

PARADIGMA UTILITARIANISTIK DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM

Ahmad Zayyaduz Zabidi

(Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, jln.
Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, email;
mbah_zabidi@yahoo.com)

Abstrak

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Dengan berlalunya waktu, ia kemudian menjelma ke dalam kristalisasi madzhab-madzhab fiqh yang akhirnya mengarah pada penutupan pintu *ijtihâd*. Tentu saja, penutupan pintu *ijtihâd* ini secara logis mengarahkan kepada kebutuhan taqlid. Keadaan menimbulkan kesadaran para *fuqahâ'* menuju kebutuhan akan pembukaan kembali pintu *ijtihâd*. Dalam pada itu, muncul tiga pendekatan dalam kajian dan *istinbâth* hukum Islam, yaitu pendekatan tekstualis, liberalis, dan kontekstualis. Pendekatan terakhir ini, yang mengembangkan paradigma utilitarianistik, lahir sebagai akibat kegagalan tektualisme dan kesewenang-wenangan dalam penafsiran al-Qur'ân sebagaimana yang dilakukan oleh kaum liberal. Namun demikian, paradigma utilitarianistik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu utilitarianistik-literal, yang berpandangan bahwa kemaslahatan selalu ditundukkan di bawah hegemoni teks dan paradigma utilitarianistik-liberal yang memosisikan peran akal secara besar-besaran dalam menentukan *mashlahah*.

Abstract

From the view point of history, Islamic law is dynamic and creative power. As the time goes by, it has currently been crystallized through schools of *fiqh* (Islamic law) and finally directed to the obstruction of *ijtihâd* (interpretation through reasoning and judgment). It is certainly stimulates the need of *taqlid* (unquestioning acceptance of a particular interpretation of religious doctrine). This situation attracts the *fuqahâ'* (expert in fiqh) attention to reopen the door of *ijtihâd*. Likewise, there are three approaches in study and *istinbâth* (Islamic law deduction)-- textualist, liberalist, and contextualist. The latest approach has

developed paradigm of utilitarianism as the consequence of textualist failure and arbitrariness in interpreting of Qur`an and it is done by the liberalist. However, paradigm of utilitarianism has been divided into literal utilitarianism and liberal utilitarianism. The former states that advantage is always bent over hegemony of text meanwhile the latter argues that the role of enormous reasoning or logic determine *mashlahah* (benefit).

Kata-kata Kunci

Istinbâth, tekstualis, kontekstualis, utilitarianistik-literal, utilitarianistik-liberal, dan *mashlahah*

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam¹ merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya *madzhab fiqh* yang memiliki corak tersendiri, sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana *madzhab fiqh* itu tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang dinamis-kreatif ini, setidaknya-tidaknya didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*, karena dorongan keagamaan, yakni eksistensi umat Muslim sebagai umat terbaik yang diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.² Ini, setidaknya-tidaknya, mengindikasikan, bahwa secara normatif umat Muslim telah tercatat di *Lawh al-Mahfûdz* sebagai umat terbaik. Implikasinya, mereka semestinya tidak mengabaikan keistimewaan itu dengan cara melaksanakan ajaran Islam semaksimal mungkin, dan membumikan ajaran itu dalam konteks kemanusiaan. Mereka diharapkan dapat membawa misi perubahan bagi kemanusiaan.³ Ini bisa dilakukan dengan pencarian makna Islam sesuai dengan konteksnya dan menjadikan Islam sebagai ajaran terbuka bagi munculnya beragam penafsiran. Apalagi

---

¹ Istilah "hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islâmi* atau dalam konteks tertentu terjemahan dari *al-syari'at al-Islâmî*. Ia merupakan terjemahan dari istilah yang digunakan oleh para ahli hukum Barat, yaitu *Islâmic Law*. Di dalam al-Qur`an maupun al-Hadits, atau bahkan di kitab-kitab *fiqh*, sama sekali tidak dijumpai istilah hukum Islam (*al-hukm al-Islâmî*).

² Al-Qur`an Surat Ali Imrân (3): 110.

³ Lihat Muhammad al-Râzî, *Tafsîr al-Râzî; al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 194-195.

hukum Islam yang serba-mencakup diniscayakan untuk selalu dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Dorongan keagamaan ini selalu eksis sepanjang sejarah Islam dan mengambil bentuk dalam konsep *ijtihâd* yang secara tepat disebut oleh Iqbal sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam.⁴

Kedua, semakin meluasnya domain politik Islam, terutama sejak masa khalifah kedua, 'Umar ibn al-Khatthâb, sehingga terjadi pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah problem besar sehubungan dengan hukum Islam yang membutuhkan penanganan serius. Dengan latar belakang semacam inilah, 'Umar tampil dengan sejumlah kebijakan cerdas-radikal yang belakangan dijadikan sebagai sumber justifikasi bagi pembaruan hukum Islam pada masa modern.⁵ Pada masa 'Umayyah dan 'Abbasiyah, imperium kaum Muslim semakin membuana dan perubahan yang ditimbulkan juga semakin dahsyat, sehingga juga membutuhkan penyelesaian yang tuntas.

