

pembeli yang memberinya uang Rp 100.000. Melainkan karena nilai manfaat barangnya telah dipertukarkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berharga (tidak memiliki nilai intrinsik setara nominalnya), yaitu uang kertas.

Ketidakadilan dalam fakta perdagangan ini, menurut Zaim merupakan pencurian atas harta kekayaan umat, karena pemerintah memaksa rakyatnya melalui undang-undang untuk menggunakan uang kertas tak bernilai intrinsik dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun ternyata tidak sanggup melindungi atau mempertahankan jaminan atas nilai yang dilekatkan kepada uang kertas tersebut.

Lebih jauh sistem moneter uang kertas yang terjadi pada konteks perdagangan internasional semakin mempertegas ketidakadilan yang dimaksudkan Zaim Saidi. Tiap negara memiliki kondisi alam dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Berakibat pada komoditas barang, keahlian jasa, dan kebutuhan dalam negeri yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut secara alamiah mendorong terjadinya kerjasama perdagangan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan dalam negeri masing-masing.

Dahulu sebelum perjanjian Bretton Woods, perdagangan internasional dilakukan dengan cara barter atau menggunakan mata uang emas dan perak. Mata uang emas dan perak, dapat dipergunakan kembali untuk diperdagangkan dengan negara manapun juga karena memiliki nilai intrinsik yang membuatnya menjadi mata uang universal. Tidak ada satupun negara maupun individu dalam masyarakat yang menolak menerima pembayaran yang dilakukan menggunakan emas dan perak.

Setelah sistem moneter di dunia berdasarkan uang kertas, baik saat perjanjian Bretton Woods berlaku maupun setelah dibatalkan. Terjadilah diskriminasi penggunaan mata uang kertas berdasarkan negara penerbitnya dalam konteks perdagangan internasional. Tidak semua mata uang kertas yang dicetak oleh suatu negara bisa diterima oleh negara lain saat dilakukan perdagangan antar negara. Setidaknya hanya diterima di lingkup komunitas negara-negara secara sempit, misalnya Rupiah tidak berlaku di Eropa tapi cukup bisa diterima di ASEAN (Asia Tenggara). Hanya beberapa mata uang yang dipandang memiliki nilai tukar yang kuat yang diterima secara umum, seperti misalnya Dollar AS, GBP Inggris, Euro, dan sebagainya.

Konsekuensinya adalah, negara-negara dengan nilai mata uang lemah wajib memiliki simpanan cadangan devisa (mata uang asing) sebesar mungkin. Semakin sedikit cadangan devisa berupa mata uang asing kuat yang dimilikinya, semakin kesulitannya dirinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam transaksi impor maupun pembayaran hutang dengan mitra luar negerinya. Akibatnya nilai tukar mata uangnya akan semakin turun, dan dirinya akan menjadi semakin miskin. Hal inilah yang dikenal dengan istilah krisis moneter, sebagaimana terjadi dalam sejarah Indonesia dan sebagian negara Asia sekitar tahun 1997.

Zaim mengilustrasikan bahwa betapa tidak adilnya suatu kondisi, saat kekayaan alam suatu negara yang sangat berlimpah misalnya Indonesia, dapat ditukar hanya dengan tumpukan uang kertas mata uang asing, misalnya Dollar AS. Untuk menghasilkan komoditas sumber daya alam tersebut, suatu negara (misalnya Indonesia) harus memproduksi dengan melakukan berbagai pengorbanan, kerja

