

BAB EMPAT

BAB EMPAT

PASARAN NIAGA HADAPAN : ANTARA *MASLAHAH DARŪRIYYAH* DAN *MASLAHAH HĀJIYYAH*.

4.1 Konsep maslahah.

Maslahah jika didefinisi dari sudut bahasa ialah kepentingan yang dilakukan bertujuan memperolehi manfaat atau kebaikan.¹ Ia berlawanan dengan *al-fasād* iaitu kerosakan atau keburukan.² Ringkasnya, maslahah ialah melaksanakan sesuatu mengikut kepentingan yang telah ditetapkan Islam secara merealisasikan kebaikan dan menolak kerosakan atau kemudaratan (*dar' al-mafāsid wa jalb al-masālih*) serta dalam masa yang sama selari dengan objektif syariah (*maqāṣid al-shari'ah*).³

Terdapat beberapa *nas* yang menyokong konsep maslahah. Ini merujuk kepada ayat al-Quran yang menerangkan bahawa tujuan pengutusan Nabi Muhammad kepada umat manusia ialah sebagai rahmat kepada sekalian makhluk. Firman Allah yang bermaksud :

" Dan tidaklah Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam "

al-Anbiyā' [21] : 107

Ayat al-Quran di atas menunjukkan bahawa syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad itu tidak lain untuk memberi kemudahan dan rahmat kepada manusia, bukannya untuk menyusahkan hidup mereka. Rentetan dari itu, syariat Islam diturunkan bertujuan mewujudkan kemudahan hidup manusia di dunia dan akhirat. Allah berfirman yang bermaksud :

" Dan Dia tidak menjadikan sebarang kesusahan dalam (perkara-perkara) agama ke atas kamu"

al-Hajj [22] : 78

Jelasnya, objektif ayat-ayat al-Quran mengandungi intipati menjaga kepentingan manusia.

Sebilangan ulama' telah memetik beberapa hadis yang membentarkan pelaksanaan maslahah semasa ketiadaan *nas*. Di antara maksud hadis-hadis tersebut ialah sepermulaan berikut :

" Tidak memudaratkan dan tiada kemudaratkan dalam Islam" ⁴

" Sesungguhnya Rasulullah tidak memilih di antara dua perkara melainkan Baginda akan melakukan yang paling mudah antara keduanya, selagimana perkara (yang dipilih) itu tidak mendatangkan dosa " ⁵

" Orang Islam itu (dalam urusan sesama mereka) berdasarkan syarat-syarat mereka, melainkan syarat yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. " ⁶

Hadis-hadis tersebut memberikan kelonggaran kepada orang Islam untuk melaksanakan sebarang bentuk perkara yang mendatangkan maslahah kepada diri mereka, selagi mana kelonggaran tersebut tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah yang berbentuk suruhan atau larangan syarak. Jelasnya, adalah tidak disarankan untuk melaksanakan hukum yang menyukarkan, dan oleh kerana itu orang Islam perlu memanfaatkan kelonggaran (*rukhsah*) dan keanjalan (*murunnah*) hukum yang telah dianugerahkan oleh Allah bagi kepentingan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

4.2 Kategori-kategori maslahah.

Maslahah diukur dari segi kekuatan dan keutamaan atau dari sudut ruang lingkupnya.⁷ Maslahah dari segi kekuatan dan keutamaan terbahagi kepada 3 kategori iaitu *maslahah darūriyyah* (kepentingan bersifat asasi dan utama), *maslahah ḥājiyyah* (kepentingan bersifat *hajat*) dan *maslahah tāhsīniyyah* (kepentingan bersifat keselesaan dan keharmonian).⁸ Manakala maslahah yang dikira dari sudut ruang lingkupnya ialah kepentingan yang meliputi kuantiti masyarakat dari bilangan terbesar hingga terkecil. Ia mengandung 3 kategori iaitu *maslahah `āmmah* atau *maslahah kulliyah* (kepentingan awam), *maslahah aghlabiyyah* (kepentingan majoriti) dan *maslahah khāssah* (kepentingan individu atau kelompok tertentu).⁹