Ketiga, kemandirian para spesialis hukum Islam dari otoritas politik. Kemandirian ini menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukumnya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak penguasa sehingga selaras dengan pemahamannya masing-masing. Bahkan para penguasa, semisal, Harun al-Rasyid, memberikan angin segar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan hukum Islam.

Dengan berlalunya waktu, perkembangan hukum Islam yang progresif pada masa-masa awal kemudian menjelma ke dalam kristalisasi madzhab-madzhab *fiqh* dan hak untuk ber-*ijtihâd* mulai dibatasi, yang akhirnya mengarah pada penutupan pintu *ijtihâd*. Pada sekitar abad III H/IX M, muncul gagasan bahwa hanya ulama-ulama besar masa lampaulah yang berhak melakukan *ijtihâd*. Pada abad IV H, tercapai titik krisis di mana *fuqahâ'* dari berbagai madzhab Sunnî memandang bahwa bahwa seluruh permasalahan esensial telah dibahas secara tuntas. Ini merupakan semacam konsensus untuk memapankan dirinya, karena ia kurang lebih bermakna bahwa mulai

---

⁴ Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Nadj, 1982), hlm. 148.

⁵ Tentang sejumlah kebijakan 'Umar, lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islâm* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14-17; dan Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), terutama bab terakhir.

saat itu tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan *ijtihâd* mutlak dan bahwa seluruh aktifitas ke depan harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi, interpretasi doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan pintu *ijtihâd* ini, sebagaimana ia biasa disebut, yang terjadi sejak abad IV H-XII H secara logis mengarahkan kepada kebutuhan taqlid, yakni suatu istilah yang secara umum dimaknai sebagai penerimaan tanpa *reserve* atas doktrin-doktrin yang telah mapan.⁶

Keadaan di atas menimbulkan kesadaran para *fuqahâ'* menuju kebutuhan akan pembukaan kembali pintu *ijtihâd*. Namun, persoalan yang muncul kemudian adalah apakah hukum Islam bersifat tetap, dalam arti tidak bisa disesuaikan dengan kondisi kontemporer ataukah dalam batas-batas tertentu ia dapat berdialog realitas zaman. Dalam pada itu, muncul tiga pendekatan dalam kajian dan *istinbâth* hukum Islam, yaitu pendekatan tekstualis, liberalis, dan kontekstualis.

Pendekatan dalam Kajian Hukum Islam

Pada dasarnya, terdapat tiga pendekatan dalam kajian hukum Islam, yaitu pendekatan tekstualis, liberalis, dan kontekstualis. Pendekatan deduktif-tekstualis sangat bergantung pada teks-teks suci, baik al-Qur`an maupun al-Hadits.<sup>7</sup> Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sebagai agama, Islam mendasarkan ajarannya pada wahyu Ilâhi yang tertuang dalam al-Qur`an yang kemudian disampaikan, dijelaskan, dan dikuatkan oleh Nabî Muḥammad melalui al-Hadits. Karenanya secara normatif, setiap individu Muslim harus mendasarkan segala aktifitas hidupnya kepada kedua sumber asasi dalam Islam tersebut. Pendasaran itu dilakukan dengan memberikan tekanan pada pemaknaan yang bersifat monistik, yakni pemaknaan yang berangkat dari anggapan bahwa *lafzh* dan makna teks merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak terpisahkan. Implikasinya, ia kurang atau bahkan tidak memberikan ruang bagi persoalan historisitas.

---

⁶ Mohammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 80.

⁷ Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Keilmuan Kelslaman pada Era Millenium Ketiga", *Al-Jami'ah*, Vol. VI No. 65 (2000), hlm. 84.

Dalam sejarah hukum Islam, kelahiran pendekatan ini dibidani oleh Dâwud al-Dzâhirî.⁸ Menurutnyanya, maksud *syara'* hanya dapat diketahui dari *lafdz* teks sebagaimana apa adanya yang tersurat. Karenanya, kaum Dzâhiriyah tidak memerlukan bantuan di luar teks di dalam *istinbâth* hukum, seperti *mashlahah mursalah*,⁹ *istihsân*, maupun *qiyâs*. Tetapi, walaupun mereka tidak bergeming dalam pandangan tekstualisnya, mereka tidak berpandangan sempit dan kaku dalam *istinbâth* hukum. Mereka menerapkan *ta'wîl* ketika terdapat teks lain yang mengeluarkan dari makna lahirnya.¹⁰