Sunnah/Hadits; Kedua, sama-sama mendasarkan pada nilai Tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut disembah dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan ini; Ketiga, sama-sama menempatkan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, yaitu perwujudan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan amanah sebagai pengelola/pengatur di muka bumi; Keempat, kedua perspektif sama-sama menekankan bahwa segala amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat; Kelima, sebagai konsekuensi akan orientasi akhirat, manusia perlu mengusahakan sebanyak mungkin mendapatkan pahala dalam kehidupannya di antaranya dengan melakukan kebaikan yang dapat menjadi amal jariyah; Keenam, Zaim dan perspektif ekonomi syariah Umer Chapra mengakui konsep kepemilikan pribadi terhadap harta kekayaan, dengan catatan tetap mengutamakan kepentingan/kemaslahatan umum dibanding kepentingan pribadi; Ketujuh, keduanya sama-sama mengakui bahwa kebebasan manusia/individu dalam melakukan transaksi ekonomi adalah merupakan hak yang perlu dilindungi; Kedelapan, sama-sama menekankan prinsip '*adalah*, yaitu pentingnya penegakan asas keadilan dan melawan kecurangan/penindasan dalam setiap transaksi ekonomi; Kesembilan, keduanya dengan tegas mengharamkan/menolak terhadap praktek riba, terlepas dengan masih adanya perbedaan tentang definisi riba secara lebih mendalam. Selain itu, keduanya bersepakat bahwa riba yang ditentang oleh Islam tidak terbatas pada konteks pinjaman untuk keperluan konsumsi, melainkan jauh lebih luas yaitu pada konteks untuk keperluan produktif/transaksi bisnis.

b. Tujuan dan Sasaran Ekonomi Syariah

Meskipun dengan penjabaran dan istilah yang berbeda, namun penulis dapat menemukan bahwa tujuan ekonomi syariah kedua perspektif tidak bertentangan dan dapat mengakomodasi satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu: Pertama, setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kaidah Islam diniatkan sebagai bentuk perwujudan ibadah dan meraih keridhaan Allah; Kedua, semua transaksi ekonomi syariah yang dijalankan manusia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya, sejalan dengan fitrah kemanusiaan untuk meraih *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia sebagai makhluk yang bermartabat; Ketiga, kedua perspektif sama-sama memandang bahwa ekonomi syariah yang benar adalah yang mampu meraih kondisi efisiensi, yaitu diindikasikan dengan terwujudnya kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja penuh, dan laju pertumbuhan ekonomi secara optimal di masyarakat; Keempat, keduanya sama-sama meyakini bahwa Islam sangat membenci penumpukan kekayaan pada sekelompok orang, merajalelanya egoisme, kesenjangan kekayaan yang besar antara orang kaya dan miskin, serta selalu mengupayakan tercapainya pemerataan kemakmuran (keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan-kekayaan yang merata) di masyarakat; Kelima, meskipun terdapat perbedaan mendasar tentang cara menstabilkan nilai uang di masyarakat. Keduanya sependapat bahwa terjadinya inflasi merupakan keburukan, dan sebaliknya kondisi nilai keuangan yang stabil adalah suatu tuntutan dari konsep ekonomi syariah.

dimensi moralitas (kecurangan, spekulasi, Darwinisme sosial, individualisme, dan sebagainya) yang dilandasi oleh pandangan hidup sekuler dan materialis dalam setiap bentuk transaksi ekonominya. Sehingga tidak ada pelaku utama yang menggerakkan dan menguasai sistem ekonomi kapitalis. Semua pelaku baik swasta, pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan baik nasional maupun internasional, dan sebagainya, memiliki peranannya masing-masing dan berhubungan secara sistemik. Mata uang fiat (uang kertas) hanyalah bagian kecil dari permasalahan ekonomi, tidak patut dijadikan sebagai kambing hitam atas segala kelemahan sistem ekonomi kapitalis.

3. Koreksi terhadap Konsep Ekonomi Syariah Perspektif M. Umer Chapra berdasarkan Perspektif Zaim Saidi

Berikut adalah beberapa aspek yang merupakan bagian dari kritik Zaim Saidi terhadap konsep ekonomi syariah perspektif Umer Chapra di masyarakat, diantaranya adalah: Pertama, Zaim memandang bahwa praktek kehidupan umat Islam di masa modern ini telah mengalami degradasi kualitas. Lebih jauh dari itu, umat telah ditipu oleh musuh-musuh Islam hingga tidak menyadari bahwa telah menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, gerakan Islamisasi ekonomi kontemporer hanyalah strategi kapitalisme untuk mentransformasi sikap umat Islam agar mau menerima sistem ekonomi kapitalis tanpa disadari. Ibarat siasat kuda troya, yaitu menyusupkan nilai-nilai kapitalisme dan riba dengan kemasam istilah-istilah syariah berbahasa Arab dari praktek muamalah umat Islam masa lalu.