4.2 (i) *Maslahah darūriyyah*

Maslahah darūriyyah merangkumi 5 keperluan asas (*darūriyyat al-khams*) yang perlu dipenuhi iaitu pemeliharaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan dan harta (mengikut keutamaan).¹⁰ Para ulama perundangan Islam membuat ketetapan bahawa kepentingan bersifat asasi dan utama mesti didahulukan dari kepentingan berbentuk hajat jika berlaku pertembungan antara kedua-dua kepentingan tersebut, kerana jika *maslahah darūriyyah* tidak dipenuhi akan memberi kesan hidup di dunia dan akhirat. Membelakangi *maslahah hājiyyah* tidak mengurangkan sistem hidup. Cuma ia akan mengakibatkan kesusahan dan kesukaran (*mashaqqah*) sahaja. Begitulah pula kedudukannya dengan *maslahah hājiyyah* dan *tahsīniyyah*.¹¹

Kesemua aturan kepentingan bersifat asasi dan hajat hendaklah saling selari dan bekerjasama. *Maslahah hājiyyah* akan diperakui selagi mana ia melengkapkan *maslahah darūriyyah*, tetapi jika ia mencacatkannya maka ia tidak boleh diperakui lagi. Sebagai contoh, memakan bangkai ketika darurat diharuskan demi menjaga nyawa, walaupun hukum asalnya ialah haram. Walhal, larangan memakan bangkai hanya termasuk dalam *maslahah tahsīniyyah*.

Hukum-hukum dalam kepentingan bersifat asasi wajib diperakui dan tidak harus dihalang oleh hukum *darūriyyah* lain kecuali apabila membawa kepada tergugat hukum *darūriyyah* yang lebih penting darinya. Contohnya, Islam mewajibkan jihad demi kepentingan agama sekalipun menghadapi risiko hilang nyawa. Islam mengharuskan meminum arak untuk menjaga nyawa walaupun arak mengancam akal dan pemikiran.

4.2 (ii) *Maslahah hājiyyah*

Maslahah hājiyyah diperlukan manusia untuk mengelakkan kesukaran dan memudahkan hidup (*raf' al-haraj*). Sekiranya hajat tidak dipenuhi, ia tidaklah menghilangkan kepentingan asas yang menjadi teras hidup. Ia merangkumi bidang-bidang seperti ibadat, adat, jenayah (*'uqūbāt*) dan muamalat.¹² Dalam ibadat disyariatkan keringanan (*rukhsah*) terhadap beberapa hukum *wajib* seperti memendekkan (*qaṣr*) bilangan rakaat sembahyang ketika musafir. Dalam adat, diharuskan menikmati rezeki yang baik. Dalam muamalat, diharuskan akad untuk kemudahan manusia seperti *bay'*, *ju'ālah*, *sharikāt*, *damānāt* dan *tabarru'āt*. Dalam jenayah pula, disyarakkan bagi wali hak pengampunan dalam kes balas bunuh (*qisās*). Kesemua hukum ini menjadi pelengkap kepada *maslahah darūriyyah* dengan bertujuan menjaga kepentingannya..

4.2 (iii) *Maslahah tahiṣīyyah / tazyīniyyah*

Kepentingan ini ialah untuk menjaga maruah, adat kesopanan dan kemuliaan akhlak. Ia tidak menghapuskan sistem hidup dalam *maslahah darūriyyah* atau mendatangkan kesukaran dalam *ḥājiyyat*. Jika kepentingan ini ditinggalkan akan membawa kepada keburukan imej dalam ibadat, muamalat, adat dan jenayah. Dalam ibadat, disyariatkan membersih diri dan menutup aurat ketika sembahyang. Dalam muamalat disyariatkan larangan terhadap jual beli najis dan sesuatu yang memudaratkan. Dalam adat contohnya, dilarang membazir dalam makan minum. Akhirnya dalam bidang jenayah, dilarang membunuh orang tua, perempuan dan kanak-kanak semasa peperangan.

4.2 (iv) *Maslahah ḥāmmah, aghlabiyyah dan khāssah*

Kepentingan awam hendaklah diutamakan berbanding kepentingan majoriti dan individu. Sebagai contoh, jika tentera Islam (dalam jumlah kecil) menjadi benteng tentera kafir, maka diharuskan membunuhnya untuk memusnahkan orang kafir yang lebih ramai. Contoh lain, Islam melarang penyorokan (*ihtikār*) untuk menjaga kepentingan awam dengan menangkap penyorok-penyorok. Contoh lain lagi, kerajaan harus

mengambil tanah individu untuk membangunkannya bagi tujuan kepentingan awam.

Dalam bidang pengajian *Uṣūl al-Fiqh*, konsep maslahah ini menjadi asas terhadap beberapa sumber hukum seperti *al-qiyās*, *al-istihsān*, *maṣlahah mursalah* dan *sadd al-dharā'i*. Daripada sumber-sumber hukum tersebut, *maṣlahah mursalah* paling banyak mengaplikasi penetapan hukum berdasarkan objektif menjaga kepentingan atau maslahah.

