

lafadz fiqh terdapat di dalam Al-qur'an maupun Sunnah, namun pada saat Rasulullah masih hidup, baik Rasulullah sendiri maupun para sahabat belum memberikan arti istilah khusus pada pengertian fiqh, sehingga di kalangan ulama dari masa sahabat dan seterusnya memberikan arti fiqh berbeda-beda dari masa kemasa dan mendapatkan perubahan arti.

Istilah fiqh di masa Rasulullah saw tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu theologis, politis, ekonomis dan hukum (Hasan, 1984 : 1).

Setelah wafatnya Rasulullah saw, kaum muslimin dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru dan dipaksa untuk mempergunakan pertimbangan pribadi mereka sendiri. Pada tahap ini istilah fiqh lalu sering digunakan dengan arti penggunaan kecerdasan. Pada waktu yang sama orang berusaha untuk mengumpulkan dan mencatat tradisi-tradisi yang sampai melalui rangkaian mata rantai periwayat (Hasan, 1984 : 4).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian fiqh di masa Rasulullah saw sampai pada masa sahabat telah mendapatkan perbedaan-perbedaan, pada

masa Rasulullah saw mencakup semua ilmu, baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui, sedangkan pengertian fiqh di masa sahabat sampai abad sebelum para Imam madzhab sudah mengalami penyempitan, yaitu hanya terbatas pada pengetahuan yang untuk memperolehnya menggunakan kecerdasan, walaupun obyek fiqh masih bersifat umum.

Dapat dicatat bahwa fiqh dan kalam tidaklah dipisahkan sampai masa Al-Ma'mun (wafat 218 H). Nampaknya hingga abad kedua hijriyah fiqh mencakup masalah teologis maupun masalah-masalah hukum. (Hasan, 1984 : 3).

Secara konkrit memang pada masa sebelum Al-mamun pengertian fiqh dan kalam tidak dipisahkan, namun gejala-gejala pemisahan pengertian fiqh dan kalam sudah mulai tampak, terbukti ketika persoalan teologis muncul di kalangan kaum muslimin dan umat telah terbagi-bagi menjadi berbagai aliran, maka kepentingan yang sangat besar lalu ditekankan pada masalah pokok-pokok keimanan. (Hasan, 1984 : 3).

Pada masa itu Imam Abu Hanifah dikabarkan telah menyebutkan bahwa memperoleh pengetahuan tentang Din (agama) adalah jauh lebih baik dari pada memperoleh pengetahuan tentang ahkam (Hasan, 1984:4). Pandangan tentang fiqh tersebut didasarkan anggapan bahwa hukum dapat diterapkan dalam aneka ragam masyarakat secara bulat berdasarkan bunyi teksnya.

singgung baik oleh Al-qur'an, Sunnah maupun ijma' (Rahmat (Ed.), 1992:27).

Inilah yang penulis maksud dengan "masalah baru atau hukum baru". Dan bila hasil ijtihad bertentangan dengan nash, ijtihad itu menjadi batal, atau tertolak, sebagaimana dikatakan oleh suatu kaidah "tidak ada ijtihad terhadap nash".

Jadi, arti ijtihad atau istimbath ialah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-qur'an atau Sunnah (Rahmat (Ed.), 1992:25).

Berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya : qiyas (analogi) dan memelihara kepentingan hidup manusia (ri'ayat mashalih al-khalq), yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat dalam kehidupan manusia. Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad, telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw, yaitu ketika beliau ditanya tentang hukum seorang suami, yang dalam keadaan berpuasa mencium istrinya, batal puasanya atau tidak. Beliau balik bertanya, apakah berkumur membatalkan puasa atau tidak. Jika berkumur tidak membatalkan puasa, mencium istri di siang bulan Ramadhan pun tidak membatalkan puasa. Meskipun sabda Nabi adalah Sunnah yang dapat menunjukkan adanya ketentuan hukum yang berdiri sendiri, namun cara Nabi memberikan jawaban tersebut dapat menunjukkan salah satu

cara berijtihad, yaitu dengan jalan qiyas (Rahmat (Ed.) 1992:47-48)

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum Islam itu ada empat, yaitu :

1. Al-qur'an
2. As-sunnah
3. Ijma' mujtahidin
4. Qiyas.

Secara sederhana, dasar hukum di atas dapat dikatakan sebagai tertib jenjang dalam beristidlal dalam menetapkan suatu hukum.