Oleh karena terdapat ketidakpercayaan Zaim Saidi terhadap ulama dan amal umat muslim di masa modern. Maka, landasan yang seharusnya dipergunakan untuk menilai dan memilih otentisitas praktek ajaran Islam adalah pada praktek Amal Madinah. Sehingga dengan landasan Amal Madinah tersebut, meskipun suatu konsep ekonomi secara definisi memiliki kesamaan, umat Islam akan dapat menyadari apabila dalam prakteknya telah mengalami penyimpangan. Upaya penegakan Amal Madinah juga diyakini Zaim cukup memiliki prospek yang cerah dan membuatnya memiliki kepercayaan diri tinggi, karena telah diorganisasikan dengan cukup baik melalui Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional) di bawah kepemimpinan Umar Ibrahim Vadillo yang berpusat di Spanyol, dan Zaim sendiri di Indonesia sebagai Amir Amirat Indonesia.

Kritik kedua, adalah berkaitan dengan konsep riba yang berkembang di masyarakat Islam pada umumnya. Sebagaimana Zaim mengacu kepada pendapat Ibnu Rusyd (1126-1198 M) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid*, pada bab *al-Buyu'*. Riba adalah: a) Penundaan pembayaran (riba *an-nasi'ah*), yaitu merujuk pada selisih waktu yang dilarang; b) Perbedaan nilai (riba *al-fadl*), merujuk pada selisih nilai yang dilarang. Pada prakteknya riba dapat terjadi pada semua transaksi ekonomi, baik hutang piutang, pertukaran, jual beli, dan sewa menyewa. Bahkan penggunaan uang kertas (fiat) merupakan riba, karena di dalamnya terdapat riba berganda *an-nasi'ah* sekaligus *al-fadl*.

Namun, oleh tokoh modernisme Islam seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, definisi riba dipersempit hanya sebatas permasalahan *interest* (bunga). Dalam perkembangannya ulama-ulama modern, termasuk Umer Chapra,

mendefinisikan bahwa riba *an-nasi'ah* hanyalah merupakan bunga pada transaksi hutang piutang, dan riba *al-fadl* adalah segala bentuk tindakan monopoli, monopsoni, dan mencurangi harga di pasaran. Khusus untuk permasalahan bunga pada perbankan konvensional, bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkan penggunaannya dengan alasan keadaan darurat atau diperbolehkan selama masa transisi Islamisasi ekonomi kontemporer masih belum selesai.

Kritik Zaim yang ketiga terhadap ekonomi syariah perspektif Umer Chapra, adalah tentang keharusan penggunaan mata uang berbasis komoditas riil, di antaranya Dinar emas dan Dirham Perak. Melalui uraian yang panjang lebar mengenai sejarah evolusi dan manipulasi uang fiat (mata uang kertas); ketidakadilan nilai tukar uang kertas akibat inflasi, ketidakadilan nilai tukar valuta asing dan dampaknya terhadap perdagangan internasional; adanya mafia perbankan internasional di bawah jaringan Freemasonry: The FED (Federal Reserve AS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta Bank Sentral di seluruh dunia; kritik terhadap pilar kapitalisme dalam perbankan konvensional: *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit; serta kritik terhadap demokrasi dan negara fiskal: jeratan hutang luar negeri, pajak, privatisasi BUMN, Multi National Corporation (perusahaan multinasional), dan inflasi. Menurut Zaim, semua penjelasan tersebut sudah cukup untuk menegaskan bahwa uang fiat (uang kertas) adalah pilar kapitalisme dan merupakan bentuk riba, sehingga hukumnya adalah haram.