4.3 *Maslahah mursalah (istislah)*

Maslahah mursalah didefinisikan sebagai pertimbangan yang sesuai dan layak (*wasf munāsib mulā'im*) terhadap sesuatu perkara yang tidak diketahui sama ada ia diterima atau ditolak oleh syarak. Ringkasnya, masalah-masalah baru tersebut tidak dapat dipastikan adakah ia selari atau menyimpang dari hukum syarak.¹³ Bolehlah kita katakan bahawa *maṣlahah mursalah* adalah salah satu sumber hukum yang berdasarkan penjagaan kepentingan serta menolak kemudaratan dalam masyarakat. Perlu ditegaskan bahawa pemeliharaan maslahah pula merupakan objektif syariah.

Jumhūr 'ulamā' telah bersetuju bahawa penetapan hukum berdasarkan *maṣlahah mursalah* tidak boleh diterima pakai ke atas perkara-perkara berkaitan

ibadah dan kewajipan-kewajipan tertentu (*muqaddarāt*) yang dinyatakan secara jelas dalam al-Quran seperti *hudūd*, *kaffārāt*, *farā'īd*, masa *'iddah* dan seumpamanya. Ini adalah kerana perkara-perkara ibadat dan *muqaddarāt* ini tidak boleh diselesaikan melalui pertimbangan pemikiran logik manusia. Malah kaedah-kaedah penetapan hukum seperti *qiyyās*, *istihsān* dan sebagainya juga tidak boleh diaplikasi terhadap perkara-perkara ini.¹⁴ Bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara jelas dalam *nas* dan *ijmā'*, maka pada asalnya hukum perkara tersebut adalah harus (*ibāhah*) melainkan ada dalil-dalil yang jelas mengharamkannya. Ini berdasarkan kaedah fiqh "*al-āṣl fī al-ashyā' al-ibāhah hattā yadulla al-dalīl 'ala al-taḥrīm*".¹⁵ Kaedah fiqh ini memberikan konotasi bahawa ruang ijтиhad adalah amat luas, terutamanya terhadap perkara-perkara yang tidak dinyatakan hukumnya secara jelas dalam *nas* dan *ijmā'*. Perkara-perkara yang hukumnya tidak dinyatakan secara jelas ini kebanyakannya meliputi bidang muamalah.

Perlu diingatkan bahawa penggunaan kepentingan hendaklah bersandarkan syariat Islam bagi mengelakkannya digunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan kata lain, penggunaan kaedah *maslahah mursalah* ini boleh membawa kepada pertimbangan peribadi (*discretionary consideration*) mujtahid yang terdedah kepada unsur-unsur penyalahgunaan; yang mana ia nyata menyimpang dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Permasalahan ini telah timbul apabila seorang fuqahā' Hanbali, Najm al-Dīn al-Tūfī mempertahankan pandangannya bahawa maslahah hendaklah diutamakan dalam sebarang

pertimbangan, iaitu sama ada wujud *nas* yang nyata atau tidak dalam sesuatu masalah baru itu. Ini agak bertentangan dengan kaedah yang digunakan oleh kebanyakan ulama' iaitu apabila ada *nas* yang jelas terhadap sesuatu permasalahan, kaedah *maslahah mursalah* tidak boleh diterima pakai. Pada hakikatnya, pandangan al-Tūfī ini tidaklah jauh berbeza dengan pendapat kebanyakan ulama'. Mungkin faktor yang menyebabkan pandangan beliau ini mendapat kritikan ialah kerana, beliau agak liberal dalam menggunakan kaedah *maslahah mursalah* ini. Pendapat beliau yang agak liberal ini bersumberkan hadis yang bermaksud " tidak memudaratkan dan tiada kemudaratkan dalam Islam (*lā darar wa lā dirār fī al-Islām*). ¹⁶

Sungguhpun keterbukaannya yang terlalu cenderung menggunakan *maslahah mursalah* bagi menentukan permasalahan-permasalahan yang timbul, namun beliau mengecualikan perkara-perkara ibadat serta perintah-perintah Allah (*muqaddarāt*) daripada skop maslahah. Hanya sumber-sumber dalil daripada *nas* dan *ijmā'* sahaja yang boleh menentukan hukum-hukum dalam perkara tersebut. Jika ada dalil-dalil *nas* dan *ijmā'* yang saling menyokong, maka hukum tersebut telah jelas dan perlu diikuti. Sekiranya dalil-dalil *nas* dan *ijmā'* bertentangan, maka perlulah digabungkan keduanya setakat termampu. Tetapi sekiranya tidak boleh digabungkan dalil-dalil tersebut, maka dalil-dalil *ijmā'* akan menentukan hukumnya. ¹⁷

