PENDALILAN BERASASKAN AYAT AL-AHKAM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA: KAJIAN PERBANDINGAN DI ANTARA FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

MAHYUDIN BIN DAUD

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR

2017

University of Malaya

PENDALILAN BERASASKAN AYAT AL-AHKAM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA: KAJIAN PERBANDINGAN DI ANTARA FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

MAHYUDIN BIN DAUD

TESIS DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR

2017

University of Malaya

ABSTRAK

Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum Islam semasa adalah pentafsiran yang anjal terhadap nas tersebut menurut kaifiat yang ditetapkan oleh ulama. Ketelitian pentafsirannya berhubung kait dengan keahlian individu terhadap kaifiat pendalilan yang bersifat komplek serta mempunyai *naẓar* yang mengikat Āyāt al-Aḥkām dengan masalah semasa. Fatwa Malaysia dan Brunei didapati mengemukakan dalil berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum semasa. Bagaimanapun, terdapat perbezaan dari sudut pengaplikasian dalil tersebut yang menuntut suatu kajian perbandingan untuk mengenalpasti secara mendalam perbezaan tersebut. Tujuan kajian perbandingan dilakukan ialah untuk melihat dengan lebih dekat kaifiat yang diamalkan oleh kedua-dua institusi dalam menjadikan Āyāt al-Aḥkām sebagai hujah kepada penetapan hukum bagi masalah Islam semasa. Kajian ini menggabungkan antara kajian perpustakaan dengan kajian lapangan. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah menerusi metode penyelidikan perpustakaan, dokumentasi, pensejarahan dan temubual dengan sebilangan ulama di Malaysia dan Brunei yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran fatwa. Dalam menganalisis data, metode induktif, deduktif dan komparatif digunakan untuk mendapatkan natijah kajian yang tepat. Hasil kajian mendapati, walaupun wujud perbezaan antara fatwa Malaysia dan Brunei dalam mengaplikasi dalil Āyāt al-Aḥkām, tetapi adalah berbentuk teknikal. Asas perbincangan dalam memutuskan masalah semasa dan sandaran kepada dalil Āyāt al-Aḥkām adalah sama iaitu berijtihad secara *jamā'ī* menurut kaifiat pendalilan sebagaimana digariskan oleh ulama. Suatu anjakan perlu diikhtiarkan oleh JAKIM supaya *ṣighah* fatwa Malaysia bukan sahaja memaklumkan hukum tetapi menjadi platform dakwah dan pendidikan melalui penghujahannya berasaskan Āyāt al-Aḥkām manakala suatu kajian perlu dilakukan oleh JMK untuk melihat *feedback* penerimaan dan pemahaman

University of Malaya

masyarakat Islam terhadap *ṣighah* fatwa di negara tersebut. Kajian juga berjaya membuktikan bahawa pentafsiran Āyāt al-Aḥkām oleh para fuqaha bersifat anjal dan kenyal yang boleh disesuaikan dengan masalah semasa.

ABSTRACT

Argumentation based on Ayat al-Ahkam basically was free choice interpretation from the current text that was in conjunction with current problem that occurs as outlined by the jurist. The details of the interpretation is correlated with the individuality of membership with these interpretation that can be considered as complex and capable to process in vowing the togetherness of the sentence from Al-Ahkam by referring the problem that occurred. Fatwa was a basic generic and ground core foundation in interpretation of Al-Ahkam texts that referred according to the jurist kaifiat where it takes as an important role in debating certain events of problem. As it is in Malaysia, fatwa can be define as a result from committing the punishment that is gathered as one voice and being agreed by the Members of National Fatwa Counsel, where all the manner was founded as to inform the law and ethics without being debate by something that can consider important and detail which include the juristic fiction in certain fatwa. There's a differences regarding the Fatwa from Brunei that consider as bold and clearer and more to be open to the public by expressing the certain events of problem and was provided by suitable jurisdictions and the testimonial was being declared by a small group of organization that have the authority in forming those events or action. In contexts of interpretation by using the Al-Ahkam text, there's a issues by comparing both Malaysia and Brunei, which is the huge gap between both of it. As refer to Malaysia first, when providing or stating the text from Al-Ahkam, there a similarities and differences when it comes to appeal the jurisdiction, when it comes to propose the

University of Malaya

method or sequence on how it supposed to be done. The purpose of a comparative study done is to take a closer look occurs as outlined adopted by both institutions in the verses of Ayat al-Ahkam as an argument to the establishment of Islamic law for the current problem. This research is combined with both library and field research. The method in collecting the data that used by library research documentation, historical events and interviewed with some of the top scholars from Brunei and Malaysia that involved in collecting and producing the fatwa. In analyzing the data, the deductive, inductive and comparative was being used to gain the result of the research which should be more accurate. The research outcome has shown that, even there was a difference from both fatwa, Malaysia and Brunei that should be more specified on justification of using the Al-Ahkam text, but it still in a form of technical. The basic to the discussion of certain problem or events was based by the jurisdiction was still the same dealing and it contradict from the sequence jurisdiction based from it context as it was providing guideline that was written by scholars. There should be an action taken by JAKIM for the jurist in Malaysia which contain the specific somehow it is valuable in contributing the agreeable among the Muslims in this region. A feedback research should be taken by Brunei Mufti Department in order to observing the acceptance and comprehension among the muslims about the jurisdiction that was implemented in that country. This research also proven that the method of the interpretation from the Al-Ahkam text that used by many scholars, and it is flexible to use in any kind of problem that occurred in certain time.

University of Malaya

PENGHARGAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: (أما بعد)...

Syukur yang tidak terhingga saya panjatkan kehadrat Allah S.W.T. di atas segala limpah kurniaan-Nya sehingga akhirnya saya dapat menyempurnakan dan mengemukakan kajian ini kepada pihak Universiti Malaya untuk memenuhi keperluan pengajian saya di peringkat Doktor Falsafah.

Setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya rakamkan khas buat Yang Berbahagia Dr. Ahmad Najib Bin Abdullah selaku penyelia di atas segala tunjuk ajar, bimbingan serta dorongan yang dihulurkan bermula daripada penyediaan kertas cadangan kajian sehingga lengkapnya kajian ini. Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, Prof. Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff dan Mantan Timbalan Pengarah Nilam Puri, Prof. Madya Dr. Mohd. Muhiden Abd Rahman yang tidak putus-putus memberi semangat dan tunjuk ajar dengan penuh dedikasi sehingga dapat menyempurnakan kajian ini.

Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih saya rakamkan buat semua responden yang terlibat dalam mendapatkan dan melengkapkan data-data kajian khususnya Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Hj. Husin, Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang terlibat, Felo Fatwa Jakim yang terlibat, Ahli-Ahli Panel Kajian Syariah Jakim yang terlibat, Panel-Panel Penyelidik dalam kalangan ahli akademik, S.S Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Ketua Urusetia Fatwa, Ustaz Haji Roslee bin Haji Jumat dan pegawai-pegawainya.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih saya tujukan kepada semua pensyarah APIUM sama ada di kampus induk di Kuala Lumpur atau kampus cawangan APIUM Nilam Puri dan semua kakitangan sokongan atas bimbingan dan dorongan berterusan sehingga selesainya kajian ini. Tidak dilupakan, kakitangan perpustakaan utama di seluruh negara yang dilawati yang menjadi pemudah kepada proses pengumpulan data dokumentasi.

University of Malaya

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibubapa saya di atas pengorbanan, sokongan dan doa yang berterusan dengan harapan yang tinggi untuk melihat anak mereka berjaya mencapai anugerah persarjanaan yang paling tinggi dalam akademik. Ucapan jutaan terima kasih juga ditujukan khas buat isteri-isteri yang tercinta Ummu Aiman Mohd Ariffin dan Nur Syahirah Yusof yang menjadi pendorong, pembakar semangat serta sentiasa bersedia untuk berkorban demi merealisasikan cita-cita suami di dalam pengajian peringkat tinggi ini. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sentiasa menghiburkan hati khususnya ketika melalui saat-saat sukar dalam kajian yang penuh bermakna ini.

Ucapan jutaan terima kasih juga saya tujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama bertungkus lumus menyiapkan kajian masing-masing di peringkat master dan PhD kerana telah banyak membantu dan menunjuk jalan.

Akhir sekali, jutaan terima kasih ditujukan kepada semua yang terlibat di dalam menyiapkan kajian ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Hanya Allah S.W.T. sahaja yang dapat membalas jasa-jasa baik semua yang terlibat.

Sekian,

MAHYUDIN BIN DAUD

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
Kampus Cawangan Nilam Puri,
Kelantan Darul Naim.
e-mail: muhyislai@gmail.com

University of Malaya

ISI KANDUNGAN

Abstrak		iv
Abstract		v
Penghargaan		vii
Isi Kandungan		ix
Senarai Kependekan		xv
Panduan Tranliterasi		xvi
Senarai Lampiran		xviii

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1	PENGENALAN	1
1.2	LATAR BELAKANG KAJIAN	2
1.3	PERMASALAHAN KAJIAN	5
1.4	PERSOALAN KAJIAN	8
1.5	OBJEKTIF KAJIAN	9
1.6	DEFINISI TAJUK/HURAIAN ISTILAH	9
1.7	SKOP KAJIAN	12
1.8	KEPENTINGAN KAJIAN	13
1.9	KAJIAN *LITERATURE*	16
1.10	METODOLOGI PENYELIDIKAN	32
	1.10.1 Metode Penentuan Subjek	32
	1.10.2 Metode Pengumpulan Data	33
	1.Metode Penyelidikan Perpustakaan	33
	2.Metode Pensejarahan	34
	3.Metode Dokumentasi	34
	4.Metode Temubual	35
	1.10.3 Metode Analisis Data	38

BAB 2: KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA

2.1	PENGENALAN	40
2.2	KONSEP TAFSIR ĀYĀT AL-AḤKĀM	42

University of Malaya

2.2.1 Definisi Tafsir Āyāt al-Aḥkām 42
2.2.2 Bilangan Āyāt al-Aḥkām 49
2.2.3 Manhaj al-Quran dalam Membentangkan Āyāt al-Aḥkām 51
2.2.4 Tafsir Āyāt al-Aḥkām Sebagai Tafsir yang Khusus dan al-Tafsīr bi al-Ra'y 58
2.2.5 Karya-Karya Tafsir Āyāt Al-Aḥkām 59
2.2.6 Manhaj Pentafsiran Āyāt al-Aḥkām 61
2.3 KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DI DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM 64
2.3.1 Definisi Pendalilan 64
2.3.2 Āyāt al-Aḥkām Sebagai Hujah dalam Pendalilan Hukum Syarak 68
2.3.3 Kaifiat Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām di dalam Penghujahan Hukum Syarak 70
2.3.4 Fungsi dan Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam Penghujahan Hukum Syarak 73
2.3.5 Kesalahan Di Dalam al-Istidlāl 75
2.4 KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DI DALAM PENGHUJAHAN HUKUM SEMASA 75
2.4.1 Definisi Masalah Semasa 77
2.4.2 Manhaj Pengkajian Masalah Semasa 80
2.4.2.1 Manhaj Pengkajian 80
2.4.2.2 Manhaj Ulama Kontemporari Dalam Pengkajian Masalah Semasa 84
2.4.2.3 Ciri-Ciri Kepada Masalah Semasa Yang Perlu Diraikan 85
2.4.3 Kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam penghujahan masalah semasa 90
2.4.3.1 Peringkat Berkaitan dengan Kaifiat Pendalilan dan Istinbat 90
2.4.3.2 Peringkat Tashih Natijah Pendalilan 95
2.4.3.3 Peringkat Mengeluarkan Fatwa 96
2.4.4 Contoh Pendalilan Berasaskan Ayat Al-Ahkam Dalam Masalah Semasa 100
2.5 KESIMPULAN 106