Kritik keempat, yaitu ketidakkonsistensian praktek ekonomi syariah perspektif Umer Chapra dengan menggunakan institusi perbankan, berupa

penggunaan uang fiat; menipulasi dalam akad *wadi'ah*, *murabahah*, *mudharabah/qirad*, dan *musyarakah*. Dalam artian, meskipun secara normatif perspektif Umer Chapra sebenarnya tidak dipandang bermasalah oleh Zaim, karena memiliki kesamaan konseptual. Namun saat transaksi-transaksi muamalah tersebut dipraktekkan melalui perantara institusi perbankan, semua prinsip-prinsip ekonomi syariah telah dilanggar, dan tidak ubahnya menjebak umat Islam kepada sistem ekonomi kapitalis tanpa disadari.

Zaim menunjukkan bahwa secara prinsip bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Meskipun diklaim bahwa perbankan syariah adalah tanpa bunga dan non ribawi, sesungguhnya tetap mengenakan bunga, hanya namanya berbeda. Di antaranya dinamakan sebagai laba, terkadang deviden, dan sekali waktu *mark-up* melalui berbagai skema mengelabui.

Praktek *wadi'ah* perbankan syariah di antaranya bernama *wadi'ah yad dhamanah*. Di bawah prinsip ini harta titipan dapat digunakan dalam perdagangan, dan penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa diikat oleh perjanjian. Menurut Zaim hal ini merupakan ketidakadilan, karena dapat dipastikan nilainya jauh di bawah perolehan yang diambil pihak bank, dan diberikan dengan dasar yang tidak jelas. Tipe *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang diaplikasikan sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang dalam perbankan konvensional disebut rekening koran atau giro.

Kritik selanjutnya terhadap praktek perbankan syariah adalah akad *murabahah*. Pada hakekatnya *murabahah* adalah merupakan suatu jenis transaksi

penjualan yang didasarkan pada praktek yang dikenal sebagai “dua penjualan dalam sekali transaksi” yang diharamkan. *Murabahah* secara harfiah berarti penggelembungan (*mark-up*). Model pembayaran tersebut tidak berbeda dengan sistem kredit berbunga *fixed rate* pada perbankan konvensional.

Zaim juga mengkritik praktek transaksi *mudharabah/qirad* dalam perbankan syariah. Masalah yang timbul sebagai konsekuensi adalah terjadinya *conflict of interest* (selingkuh kepentingan). Hal ini akibat posisi bank yang pada saat bersamaan bertindak selaku *shahib al-maal* dan *mudharib* sekaligus. Tidak mungkin bank dapat menjadi *shahib al-maal* tanpa ‘menelikung’ hak milik orang lain, dalam hal ini nasabah bank.

Jika uang nasabah menjadi pinjaman, yang merupakan hak (sementara) bank, maka ketika semua pemiliknya datang mengambil hanya sebagian (kecil) saja yang akan mendapatkan miliknya. Kontrak *mudharabah/qirad* berdasarkan bagi hasil yang dilakukan melalui bank syariah, selingkuh kepentingan tersebut akan menimbulkan sejumlah ketidakpastian. Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) akan kehilangan jejak tentang usaha yang mereka sepakati, yang mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat keuntungan dan kerugiannya. Apalagi pelaksanaan bagi hasilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Suatu bentuk *gharar* (ketidakpastian) yang sangat potensial memicu konflik.

Kritik selanjutnya adalah terhadap praktek akad *musyarakah/syirkat* dalam perbankan syariah. Menurut Zaim Saidi, terdapat beberapa prinsip *syirkat* yang seharusnya ditegakkan mengacu kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, buku 35 tentang ‘hak pemilikan lebih dahulu atas barang’. Pertama,

dalam model *syirkat* tidak dikenal investor tidur, yaitu hanya memberikan kontribusi modal. Melainkan semua pihak yang tergabung dalam kemitraan harus bekerja bersama-sama menjalankan suatu usaha; Kedua, *syirkat* tidak mengenal hak mayoritas. Semua mitra memiliki hak kontraktual yang sepenuhnya sama terlepas dari nilai saham atau jumlah modal yang disetorkannya; Ketiga, dalam *syirkat* tidak dikenal istilah laba, apalagi deviden yang dibagikan pada setiap akhir tahun. Hanya ada kepemilikan aset secara bersama, dan setiap mitra berhak untuk meminta dilakukannya likuidasi atas aset bersama tersebut setiap saat. Menurut Zaim, rancang bangun organisasi perbankan syariah yang mengikuti model kontrak bisnis kapitalis, yaitu prinsip pemilikan saham mayoritas dan minoritas, sudah membuatnya sejak semula tidak valid secara syariah.