Dalam perkara-perkara berkaitan muamalah dan hubungan keduniaan (*ahkām al-mu`āmalāt wa al-siyāsāt al-dunyawiyyah*), al-Tūfī mempertahankan pandangannya bahawa jika terdapat bukti atau tanda-tanda daripada dalil yang syarak selari dengan objektif menjaga maslahah manusia, maka hukum tersebut perlu dilaksanakan. Namun jika dalil-dalil syarak berkaitan hukum muamalah itu tidak selari dengan objektif menjaga maslahah, maka penjagaan maslahah itu perlu diutamakan daripada dalil-dalil syarak itu.¹⁸

Bagi menjaga *maslahah mursalah* daripada terkeluar dari ruang lingkup syarak dan menyimpang dari *maqāṣid al-shari‘ah*, maka beberapa syarat telah digariskan. Maslahah hendaklah dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat iaitu :¹⁹

- 4.3 (i) Maslahah itu mestilah jelas kepentingannya (*maslahah haqiqiyah*), bukannya maslahah yang diragui kepentingannya (*maslahah wahmiyyah*). Maslahah ini amat menjaga kepentingan-kepentingan dalam *darūriyyāt al-khams*.
- 4.3 (ii) Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip atau nilai yang ditegaskan dalam nas al-Quran , al-Hadith dan Ijmā` . Sebagai contoh, menghalalkan riba bagi menjaga kepentingan ekonomi umat Islam di zaman moden ini

adalah hukum yang salah kerana walaupun ada kepentingannya pada keseluruhan masyarakat, ia bertentangan dengan nas yang jelas dari sumber-sumber al-Quran, al-Hadith serta Ijmā`.

- 4.3 (iii) Maslahah tersebut bertujuan menjaga kepentingan umum (*'āmmah* atau *kuliyyah*) atau dengan kata lain ia menghalang kemudaratan dari berlaku dan menjaga kepentingan masyarakat keseluruhan. Ini bererti bahawa hukum ditetapkan berdasarkan maslahah yang mengambil kira kepentingan yang memberi kesan terhadap bilangan terbesar dalam masyarakat. Sesuatu kepentingan itu tidaklah dianggap maslahah selagi mana ia menjaga kepentingan sebilangan kecil atau individu tertentu dalam masyarakat. Jelasnya, asas yang menjadikan maslahah itu sebagai satu sumber hukum yang sah ialah ia perlu menjaga kepentingan masyarakat umum.
- 4.3 (iv) Kepentingan tersebut adalah rasional (*ma'qūl*) dan boleh diterima oleh akal yang waras.
- 4.3 (v) Maslahah tersebut secara pasti dapat menghilangkan kesukaran yang dialami oleh manusia.

4.4 Pengiktirafan *maṣlahah mursalah* telah disepakati (*ittifaq*) oleh imam-imam mazhab.

Meski pun terdapat perbezaan pendekatan terhadap maslahah, secara amnya keempat-empat imam mazhab telah bersepakat dan bersetuju bahawa maslahah atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan syariat hendaklah dilaksanakan.²⁰ Pendekatan Imām Shāfi‘ī dan Ḥanafī terhadap maslahah sebenarnya adalah sama dengan Imām Mālik dan Aḥmad. Cuma, Imām Ḥanafī dan Shāfi‘ī berusaha untuk mewujudkan persamaan di antara maslahah dengan *qiyyas* yang mempunyai ‘illah yang dikenalpasti. Sebahagian daripada fuqahā’ Mālikī termasuklah Shihāb al-Dīn al-Qurāfī melihat bahawa keseluruhan fuqahā’ telah bersepakat untuk mengiktiraf *maṣlahah mursalah*. Perbezaannya cuma dari aspek prosedur iaitu, sebahagian fuqahā’ mengaplikasikan maslahah secara langsung manakala sebahagiannya pula mengaplikasikan maslahah melalui teknik *qiyyas*.²¹ Tetapi aplikasi maslahah melalui teknik *maṣlahah mursalah* yang dipopularkan oleh Imām Mālik ini lebih tepat kerana ia harmoni dengan objektif syariah.²²