Yang dimaksud dengan tertib jenjang beristidlal dari teori di atas adalah apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-qur'an. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-qur'an tersebut, maka harus ditetapkan hukumnya sesuai dengan yang di tunjuk oleh Al-qur'an tadi. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak diketemukan di dalam Al-qur'an, barulah meneliti di dalam As-sunnah (Khallaf, 1978:21).

Dan apabila hal tersebut sudah diketemukan hukumnya di dalam As-sunnah, maka ditetapkanlah menurut petunjuk As-sunnah itu. Jika tidak ada nash As-sunnah yang menetapkan hukumnya, baru kemudian kita pindah (beralih) kepada tahap pemeriksaan, adakah putusan dari

Dalam menetapkan sesuatu hukum, dasar yang di pergunakan Imam Maliki tidak berbeda dengan Imam Hanafi yakni, mula-mula mencari keterangan dari Al-qur'an, bila tidak ada, dicarinya dalam Sunnatur Rasul yang Sha-hih. Hadits-hadits yang diterima beliau adalah dari gurunya yang ada di negeri Hijaz (Abdurrahman, 1991:27).

Dan beliau menerima hadits dari Nafi Maula Ibn Umar, dan Ibnu Syihaab az-Zuhri. Gurunya dalam ilmu fiqh ialah Rabi'ah Ibn Abdir Rahman, yang terkenal dengan Rabi'atur Ra'yi (Ash-Shiddiqy, 1980:101).

Bedanya beliau dengan Imam Hanafi, beliau memandang bahwa amal perbuatan yang dilakukan orang di kota Madinah adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan sesuatu hukum dan patut diperhatikan, sebab kota Madinah ialah tempat Rasulullah dan para sahabat tinggal. Para sahabat menerima segala sesuatu yang berkenaan dengan agama langsung dari Rasulullah. Oleh karena itu tentulah segala perbuatan yang dilakukan orang Madinah itu, berasal dari sahabat yang sampai pada mereka sekarang itu secara turun temurun. Atas dasar alasan serupa itu pulalah, adakalanya Imam Maliki menolak suatu hadits yang ternyata tidak tampak diamalkan orang di Madinah. Selain itu, Imam Maliki mempergunakan jalan qiyas untuk memecahkan masalah, dan dalam hal keduniawian beliau menempuh jalan yang disebut al-Mashalihul Mursalah (Abdurrahman, 1991:27).

dijabarkan dalam kitab-kitab fiqh, banyak yang kehilangan aktualitas. Pada umumnya pemikir-pemikir hukum Islam di Indonesia menginginkan berlakunya hukum Islam secara aktual ditengah masyarakat muslim. Menyadari bahwa selama ini banyak bidang hukum Islam yang tidak lagi menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat muslim, timbulah pemikiran dikalangan mereka untuk mengkaji kembali fiqh itu dalam rangka mengembalikan aktualitasnya (Kuslan, 1993:15-16).

Terlepas dari perbedaan pendapat apakah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh menurut versi sejarawan Islam atau abad ketiga belas menurut versi literatur barat, dapat diperkirakan bahwa pada waktu Islam masuk Indonesia telah berkembang pemikiran fiqh yang berbentuk madzhab (Kuslan, 1993:16).