University of Malaya

BAB 3: MALAYSIA DAN BRUNEI: SOSIO BERAGAMA, MASALAH SEMASA DAN INSTITUSI FATWA

3.1 PENGENALAN 112

3.2 SOSIO BERAGAMA DI MALAYSIA DAN BRUNEI 112

3.2.1 Sosio Agama Di Malaysia 113

3.2.2 Sosio Agama Di Brunei 119

3.2.3 Ulasan Berkaitan Sosio Beragama Di Malaysia Dan Brunei 130

3.3 MASALAH SEMASA DI MALAYSIA DAN BRUNEI SERTA BIDANG CAPAIANNYA 133

3.3.1. Isu Semasa Di Malaysia 133

3.3.2. Isu Semasa Di Brunei 136

3.4 INSTITUSI FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI 137

3.4.1 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 138

3.4.1.1 Penginstitusian 138

3.4.1.2 Bahagian Pengurusan Fatwa 149

3.4.1.3 Kaedah Pengeluaran Hukum/Pandangan Syarak Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 152

3.4.1.4 Kaifiat Pengeluaran Fatwa 155

3.4.1.5 Kaedah Penulisan *Ṣīghah* Fatwa 157

3.4.1.6 Autoriti Fatwa Kebangsaan 158

3.4.1.7 Fatwa-fatwa semasa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dari tahun 2005 sehingga 2015 160

3.4.1.8 Cabaran Semasa Yang Dihadapi 164

3.4.2 Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam 167

3.4.2.1 Penginstitusian 167

3.4.2.2 Pembentukan Jabatan Mufti Kerajaan Secara Berasingan 175

3.4.2.3 Perkembangan Institusi Fatwa 177

3.4.2.4 Mufti Dan Ahli Jawatankuasa 177

3.4.2.5 Organisasi dan Fungsi Jabatan Mufti Kerajaan 181

3.4.2.6 Khidmat Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri 182

University of Malaya

3.4.2.7 Khidmat Dakwah Di Luar Darulifta' 186
3.4.2.8 Perkhidmatan Pentadbiran Am 187
3.4.2.9 Darulifta Brunei Darussalam 188
3.4.3 Prosedur Pengeluaran Fatwa, Dasar-Dasar Penetapan Dan Penguatkuasaannya 189
3.4.3.1 Prosedur Pengeluaran Fatwa 190
3.4.3.1 Dasar-Dasar Di Dalam Penetapan Fatwa 195
3.4.3.1 Penguatkuasaan Fatwa 198
3.4.4 Fatwa-fatwa semasa pilihan 200
3.4.5 Cabaran Semasa Yang Dihadapi 202
3.5 KESIMPULAN 203

BAB 4: PERBANDINGAN PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA ANTARA *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

4.1 PENGENALAN 206
4.2 *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI: ORIENTASI, STRUKTUR, KELEBIHAN, KEKURANGAN, PERSAMAAN DAN PERBEZAAN 208
4.2.1 *Ṣīghah* Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 209
4.2.2 *Ṣīghah* Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei 225
4.2.3 Analisis Perbandingan *Ṣīghah* Fatwa JFK Dan JMK 233
4.3 ĀYĀT AL-AḤKĀM DAN SUMBERNYA DALAM *ṢĪGHAH* FATWA SEMASA MALAYSIA DAN BRUNEI 238
4.3.1 *Ṣīghah* Fatwa Semasa Malaysia: Āyāt al-Aḥkām Dan Sumbernya 238
4.3.2 Āyāt al-Aḥkām Dan Sumbernya Di Dalam *Ṣīghah* Fatwa Semasa Brunei Darussalam 248
4.3.3 Analisis Perbandingan 260
4.4 PERBANDINGAN PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA ANTARA *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN FATWA BRUNEI 262
4.4.1 Tujuan Atau Fungsi Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām 262
4.4.1.1 Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Fatwa Malaysia 263
4.4.1.2 Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām

University of Malaya

Dalam Fatwa Brunei 267
4.4.2 Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām 271
4.4.2.1 Kelayakan Ilmiah dalam ilmu perundangan Islam 271
4.4.2.2 Penguasaan Terhadap Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām 276
4.4.2.3 Garis Panduan Standard Penyelidikan Syariah Yang Ditetapkan Oleh Kerajaan 278
4.4.2.4 Standard Operasi Prosedur (SOP) Dalam Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām 281
4.4.2.5 Ulasan perbandingan 286
4.4.3 Wajh al-Dilālah 290
4.4.4 Ulasan Perbandingan 295
4.5 KESIMPULAN 300

BAB 5: ANALISIS APLIKASI ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

5.1 MUKADIMAH 304
5.2 ANALISIS TERHADAP NAS-NAS ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA YANG DIKELUARKAN OLEH JFK DAN JMK 305
5.2.1 Āyāt al-Aḥkām Dalam *Ṣīghah* Fatwa Malaysia Dan Brunei 306
5.2.2 Āyāt al-Aḥkām Yang Dijadikan Dalil Dalam *Ṣīghah* Fatwa Malaysia 307
5.2.3 Āyāt al-Aḥkām Yang Dijadikan Dalil Dalam *Ṣīghah* Fatwa Brunei 309
5.3 ANALISIS PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM *ṢĪGHAH* FATWA SEMASA MALAYSIA DAN BRUNEI 311
5.3.1 MASALAH SEMASA YANG SAMA ATAU HAMPIR SAMA DI MALAYSIA DAN BRUNEI 313
5.3.1.1 Perubatan 313
5.3.1.2 Pengguguran Janin 330
5.3.1.3 Muamalah Di Bank 341
5.3.1.4 Hubungan Dengan Non-Muslim 362
5.3.1.5 Judi Dan Gharar 372
5.3.1.6 Sosial 383

University of Malaya

5.3.2 MASALAH SEMASA DI MALAYSIA 390
5.3.2.1 Ibadah-Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha Di Malaysia 390
5.3.2.2 Halal Dan Haram 394
1. Hukum Rokok Elektronik dan Vape 394
2. Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang) 396
3. Perubatan - Hukum Eutanasia Atau Mercy Killing 400
5.3.3 MASALAH SEMASA DI BRUNEI 408
1. Hukum Perniagaan Laser Disc Dan Video 408
2. Wanita Bekerja Di Atas Kapal 414
3. Hukum Pil Perancang Keluarga 418
5.4 KESIMPULAN 426

BAB 6: RUMUSAN, DAPATAN KAJIAN DAN SARANAN

6.1 MUKADIMAH 427
6.2 RUMUSAN KAJIAN 436
6.3 DAPATAN KAJIAN 447
6.4 SARANAN 437
6.5 PENUTUP 444

RUJUKAN 445
LAMPIRAN 463

University of Malaya

SENARAI KEPENDEKAN

S.W.T.	-	Subḥānahū Wa Ta‘ālā
S.A.W.	-	Sallallahū ‘Alayhi wa Sallam
A.S	-	‘Alayhi al-Salām
R.A	-	Radiya Allāhu ‘Anhu
JFK	-	Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
JMK	-	Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam
S.S	-	Sahibus Samahah
Prof.	-	Profesor
Dr.	-	Doktor
Hj.	-	Haji
c.	-	Cetakan
j.	-	Jilid
Juz.	-	Juzuk
h.	-	Halaman
Ibid.,	-	Ibedem (rujukan pada tempat yang sama)
op.cit.,	-	Opera Citato (dalam karya yang dirujuk sebelum)
t.t.	-	Tanpa Tahun
t.tp.	-	Tanpa Tempat Percetakan
terj.	-	Terjemahan
Jakim	-	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Sdn. Bhd.	-	Sendirian Berhad
m.	-	Mati
Bil.	-	Bilangan
H	-	Hijrah
M	-	Masihi
FAQ	-	Frequently Asked Questions

University of Malaya

JADUAL TRANSLITERASI

EJAAN

Ejaan yang berkaitan dengan perkataan bahasa Arab dieja mengikut Buku Panduan Penulisan Ilmiah, terbitan Pejabat Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, edisi ketiga tahun 2012.

i. KONSONAN

Huruf Hija'yyah	Huruf Rumi	Huruf Hija'yyah	Huruf Rumi
ا , ء	a , ’	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	h
س	s	و	w
ش	sh	ي	y
ص	ṣ	ة	h , t
ض	ḍ		

ii. VOKAL

Vokal Pendek	Transliterasi	Contoh	Tranliterasi
ـَ	a	قَنَتَ	*qanata*
ـِ	i	سَلِمَ	*salima*
ـُ	u	جُعِلَ	*ju'ila*

University of Malaya

Vokal Panjang	Transliterasi	Contoh	Tranliterasi
آ , ى	ā	كُبْرَى , بَاب	*kubrā, bāb*
ي	ī	وَكِيْل	*wakīl*
و	ū	سُوْرَة	*sūrah*

iii. DIFTONG

Diftong	Transliterasi	Contoh	Tranliterasi
ـَوْ	aw	قَوْل	*qawl*
ـَيْ	ay	خَيْر	*khayr*
-- وّ	uww	قُوَّة	*quwwah*
-- يّ	iy/ī	عَرَبِيّ	*‘arabiy/‘arabī*

iv. EJAAN DAN TRANSLITERASI

i. Ejaan akhir perkataan asal yang ditulis dengan “ ة ” (Ta` Marbutah) dieja mengikut sebutan “ هـ ”

ii. Tanwin dieja tidak mengikut sebutan tetapi mengikut tulisan. Contoh: sur`ah (سرعة)

iii. Alif Lam ditransliterasi sebagai al (samada bagi Lam Syamsiyyah atau Qamariyyah) yang dihubung dengan kata berikutnya dengan tanda sempang. “a” dalam al tidak menerima hukum huruf besar menurut pedoman umum ejaan Bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf besar terpakai kepada huruf pertama kata berikutnya.

iv. Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan Bahasa Arab tetapi telah menjadi sebutan umum Bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan Bahasa Malaysia. Semua perkataan Arab/Inggeris (bahasa asing) hendaklah di*talic*kan kecuali nama khas.