4. Koreksi terhadap Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi berdasarkan Perspektif M. Umer Chapra

Pemikiran ekonomi syariah Zaim Saidi dipengaruhi oleh beberapa tokoh utama yaitu Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan Syekh Umar Ibrahim Vadillo. Kedua orang tersebut merupakan pendiri dan pemimpin Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional), yang memperjuangkan tegaknya prinsip Amal Madinah. Sebagaimana telah dipahami secara umum, bahwa Amal Madinah merupakan salah satu metode menetapkan hukum Islam dalam kaidah ushul fiqh yang mengacu kepada madzhab Maliki. Padahal, untuk kelompok Sunni saja terdapat 3 madzhab fiqh selainnya, yaitu madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

keempat, penyikapan terhadap praktek muamalah di masa kini melalui media perbankan dan lembaga keuangan lainnya

a. Pengaruh Latar Belakang Sosioepistem Zaim Saidi terhadap Perspektif Konsep Ekonomi Syariahnya

Meskipun Zaim Saidi merupakan seorang intelektual dan aktivis sejak lama sebelum mengenal gerakan Murabitun Internasional. Namun pertemuannya secara langsung dengan Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan Syekh Umar Ibrahim Vadillo, nampaknya berpengaruh paling besar terhadap pemikiran dan sepak terjang Zaim di bidang ekonomi syariah. Sesuai dengan semangat gerakan Murabitun yang menekankan perlunya menegakkan kembali Amal Madinah. Konsep ekonomi syariah Zaim Saidi pun sangat dipengaruhi oleh paradigma Amal Madinah tersebut.

Terdapat satu pertanyaan kritis yang paling wajar untuk diajukan terhadap Zaim dan kelompok pengusung semangat Amal Madinah. Benarkah Amal Madinah mampu menjawab segala tantangan perubahan zaman, hingga umat Islam dapat mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* dan berkemajuan secara universal? Jika memperhatikan sejarah di masa Sahabat hingga *thabi'ut thabi'in* (dua generasi setelah masa Nabi), intelektual muslim terpolarisasi menjadi dua kelompok besar, yaitu *ahlu al-hadits* yang berpusat di Madinah dan *ahlu al-ra'yu* yang berpusat di Kufah. Dengan selisih waktu yang tidak terlalu jauh sepeninggal Rasulullah, umat Islam terutama di wilayah bekas kekuasaan Persia dan Romawi sudah harus menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan yang berbeda, tidak ada, bahkan menuntut pemecahan yang baru jika dibandingkan dengan

pendapat tersebut menafsirkan ayat dan hadits terkait persoalan riba sebagaimana penjelasan sebelumnya, hingga menghasilkan kesimpulan bahwa riba bukanlah sebatas *interest* (bunga). Lebih jauh, pemahaman bahwa riba hanyalah sebatas bunga merupakan upaya sistematis dari musuh-musuh Islam, khususnya menggunakan peran tokoh-tokoh modernis Islam yang sejatinya merupakan agen jaringan Freemasonry.

Terkait dengan tuduhan Zaim atas keterlibatan ulama-ulama penggerak kebangkitan dan modernisasi Islam. Penulis belum mendapatkan bukti-bukti yang memadai sebagai dasar pertanggungjawabannya. Bagaimanapun juga tuduhan tersebut merupakan hal yang sangat serius dan bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu, dalam analisis kali ini anggapan tersebut tidak dimasukkan sebagai asumsi pembahasan atau diabaikan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa berdasarkan landasan ayat-ayat dan hadits, serta fatwa ulama-ulama klasik tentang riba. Pendapat Zaim Saidi tentang definisi dan hakikat riba memiliki argumentasi yang lebih komprehensif dibandingkan perspektif Umer Chapra. Ditunjang dengan argumentasi tentang sejarah evolusi dan manipulasi uang fiat (mata uang kertas); Ketidakadilan nilai tukar uang kertas akibat inflasi, ketidakadilan nilai tukar valuta asing dan dampaknya terhadap perdagangan internasional; Mafia perbankan internasional dibawah jaringan Freemasonry: The FED (Federal Reserve AS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta Bank Sentral di seluruh dunia; Kritik terhadap pilar kapitalisme dalam perbankan konvensional: *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit; Kritik terhadap demokrasi dan