Salah seorang ahli hukum pendukung pendekatan ini adalah Ibn Hazm.¹¹ Ia adalah seorang tokoh madzhab al-Dzâhirî yang berpegang pada metode *istinbâth* secara *naqliyah*, yakni suatu metode *istinbâth* yang bertumpu pada teks, tidak kepada *ta'wîl* dan tidak pula

---

⁸ Nama lengkapnya adalah Abû Sulaymân Dawûd ibn 'Alî al-Asfihani al-Dzâhirî. Ia dilahirkan di Kufah pada 202 H dan wafat di Baghdad pada 270 pada usia 68 tahun. Sejak kecil, ia memang sudah bertotok cerdas, sehingga wajar jika kemudian ia menjadi seorang ahli fiqh atau bahkan menjadi seorang *mujtahid mustaqil*. Ia juga dikenal sebagai *huffadz al-hadîts*. Semula ia merupakan pengikut madzhab Syâfi'î, tetapi karena terjadi perbedaan pendapat tentang *qiyâs*, ia kemudian mendirikan madzhab sendiri. Baca Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyah* (Kairo: Mathba' al-Madani, tt.)

⁹ Penolakan atas penggunaan *mashlahah mursalah* oleh kaum Dzâhiriyah, antara lain, didasarkan pada pandangan bahwa berpegang kepada *mashlahah mursalah* berarti mengotori kesucian hukum Islam karena ulah orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu untuk mencapai maksud dan ambisi mereka dengan mengatasnamakan *mashlahah mursalah* karena terjadinya nilai kemaslahatan sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Vol. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 761.

¹⁰ Ibn Hazm, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz I (Mesir: al-'Ashimat, t.th.), hlm. 42.

¹¹ Nama lengkapnya adalah 'Alî ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghâlib ibn Khalaf al-Andalûsî. Ia lahir di manta Lisham, sebelah timur Cordoba pada 7 Nopember 994 M dan meninggal dunia di kampong halamannya pada 456 H pada usia 71 tahun. Ia mula-mula mempelajari *fiqh* madzhab Mâlikî, sebagai resmi pemerintah dan berkembang di Andalusia. Ia banyak menemukan kelemahan dalam madzhab Mâlikî baik dalam masalah *ushul* maupun *furû'*. Ia kemudian pindah ke madzhab Syâfi'î. di madzhab Syâfi'î pun ia tidak bertahan lama karena ia menjumpai dalik-dalil yang dijadikan pegangan Imâm Syâfi'î untuk menjadikan *istihsân* ternyata dapat juga digunakan untuk membatalkan *qiyâs* dan beragam *ijtihâd*. Akhirnya, ia menjadi pengikut setia madzhab Dzâhiri karena ada kesamaan paradigma dalam *istinbâth al-ahkâm*. Baca Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib*, terutama halaman 381-186. Baca juga Ahmad ibn Nashr al-Hamd, *Ibn Hazm wa Mawâqifuhu al-Ilâhiyyat 'Ard wa Naqd* (Makkah: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, t.th.).

kepada *ta'lîl* hukumnya. Menurutnya, teks yang bersifat lahiriyah itu telah memenuhi kebutuhan manusia, sehingga tidak diperlukan lagi peranan akal untuk menetapkan suatu hukum.¹² Konsekwensinya, ia menolak semua mekanisme *ijtihâd* yang meniscayakan penggunaan akal, seperti *qiyâs*, *mashlahah mursalah*, *istihsân*, dan sebagainya.

Namun demikian, keyakinan bahwa kesetiaan pada teks al-Qur`an dan al-Hadits cukup untuk memecahkan persoalan ternyata hanya simplikasi. Ada beberapa kegagalan paradigma tekstualisme.¹³ *Pertama*, tekstualisme menyingkirkan pengalaman mistikal dari kehidupan beragama. Kaum sufi, yang mencoba menangkap makna batiniah dari nash-nash, dianggap sesat. Praktik-praktik keagamaan yang tidak secara spesifik ditunjukkan dalam teks, dianggap bid'ah. Selanjutnya, yang disebut bid'ah adalah apa saja yang tidak merujuk pada dalil yang telah dipilihnya. Dengan menyingkirkan mistisisme, kaum skripturalis telah menghilangkan pengalaman beragama (*religious experiences*) yang emosional. Para pengikutnya tidak lagi "menikmati" agama dan sebagian mengalami ketidakpuasan rohaniah.

Kedua, tekstualisme, karena menolak wacana intelektual, mudah mendorong orang ke arah fanatisme. Madzhab yang lain akan dianggap menyimpang dari al-Qur`an dan sunnah. Dalam skala makroskopis, paham ini melahirkan orang-orang yang wawasannya sempit, tapi merasa *fâqih*. Pada tahap institusional, orang-orang awam tidak merasa perlu lagi dengan kehadiran *fuqahâ'*. Bukankah segala persoalan dapat diselesaikan dengan merujuk pada dalil-dalil al-Qur`an dan Hadits. Muncullah para "mujtahid" yang tidak berkualifikasi. Mereka membentuk kelompok-kelompok, yang memuncak pada fragmentasi umat.