University of Malaya

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran A : *Ṣīghah* Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Lampiran B : *Ṣīghah* Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam

Lampiran C : Kertas Kajian Untuk Disyorkan Kepada Muzakarah Fatwa Kebangsaan

Lampiran D : Kertas Kajian Untuk Dipersembahkan Kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei Darussalam

Lampiran E : Soalan Temubual Bersama Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Lampiran F : Soalan Temubual Bersama Pehin Mufti Kerajaan Brunei Darussalam

Lampiran G : Transkrip Jawapan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Lampiran J : Jawapan Bertulis Daripada Pehin Mufti Kerajaan Brunei Darussalam

Lampiran K : Surat-Surat Penting

University of Malaya

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

Al-Quran adalah Kitāb Allah SWT yang sesuai bagi setiap masa dan tempat. Ia merupakan petunjuk yang lengkap dan syumul[1] yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia sama ada ibadah, muamalah, dunia dan akhirat. Wahyu al-Quran bukan sahaja menceritakan perihal umat terdahulu dan menggambarkan peristiwa yang bakal berlaku akan tetapi menjadi pengukur untuk menentukan bahawa sesuatu perkara itu adalah harus dari sudut syarak atau sebaliknya.

Merujuk kepada al-Quran adalah bukan keahlian semua manusia kerana al-Quran bukan kalam makhluk dan mengandungi makna yang tersurat dan tersirat. Mereka yang benar-benar memenuhi syarat-syarat mentafsirkan al-Quran sahaja yang berkelayakan merujuk langsung kepada al-Quran sementara mereka yang tidak berkelayakan perlu merujuk kepada pentafsiran ulama supaya pemahaman mereka betul dan tidak terpesong. Pentafsiran ulama boleh didapati dalam ilmu Tafsir al-Quran yang membahaskan perihal al-Quran dari sudut petunjuknya menurut kehendak Allah SWT dengan kadar keupayaan manusia[2]. Ia turut membahaskan perihal al-Quran dari sudut penurunan, sanad, cara menunaikan bacaanya, lafaz-lafaz dan makna-makna yang berkait dengan lafaz serta berkait dengan hukum-hakam[3]. Ilmu tersebut juga

---

[1] Syumul bersifat menyeluruh dan sempurna seperti undang-undang Islam yang bersifat syumul dan universal. Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), 1560, entri "syumul".

[2] Al-Zurqānī, al-Sheikh Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm, *Manāhīl al-Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ed. Aḥmad bin 'Alī (Kaherah: Dār al-Hadīth, 2001) 7.

[3] *Ibid.*, 7.

University of Malaya

menjelaskan makna-makna lafaz-lafaz dan petunjuknya kepada hukum-hakam untuk beramal dengan nas di atas kedudukan yang difahami daripada nas tersebut.[4]

Al-Tafsīr al-Fiqhī ialah salah satu *ittijah*[5] ilmu tafsir yang pelbagai (تنوّع التفاسير) di mana pemberatannya adalah pentafsiran yang mengutamakan Āyāt al-Aḥkām dan menjelaskan kaifiat istinbat hukum daripadanya. Sifat halatuju tafsir ini sedikit berbeza dengan halatuju yang lain khususunya dari sudut ketelitian faham dan kedalaman istinbat yang membuka ruang guna akal penyelidik secara maksimum untuk membincangkan dan mempertimbangkan pendapat para mufasirun.

Imām al-Ghazālī menyebut bahawa seorang mujtahid atau mufti tidak disyaratkan mengetahui semua ayat al-Quran tetapi wajib mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan bilangannya ialah lima ratus ayat.[6] Kewajiban inilah yang menjadi kajian secara berterusan terhadap al-Tafsīr al-Fiqhī sangat penting khususnya dalam menangani masalah Islam semasa yang tidak dinaskan secara langsung.

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Asas kepada kajian ini ialah penyelidikan terhadap al-Tafsīr al-Fiqhī iaitu pentafsiran Āyāt al-Aḥkām di mana pengkaji ingin melihat pentafsiran tersebut dalam dunia semasa. Ternyata, pentafsirannya bukan sahaja dapat disaksikan dalam bentuk pengkaryaan para ulama kontemporari atau syarahan mereka terhadap pengertiannya malah boleh dilihat dalam penghujahan para fuqaha dalam fatwa semasa. Bahkan, mengembalikan masalah semasa kepada al-Quran adalah langkah pertama yang mereka lakukan. Apabila sesuatu masalah dikembalikan kepada al-Quran bermakna ayat

---

4 Muḥammad Adīb Ṣālih, *Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī* (cet. ke-4, Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1993), 1:51. Karya ini asalnya merupakan disertasi di peringkat kedoktoran di Cairo University, Mesir, tahun 1993.

5 *Ittijah* bermaksud hala tuju.

6 Al-Ghazālī, al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (cet. ke-1, Kaherah: al-Maṭba'ah al-'Amīriyyah, 1324H), 2: 350-351.

University of Malaya

tersebut turut mentafsirkan masalah tersebut secara tidak langsung walaupun tidak pernah diketahui atau ditafsirkan oleh mana-mana mufasirun sebelum ini.

Imam al-Shāfi'ī pernah menyebut bahawa tidak berlaku suatu masalah kepada mana-mana individu dalam agama Allah SWT kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hukumnya dalam kitab Allah SWT.[7] Amat benar firman Allah SWT:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Al-Naḥl 16: 89.

> Terjemahan: Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam.[8]

Demikian juga dengan firman Allah SWT:

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ...﴿٣٨﴾

Al-An'ām 6: 38.

> Terjemahan: Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini;[9]

Bertolak daripada asas tersebut, pengkaji ingin melihat pentafsiran Āyāt al-Aḥkām yang diadaptasi daripada penghujahan bagi masalah Islam semasa yang dikemukakan oleh Fuqaha. Ini kerana masalah semasa disifatkan sebagai masalah rumit (المسائل الغامضة) yang memerlukan kepada dalil yang khusus dalam menetapkan hukumnya. Pengkaji memilih pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia untuk dijadikan sampel kajian. Pemilihan tersebut berdasarkan fatwa yang dikeluarkan adalah hukum rasmi kepada kerajaan Malaysia yang berautoriti berbanding fatwa lain. Masalah muncul apabila *ṣīghah* fatwa Malaysia berbentuk pemakluman hukum yang tidak menyertakan dalil kecuali dalam 3 fatwa

---

7 Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah, Taḥqīq Aḥmad Muḥammad Shākir* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 20.

8 Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan Al-Rahman* (cet. ke- 6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 533.

9 *Ibid.*, 239.

University of Malaya

sahaja. Bagaimanapun, ada sebahagian *ṣīghah* fatwa yang menyertakan keterangan dah hujah yang mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām. Dalil-dalil tersebut dikenalpasti untuk diteliti.

Penyelidikan *literature review* dan bahan-bahan dokumentasi mendapati sabit perbezaan yang sangat ketara dalam isu pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām antara *ṣīghah* fatwa Malaysia dan *ṣīghah* fatwa Brunei. Beberapa kajian yang telah dijalankan memberi komentar secara kritikal terhadap isu pendalilan khususnya berasaskan al-Quran dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia antaranya kajian yang menyatakan bahawa *ṣīghah* fatwa Brunei adalah contoh yang baik kerana mengambil pendekatan berani mengemukakan dalil dan hujah untuk tatapan umum[10].

Melihat kepentingan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang menjadi sumber utama hukum kepada masalah yang berkait dengan kelakuan mukalaf khususnya masalah semasa yang rumit maka, pengkaji memutuskan untuk melakukan *comparative research*[11] terhadap pendalilan berasaskan nas tersebut antara fatwa Malaysia dengan Brunei. Pemilihan tersebut dibuat berasaskan kepada persamaan iklim dan sejagat di antara kedua-dua buah negara yang hampir sama dari sudut sosio masyarakat, sosio beragama, sosio adat dan budaya, gaya hidup dan hanya dibatasi dengan garis sempadan darat dan laut di kepualuan Borneo.

Perbandingan tersebut melibatkan Āyāt al-Aḥkām yang digunakan sebagai dalil, sumbernya, metode pendalilan yang diamalkan, kekerapan pendalilan, tujuan pendalilan, kaifiatnya dan Wajh al-Dilālah yang dikemukakan. Pengkaji sangat mengagumi usaha ijtihad Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (selepas ini disebut JFK) yang berlangsung secara kolektif dalam menangani masalah Islam semasa

---

[10] Zamri Hashim, "Kaedah Pendalilan Berasaskan Al-Quran: Kajian Tentang Penggunaannya Di Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Perak 1994-2010" (tesis master Usuluddin, Jabatan Al-Qur'an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011), 5.

[11] Comparative research is a research methodology in the social sciences that aims to make comparisons across different countries or cultures. English Wikipedia, "Comparative Research", dicapai 25 Ogos 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_research.

University of Malaya

khususnya dalam menyandarkan masalah tersebut kepada Āyāt al-Aḥkām dalam masa yang sama teruja dengan apa yang diikhtiarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam (selepas ini disebut JMK) dalam isu tersebut.

1.3 PERMASALAHAN KAJIAN

Āyāt al-Aḥkām adalah terhad dan yang dijadikan dalil dalam penghujahan masalah semasa dalam banyak keadaan adalah ayat yang sama. Penentu kepada keabsahan nas tersebut menjadi hujah kepada masalah tertentu ialah pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām menurut konsep yang telah ditetapkan oleh para ulama. Konsep tersebut melibatkan tujuan pendalilan, kaifiatnya (Tawthīq al-Naṣ, Adawāt Fahm al-Naṣ serta Dilālah al-Alfāẓ) dan Wajh al-Dilālah. Āyāt al-Aḥkām yang biasa dijadikan dalil untuk masalah semasa seperti firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴿٢٧٥﴾

Al-Baqarah 2: 275.

> Terjemahan: Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba.[12]

Ayat ini dijadikan sandaran kepada halalnya semua bentuk jual beli yang mencukupi syaratnya dan haramnya semua bentuk riba dalam apa jua wajah. Demikian juga dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...﴿٢٩﴾

Al-Nisā' 4: 29.

> Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu.[13]

---

[12] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan Al-Rahman* (cet. ke- 6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 88.

[13] *Ibid.*, 155.

University of Malaya

Ayat di atas dijadikan dalil kepada haramnya semua perbuatan menceroboh hak orang lain secara batil dalam apa juga rupa. Demikian juga firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴿١٩٥﴾

Al-Baqarah 2: 195.

> Terjemahan: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil).[14]

Ayat berikut pula biasanya dijadikan sandaran kepada masalah yang membawa kepada kebinasaan diri dan anggota dalam apa juga keadaan. Demikian juga firman Allah SWT:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173.

> Terjemahan: Maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa.[15]

Ayat ini pula biasanya dijadikan dalil untuk masalah yang dikecualikan daripada hukum asal atas alasan darurat dalam apa juga kes sekalipun. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain.

