

menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, jima', dan sebagainya termasuk juga menghilangkan aka.

3. *As-Syijāj*, yaitu luka-luka pada kepala, maksudnya luka di kepala dan wajah, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala disebut jarh, dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka di selain kepala, menurut Abu Hanifah luka-luka di kepala dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:
 - a. *Al-Khaī'sah*, yaitu luka di kulit kepala dan tidak mengeluarkan darah.
 - b. *Al-Damī'ah*, yaitu luka di kulit kepala sehingga mengeluarkan darah, seperti air mata mengalir dari mata.
 - c. *Al-Damīyah*, yaitu luka di kulit kepala sampai darahnya mengalir.
 - d. *Al-Bazī'ah*, yaitu luka daging setelah kulit.
 - e. *Al-Muṭālimah*, yaitu apabila luka yang di daging itu lebih besar dari al-Bazī'ah.
 - f. *Al-Syimhāq*, yaitu luka yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersiksa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
 - g. *Al-Muṭā'ilah*, yaitu luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.

dari harapan peran tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong untuk menaklukan istri. Jika gagal, berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apa pun, termasuk cara-cara kekerasan demi menundukkan istrinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.

2. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemicu tindak kekerasan terhadap istri justru bukan “kesalahan” istri sendiri. Suami yang frustrasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelannya.
3. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga, ini berarti suami di atas istri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus

berada dalam kontrol suami. Jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera “kembali ke jalan yang benar” termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

4. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-istri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja “menutup mata” terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah KDRT adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya. Hal ini sungguh aneh. Kalau kita melihat seorang perempuan yang tak dikenal diserang oleh seseorang di jalanan, maka kita akan berupaya menghentikannya atau melaporkannya ke polisi. Tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak berbuat apa-apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung.
5. pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan olehnya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah penguasa

dan melindungi dan memberinafkah yang oleh Alquran disebut sebagai *Qawwāmūn*.

Alquran Surah Annisa (4) : 35 yang mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihanpun diturunkan dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa persoalan paling substansial menyangkut kekerasan terhadap perempuan adalah pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan tuhan yang tidak dapat diubah, atau bahasa lain berarti kekuasaan laki-laki yang dianggap atau diyakini bersifat kodrat, fitrah dan bukan karena alasan sosiologi ataupun kultural yang tentu saja kontekstual dan bias saja berubah, keyakinan seperti itu dengan sendirinya merupakan pelanggaran system demokrasi terhadap jenis kelamin perempuan kesimpulan ini tentu saja tidak meniscayaan pembalikan terhadap peran kepemimpinan atau kekuasaan.

Islam harus menjadi landasan bagi cara pandang kita terhadap perempuan, dengan landasan ini substansi kekerasan, ketika ia dibenarkan, harus dilihat dari sudut relasi kekuasaan, jadi tidak karena relasi laki-laki perempuan. Dengan begitu perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk tuhan yang tersubordinasi, marginal, dapat dilecehkan atau diperlakukan secara dhalim. Karena hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak hak dasar manusia yang menjadi

Ideal Islam dan kemanusiaan. Konsekwensinya lebih lanjut dari ini adalah bahwa relasi suami isteri harus ditempatkan menuju proporsi masing-masing.

Pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan dan karena itu diberi hak menggunakan kekerasan juga bukan dipahami dalam konteks kekuasaan diatas dan bukan dalam konteks kemanusiaan laki-laki perempuan. Dalam koonteks kesetaraan kemanusiaan Ayat Alquran menyatakan perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya (Surah Albaqarah: 228) menjadi benar-benar relevan. Oleh karena itu persoalannya bukan terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin atau menjadi penguasa, laki-laki perempuan. Hak menggunakan kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat pada status penguasa . Ini tentu saja jika tuntutan keadilan dan kehormatan memang mengharuskannya.

Kesimpulan demikian sesuai dengan pernyataan umum Alquran tentang kesetaraan laki-laki perempuan Surah Alahzab (33) :35. Ayat ini mengungkapkan sangat transparan bahwa dalam hal amal, profesi dan aktualitas diri, laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkatan ketaqwaannya, pengabdian kepada Allah bukan jenis kelamin.

Sistem sosial dan keluarga yang mentoleransi kekerasan,pada gilirannya pasti akan menciptakan rasa tidak aman apalagi jika