Ketiga, tekstualisme tidak dapat menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi ketika melakukan *istidlâl* (memberikan dalil-dalil hukum) dari nash-nash. *Al-masâ'il al-lafzhiyah* --seperti makna *lughawî*, makna '*urfi* (kebiasaan), makna *haqîqî* dan *majâzî*, makna '*âmm* dan *khash* dan sebagainya; *mukhtalaf al-hadits*; penentuan

---

¹² Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib*, hlm. 419.

¹³ Baca Jalaluddin Rahmad, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Madzhab Liberalisme*: <http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/SejarahFiqh07.html>. Diakses pada 23 Februari 2008.

keshahihan hadits; *qawâ'id ushûl al-fiqh* dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penafsiran nash tidak mendapat perhatian.

Pendekatan *kedua* adalah pendekatan liberalis, yakni sebuah pendekatan yang tidak bersandar makna tekstual teks dalam *istinbâth al-ahkâm*, pun tidak berpegang pada dasar pemahaman yang terkandung di dalam *lafzh* teks. Dalam sejarah hukum Islam, pendekatan ini diperkenalkan dan didukung oleh sekte Syî'ah bathîniyah. Mereka hanya mempercayai imâm *ma'shûm*. Apa pun kata imâm mereka akan selalu diikuti, karena imâm tersebut kebal dari salah dan dosa.¹⁴ Di dalam *istinbâth* hukum, golongan ini menerapkan penafsiran secara liberal dan tidak menggunakan kaidah-kaidah penafsiran atas teks-teks suci.¹⁵

Akibat kegagalan paradigma tekstualisme di atas ditambah kesewenang-wenangan dalam penafsiran al-Qur`an sebagaimana yang dilakukan oleh kaum liberal, lahirlah paradigma ketiga yaitu kontekstualis. Paradigma ini mengkaitkan antara teks dan konteks. Para *mujtahid* yang bekerja dalam paradigma ini bisa melakukan pendekatan apa saja dalam memahami *syara'* dengan tetap berada pada bingkai kemaslahatan umum. Doktrin yang mereka ajukan di dalam memahami maksud teks adalah mencari makna di seberang teks apabila hasil yang diperolehnya tidak bertentangan dengan teks-teks tersebut, kecuali teks tersebut bersifat mutlak.¹⁶

Paradigma ini mengembangkan suatu paham utilitarianistik¹⁷ dalam mengeksplorasi hukum Islam, suatu pandangan yang menekankan pada asas manfaat. Ahli hukum yang pertama kali¹⁸

---

¹⁴ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqat*, hlm. 392.

¹⁵ Muḥammad 'Abd al-Adzîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm al-Qur`ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 75.

¹⁶ 'Abd al-Wahhab al-Khalâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: tp., 1978), hlm. 192.

¹⁷ Madzhab utilitarianisme muncul di Barat dalam disiplin ilmu filsafat hukum Barat. Pencetusnya adalah Jeremy Bentham (w. 1832 M). menurut teori ini, tolok ukur *utility* (keberuntungan) adalah kesenangan. Karenanya, ketika seseorang semakin mampu memproduksi kesenangan dan menekan kesedihan, berarti ia akan semakin mendapatkan kebahagiaan. Standar pencapaian kebahagiaan, karenanya, adalah bersifat individual. Lihat Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, *The Philosophy of Law: An Introduction of Jurisprudence* (New Jersey: Rowman dan Allandheld, 1984), hlm. 74-75.

¹⁸ Namun demikian, ada juga beberapa ahli hukum yang mempunyai pandangan berbeda. Yûsûf Ahmad Muḥammad al-Badawi, misalnya, mengatakan bahwa

mengembangkan madzhab ini dalam hukum Islam adalah al-Syâthibî.¹⁹ Ia mengatakan bahwa ajaran Islam disyari'atkan tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.²⁰ Kemaslahatan dunia dan akhirat itu tegak di atas pemeliharaan tujuan hukum primer (*dzarûriyah*),²¹ yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh al-dîn*); (2) menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mâl*).²² Jika kemaslahatan yang bersifat *dzarûriyah* itu tidak

---

sesungguhnya al-Syâfi'i dapat dinilai sebagai pionir paradigma utilitarianistik. Untuk mengukuhkan klaimnya, Badawi menyodorkan tiga argumen: *Pertama*, al-Syâfi'i seringkali berbicara perihal *ratio legis hukum* ('*illat al-hukm*) dan mengklasifikasi watak hukum menjadi rasional (*ta'aquli*) dan irasional (*ta'abbudi*). *Kedua*, ia aktif menyuarakan pentingnya kaidah-kaidah universal (*qawâ'id al-kuliyah*). Dan *ketiga*, dalam setiap proses inferensi hukum (*istinbâth al-hukm*), ia tidak pernah mengesampingkan tujuan-tujuan hukum. Alasan terakhir ini dikukuhkan oleh hikayah Juwayni (w. 478 H) bahwa al-Syâfi'i senantiasa mengkaji tujuan *thaharah*, puasa, haji, *qishâsh*, *hudûd*, *qadla'* dan lain-lain. Lebih lanjut baca Yûsûf Ahmad Muḥammad al-Badawî, *Maqâshid al-Syarî'ah 'inda Ibn al-Taymiyyah*, (Yordan: Dâr al-Nafâ'is, 2000), hlm. 75.