Setiap institusi fatwa mempunyai metode yang tersendiri dalam mengeluarkan *ṣīghah* fatwa mereka sama ada dengan menetapkan kaedah tertentu kepada penulisannya atau tidak menetapkannya. Di Malaysia, pengkaji mendapati standard pengeluaran *ṣīghah* tidak pernah ditetapkan oleh JAKIM dan berlaku menurut amalan yang sebelum atau mengikut keperluan tertentu. Hal tersebut sedikit sebanyak memberi kesan secara langsung kepada hukum yang dikeluarkan walaupun hanya sesetengah *ṣīghah* fatwa sahaja menyertakan hujah dan dalil manakala kebanyakannya hanya mengeluarkan keputusan muzakarah.

---

[14] *Ibid.*, 60.
[15] *Ibid.*, 53.

University of Malaya

Demikian juga dengan standard penyelidikan syariah yang tidak pernah dikeluarkan secara rasmi oleh JAKIM sebagai panduan dalam penyelidikan. Pegawai di Cawangan Penyelidikan JAKIM dalam beberapa siri mesyuarat mereka sejak tahun 2012[16] telah bersetuju untuk mengeluarkan standard penyelidikan syariah dan draf standard tersebut telah disediakan namun belum dicetak dan diedarkan kepada para penyelidik. Ketiadaan standard tersebut sedikit sebanyak memberi kesan kepada kajian dan *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan.

Standard Operation Prosedur (SOP) kepada pendalilan berasaskan al-Quran juga dilihat tidak digarispandukan secara khusus sedangkan kaifiat pendalilan berasaskan al-Quran adalah sangat penting dan diutamakan oleh para fuqaha dalam mengambil istifadah daripada nas tersebut. Ketiadaan SOP tersebut bulih membawa kepada terabainya aspek disiplin dalam mengambil dalil Āyāt al-Aḥkām sebagai hujah dalam menetapkan sesuatu hukum syarak. Hal ini boleh disaksikan dalam sighah fatwa yang dikeluarkan dan dalam kertas-kertas kajian yang disediakan oleh panel penyelidik.

Demikian juga dengan persoalan di peringkat penyelidikan di mana kajian mendapati sebahagian penyelidik benar-benar berijtihad dalam memadankan sesuatu dalil Āyāt al-Aḥkām dengan masalah semasa dan sebahagian yang lain lebih senang dengan pendekatan seperti *copy and paste* daripada fatwa yang telah diputuskan oleh mana-mana institusi fatwa dunia. Hal ini diakui sendiri oleh beberapa penyelidik JAKIM yang terlibat.

Sementara dari sisi yang lain, Brunei mengemukakan suatu *ṣīghah* yang sangat menarik di mana mereka menjadikan fatwa sebagai platform kepada dakwah, pendidikan dan *irshād*. *Ṣīghah* fatwa mereka bukan sekadar memaklumkan hukum terhadap masalah bahkan menjadi suatu perbincangan ilmiah yang dilengkapi dengan hujah serta dalil yang memuaskan. Berkenaan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām,

[16] Dr. Yusaini bin Yusoff (Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelidikan Seksyen Syariah, Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan, Jakim) dalam temubual dengan penulis, 20 Ogos 2015.

University of Malaya

Brunei dilihat mengemukakan nas tersebut dalam *ṣīghah* fatwa mereka sebagai sandaran kepada fatwa yang diputuskan atau sebagai asas kepada perbincangan.

Walaupun dalam konsep fatwa menjelaskan bahawa mengemukakan dalil itu adalah harus atau sunat sahaja mengikut pendapat sebahagian ulama akan tetapi realiti dunia hari ini yang telah jauh berubah berbanding satu ketika dahulu ditambah pula dengan pendorong-pendorong yang menghendaki penjelasan hukum perlu disertakan dengan dalil yang memuaskan lebih-lebih lagi masalah semasa yang rumit. Masyarakat Islam juga berhak mengetahui dalil sesuatu fatwa yang dikeluarkan kerana fatwa itu adalah perkara ugama dan merupakan hukum syarak yang hendak diamalkan dan pengamalannya akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat. Maka, mereka berhak memastikan kebolehpercayaan terhadap fatwa tersebut dan ia boleh dilakukan dengan mengemukakan dalil. Kenyataan bahawa fatwa Malaysia hanya mengemukakan keputusan hukum dan sesiapa yang ingin mengetahuinya secara lanjut boleh berhubung dengan JAKIM adalah tidak praktikal kerana terpaksa melalui proses kepejabatan yang cerewet dan kertas kajian pula berstatus sulit.[17]

1.4 PERSOALAN KAJIAN

Berdasarkan pernyataan masalah sebagaimana di atas, pengkaji dapat menyimpulkan beberapa persoalan yang menjadi masalah pokok kepada kajian ini iaitu:

1. Apakah konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum bagi masalah Islam semasa dalam kalangan para ulama kontemporari?

2. Apakah perbezaan antara pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang diamalkan oleh Malaysia dan Brunei dalam penghujahan hukum Islam semasa?

[17] Fakta berasaskan pengalaman pengkaji sendiri ketika melakukan kajian.

University of Malaya

3. Berdasarkan beberapa *ṣīghah* fatwa semasa yang terpilih, bagaimanakah aplikasi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām di Malaysia dan Brunei?

1.5 OBJEKTIF KAJIAN

Berasaskan masalah kajian yang dibangkitkan di atas, pengkaji menetapkan beberapa objektif yang hendak dicapai iaitu:

1. Mengenalpasti konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum Islam semasa dalam kalangan para ulama kontemporari.

2. Membandingkan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām antara fatwa Malaysia dan Brunei dalam penghujahan hukum Islam semasa.

3. Menganalisis aplikasi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām berdasarkan beberapa *ṣīghah* fatwa semasa yang terpilih di Malaysia dan Brunei.

1.6 DEFINISI TAJUK/HURAIAN ISTILAH

Kajian ini bertajuk "Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam Penghujahan Hukum Islam Semasa: Kajian Perbandingan di antara Fatwa Malaysia dan Brunei".

Perkataan "**Pendalilan**" berasal daripada *al-Istidlāl* yang bermakna menuntut petunjuk dalil (طلب دلالة الدليل). Dari sudut istilah Uṣūl al-Fiqh, berlaku khilaf dalam kalangan para ulama dalam mendefinisikan al-Istidlāl. Sebahagian mentakrifkannya dengan takrif yang umum menyamai makna al-Istidlāl dari sudut bahasa manakala sebahagian yang lain pula mentakrifkannya sebagai kias logik (القياس المنطقي) yang

bermaksud susunan perkara-perkara yang tertentu yang mana penerimaannya membawa kepada penerimaan perkara yang dituntut. Ada pula yang mentakrifkannya dengan takrif *'urfī* yang terkenal iaitu am dan khas. Takrif am ialah menyebut dalil secara mutlak sama ada dalil empat (al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Kias) yang disepakati oleh semua para ulama ataupun dalil-dalil lain yang dikhilafkan. Takrif khas pula ialah dalil yang bukan nas dan bukan ijmak serta bukan kias.

Penelitian terhadap definisi para ulama mendapati definisi yang secocok dengan maksud kajian ini ialah takrif *'urfī* yang am iaitu menyebutkan dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau menegakkan dalil. Dengan perkataan yang lebih jelas, al-Istidlāl dalam kajian ini bermaksud membina dalil kepada masalah yang dituntut dengan dalil yang disepakati oleh umat Islam iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias serta dalil yang tidak disepakati iaitu al-Istisḥāb, al-Istiḥsān, Maṣāliḥ al-Mursalah, Sad al-Dharā'i', Shar'u Man Qablanā, al-'Urf dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melibatkan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām iaitu menegakkan dalil kepada masalah yang dituntut hukumnya dengan dalil Āyāt al-Aḥkām yang terdapat dalam al-Quran.

"**Āyāt al-Aḥkām**" pula adalah dua patah perkataan. "Āyāt" dalam bahasa Arab mempunyai banyak maksud di antaranya alamat yang zahir, mukjizat, peringatan, sesuatu yang ajaib, jemaah, perkara yang merujuk kepada hukum-hakam Allah SWT dan satu kumpulan huruf al-Quran atau ayat yang diketahui terputus makna percakapan dengan yang selepasnya melalui waqaf. Perkataan "al-Aḥkām" pula adalah *jam'* daripada perkataan *al-ḥukm* (الحكم). Dari sudut bahasa, *al-ḥukm* membawa makna memutuskan, menguraikan, raja, kekuasaan dan meneguhkan.

Maksud *āyah* dari sudut istilah syarak ialah satu himpunan lafaz-lafaz al-Quran yang bersambung di antara satu sama lain tanpa ada pemisahan sama ada panjang atau

pendek di mana ia telah ditentukan secara putus (توقيفية) oleh syarak. Perkataan al-Ḥukm dari sudut istilah syarak pula didapati berbeza di antara ulama Uṣūl al-Fiqh dan Fuqaha. Bagi ulama Uṣūl al-Fiqh, al-Ḥukm bermakna Khitāb Allah SWT yang berkaitan dengan perlakuan mukalaf sama ada dalam bentuk tuntutan (الاقتضاء) atau pilihan (التخيير). Maksud al-Ḥukm di sisi Fuqaha pula ialah kesan Khitāb Allah SWT yang berkaitan dengan perlakuan mukalaf sama ada dalam bentuk tuntutan atau bentuk pilihan seperti kewajiban mendirikan solat adalah kesan daripada Khitāb Allah SWT yang berbunyi وأقيموا الصلوة.

Berdasarkan takrif di atas, Āyāt al-Aḥkām boleh didefinisikan sebagai sekelompok ayat al-Quran yang menitikberatkan penjelasan mengenai hukum-hakam yang dinisbahkan kepada syarak dan menunjukkan kepadanya secara terus sama ada hukum itu berkaitan dengan akidah, amalan furuk, akhlak atau budi pekerti dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ulama mengkhususkan maksud Āyāt al-Aḥkām kepada hukum-hakam al-Quran yang dikaitkan kepada al-Aḥkām al-ʻAmaliyyah iaitu perbuatan mukalaf.

Perkataan "**Penghujahan**" membawa makna dalil dan bukti.[18] Perkataan ini diambil daripada *ṣīghah* fatwa JFK yang mengemukakan hujah dan keterangan di mana perkataan hujah digunakan bagi menguatkan keputusan hukum yang diambil dalam muzakarah.

Perkataan "**Hukum Semasa**" pula merujuk kepada subjek utama dalam kajian ini iaitu hukum-hakam yang disifatkan sebagai baharu dan tidak pernah diketahui sebelum ini. Dalam bahasa Arab perkataan tersebut diistilahkan sebagai al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Muʻaṣṣirah. Istilah tersebut membawa maksud masalah-masalah semasa

[18] Jamāʻah min Kibār al-Lughawiyyīn al-ʻArab, *al-Muʻjam al-ʻArabī al-Asāsī*. (Tūnis: Muassasah Lārous al-ʻĀlamiyyah, 2003), 292.