4.5 Pasaran niaga hadapan dan maslahah.

Secara amnya, kita telah menilai bahawa pasaran niaga hadapan mempunyai berbagai kepentingan atau maslahah. Cuma yang menjadi

persoalan ialah apakah pasaran niaga hadapan tergolong di dalam kepentingan yang tidak boleh dielakkan (*dārūriyyāt*) atau sekadar keperluan (*hājiyyat*) sahaja? Bagi menentukan di manakah kedudukan urusniaga ini di sisi syarak, perlu dinyatakan unsur-unsur positif dan negatif yang wujud dalam pasaran ini. Unsur-unsur positif merujuk kepada kepentingan pasaran niaga hadapan manakala unsur-unsur negatif merujuk kepada risiko-risiko pasaran. Untuk itu, kepentingan pasaran niaga hadapan perlu dinyatakan semula iaitu :²³

- 4.5a (i) Pasaran niaga hadapan membantu operasi lindung nilai terhadap perubahan harga yang sukar dijangka dalam pasaran melalui pemindahan risiko.
- 4.5a(ii) Ramalan harga pada masa hadapan dan ini memudahkan aktiviti pengeluaran dengan memberikan tafsiran terhadap kos perniagaan.
- 4.5a (iii) Ramalan harga dalam pasaran niaga hadapan juga menjadi asas kepada penentuan harga di pasaran tunai (*cash market*).

4.5a (iv) Perlindungan nilai yang berjaya boleh menolong mengurangkan harga barang dan perkhidmatan dan ini memberikan faedah kepada pengguna akhir.

4.5 a (v) Membantu mencairkan pasaran kewangan dengan penambahan dana dari dalam dan luar negara.

Manakala risiko-risiko pasaran niaga hadapan pula ialah :

4.5b (i) Kemampuan mendapatkan untung adalah rendah dan kemungkinan mengalami kerugian adalah amat tinggi dalam pasaran niaga hadapan terutamanya bagi pelabur yang baru menceburkan diri dalam urusniaga ini. Malah, pelabur-pelabur baru juga dipengaruhi oleh wakil-wakil syarikat broker - yang berlakon sebagai pelabur baru - bagi mempengaruhi keputusan urusniaga mereka; yang mana ini sudah pasti memberikan keuntungan kepada wakil-wakil syarikat broker tersebut. Sesetengah syarikat broker juga lebih mementingkan diri sendiri dengan melakukan " dwiniagaan ".²⁴

- 4.5b (ii) Pasaran niaga hadapan mempunyai unsur gharar seperti ketidakpastian terhadap perubahan gred komoditi, tempat seraha~~g~~, harga yang dipersetujui malah tarikh pelaksanaan kontrak juga tidak ditetapkan.²⁵
- 4.5 b(iii) Pasaran niaga hadapan disyaki menyebabkan perubahan harga mendadak dalam pasaran saham kerana wujud unsur manipulasi (*corner and squeeze*).²⁶
- 4.5 b(iv) Penggunaan teknologi informasi dalam proses transaksi membuka peluang kepada aktiviti-aktiviti penipuan dan penyalahgunaan sistem komputer dalam urusniaga pasaran niaga hadapan. Ini boleh berlaku dengan cara syarikat broker tidak menyatakan secara jelas di manakah tempat urusniaganya (*phantom trading office*). Apabila tidak ditentukan tempat urusniaga, pelabur tidak mungkin boleh menuntut gantirugi apabila wang yang dilaburkan itu dilarikan oleh syarikat-syarikat broker.²⁷

Kemungkinan terdapat banyak lagi kebaikan dan risiko pasaran niaga hadapan ini tidaklah mustahil. Namun begitu, kebanyakan risiko-risiko yang dinyatakan di atas boleh di atasi dengan berbagai-bagai kaedah sepetimana yang telah dijelaskan dalam ulasan kajian terdahulu di bahagian Pendahuluan serta kajian perbandingan di Bab Dua. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adalah tidak terlalu keterlaluan untuk menyatakan bahawa urusniaga pasaran niaga hadapan lebih mendatangkan kebaikan daripada keburukan. Persoalan yang wujud ialah di manakah kedudukan pasaran niaga hadapan dari sudut maslahah. Adakah ia di tahap *maslahah darūriyyah* atau *maslahah hājiyyah*?

