ) yang digunakan dalam ayat yang boleh ditanggung kepada semua benda yang masuk di bawah makna tersebut. Wajh al-Dilalah yang dikemukakan pula ialah menahan diri daripada menginfakkan harta ke jalan Allah SWT boleh membawa kepada kebinasaan diri seorang muslim. Mendedahkan diri kepada kebinasaan itu adalah haram. Oleh hal yang demikian, semua perkara yang boleh mendedahkan sesorang muslim kepada kebinasaan juga adalah haram.

Ṣīghah fatwa JFK juga didapati menggunakan Āyāt al-Aḥkām ini dalam argumentasi hukum semasa bersabit imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio, hukum merokok, hukum shisha, hukum khatan bagi pesakit heamophilia dan kanak-kanak cacat akal serta hukum Eutanasia atau *mercy killing*.

KESIMPULAN

Prosedur pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam menyelesaikan masalah Islam semasa sebagaimana dikemukakan di atas adalah suatu kemestian yang perlu diraikan oleh mujtahid, mufti atau penyelidik supaya menatijahkan pendalilan

41 Murakkab pula ialah perkara yang menunjuk oleh juzuknya ke atas juzuk maknanya seperti lafaz Zaid berdiri. Kedua-dua juzuk lafaz tersebut menunjuk ke atas makna yang boleh diambil faham daripadanya. Mufrad ialah perkara yang tidak menunjuk oleh juzuknya ke atas juzuk maknanya seperti lafaz Zaid. Huruf ز pada Zaid tidak menunjuk apa-apa makna. Prof. Dr. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kaherah: Dār al-Baṣā’ir, 2005), 2:11.

42 Al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām, Taḥqīq al-Sheikh ‘Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah*, (Ḥalab: Maktabah al-Maṭba’ah al-Islāmiyyah, t.t.), 212.

43 Fatwa adalah nas jawapan seorang mufti atau hukum syarak yang diberitahu oleh mufti dengan mengeluarkannya. ‘Abd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Da ‘wah*, (cet. ke-9, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002), 161.

44 Al-Istihbāb dari sudut bahasa ialah mengira suatu perkara itu baik. Di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh ia sama erti dengan mandub iaitu perkara yang dipuji pelakunya dan tidak dicela orang yang meninggalkannya. Prof. Dr. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kaherah: Dār al-Baṣā’ir, 2005), 1:92.

45 ‘Abd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Da ‘wah*, (cet. ke-9, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002), 150.

46 *Ibid.*, 74.

47 Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (cet. ke-6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 60.

48 Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i ‘al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H) 2: 221.

49 Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Kaherah: Al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000), 104.

yang bertepatan dengan disiplin Uşul al-fiqh dan menghasilkan hukum yang benar. Setiap peringkat pendalilan tersebut mesti dikuasai dengan baik agar setiap elemen yang perlu diraikan tidak terabai.

BIBLIOGRAFI

‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Qutḡ al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mul li Minhāj al-Uşul ‘alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḏāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṡubah, 2001).

‘Abd al-Karīm Zayḏān, *Uşul al-Da’wah*, (cet. ke-9, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2002).

Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (cet. ke-6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983).

Al-Āmidī, ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad Sayf al-Dīn, *al-Iḥkām fī Uşul al-Aḥkām*, (Mesir: Muassasah al-Ḥalabī, 1967).

Al-Anṣarī, Abū Yaḥyā Zakariyā Sheikh al-Islām, *Ghayah al-Wuşul Sharḥ Lubḡ al-Uşul*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, 1330h).

Al-Bannanī, *Hashiah al-Bannanī ‘alā Sharḥ al-Jalāl Shams al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī ‘alā Matn Jam’ al-Jawāmi’ li al-Imām Tāj al-Dīn ‘Abd al-Waḥḥāb al-Subkī*, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1982).

Al-Bāqīlānī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ṭayyib, *al-Taqrīb wa al-Irshād (al-Şaghīr) Taḥqīq ‘Abd al-Ḥamid bin ‘Alī Abū Zanīdh*, (cet. ke-2, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998).

Al-Haramayn, ‘Abd al-Mālīk bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwaynī, *al-Burḥān fī Uşul al-Fiqḡ Taḥqīq ‘Abd al-‘Aẓīm al-Dīb*, (cet. ke-2, Mesir: Dār al-Wafā’ bi al-Manşūrah,t.t.).

Al-Jaşşās, Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī, *Al-Fuşul fī al-Uşul Taḥqīq Ajil Jasim al-Nashamī*, (cet. ke-2, Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Shūun al-Islāmīyyah, 1994).

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyīm, *I’lām al-Muwaqī’īn ‘an Rabb al-Ālamīn*, (cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn Hazm, t.t.), 6:200-2001.

Al-Kafrawī, As‘ad ‘Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl ‘ind al-Uşūliyyīn*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2002).

Al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām, Taḥqīq al-Sheikh ‘Abd al-Fattāḡ Abū Ghuddah*, (Ḥalab: Maktabah al-Maṡba‘ah al-Islāmīyyah, t.t.).

Al-Şābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i ‘al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyyah, 1391H) 2: 221.

Al-Sam‘ānī, Abū al-Muẓaffar, *Qawāṡi ‘al-Adillah fī al-Uşul Taḥqīq Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl*, (cet. ke-1, Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Kaherah: Al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000), 104.

Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘ilm al-Uşul Taḥqīq Abū Ḥafş Sāmi bin al-‘Arabī al-Asharī*, cet. ke-1 (Riyārd: Dār al-Fadīlah, 2000).

Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāḥīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fayrūzabadī, *al-Luma’ fī Uşul al-Fiqḡ*, (cet. ke-3, Kaherah: Mustafa al-Halabi, 1975).

Ibn al-Ḥājib, ‘Uthmān bin ‘Umar bin Abū Bakr bin Yūnus Ibn al-Ḥājib, *Al-Muhktaşar al-Kabīr*, (t.tp., t.p., t.t.).

Ibn al-Şalāḡ, Taqīy al-Dīn Abū ‘Amr, ‘Uthmān ibn al-Muftī Şalāḡ al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Uthman bin Mūsā al-Kardī al-Shahrazūrī al-Muṡilī al-Shāfi‘ī, *Fatāwā wa Masā’il Ibn al-Şalāḡ fī al-Tafsīr wa al-Ḥadīth wa al-Uşul wa al-Fiqḡ wa Ma’ahū Āḏāb al-Muftī wa al-Mustaftī Taḥqīq ‘Abd al-Mu‘ī Amīn Qal’āji*, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1986).

Ibn Hazm, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uşul al-Aḥkām Taḥqīq Aḥmad Shākīr*, (Kaherah: Maṡba‘ah al-‘Āşimah,t.t.).

Jamā‘ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-‘Arab, *al-Mu’jam al-‘Arabī al-Asāsī*. (Tūnis: Muassasah Lārous al-‘Ālamiyyah, 2003).

Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uşul al-Fiqḡ*, (Kaherah: Dār al-Başā’ir, 2005).

Muḥammad Adīb Sāliḡ, *Tafsīr al-Nuşūs Fī al-Fiqḡ al-Islāmī*, (Beirūt: al-maktab al-Islāmī, 1993).

Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq fī Sharḡ al-Luma’ li Abī Ishāq*, ed. Aḥmad Darwīsh, (cet. ke-1, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2006).