University of Malaya

yang perlu kepada pengkajian, perletakan asas dan pengukuhan supaya dapat dikeluarkan hukumnya.

"**Kajian Perbandingan**" ialah salah satu metode pengkajian dalam bidang sains sosial yang menyasarkan persamaan dan perbezaan yang wujud di antara perkara yang diperbandingkan untuk mendapatkan suatu dapatan yang boleh dimanfaatkan dalam bidang yang berkaitan. Kajian ini membandingkan di antara pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa JFK, dan *ṣīghah* fatwa JMK.

1.7 SKOP KAJIAN

Kajian ini pada asasnya merupakan kajian dalam bahagian pengajian Usuluddin khususnya dalam bidang tafsir Āyāt al-Aḥkām. Fokus kajian ialah:

1. Konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām oleh para ulama kontemporari dalam penghujahan hukum bagi masalah semasa. Kajian ini tidak menyentuh selain dalil Āyāt al-Aḥkām dan hanya memberi penumpuan kepada masalah hukum semasa. Adapun masalah lama yang telah difatwakan oleh para ulama atau yang terdapat dalam karya-karya tulisan para ulama terdahulu tidak dibincangkan dalam kajian ini.
2. Fatwa yang terlibat dalam kajian ini ialah fatwa Malaysia yang dikeluarkan oleh JFK dengan fatwa Brunei yang dikeluarkan oleh JMK. Kajian ini juga tidak akan menyentuh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi-institusi fatwa yang lain baik di Asia Tenggara atau di mana-mana negara di dunia sebagaimana tidak melibatkan institusi yang lain selain JFK dan JMK.
3. Analisis perbandingan terhadap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum bagi masalah semasa yang dikeluarkan oleh JFK dan JMK berpandukan *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan. Sebanyak 30 fatwa semasa Malaysia

University of Malaya

yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām semenjak tahun 1970 sehingga tahun 2015 dan 34 fatwa semasa Brunei yang dikeluarkan sejak tahun 2009 sehingga 2013 melibatkan 75 dalil Āyāt al-Aḥkām diteliti. Fatwa Brunei terpaksa dihadkan 5 tahun terakhir sahaja berikutan institusi tersebut banyak mengemukakan dalil tersebut dalam *ṣīghah* fatwa mereka.

4. Metode pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang diamalkan oleh JFK dan JMK dalam penghujahan hukum Islam semasa.
5. Analisis terhadap beberapa sampel fatwa semasa terpilih JFK dan JMK yang mengandungi penghujahan berasaskan dalil Āyāt al-Aḥkām dari beberapa sudut iaitu:
    1. Tujuan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām,
    2. Kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dan
    3. Wajh al-Dilālah.

Oleh itu, elemen-elemen yang lain tidak termasuk dalam kajian ini. Penjelasan ini adalah perlu supaya kajian yang berkonsepkan al-Tafsīr al-Fiqhī atau tafsir Āyāt al-Aḥkām dalam masalah Islam semasa yang dijalankan ini tidak bercampur aduk dengan kajian fatwa sebagaimana dilakukan dalam bahagian pengajian syariah.

1.8 KEPENTINGAN KAJIAN

Pengkaji merasakan bahawa kajian ini adalah perlu untuk dijalankan untuk tujuan-tujuan sebagaimana berikut:

1. Dapatan kajian yang paling mendasar ialah pentingnya penguasaan terhadap kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam masa yang sama memahami realiti yang berlaku supaya

University of Malaya

naẓar seorang mujtahid, mufti atau pengkaji terhadap *'illah* yang terdapat dalam nas dan masalah adalah betul yang memberi kesan langsung kepada hukum yang dikeluarkan.

2. Dapatan kajian ini boleh dijadikan neraca pertimbangan untuk menyemak semula SOP dalam pengeluaran *ṣīghah* fatwa, standard kajian syariah, standard pendalilan bagi setiap dalil yang dikemukakan melibatkan tujuan pendalilan, kaifiatnya dan Wajh al-Dilālah di kedua-dua negara.
3. Dapatan kajian juga boleh menjadi titik mula kepada usaha menguasai kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām menerusi pendedahan, latihan dan ujian secara lebih komprehensif khususnya kepada para mufti, penyelidik dan pegawai bahagian bahath dan istinbat.
4. Dapatan ini juga boleh dijadikan asas kepada suatu pembinaan modul pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām untuk dijadikan panduan secara bertulis yang perlu diraikan oleh Ahli Jawatankuasa JFK, pegawai penyelidik dan panel-panel penyelidik yang dilantik oleh JAKIM.
5. Kajian ini juga boleh dijadikan pencetus kepada suatu kajian keberkesanan *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei berasaskan orientasi masing-masing. Kajian tersebut penting bagi melihat kembali sejauh mana fatwa yang diwartakan difahami dan diterima oleh masyarakat Islam di kedua-dua negara.
6. Dapatan daripada kajian ini juga memperlihatkan bahawa tafsir Āyāt al-Aḥkām yang ditulis tinggal oleh para ulama adalah asas kepada pentafsiran yang lebih luas dan jauh serta bersifat kenyal yang dijadikan asas dalam mengikat nas tersebut dengan masalah semasa. Kajian ini juga memperakui bahawa kaifiat dan kaedah yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam pengkajian masalah semasa khususnya dalam mengistinbatkan hukum kepada masalah tertentu

University of Malaya

berasaskan dalil-dalil al-Quran adalah mampu untuk dijadikan modul yang kukuh dalam menangani masalah semasa.

7. Kajian ini juga mengiktiraf keupayaan JFK dalam menangani masalah semasa yang berlaku di mana penyelidikan terhadap masalah semasa dilakukan dengan serius dan berusaha mengembalikannya kepada al-Quran menurut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dalam ilmu Usul al-Fiqh walaupun tidak disebut dalam *ṣīghah* fatwa. Kajian juga memuji ikhtiar JMK yang memadankan nas Āyāt al-Aḥkām dengan masalah semasa yang difatwakan.
8. Kajian ini juga memberi isyarat bahawa perlunya usaha untuk meningkatkan autoriti institusi fatwa di kedua-dua negara dengan lebih efisien dan profesional melalui khidmat fatwa yang memuaskan dan berkesan bagi memaksimakan kebolehpercayaan masyarakat Islam terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan melalui pendalilan dan ulasan yang lengkap.
9. Menzahirkan peri pentingnya pengajian tafsir Āyāt al-Aḥkām sebagai matapelajaran yang berasingan di institusi pengajian tinggi untuk membentuk pemikiran fiqhi dalam kalangan pelajar dan menyediakan mereka sebagai pelapis ulama atau pelapis mufti di masa-masa akan datang.
10. Kajian ini juga adalah pelengkap kepada beberapa kajian ilmiah[19] yang telah dijalankan sebelum ini yang mendapati fatwa Malaysia mempunyai kelemahan

[19] Di antara kajian-kajian tersebut ialah:
i. Othman Ishak, Satu Kajian Kritikal Mengenai Institusi Fatwa Dalam Hukum Syarak Di Negeri-Negeri Melayu: Sejarah Dan Interprestasinya, Universiti Malaya.
ii. Noor Naemah Abd Rahman, Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an: Satu Analisis, Universiti Malaya.
iii. Zamri Hashim, Kaedah Pendalilan Berasaskan Al-Quran: Kajian Tentang Penggunaannya Di Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Perak 1994-2010, Universiti Malaya.
iv. Mohd Akram Dahaman, Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Penetapan Fatwa Di Malaysia Dan Singapura : Kajian Terhadap Fatwa-Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (MJFK) Dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Universiti Malaya.
v. Norizan Masrion, Penentuan Hukum Berasaskan Ijmak Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya.
vi. Alias Azhar, Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam Mengeluarkan Fatwa-Fatwa Kajian Dari Tahun 1985-1995, Universiti Malaya.

University of Malaya

dalam beberapa aspek[20] khususnya dari sudut rujukan dan pendalilan. Othman Haji Ishak dengan tegas mengkritik fatwa Negeri-negeri Melayu[21] dalam isu rujukan dan pendalilan sementara Noor Naemah Abd Rahman mengomentari fatwa yang dikeluarkan tanpa mengemukakan ulasan terhadap dalil yang dikemukakan[22].

1.9 KAJIAN *LITERATURE*

Sorotan terhadap *literature review* mendapati tidak terdapat secara khusus kajian yang membincangkan masalah pemakaian Āyāt al-Aḥkām sebagai dalil dalam penetapan hukum semasa lebih-lebih lagi kajian berbentuk perbandingan di antara dua institusi fatwa di dua negara yang berbeza. Secara umum, ketiadaan kajian tersebut membuka ruang yang luas kepada pengkaji untuk meneruskan kajian tersebut.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan sebelum ini dilihat mempunyai hubungkait dengan tumpuan disertasi ini sama ada dari sudut

---

[20] Di antaranya:-
- i. Fatwa yang tidak selaras di antara negeri-negeri di Malaysia.
- ii. Fatwa tidak mempunyai rujukan yang memuaskan mengikut kaedah perundangan Islam seperti tidak menyebutkan dalil al-Quran, al-hadith, ijmak dan qiyas serta kaedah-kaedah lain yang telah digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh.
- iii. Kaedah pendalilan terhadap sesuatu masalah yang tidak kemas menurut manhaj ulama Uṣūl al-Fiqh seperti tidak mengemukakan huraian atau ulasan terhadap dalil yang dikemukakan dalam bentuk pemadanan sesuatu dalil terhadap kes yang hendak dihukumkan.
- iv. Keahlian mufti dan ahli jawatankuasa fatwa.
- v. Isu politik dalam pelantikan mufti sedangkan masih ada tokoh yang lebih layak.
- vi. Fatwa tidak mengikut manhaj Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah.
- vii. Fatwa tidak mengikut mazhab al-Shāfi'ī atau mazhab-mazhab yang muktabar ketika tidak dapat atau susah untuk ditunaikan menurut mazhab al-Shāfi'ī.
- viii. Metode penetapan hukum berpandukan *qawl da'īf* di dalam mazhab atau *qawl shādh.*
- ix. Fatwa tidak mempunyai autoriti penuh di mana kadangkala ia boleh dibatalkan oleh mahkamah sivil atau fatwa yang tidak diwartakan dan sebagainya.

[21] Beliau menyatakan bahawa; "Pada keseluruhannya dapatlah ditegaskan bahawa hal keadaan fatwa di Negeri-negeri Melayu masih mempunyai beberapa kelemahan." Beliau menasihatkan para ulama supaya mengambil tanggungjawab mengawasi dan berhati-hati ketika hendak mengeluarkan fatwa atau pendapat orang perseorangan supaya sesuai dengan ajaran Islam. Othman Haji Ishak, *Fatwa Dalam Perundangan Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1981), 186-193.