¹⁹Nama lengkapnya adalah Abû Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibî. Tidak ada keterangan tentang keluarganya, tetapi dari namanya, ia diduga berasal dari suku Lakhmi. Ia hidup di Granada, sebuah kota yang daerah yang paling berpengaruh di Spanyol, terutama pada abad IV M. Nama al-Syathibî sendiri menimbulkan kontroversi di kalangan sejarawan. Beberapa kalangan menyatakan bahwa nama al-Syathibî dikaitkan dengan daerah Syathiba (Xativa atau Jativa). Karenanya mereka berkesimpulan bahwa Syathibî lahir di Syathiba, kemudian pindah ke Granada. Kesimpulan ini jelas keliru, karena beberapa decade sebelumnya, yakni pada 645 H/1247 M, Syathiba sudah jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Baca Mun'im A. Sirry, "Memperkenalkan Fiqh Abu Ishaq al-Syathibi", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. V No. 1 (1999), hlm. 81.

²⁰ Abû Ishaq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 6.

²¹ Secara hierarkhis, al-Syathibi membaga kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharûriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsinât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) untuk tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsinât* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, seperti akhlak yang mulia, dan menutup aurat. Ibid., hlm. 4-5. Lihat juga al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 1046-1051.

²² Ibid. Paparan ahli *ushûl al-fiqh* atas urutan elemen *maqâshid* bervariasi. Menurut al-Ghazâlî adalah agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian yang terakhir harta. Redaksi al-Râzî berbeda-beda, terkadang mengurutkannya dengan jiwa, harta, keturunan,

terpelihara, maka dunia tidak akan terwujud. Begitu juga akhirat tidak akan terwujud tanpa dunia.

Dalam bingkai metodologis, ia mengembangkan kerangka kerja ilmiah melalui observasi-induktif (*istiqrâ`*), yakni penelitian terhadap sejumlah dalil-dalil *juz`î*-partikular menuju capaian hukum yang *kullî*-universal. Sebuah penelitian yang tentu saja tidak terkungkung pada aksara, melainkan mengeksplorasi ke kedalaman huruf untuk mendapatkan nilai-nilai *maqâshid al-syarî'ah*.²³ Untuk menentukan apakah sebuah persoalan termasuk ke dalam kategori *mashlahah* atau *mafsadah*, harus dikembalikan atau dilihat unsur yang menunjukkan angka dominan di antara keduanya. Ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tidak ditemukan di dunia suatu *mashlahah* yang tidak diikuti oleh mafsadah, sebagaimana juga tidak ada *mafsadah* tanpa mengandung nilai-nilai *mashlahah* di dalamnya.²⁴

Kerangka metodologis ini dinilai oleh beberapa kalangan, seperti Mahmasani, sesungguhnya mendahului para perumus filsafat hukum di Barat, seperti Montesquieu, yang memperkenalkan gagasan bahwa evolusi hukum terjadi secara kondisional, tergantung tempat, waktu, dan perubahan situasi.²⁵ Intinya, al-Syâthibî mengembangkan konstruksi metodologi *fiqh* berbasis kepedulian sosial. Tentu saja,

---

agama, kemudian akal. Dalam redaksi yang lain, al-Râzî menulis dengan bentuk kata plural (*jama'*) dan urutan yang berbeda, yakni jiwa-jiwa, akal-akal, agama-agama, harta-harta, dan keturunan-keturunan. Redaksi al-Qarafi juga menggunakan bentuk kata plural namun dengan urutan yang berbeda, yakni jiwa-jiwa, agama-agama, keturunan-keturunan, akal-akal, harga diri-harga diri. Syathibi mempunyai tiga redaksi yang berbeda urutannya. Al-Isnawî dalam dua redaksi juga berbeda. Dan banyak sekali redaksi-redaksi yang sangat warna-warni yang tidak perlu penulis jelaskan di sini. Warna-warni urutan pemaparan elemen *maqâshid* tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hirarki elemen *maqâshid* berlaku pada tataran praktek operasional atau hanya redaksional? Zaghifah menyimpulkan bahwa hirarki tidak berlaku pada tataran praktek operasional, karena jika hirarki berlaku pada tataran operasional, maka meniscayakan munculnya kesemrawutan hukum dalam perkara furu'iyah yang justeru dapat menyebabkan *maqâshid al-Syar'iyah* tidak lagi menjadi nilai universal. Baca Jamâl al-Dîn 'Athiyah, *Nahwa Tafîl Maqâshid al-Syarî'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001), hlm. 96-100.