Maslahah darūriyyah (*al-darūriyyāt al-khamṣah*) yang berkaitan dengan hukum yang memeliha kepentingan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta ada kaitannya dengan pasaran niaga hadapan dalam perkara menjaga harta. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada risiko-risiko urusniaga yang terlalu tinggi dalam pasaran niaga hadapan, kebarangkalian memperolehi keuntungan adalah lebih rendah daripada mengalami kerugian yang lebih tinggi. Tetapi sekiranya kepentingan menjaga harta ini bertembung dengan kepentingan memeliha kemurnian ajaran agama, maka kepentingan memeliha agama perlu dilaksanakan manakala menjaga kepentingan harta perlu diketepikan.²⁸ Oleh itu, dalam kes-kes urusniaga pasaran niaga hadapan yang melibatkan riba, maka hukum urusniaga itu diharamkan demi memeliha kemurniaan agama yang telah menjelaskan secara terang (*qatī*) tentang pengharaman riba.

Sungguhpun ada kepentingan dari aspek menjaga harta dalam kontrak niaga hadapan indeks saham, kontrak niaga hadapan kadar faedah dan kontrak niaga hadapan kewangan, tetapi kepentingan menjaga kepentingan harta tersebut hendaklah diketepikan untuk memelihara kemuliaan ajaran agama Islam iaitu pengharaman riba. Keseluruhan bentuk transaksi kontrak-kontrak niaga hadapan di atas berunsur riba. Penglibatan pelabur dalam kontrak niaga hadapan komiditi pula diharuskan kerana bentuk transaksinya tidak berunsur riba. Namun jika modal pelaburan berasal dari sumber-sumber riba, maka ia juga telah terlibat dengan riba justeru urusniaga tersebut juga tidak dibenarkan dalam Islam.

Bagaimana pula keadaannya jika seseorang pelabur menyara hidup dengan saham-saham di pasaran saham dan amat memerlukan kontrak niaga hadapan bagi melindungi risiko kenaikan harga saham yang diniagakan berpanduan indeks saham Islam ? Dengan kata lain, pelabur tidak mempunyai sebarang penyelesaian alternatif untuk menyelamatkan harta-harta yang dilaburkannya di bawah prinsip pelaburan Islam, melainkan menggunakan teknik lindung nilai dalam pasaran niaga hadapan yang terlibat dengan unsur-unsur riba. Sebagai contoh, seorang pelabur telah membeli saham dari syarikat-syarikat saham yang telah disenaraikan di bawah indeks saham-saham Islam. Tanpa dijangka, keadaan ekonomi yang merudum telah menyebabkan nilai sahamnya terus jatuh malah jika kejatuhan itu tidak disekat, ia akan menyebabkan sumber rezekinya berkurangan dan jika tiada tindakan diambil, mungkin dia akan jatuh miskin. Dalam keadaan darurat sebegini, adakah kita

masih lagi berpegang pada pengharaman kontrak niaga hadapan yang mengandungi unsur riba?

Untuk menjawab persoalan ini tafsiran terhadap prinsip darurat perlu dijelaskan. Prinsip ini berdasarkan nas-nas dari al-Quran bermaksud :

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (disembelih) disebut selain nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (darurat), sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya."

al-Baqarah (2) : 173

"Mengapa kamu tidak mahu memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya."

al-An'am (6) : 119

Berdasarkan dalil di atas, konteks ayat lebih digunakan terhadap kes-kes khusus berkaitan nyawa. Namun secara amnya, darurat bukan sahaja terhad kepada aspek hidup (nyawa) tetapi juga dalam segala sudut kehidupan yang meliputi bidang muamalah. Maksud nas-nas di atas yang mengkhusus kepada nyawa ini telah menjadi umum melalui sabda Rasulullah :

"Tidak memudaratkan dan tiada kemudaratian dalam Islam." ²⁹

Hadir Rasulullah di atas bermaksud bahawa darurat adalah umum tanpa merujuk kepada aspek mengelak kematian sahaja. Dalam muamalat, syarat kematian untuk melayakkan kapasiti darurat tidaklah terpakai kerana urusan muamalat tidaklah sampai kepada had mati. Syarat yang memadai untuk sesuatu hukum haram dielakkan dalam muamalat hanyalah memadai jika menimbulkan kesusahan atau kepayahan (*mashaqqah*) dalam hidup manusia.³⁰ Sepatutnya, *mashaqqah* dikategori dalam *maṣlaḥah ḥājiyyah*, bukannya *darūriyyah* atau dengan kata lain pada martabat hajat bukannya darurat. Perlu diingat bahawa hajat tidak mustahil untuk menjadi darurat, jika cukup kapasitinya. Ini berdasarkan kaedah fiqh (*juristic maxim*) iaitu hajat umum atau khas itu (boleh) mengambil tempat darurat (*al-ḥājah tanzil bi manzilat al-darūrah, ‘ammah kānat aw khāṣṣah*).³¹ Jika hajat berkembang dengan meluas maka ia dikira sebagai darurat. Apabila hajat menjadi darurat, maka kesusahan itu perlu dijadikan senang (*al-mashaqqah tajlib al-taysir*).³²