[22] Beliau menegaskan bahawa "Namun begitu, tidak didapati sebarang huraian dan ulasan kepada alasan-alasan tersebut. Untuk lebih menghasilkan keyakinan kepada fakta fatwa yang dikemukakan, dalil-dalil yang dipegang hendaklah diperkukuhkan dengan huraian dan ulasan". Noor Naemah abd Rahman, *Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an: Satu Analisis*, (Disertasi kedoktoran Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003), 331.

University of Malaya

konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām, konsep masalah fiqah semasa, institusi fatwa dan kajian-kajian ilmiah tentang hukum atau fatwa di Malaysia dan Brunei. Pengkaji membahagikannya kepada beberapa kategori iaitu:

1. Kajian Terhadap Konsep Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām

Di antaranya ialah kajian yang berjudul *al-Istidlāl 'ind al-Uṣūliyyīn*[23] hasil kajian As'ad 'Abd al-Ghānī al-Sayyid al-Kufrāwī di mana beliau mengemukakan perincian tentang pengertian *al-istidlāl* dan jenis-jenisnya di sisi para ulama Uṣūl al-Fiqh lama dan kontemporari serta hukum-hakam berkaitan dengannya. Beliau juga mendaftarkan metode *al-istidlāl* para ulama bermula zaman sahabat sehingga zaman moden dengan mengulas setiap sumber kepada *al-istidlāl* beserta contoh-contoh yang sesuai. Ketika membicarakan tentang metode *al-istidlāl* dengan al-Quran, beliau hanya menyebut secara sepintas lalu tentang pendalilan dengan al-Quran kerana beliau men*tarjih*kan pendapat para ulama usul yang mentakrifkan *al-istidlāl* dengan dalil yang bukan nas (al-Quran, al-Hadith, ijmak dan bukan qiyas syarie) iaitu dalil yang berbentuk *al-qiyās al-manṭiqī* (pembinaan hukum syarak di atas makna yang kulli tanpa melihat kepada dalil-dalil yang terperinci). Kajian ini dianggap penting bagi melengkapkan tapak konseptual dalam disertasi ini iaitu bab 2 yang membincangkan konsep pendalilan Āyāt al-Aḥkām dan bentuk pendalilannya terhadap hukum fiqah.

Kajian berjudul *Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*[24] tulisan Muḥammad Adīb Ṣālih pula menekankan bagaimana nas al-Quran dan al-Hadith ditafsirkan sehingga diistinbatkan hukum fiqh daripadanya. Dalam konteks al-Quran, beliau menyentuh pentafsiran Āyāt al-Aḥkām yang ditafsirkan oleh para ulama silam dan mengemukakan bagaimana proses mengeluarkan hukum daripada ayat-ayat tersebut. Kajian ini boleh

[23] Disertasi di peringkat kedoktoran yang berpusat di Universiti al-Azhar al-Sharif tahun 2002.
[24] Disertasi di peringkat kedoktoran di Cairo University, Mesir, tahun 1993.

University of Malaya

dijadikan sumber aspirasi yang penting dalam pembinaan tapak konseptual yang pertama iaitu pendalilan Āyāt al-Aḥkām dan corak pendalilannya kepada hukum fiqah.

Kajian tersebut hampir sama dengan kajian yang dihasilkan oleh ‘Aqīl Razzāq Nu‘mān al-Sulṭānī berjudul *Mafhūm al-Naṣ ‘ind al-Uṣūliyyīn ma‘ al-Taṭbīqāt al-Fiqhiyyah*[25] yang membincangkan mengenai teknik-teknik yang digunakan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh dalam mengistinbatkan hukum daripada al-Quran dan al-Hadith.

Kajian al-Shahīd ‘Abd Allāh ‘Azzām bertajuk *Dilālah al-Kitāb wa al-Sunnah ‘alā al-Aḥkām min Hayth al-Bayān wa al-Ijmāl aw al-Zuhūr wa al-Khafā’*[26] telah membincangkan tentang pendalilan al-Quran dan al-Sunnah dari sudut *al-Bayān* dan *al-Ijmāl* atau *al-Zuhūr* dan *al-Khafā’* terhadap hukum-hakam dengan mengemukakan manhaj para ulama Uṣūl al-Fiqh dalam mengeluarkan hukum daripada kedua-dua sumber tersebut dari sisi tersebut. Ketika membentangkan *al-Bayān, al-Ijmāl, al-Zuhūr* dan *al-Khafā’* dalam al-Quran, beliau membawa pendapat-pendapat para ulama dan metode mereka dalam mengeluarkan hukum daripada sisi tersebut. Kajian ini juga penting sebagai pelengkap kepada bab 2 di mana bentuk-bentuk pendalilan Āyāt al-Aḥkām perlu kepada penjelasan yang juga mencangkupi sisi *al-Bayān, al-Ijmāl, al-Zuhūr* dan *al-Khafā’*.

Kajian bertajuk *Dilālah al-Siyāq ‘ind al-Uṣūliyyīn, Dirāsah Naẓariyyah Taṭbīqiyyah*[27] hasil tulisan Sa‘ad bin Meqbel bin Eissa al-Enazy memfokuskan tentang pendalilan berdasarkan siyaq al-nusus (al-Quran dan al-Sunnah) dan permasalahnnya dari sudut teori serta pemakaiannya dalam sampel-sampel masalah fiqah yang terpilih. Beliau secara terperinci mengulas makna, kesan, penghujahan siyaq dan cara-cara ber*istidlāl* dengannya (ضوابط الاستدلال به) di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh. Kajian ini juga

---

[25] Disertasi di peringkat kedoktoran di Kuliyyah al-Fiqh, Universiti al-Kūfah, ‘Iraq, tahun 2010.

[26] Disertasi di peringkat kedoktoran di Qism Uṣūl al-Fiqh, Kuliyyah al-Sharī‘ah wa al-Qānūn, Universiti al-Azhar tahun 1972 yang dicetak pada tahun 2001.

[27] Disertasi di peringkat master di Universiti Ummu al-Qura, Kuliyyah al-Shar‘īah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah, Shu’bah al-Uṣūl tahun 1427-1428 hijrah.

University of Malaya

penting untuk melihat secara halus bagaimana para ulama ber*istidlāl* dengan al-Quran dari sudut siyaq ayat al-Quran itu sendiri. Ia boleh menjadi bahan pelengkap kepada bab 2 di mana penjelasan terhadap bentuk-bentuk pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām.

ʻAbd al-Ilāh Ḥūrī al-Ḥūrī menghasil suatu tesis yang bermanfaat berjudul *Asbāb Ikhtilāf al-Mufassirīn fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*[28]. Beliau menjelaskan bahawa khilaf para ulama tafsir amat memberi kesan kepada berlakunya khilaf dalam kalangan ulama fiqah. Kajian dibuat khusus mencari jawapan kepada sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya khilaf dalam kalangan ulama tafsir. Kesimpulan dibuat bahawa sebab khilaf adalah merujuk kepada beberapa perkara pokok seperti pentafsir itu sendiri, asbab nuzul, qiraat, qarinah al-siyaq, mafhum mukhalafah dan sebagainya.

Kajian hasil tulisan Yasid bin Moni berjudul *Metode Pentafsiran Nas Menurut Mutakallimin dan Ahnaf: Satu Analisis*[29] di peringkat PhD pula lebih menumpukan kepada aspek perbezaan metodologi Uṣūl al-Fiqh kedua-dua mazhab tersebut. Kajian ini boleh dimanfaatkan untuk melengkapkan bab 2 di mana *istidlāl* para ulama terhadap Āyāt al-Aḥkām didapati tidak keluar daripada kedua-dua metode tersebut.

Lain-lain kajian ialah seperti *Metodologi Pentafsiran Ayat Hukum al-Baghawī dalam Maʻālim al-Tanzīl*[30] tulisan Humaedi. Begitu juga dengan *Metodologi Tafsir Ayat Hukum Oleh al-Shirbinī dalam Kitab al-Sirāj al-Munīr : Kajian Terhadap Surah al-Nūr*[31] karangan Zuraini Abdul Shaer dan *Tafsir Āyāt al-Aḥkām : Kajian Perbandingan antara Tafsir al-Jaṣṣāṣ dan Tafsir al-Qurṭubī*[32] hasil kajian Firdaus Sulaiman. Ketiga-tiga kajian tersebut telah menyelidiki secara terperinci metodologi pentafsiran Āyāt al-Aḥkām dalam sampel kajian masing-masing. Hasil kajian-kajian tersebut boleh

---

[28] Disertasi master di Kuliah Dār al-ʻUlūm, Qism al-Sharīʻah al-Islāmiyah di Jāmiʻah al-Qāhirah, 2001. Tesis ini dicetak dua kali oleh Dar al-Nawādir, Syria di mana yang terakhir pada tahun 2011.

[29] Disertasi kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.

[30] Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.

[31] Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

[32] Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.

University of Malaya

digunakan untuk melengkapkan bab 2 iaitu bab yang membincangkan konsep Āyāt al-Aḥkām dan manhaj para ulama dalam mentafsirkannya.

Begitu juga dengan kajian penulis sendiri di peringkat master yang bertajuk *Analisis Metodologi Pentafsiran Āyāt al-Aḥkām dalam al-Tafsīr al-Munīr Karangan Wahbah al-Zuhaylī*[33] yang mengupas mengenai metode Wahbah al-Zuhaylī dalam pentafsiran beliau terhadap Āyāt al-Aḥkām secara halus seterusnya menganalisis sampel-sampel yang terpilih untuk mengabsahkan metode yang digunakan. Kajian ini bermanfaat untuk melihat perbahasan mengenai konsep Āyāt al-Aḥkām dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Berasaskan sorotan di atas, pengkaji boleh menyimpulkan bahawa para ulama telah mengemukakan konsep *istidlāl* berasaskan sumber hukum dalam syariat Islam termasuk pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam kajian mereka. Kajian tersebut menjadi asas kepada pembinaan tapak konseptual berkenaan dengan *istidlāl* berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam bab 2.

2. Kajian Terhadap Konsep Masalah Fiqah Semasa

Karya yang berkaitan ialah *Manhaj Istikhrāj al-Aḥkām al-Fiqhiyyah li Nawāzil al-Mu'āṣirah -Dirāsat Ta'ṣīliyyah Taṭbīqiyyah-*[34] hasil tulisan Musfir bin 'Alī bin Muḥammad al-Qaḥṭānī. Beliau berjaya mengemukakan manhaj para ulama kontemporari dalam mengeluarkan hukum kepada masalah-masalah kontemporari dan memadankan dengan beberapa masalah yang melibatkan ibadah, muamalah, keluarga Islam, jenayah, perubatan moden dan sebagainya. Ketika membincangkan tentang bagaimana mengenalpasti hukum untuk masalah kontemporari beliau memulakannya dengan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan

[33] Disertasi M.A Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013.