²³ Muḥammad 'Abid al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, (Bairut: Markâz Dirâsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2004), hlm. 540-541

²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât*, hlm. 25-26.

²⁵ Subhi Mahmasani, *Muqaddimah fi Ihya' 'Ulûm al-Syar'iyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1962), hlm. 22.

"cetak tebal" tidak hanya terletak pada kemapanan metodologi *fiqh*-nya, tetapi juga keberaniannya menerobos *status quo* para *fuqahâ'* menghadapi problem-problem baru dan mendobrak sikap simplistis. Munculnya kesenjangan antara *fiqh* dan perubahan sosial, menurut al-Syâthibî, merupakan akibat dari *fuqahâ'* yang sudah merasa puas dengan menghimpun dan membukukan hukum-hukum, permasalahan-permasalahan, dan hasil-hasil *ijtihad* masa lalu. Selanjutnya, mereka dijadikan teks dan terakhir dikeluarkan kembali guna menjawab sejumlah persoalan yang muncul belakangan. Hukum-hukum yang dikeluarkan sejumlah ulama' terdahulu diupayakan menjadi pengganti paling berharga dari kekeringan pemikiran dan kebakuan ilmiah mereka.²⁶ gugatan al-Syâthibî ini mengandung nilai universal, bahkan jika hendak menyikapi persoalan kontemporer secara kreatif, maka pemikiran atas pemikiran para ulama' terdahulu seharusnya bukan dalam bentuk pelestarian hukum itu apa adanya, dan dengan cara mendialogkan secara kreatif-dinamis dengan kondisi mutakhir.

Gagasan-gagasan ahli ushul klasik-utilitarianis, terutama al-Syâthibî, kemudian menjadi paradigma mapan dalam kesadaran metodologis 'Abduh dan Ridhâ. Indikasi yang menunjukkan hal ini adalah kesepakatan Abduh dan Ridhâ dengan postulat teoritis Syathibi ala Muktaẓilî yang menyatakan bahwa "hukum Tuhan ditetapkan untuk kemaslahatan manusia".²⁷ Namun, Abduh dan Ridhâ tidak menawarkan gagasan baru, melainkan hanya sekedar mencoba mengartikulasikan konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang ditelorkan oleh ahli ushul sebelumnya.

Selain 'Abduh dan Ridhâ, Hallaq juga mengkategorikan 'Allal al-Fasi sebagai penganut religius. Al-Fasi dengan kecenderungan rasionalnya berambisi mengimplementasikan ide-ide *maqâshid al-*

---

²⁶ Sirry, *Memperkenalkan*, hlm. 88.

²⁷ Hammadi al-'Ubaydi, *al-Syathibi wa Maqâshid al-Syarî'ah* (Tripoli: Lajnah al-Huffadz 'alâ al-Turâts al-Islâmî, 1992), hlm. 101. Bahkan Wael B. Hallaq secara tegas menyatakan 'Abduh dan Ridla sebagai penanut aliran utilitarianisme religius. Baca Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 318

Syathibi dalam ranah isu-isu kontemporer.²⁸ Fasi yakin bahwa dialektika antara teori *maqâshid* dengan isu-isu kontemporer akan menciptakan keharmonisan yang sinergi antara *maqâshid* dengan realitas sosial yang belakangan senjang. Untuk mewujudkan impian adiluhung itu, Fasi harus rela menceburkan dirinya dalam persoalan-persoalan kompleks seperti keadilan sosial, egalitarianisme (*musâwah*), poligami, *freedom* (*hurriyyah*), hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan sebagainya.²⁹

Format Utilitarianistik- Literalistik dan Utilitarianistik-Liberalistik

Wacana *mashlahah* sebagaimana diuraikan di atas melahirkan dua paradigma, yaitu paradigma literal dan liberal. Munculnya kedua paradigma ini dipicu oleh persoalan apakah kemaslahatan (*mashlahah*) sebagai basis konstruksi fiqh kontekstual harus tunduk kepada teks ataukah teks itu yang harus "berlutut" di bawah bayang-bayang *mashlahah*. Paradigma literal mengedepankan cita rasa keberagaman ortodoks, sehingga ia dengan segala upaya berusaha menaklukkan realitas (*mashlahah*) di bawah otoritas teks. Sedangkan paradigma liberal justru menjadikan realitas (*mashlahah*) sebagai acuan yang mesti dicermati dalam menyikapi sebuah peristiwa hukum.