Persoalan lain yang timbul ialah, sejauh mana kapasiti darurat dan hajat itu boleh dilonggarkan? Ini perlu diukur mengikut keperluan semasa dan kebiasaan (*‘urf*) setempat dan perlu diingat bahawa kelonggaran ke atas hukum tidaklah boleh diambil kesempatan untuk melaksanakan larangan secara sewenang-wenangnya, tetapi mengikut keperluan yang boleh memenuhi hajat dan mengelak darurat (*mā ubiḥu li al-darūrah yuqaddar bi qadarihā*).³³

Oleh yang demikian, jika seseorang pelabur amat memerlukan kontrak niaga hadapan untuk melindung nilai asetnya di pasaran tunai dan tiada alternatif lain untuk menyelamatkan harta yang menjadi sumber rezekinya itu, maknanya dia berada dalam keadaan darurat dan diharuskan penggunaan kontrak niaga hadapan.³⁴ Namun pengharusannya bergantung kepada kadar dan masa tertentu yang boleh menyelesaikan permasalahan tersebut.³⁵ Tetapi dalam keadaan yang mana tujuan melindung nilai ini membawa kesan yang lebih buruk walaupun ia berada di tahap darurat, maka niagaan ini tidak diharuskan lagi demi mengelakkan mudarat yang lebih besar.³⁶

Ringkasnya, hukum bermuamalah dalam pasaran niaga hadapan bergantung kepada situasi-situasi tertentu. Ia boleh menduduki tahap *maṣlaḥah ḥajīyyah* jika pelabur ingin menggunakan wangnya bagi tujuan mencari untung semata-mata dengan dia mempunyai pengalaman yang amat luas dalam urusniaga dan psikologinya stabil. Dalam keadaan terpaksa mengawal risiko – risiko urusniaga, kontrak niaga hadapan merupakan *maṣlaḥah ḍarūriyyah* bagi mengelakkan kerosakan atau kerugian yang lebih besar berlandaskan firman Allah yang bermaksud :

"Janganlah kamu membawa dirimu kepada kemusnahan."

al-Baqarah (2) : 195

NOTA HUJUNG

- ¹ Lane, *Arabic-English Lexicon* [Part 4], hal. 1715.
- ² al-Zabīdī, *Tāj al-`Arūs* [Juz. 2], hal. 183.
- ³ `Izz al-Dīn `Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (1968), al-Qāhirah : Dār al-Sharq li al-Ṭibā'ah, hal. 4-10; cf. al-Ghazzālī, *al-Muṣṭafā min Ḥilm al-Usūl* [Juz. 1], (1936), Misr : Matba'ah Muṣṭafā Muḥammad, hal 139-141, cf. Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (tiada tarikh), al-Qāhirah : Dār al-Fikr al-`Arabi, hal. 291-301; cf. al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* [Juz. 2], hal. 1020-1029.
- ⁴ Lihat *Sunan Ibn Mājah*, hadis no. 2340.
- ⁵ Lihat *Sahīh Muslim*, hadis no. 1546.
- ⁶ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* [Jil. 3], hal. 304.
- ⁷ Mohd. Noor Deris, "Susunan Keutamaan Maslahah Dan Fungsinya Dalam Perundangan Islam" dalam *Jurnal Syariah* [Jil. 1, Bil. 2], (Julai 1993), KL : Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya, hal. 175.
- ⁸ al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt* [Juz. 2], (1975), Misr: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, hal. 8.
- ⁹ Huṣīn Ḥamid Ḥasan (Dr.), *Nazariyyat al-Maṣlaḥah fī Fiqh al-Islāmī*, (1971), Kaherah : Maktabah Mutanabbi, hal. 44.
- ¹⁰ al-Ghazzālī, *op. cit.*
- ¹¹ al-Zuhailī, *op. cit.*, hal. 1020; cf. Mohd. Noor Deris, *op. cit.*, hal. 175.
- ¹² al-Zuhailī, *ibid.*, hal. 1022.
- ¹³ al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* [Juz. 2], hal. 753; cf. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (1989), KL : Pelanduk Publications, hal. 338.
- ¹⁴ Mohd. Hashim Kamali, *ibid.*, hal. 339.
- ¹⁵ al-Suyūtī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (1983), Bayrut : Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, hal. 60
- ¹⁶ Mohd. Hashim Kamali, *op.cit.*, hal. 348-350.
- ¹⁷ *Ibid.*, hal. 349.
- ¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 346-348; cf. Mohd. Noor Deris, "Kekaburuan Tentang Konsep Maslahah Dalam Perundangan" dalam *Jurnal Syariah* [Jil. 1, Bil.1], (Jan.-Jun 1993), KL : Fakulti Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya, hal. 110.