[34] Disertasi di peringkat kedoktoran di Kuliyyah al-Sharī'ah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah, Qism al-Dirāsat al-'Ulyā, al-Fiqh wa Usūluhu, Universiti Umm al-Qura, Saudi tahun 2000.

University of Malaya

kias sebelum sumber-sumber yang lain. Beliau menyentuh secara ringkas tentang peranan al-Quran dalam menghukumkan semua perkara yang muncul sama ada secara mantuq ataupun secara istinbat. Kajian ini boleh dimanfaatkan untuk melengkapkan tapak konseptual yang kedua kepada disertasi ini iaitu konsep fiqh kontemporari dan metode para ulama dalam menghukumkannya.

Satu kajian di peringkat master berjudul *Masā'il Mu'āsirah mimmā Ta'ummu bihi al-Balwā fī Fiqh al-'Ibādāt*[35] hasil tulisan Naif bin Jaman Jaridan membincangkan tentang pengertian 'Umūm al-Balwā dalam bab ibadah dalam kehidupan hari ini. Beliau menyenaraikan kebanyakan masalah yang dianggap 'Umūm al-Balwā bagi manusia yang hidup di zaman moden ini seterusnya mengemukakan penyelesaian fiqah yang lengkap dengan dalil-dalil secara terperinci.

Kajian Rashād Ṣālaḥ Rashād Zayd al-Kaylānī berjudul *Qā'idah Taghayyur al-Fatwā bi Taghayyur al-Azmān wa al-Aḥwāl wa Atharuhā fī Bayān Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*[36] pula menekankan tentang keperluan kaedah perubahan fatwa dengan perubahan masa dan keadaan. Beliau kemudiannya merealisasikan kaedah tersebut kepada masalah fiqh baik yang lama ataupun yang kontemporari.

Athar Qā'idah al-Ḍarūrat Tubīh al-Maḥẓūrāt fī Bayān Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah al-Nawazil al-Tibbiyyah Namuthajan[37] hasil kajian Ismā'īl Ghāzī Marhabān yang membincangkan secara detail kaedah tersebut dan pemakaiannya dalam mengeluarkan hukum serta memadankannya kepada beberapa masalah kontemporari seperti pemindahan organ, pemindahan darah, pembentukan bank susu ibu, bayi tabung uji dan penyakit genetik (*gene therapy*).

---

[35] Disertasi master Syarī'ah dan al-Qānūn di Universiti Ummu Darman al-Islāmiah, 2008. Tesis ini dicetak pada tahun 2009 oleh Dār Ishbilia, Saudi.

[36] Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu'asirah tahun 2010.

[37] Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu'asirah tahun 2010.

University of Malaya

Kajian tersebut hampir menyamai kajian yang berjudul *Athar al-'Urf wa al-'Ādah fī Dirāsāt al-Nawāzil al-Fiqhiyyah ma' Taṭbīqāt Fiqhiyyah Mu'āṣirah*[38] tulisan 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Raḥmān al-Mash'al di universiti yang sama, tahun 2010 yang membincangkan kesan uruf dan adat kepada hukum fiqah serta pemakaiannya kaedah tersebut dalam mengeluarkan hukum dengan memadankannya kepada beberapa masalah kontemporari terpilih.

Begitu juga dengan kajian berjudul *I'māl al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir li Istinbāt Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah*[39] kajian Muḥammad bin Zayn al-'Ābidīn Rustam di universiti yang sama, tahun 2010 yang membincangkan tentang kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dan hukum beristinbat dengannya dalam masalah fiqh kontemporari.

Kajian tersebut dilihat hampir menyamai kajian yang bertajuk *Qā'idah 'Umūm al-Balwā wa Atharuhā fī Dirāsāt al- Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah (al-Mu'āmalah al-Māliyyah wa Fiqh al-Usrah Anmūzajan)*[40] kajian Musallam bin Muḥammad bin Majīd al-Duwāsarī juga daripada universiti yang sama dan pada tahun yang sama yang membincangkan tentang konsep 'Umūm al-Balwā dan memadankannya dalam masalah pengurusan harta dan keluarga Islam di zaman moden ini.

Turut membantu ialah kajian berjudul *al-Thawābit wa al-Mutaghayyirāt fī al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Mar'ah fī Majāl al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah - Dirāsah Fiqhiyyah Qānūniyyah*[41], hasil kajian Laylā Muṣtafā Mawāsī yang menegaskan bahawa hukum dalam Islam tidak pernah berubah akan tetapi keadaan dan suasana yang berubah.

---

[38] Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu'asirah tahun 2010.

[39] Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu'asirah tahun 2010.

[40] Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu'asirah tahun 2010.

[41] Disertasi di peringkat master di Universiti al-Khalīl, Kuliyyah al-Dirāsāt al-'Ulya, Qism al-Qadā' al-Shar'ī 2011.

University of Malaya

Zulfahmi pula telah mengemukakan suatu kajian yang bertajuk *Metodologi Ijtihad Imām Al-Shāfi'ī : Analisis Pembaharuan Berkaitan Aspek Munakahat di Malaysia*[42] yang membicarakan tentang bentuk-bentuk ijtihad Imam al-Shāfi'ī khususnya dalam bab nikah kahwin dan analisis beberapa pembaharuan yang berlaku di Malaysia. Kajian tersebut hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh Siti Khurshiah Mohd. Mansor bertajuk *Faktor-Faktor Perubahan Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid Imām Al-Shāfi'ī : Hubungannya Dengan Fiqh Kontemporari*[43]. Beliau mengaitkan perubahan pendapat Imam al-Shāfi'ī daripada qawl qadim kepada qawl jadid dengan fiqah semasa yang sedia diamalkan di zaman moden ini. Kedua-dua kajian ini penting kepada disertasi ini bagi melengkapkan bab 4 dan 5.

Sorotan juga mendapati terdapat beberapa kajian yang boleh dijadikan rujukan kepada kajian yang dijalankan dalam tesis ini iaitu antaranya ialah kajian Nasahiddin Kamal yang bertajuk *Metodologi Al-Qur'an Dalam Menangani Krisis Moral Dan Penyakit Sosial : Satu Kajian Manhaj Qurani Dalam Mengubati Krisis Moral Dan Penyakit Sosial Semasa*[44]. Kajian ini Berjaya membuktikan al-Quran sebagai penyelesai yang terbaik sebelum dan selepas sesuatu kes penyakit sosial. Sebelum berlakunya sesuatu kes, al-Quran bertindak sebagai penegah manakala selepasnya pula al-Quran sebagai penyelesai. Pengkaji boleh mengambil manfaat daripada metode al-Quran dalam menangani krisis-krisis sosial yang bersifat semasa.

Berasaskan sorotan di atas, pengkaji boleh menyimpulkan bahawa para ulama telah mengemukakan konsep masalah Islam semasa dalam kajian mereka. Adapun kajian secara khusus berkaitan *istidlāl* berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penetapan

---

[42] Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

[43] Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2001.

[44] Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Qur'an dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004.

University of Malaya

hukum semasa tidak ditemui. Bagaimanapun, kajian di atas boleh dimanfaatkan untuk melengkapkan perbincangan mengenai konsep masalah semasa.

3. Kajian-Kajian di Malaysia Berkaitan Institusi Fatwa Dan Fatwa Yang Dikeluarkan.

Di Malaysia, antara kajian berkaitan ialah disertasi oleh Noor Naemah Abd Rahman dengan tesisnya berjudul *Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an: Satu Analisis*[45] menyingkap realiti amalan fatwa di Kelantan. Ahli Jemaah Ulama Negeri Kelantan antara tahun 1920an sehingga 1990an dijadikan sampel kepada kajian beliau. Hasil kajian beliau mendapati berlaku ketidakseragaman dari aspek penyampaian alasan, huraian dan penghujahan dalam pengeluaran fatwa seperti mana ia tidak mengikut skema dalam konsep epistemologi hukum Islam iaitu rujukan langsung kepada al-Quran dan al-Sunnah di samping sumber-sumber ijtihad yang lain. Disertasi ini penting kepada kajian ini di mana sampelnya adalah sama iaitu fatwa para ulama. Langkah-langkah dalam kajian boleh dijadikan panduan untuk melengkapkan kajian ini. Bagi pengkaji, kajian ini lebih mudah kerana sampelnya adalah tertumpu kepada para ulama semasa yang masih hidup berbanding disertasi tersebut yang menghimpunkan semua fatwa-fatwa para ulama semenjak 90 tahun yang lalu. Mufti yang mengeluarkan fatwa serta ahli Jemaah ulama Kelantan yang sama-sama bermuzakarah untuk mengambil keputusan fatwa terhadap sesuatu masalah telah pun meninggal dunia. Penjelasan tentang perkara-perkara tertentu kenapa mereka menfatwakan sesuatu masalah dengan sedemikian tertentu sudah tentu tidak dapat disoroti.

Mohd Akram Dahaman tampil dengan tesisnya bertajuk *Pengaruh Perubahan Sosial dalam Penetapan Fatwa di Malaysia dan Singapura : Kajian Terhadap Fatwa-*

[45] Disertasi kedoktoran Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.

University of Malaya

Fatwa Muzakarah JFK *(MJFK) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)*[46] yang menumpukan penyelidikan kepada aspek pengaruh perubahan sosial terhadap penetapan fatwa membabitkan perbezaan bentuk dan keadaan kehidupan masyarakat Islam di kedua-dua buah negara yang berbeza. Kajian ini juga adalah suatu usaha untuk membuktikan perbezaan tempat dan realiti yang wujud dalam kehidupan sosial manusia telah diambil kira, memberi kesan dan mempunyai pengaruh kepada penetapan fatwa yang dibuat bagi menyelesaikan permasalahan hukum syarak. Namun, penekanan beliau terhadap perubahan sosial tidak memungkinkan untuk menyentuh soal metode kedua-dua institusi tersebut dalam pengeluaran hukum secara khusus.

Norizan Masrion bertajuk *Penentuan Hukum Berasaskan Ijmak Oleh* JFK *Malaysia*[47] cuba mengenalpasti interprestasi ijmak oleh JFK untuk melihat kedudukannya sebagai sumber hukum di Malaysia. Untuk mencapai objektif tersebut, rujukan dibuat terhadap fatwa-fatwa JFK antara tahun 1991 hingga 2001 dan menemubual beberapa orang ahli JFK. Hasil maklumat bertulis dan lisan tersebut menjelaskan bahawa penentuan hukum berasaskan ijmak berfungsi dalam dua dimensi iaitu penentuan hukum yang mengambil kira ketentuan hukum terdahulu yang disepakati dan juga merujuk kepada persepakatan yang dicapai oleh ulama dan fukaha semasa. Tumpuan beliau terhadap *al-ijmak al-mahalli* yang dikeluarkan oleh JFK tidak membolehkan beliau untuk mengulas panjang tentang metode penetapan hukum dari sumber-sumber yang lain.