Para pendukung paradigma utilitarianistik-literalistik menetapkan tiga syarat dalam penerapan hukum *mashlahah*, yaitu: *Pertama*, *mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat dan mencegah terjadinya *mudharah*. *Kedua*, *mashlahah* itu bukan merupakan kepentingan pribadi atau golongan minoritas, tetapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum. *Ketiga*, hasil *reasoning mashlahah* itu tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh teks *syarî'ah*.³⁰

Dengan demikian, Peran nalar dalam merumuskan konsep kemaslahatan berada dalam posisi subordinat ketimbang teks.

---

²⁸ Nûr al-Dîn Butsuri, *Maqâshid al-Syarî'ah: al-Tasyrî' al-Islâmî al-Mu'âshir bayn Tsumuh al-Mujtahid wa Qushûr al-Ijtihâd* (Bairut: Dâr al-Thali'ah, 2000), hlm. 92.

²⁹ Ibid., hlm. 66-86.

³⁰ Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Mashlahat al-'Ammah", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budhi Munawar-Rahman (ed.) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 366-367.

Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan oleh al-Juwaynî, kemaslahatan selalu ditundukkan di bawah hegemoni teks. Demikian juga al-Ghazâlî yang menegaskan bahwa tolok ukur kemaslahatan tidak dapat dikembalikan kepada penilaian manusia karena sangat rentan dengan dorongan nafsu insaniyah. Karenanya, tolok ukur kemaslahatan haruslah bermuara kepada kehendak atau tujuan *syarî'ah* yang telah digariskan di dalam teks-teks suci.³¹ Konsekuensinya, *ijtihâd* seputar *maqâshid* yang tidak berkulminasi pada teks adalah ilegal, sebab teks merupakan aksis dari seluruh cara pemecahan problematika atau peristiwa hukum.

Tetapi, bagi 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salam, adalah keliru jika nalar tidak dijadikan piranti guna menentukan kemaslahatan. Untuk itu ia menilai bahwa konklusi-konklusi rasio dari beberapa obyek penelitian, adat kebiasaan, dan asumsi-asumsi yang dianggap valid, memiliki peran besar guna 'memilah' dan 'memilih' kemaslahatan dan kerusakan duniawi. Walaupun demikian, ia tidak menafikan bahwa kemaslahatan dan kerusakan ukhrawî hanya dapat diketahui melalui suara wahyu (*divine revelation*).³²

Peran nalar semakin mendapat kedudukan *excellence* di tangan al-Thûfî yang membawa gerbong utilitarianisme-liberal. Menurutnya, mendahulukan *mashlahah* atas teks merupakan suatu keharusan. Untuk mendukung pernyataannya ini, al-Thûfî memberikan empat landasan di dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori mashlahah, yaitu: *Pertama*, kemerdekaan berfikir perlu ditegakkan dalam upaya menemukan *mashlahah* maupun *mafsadah*. Akal sehat manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan mana yang *mashlahah* dan mana yang *mafsadah*. *Kedua*, *mashlahah* merupakan dalil *syar'î* yang independen. Artinya, validitas kehujjahan *mashlahah* tidak bergantung pada teks. Sebaliknya, keberadaan *mashlahah* dapat ditunjukkan dengan pembuktian empiris melalui hukum-hukum kebiasaan. *Ketiga*, obyek penggunaan teori *mashlahah* adalah hukum-hukum *mu'âmalah* dan hukum-hukum kebiasaan (*'âdah*). Karenanya, kajian *mashlahah* tidak dapat menjamah sakralitas ritus keagamaan

³¹ Abû Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 286.

³² 'Izz al-Dîn bin Zaghifâh, *al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'at al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1996), hlm. 107

(*ibâdah mahdlah*), karena yang dapat menghubungkan *ibâdah* dengan ajaran suci hanyalah teks dan *ijmâ'*, bukan *mashlahah*. Keempat, *mashlahah* merupakan dalil *syar'î* yang terpenting, sehingga eksistensinya harus berada di atas teks dan *ijma'*. Prioritas *mashlahah* di atas teks dan *ijmâ'* bukan dalam wujud menafikan teks maupun *ijmâ'*, tetapi sebaliknya *mashlahah* ummat diproyeksikan untuk menetralsir keumuman teks dan *ijmâ'*. Bisa juga, menjadikan *mashlahah* sebagai pengejawentahan penafsiran dan penjelas akhir atas teks dan *ijmâ'* yang memiliki indikasi hukum *mujmal* (global), sebagaimana al-Hadits mempunyai fungsi yang sama ketika berhadapan dengan teks al-Qur`an yang *mujmal*.³³

Keempat konstruksi nalar al-Thûfi di atas tentu sangat kontradiktif dengan pandangan *mainstream*. Karena, baginya, spirit dasar syar'at Islam adalah kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri dapat dicapai melalui akal, maka dalam menilai *mashlahah* atau *mafsadah* 'tidak diperlukan wahyu', tapi cukup melalui penalaran akal secara independen.