negara fiskal: jeratan hutang luar negeri, pajak, privatisasi BUMN, *Multi National Corporation* (perusahaan multinasional), dan inflasi; dan Kritik terhadap sistem kepemilikan saham. Bahkan argumentasi yang dipergunakan oleh tokoh seperti Umer Chapra juga sudah diakomodasi dan mendapat kritik yang cukup mendalam. Sedangkan sebaliknya keberatan-keberatan atau kritik dari Zaim Saidi belum mendapatkan tanggapan oleh ulama-ulama perspektif Umer Chapra. Dengan demikian, patut dipertimbangkan bahwa definisi riba memang tidak hanya terbatas pada bunga dan praktek transaksi ekonomi yang curang, monopoli, monopsoni, dan lain-lain, sebagaimana pendapat Zaim Saidi.

Jika diandaikan bahwa definisi riba berdasarkan tafsir ayat dan hadits, serta fatwa-fatwa ulama klasik yang benar adalah sebagaimana pendapat Zaim. Maka, penggunaan uang fiat (uang kertas) adalah termasuk sebagai riba, yaitu riba *an-nasi'ah* dan *al-fadl* sekaligus. Namun, ada pertanyaan yang cukup menarik untuk direnungkan terkait dengan temuan definisi riba tersebut. Bukankah ajaran Islam senantiasa selaras dengan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah umat manusia secara universal?

Semua ayat dan hadits tentang riba hadir saat kepemimpinan Rasulullah di tengah umat Islam Madinah dapat dijalankan secara efektif. Benarkah apabila kondisi umat Islam sebagaimana di fase Mekah, ayat dan hadits yang turun/disabdakan Nabi juga akan sama dengan kenyataan hari ini? Samakah respon ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya terhadap praktek riba saat umat Islam dalam kondisi tertindas dibanding saat berkuasa?

Sebagaimana kesepemahaman antara Zaim dan perspektif Umer Chapra tentang hubungan dan kedudukan antara umat Islam hari ini dengan sistem kapitalisme dunia yang subordinatif. Betapa kuatnya dominasi sistem kapitalisme, ketergantungan dan sulitnya umat Islam untuk bertindak independen, bahkan sekedar menyadari ketertindasannya saja sangat sulit dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Maka, sudah sepatutnya untuk mengidentifikasi kondisi hari ini sebagai kondisi ketertindasan umat Islam secara ideologi menghadapi kekuatan kapitalisme. Dengan demikian berlaku samakah hukum riba sebagaimana konteks masa Nabi di Madinah dengan kondisi hari ini? Ataupun memang saat ini praktek riba seperti penggunaan uang fiat (uang kertas), termasuk bunga simpanan dan bunga kredit perbankan masuk kategori kondisi *darruriyat* (darurat/pengecualian)?

Penulis tertarik untuk menganalogikan permasalahan riba di masa kontemporer ini dengan permasalahan perbudakan di masa Rasulullah. Jika ketidakadilan dan merampas hak orang lain di bidang ekonomi, adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Tentunya perbuatan menindas, menyakiti orang lain, merendahkan martabat orang selayaknya binatang dalam sistem perbudakan adalah lebih dilaknat oleh Allah. Namun sampai dengan wafatnya Nabi, tidak pernah ada ayat maupun hadits yang mengharamkan perbudakan. Hal ini dikarenakan perbudakan melibatkan struktur sosial, budaya, politik, ekonomi di masyarakat dunia yang jauh lebih besar melampaui kekuasaan umat Islam saat itu untuk menghapuskannya. Islam masih menerima namun dengan memperkenalkan cara-cara memperlakukan budak dengan baik, dan sangat menganjurkan untuk membebaskan para budak. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam senantiasa