²⁰ Mazhab *Zāhirī* yang tidak bersetuju dengan *māṣlahah mursalah* kerana menganggapnya sama dengan *qiyās*. Begitu juga halnya dengan beberapa orang fuqahā' usūl al-fiqh dari mazhab *Shāfi'i* dan *Mālikī* seperti al-Āmidī dan Ibn Ḥajib. Lihat al-Būtī, Muhammad Sa'īd Rāmaḍān (Dr.), *Dawābiṭ al-Māṣlahah fi al-Shāfi'i ah al-Islāmiyyah*, (1986), Bayrut : Muassasat al-Risālah, hal. 407-410.

²¹ Al-Qurāfī, *al-Furūq* [Juz. 2], hal. 188.

²² Mohd. Hashim Kamali, *op.cit.*, hal. 355.

²³ B. A. Goss dan B. S. Yamey, "Introduction : The Economics of Futures Trading" dalam B.A. Goss dan B. S. Yamey (eds.), *The Economics of Futures Trading*, (1978), London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd., hal. 1-49; cf. B. S. Yamey, "The Economics Of Futures Trading : Some Notes and Queries" dalam Manfred E. Streit (ed.), *Futures Market : Modelling, Managing and Monitoring*, (1983), Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd., hal. 27-46; cf. Joseph M. Burns, "Futures Markets And Market Efficiency" dalam Manfred E. Streit (ed.), *ibid.*, hal. 46-72; cf. Mohamed Ali Elgar, "Futures Trading - Islamic Perspective", kertas kerja *Seminar on Islamic Financial Services and Products*, (27-29 Ogos 1998), KL: Institut Kefahaman Islam Malaysia, hal. 7.

²⁴ Muhammad Akram Khan, "Commodity Exchange And Stock Exchange In An Islamic Economy" dalam Sheikh Ghazali Syeikh Abod et al., *op. cit.*, hal. 314.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ David A. Chaikin, "Futures Fraud in The Asia Pacific Region", kertas persidangan *Regional Symposium of Economic Crimes*, (6-10 September 1992), KL: National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia, hal. 127-128.

²⁷ Mohd. Haniff Omar (Tan Sri), "Economic Crime In Financial Markets", kertas persidangan *Regional Symposium of Economic Crimes*, (6-10 September 1992), KL: National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia, hal. 32-34.

²⁸ Al-Šātibī, *al-Muwāfaqāt* [Jil. 2], hal. 16-25.

²⁹ Petikan hadis ini dari al-Suyūtī, *op. cit.*, hal. 83, cf. Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, hal. 85.

³⁰ Ahmad Hidayat Buang (Dr.), "Penggunaan Prinsip-prinsip Darurah dan 'Uruf Dalam Muamalat Islam" dalam *Jurnal Syariah* (Bil. 4, Jld. 2), (Julai 1996), KL : Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, hal. 226.

³¹ al-Suyūtī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, hal. 88; cf. Ibn Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, hal. 91.

-
- ³² al-Suyūtī, *op. cit.*, hal. 76; cf. Ibn Nujaym, *op. cit.*, hal. 75.
- ³³ al-Suyūtī, *op. cit.*, hal. 84; cf. Ibn Nujaym, *op. cit.*, hal. 86.
- ³⁴ Kaedah fiqh " *al-darūriyyāt tubihu al-mahzūrāt bi shart 'adami nuqṣānihā anhā*. " Lihat al-Suyuti, *op. cit.*, hal. 84.
- ³⁵ Kaedah fiqh " *mā ubihu li al-darūrah yuqaddar bi qadarihā*. " Lihat *ibid.*
- ³⁶ Kaedah fiqh " *al-darar lā yuzālu bi al-darar*. " Lihat *ibid.*, hal. 86.