Penutup

Pola-pola penelidikan spirit teks versi al-Syâthibî dan para pendukungnya secara gamblang menunjukkan bahwa peran mereka lebih tepat disebut sebagai upaya 'penguatan *bayân*', bukan transformasi ushul fiqh dari retorik ke nalar argumentatif. Peran nalar dalam merumuskan konsep kemaslahatan berada dalam posisi subordinat dan termarginalkan, dalam arti bahwa kemaslahatan selalu ditundukkan di bawah hegemoni teks. Konsekuensinya, *ijtihad* seputar *maqâshid* yang tidak berkulminasi pada teks adalah ilegal, sebab teks merupakan pusat dari seluruh cara pemecahan problematika. Pandangan ini berbanding terbalik dengan pandangan al-Thûfi yang memosisikan peran akal secara besar-besaran dalam menentukan *mashlahah*. Inti teorinya dikerangkakan dengan memberikan supremasi terhadap kemaslahatan dan menolak dikotomi antara kemaslahatan legal dan

---

³³ Mushthafâ Zayd, *al-Mashlahah fi Tasyrî' al-Islâmî* (Beirut: Maktabah Wahdah, t.t.), hlm.233-235. Bandingkan dengan Muḥammad Sa'id Ramadhâ al-Bûthî, *Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Muassasah al-Risâlah: Dâr al-Muttahidah, 2000), hlm. 127-133.

ilegal, sebab, menurutnya, tujuan syar'at adalah kemaslahatan yang senantiasa harus dicapai, baik didukung maupun tidak oleh teks-teks Ilâhiyyah.

Daftar Pustaka:

- Abdullah, Amin. "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Keilmuan KeIslaman pada Era Millenium Ketiga", *Al-Jami'ah*, Vol. VI No. 65 (2000)
- 'Athiyyah, Jamâl al-Dîn. *Nahwa Taf'îl Maqâshid al-Syarî'ah*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001
- Badawî, Yûsûf Aḥmad Muḥammad al-. *Maqâshid al-Syarî'ah 'inda Ibn al-Taymiyyah*. Yordan: Dâr al-Nafâ'is, 2000
- Bûthî, Muḥammad Sa'id Ramadhâ al-. *Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Muassasah al-Risâlah: Dâr al-Muttahidah, 2000
- Butsurî, Nûr al-Dîn. *Maqâshid al-Syarî'ah: al-Tasyrî' al-Islâmî al-Mu'âshir bayn Thumuh al-Mujtahid wa Qushûr al-Ijtihâd*. Bairut: Dâr al-Thali'ah, 2000
- Ghazâlî, Abû Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad Al-. *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islâm: Pengantar Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Ḥamd, Aḥmad ibn Nashr al-. *Ibn Ḥazm wa Mawâqifuhu al-Ilâhiyyat 'Ard wa Naqd*. Makkah: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, t.th.
- Ḥazm, Ibn. *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz I. Mesir: al-'Ashimat, t.th.
- Iqbal, Mohammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islâm*. New Delhi: Kitab Nadj, 1982
- Jabirî, Muḥammad 'Abid al-. *Bunyah al-'Aql al-'Arabî*. Bairut: Markâz Dirâsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2004
- Khalâf, 'Abd al-Wahhab al-. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kairo: tp., 1978
- Maḥmasani, Subhi. *Muqaddimah fi Ihyâ' 'Ulûm al-Syar'iyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1962
- Murphy, Jeffrie G. dan Coleman, Jules L. *The Philosophy of Law: An Introduction of Jurisprudence*. New Jersey: Rowman dan Allandheld, 1984

- Rahmad, Jalaluddin. *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Madzhab Liberalisme*: <http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/SejarahFiqh07.html>. Diakses pada 23 Februari 2008.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965
- Râzî, Muḥammad al-. *Tafsîr al-Râzî; al-Tafsîr al-Kabîr wa Maḥâṣil al-Ghayb*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Shiddiqie, Mohammad Hasbi Ash-. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Sirry, Mun'im A. "Memperkenalkan Fiqh Abu Ishaq al-Syathibi", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. V No. 1 (1999)
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Syathibî, Abû Ishaq al-. *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- 'Ubaydi, Ḥammadi al-. *al-Syâthibî wa Maqâshid al-Syarî'ah*. Tripoli: Lajnah al-Huffadz 'alâ al-Turats al-Islâmî, 1992
- Yafie, Ali. "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Mashlahat al-'Ammah", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhi Munawar-Rahman. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994
- Zaghifah, 'Izz al-Dîn ibn. *al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'at al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî', 1996
- Zahrah, Abû. *Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyah*. Kairo: Mathba' al-Madani, tt.
- Zarqânî, Muḥammad 'Abd al-Adzîm al-. *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Zayd, Mushthafâ. *al-Mashlahah fî Tasyrî' al-Islâmî*. Beirut: Maktabah Waḥdah, t.th.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Vol. 2. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986