Memang secara pasti dan berdasarkan pada dalil yang kuat, tidak dapat dipastikan bahwa muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i, tetapi bila melihat kepada beberapa indikasi dalam pengalaman ajaran Islam hampir dalam semua bidangnya berat dugaan bahwa pemikiran fiqh yang berlaku di Indonesia adalah menurut Syafi'i. Hal ini dapat dibuktikan dengan literatur fiqh yang digunakan sebagai pedoman bagi pengadilan Agama hingga dua dekade terakhir ini paling tidak sebelum disusunnya Kompilasi Hukum Islam semuanya adalah menurut fiqh Syafi'i (Kuslan, 1993:16-17).

dalam kitab fiqh, tetapi mempunyai kaitan dengan yang telah dibicarakan dalam fiqh, juga menarik perhatian ulama untuk dibicarakan. Contoh dalam hal ini bank dengan bunganya. Bank memang tidak dibicarakan dalam fiqh secara khusus. tetapi dari segi bahwa pinjaman/simpanan di bank mengandung nilai tambah, tanpa dipersoalkan apakah nilai tambah itu berbentuk interest atau profit, dibungkan dengan riba yang terdapat dalam fiqh.

Puncak perkembangan pemikiran fiqh di Indonesia terlihat pada lokakarya Kompilasi Hukum Islam yang diadakan di Jakarta pada bulan Februari tahun 1988. Pada kesempatan itu hadir tokoh-tokoh ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi dan dari lapisan masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama' fiqh ikut dalam pembahasan, hingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia (Kuslan, 1993 :35).

Dalam lokakarya itu diperbincangkan bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan beberapa masalah fiqh lainnya. memang materi yang dijadikan bahan dalam lokakarya itu banyak berbeda dari materi fiqh yang selama ini dipahami dan dijalankan. Tetapi karena hak anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan yang merupakan sesuatu yang sudah dianggap standar dan berdasarkan dalil-dalil qath'i, tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh yang ada. Pembahasan dalam lokakarya berjalan

dengan lancar dan tidak menghadapi permasalahan yang berarti. Materi lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang *sharih* dan *qath'i* dapat diterima oleh ahli fiqh Indonesia ini meskipun mereka berbeda dalam paham fiqh (Kuslan, 1993:35).

Dari hasil pembicaraan dalam lokakarya Kompilasi Hukum Islam itu dan juga dari pembahasan-pembahasan tentang aktualisasi yang diadakan sebelumnya kita sampai pada kesimpulan, bahwa pemikiran fiqh di Indonesia berkembang ke arah penerimaan reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi selama masih berada dalam wilayah bahasan fiqh, yaitu hal-hal yang tidak diatur secara *qath'i* dalam Al-qur'an maupun Assunnah.

Dalam masalah-masalah sosial yang baru muncul dan belum terdapat jawabannya secara pasti dalam fiqh, para ulama Indonesia selalu tanggap untuk membahas dan memberikan jawaban hukum. Dalam setiap pembahasan para ulama selalu menoleh pada Al-qur'an dan Assunnah untuk dalil yang tersurat dalam kedua sumber itu. Bila jelas tidak diketemukan dalam kedua sumber tersebut, para ulama mencoba mencari jawaban dibalik yang tersurat dalam kedua sumber itu, dengan cara menghubungkan kepada dalil yang sedikit atau banyak, langsung atau tidak berkaitan dengan kejadian yang timbul. Jika ulama juga tidak menemukan dari dalil yang tersirat dibalik yang tersurat itu, para ulama mencoba menggali sendiri hukum

yang tersurat dalam kandungan jiwa tasyri', dengan suatu keyakinan bahwa semua kejadian yang berlaku harus ada hukum Allah padanya (Kuslan, 1993:36).

Dalam melakukan pembahasan terhadap kejadian - kejadian yang hukumnya tersurat itu kelihatannya para ulama' selalu menganalisa kejadian untuk menemukan segi segi masalahat dan segi-segi madlaratnya.

Para ulama akan sampai pada kesimpulan yang membenarkan apabila pada kejadian tersebut segi-segi masalahatnya lebih dominan. Umpamanya hasil diskusi ulama' yang membenarkan pencangkakan kornea mata. Bila para ulama menemukan pada kejadian itu segi madlaratnya lebih dominan, mereka akan sampai pada kesimpulan menolak, meskipun pendapat itu tidak populer dalam keadaan tertentu (Kuslan, 1993:37).