Othman Ishak antara pengkaji yang menyasarkan JFK sebagai medan kajian daripada institusi fatwa di negeri-negeri lain berjudul *Satu Kajian Kritikal Mengenai Institusi Fatwa Dalam Hukum Syarak di Negeri-negeri Melayu: Sejarah dan*

---

[46] Disertasi kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.

[47] Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005.

University of Malaya

Interprestasinya[48]. Kajian beliau bermula dengan tinjauan terhadap aspek pensejarahan fatwa, struktur dan organisasi institusi-institusi tersebut. Klimaks kepada kajian tersebut ialah perbandingan kepada keputusan yang dicapai oleh JFK dengan fatwa negeri-negeri. Beliau didapati dengan kritis menganalisa dan mengkritik dari segi rujukan hukum yang bagi beliau tidak jelas. Walau bagaimanapun, beliau tidak membahaskan tentang sumber hukum atau metodologi JFK secara khusus.

Satu lagi kajian berjudul *Ijtihad dan Amalannya Dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia*[49] hasil tulisan Abd Hamid Yunus yang secara khusus menyentuh institusi-institusi fatwa negeri-negeri di Malaysia. Beliau cuba melihat formula yang sesuai untuk melaksanakan bentuk ijtihad yang boleh diamalkan. Beliau juga dengan kritis melihat institusi fatwa berhubung kesediaannya menjadi wadah ke arah perlaksanaan *ijtihād jamā'i*.

Sekumpulan penyelidik dari Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya diketuai oleh Prof. Madya Dr Ahmad Hidayat Buang telah menganalisis fatwa-fatwa semasa melibatkan institusi fatwa negeri-negeri dan JFK. Hasil kajian tersebut mereka jelmakan sebagai *Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-fatwa Semasa di Malaysia*[50]. Pengkajian menyeluruh mereka secara kualitatif dan kuantitatif adalah terhadap institusi fatwa negeri-negeri dari aspek struktur organisasi, pentadbiran dan analisis terhadap fatwa-fatwa yang telah diputuskan. Kedudukan JFK turut disentuh khususnya dari aspek tujuan penubuhan dan pencapaian objektifnya mengikut pandangan mufti-mufti dan pegawai-pegawainya.

---

[48] Disertasi kedoktoran Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1979. Tesis ini telah dibukukan dengan judul *Fatwa dalam Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

[49] Disertasi Sarjana Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1991. Hasil kajian diterbitkan dalam bentuk artikel berjudul *Fatwa di Malaysia: Satu Penilaian Sejarah* di dalam Jurnal Penyelidikan Islam, 1414/1993, Bil. 8, BAHEIS JPM h. 22-34.

[50] Ahmad Hidayat Buang, *Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-fatwa Semasa di Malaysia*, 2000.

University of Malaya

Kajian Alias Azhar bertajuk *Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah dalam Mengeluarkan Fatwa-Fatwa Kajian dari Tahun 1985-1995*[51] yang membincangkan tentang kaedah-kaedah yang dipakai oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah dalam mengeluarkan fatwa-fatwa khususnya fatwa-fatwa yang bersifat baharu. Kajian ini berguna untuk melengkapkan bab 3 dan 4. Dalam kajian tersebut beliau tidak pula menyentuh tentang perbincangan pendalilan Āyāt al-Aḥkām dalam pewartaan sesuatu fatwa.

Kajian berjudul *Kaedah Pendalilan Berasaskan Al-Quran: Kajian Tentang Penggunaannya Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Perak 1994-2010*[52] oleh Zamri Hashim dilakukan bertujuan untuk mengenalpasti seterusnya membuat analisis terhadap kaedah-kaedah pendalilan berasaskan dalil-dalil al-Quran yang digunakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak dalam proses membuat fatwa dalam tempoh jangka masa 1994 sehingga 2010. Kajian ini boleh dimanfaatkan kepada bab 2 bagi melihat kaedah-kaedah *istidlāl* Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak terhadap Āyāt al-Aḥkām dalam menghukumkan perkara yang timbul di negeri Perak sebelum mewartakan hukum bagi perkara tersebut.

Kajian Murshidi Jaya berjudul *Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam: Organisasi dan Peranannya dalam Masyarakat*[53] pula mengfokuskan kajian terhadap pengurusan dan pentadbiran JFK. Analisis juga dibuat terhadap sampel-sampel fatwa dan membandingkannya dengan kesesuaian fatwa tersebut dengan umat Islam di Malaysia.

Wan Zaliana Wan Lolok pula datang dengan kajian berjudul *Fatwa-fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan: Satu Analisis Ringkas*[54] yang menganalisis fatwa-fatwa

---

[51] Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002.

[52] Disertasi master Usuluddin, Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

[53] Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1990.

[54] Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1992.

University of Malaya

yang telah diputuskan oleh JFK. Beliau mendapati sesetengah fatwa adalah longgar dan tidak begitu kuat dari sudut penghujahannya berikutan ketiadaan sumber hukum yang memuaskan. Namun kajian tersebut tidak pula menyentuh aspek metodologi penentuan hukum oleh JFK secara khusus.

Mohd Nubli Hj. Abd Wahab turut menjadikan JFK sebagai subjek kajian dengan mengemukakan kajian berjudul *Penggunaan al-Maṣāliḥ al-Mursalah dalam Fatwa Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*[55]. Beliau menyelidiki metodologi penentuan hukum dengan merujuk fatwa-fatwa JFK sejak 1970 sehingga 1990 dan mengfokuskan pemakaian al-Maṣāliḥ al-Mursalah sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat Islam.

Berasaskan sorotan yang dijalankan, pengkaji menyimpulkan bahawa ramai pengkaji di institusi pengajian tinggi Malaysia telah menjadikan JFK atau institusi fatwa negeri-negeri sebagai subjek kajian dari sudut yang pelbagai sama ada dari sudut teknikal seperti pengurusan dan pentadbiran mahupun dari sudut metode JFK atau institusi fatwa negeri-negeri dalam mengeluarkan fatwa. Bagaimanapun, kajian khusus yang membincangkan tentang pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penetapan hukum semasa oleh JFK belum dikemukakan oleh mana-mana pengkaji.

Selain itu, beberapa artikel berkaitan turut dirujuk seperti *Konflik Fatwa Di Malaysia: Satu Kajian Awal*[56], *Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia: Analisis Kritikal*[57], *Permasalahan Ta'lil al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shariah Menurut Ulama Usul*[58], *Maṣādir al-Istidlāl wa Manhajuhū 'ind al-*

---

[55] Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1993.

[56] Konflik Fatwa Di Malaysia: Satu Kajian Awal, Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah, Paizah Hj. Ismail, Mohd Anuar Ramli, Jurnal Fiqh, Issue No. 10, 2013, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 31-56.

[57] *Konsep Fiqh Semasa Dalam Pembinaan Tamadun Islam Malaysia: Analisis Kritikal*, Rahimi Affandi Abd Rahim, Paizah Ismail, Shamsiah Mohamad, Norhayati Md Dahlal, Jurnal Fiqh, Issue No. 6, 2009, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 41-66.

[58] *Permasalahan Ta'lil al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shariah Menurut Ulama Usul*, Ridzwan Ahmad, Jurnal Fiqh, Issue No. 5, 2008, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 169-195.

University of Malaya

Imām al-Fandalawī fī Kitābihī (Tahdhīb al-Masālik fī Nuṣrah Madhhab Mālik)[59], *Amalan Fatwa Di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab Dan Keperluan Tarjih*[60] dan *'Abqariyyah al-Imām al-Shāfi'ī fī al-Istidlāl wa al-Ta'ṣīl wa al-Tajdīd*[61].

Sorotan terhadap artikel yang dihasilkan oleh penyelidik INFAD[62] pula mendapati terdapat banyak kajian dan artikel yang berkaitan pengurusan dan penyelidikan fatwa di Malaysia. Di antaranya ialah *Proses Penyediaan Fatwa Di Malaysia: Peraturan Dan Amalan, Penghasilan Fatwa Berkualiti Dan Berwibawa: Permasalahan, Cadangan Penyelesaian Dan Penambahbaikan, Kriteria Dan Panduan Pengeluaran Fatwa Menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah, Ke Arah Membangun Garis Panduan Dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Di Malaysia: Skop Dan Kandungan, Peranan Fatwa Didalam Institusi Perbankan Dan Kewangan Islam Di Malaysia, Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di Negara Malaysia), Kepakaran Perubatan Dalam Proses Mengeluarkan Fatwa Di Malaysia* Dan *The Usage Of Ict In Fatwa Management In Malaysia.*

Berasaskan sorotan di atas, pengkaji menyimpulkan bahawa kajian yang dijalankan didapati menyentuh soal penyediaan fatwa yang baik dan bertepatan dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan dalam syariat Islam dan dominannya bertujuan melihat pemakaian kaedah, prosedur dan pengurusan sesuatu fatwa di samping

---

59 *Maṣādir al-Istidlāl wa Manhajuhū 'ind al-Imām al-Fandalawī fī Kitābihī (Tahdhīb al-Masālik fī Nuṣrah Madhhab Mālik)*, al-Ṣādiq al-Mabrūk al-Ṣādiq, Abd Karim Ali, Jurnal Fiqh, Issue No. 7, 2010, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 201-222.

60 *Amalan Fatwa Di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab Dan Keperluan Tarjih*, Noor Naemah Abdul Rahman, Jurnal Fiqh, Issue No. 4, 2007, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 88-102.

61 *'Abqariyyah al-Imām al-Shāfi'ī fī al-Istidlāl wa al-Ta'ṣīl wa al-Tajdīd,* 'Ammār 'Abd Allāh Naṣiḥ 'Alwān, Jurnal Fiqh, Issue No. 4, 2007, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 251-270.

62 INFAD pula mendapati yang ditubuhkan pada 26 Mei 2003 adalah sebuah badan yang di bawah naungan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk tujuan menjalankan penyelidikan berhubung dengan konsep, kepentingan dan hubungan fatwa dengan keperluan semasa dalam sejarah perundangan Islam dan masa kini. Ia juga mengkaji berbagai-bagai badan atau institusi fatwa, fungsi, organisasi, governan, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat dan negara-negara Islam. Laman sesawang e-infad, Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia, (INFAD), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dikemaskini 27 Januari 2016, dicapai 12 Disember 2013, e-infad.usim.edu.my.

University of Malaya

mengumpul fatwa-fatwa semasa dari seluruh dunia. Penyelidikan khusus berkaitan prosedur penetapan hukum dari sudut pendalilan berasaskan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama atau dalil-dalil yang lain dalam fatwa didapati belum dikemukakan secara terperinci oleh pihak INFAD sekaligus memberi laluan kepada pengkaji untuk meneruskan kajian ini.

4. Kajian Terhadap Institusi Fatwa Atau Hukum di Brunei

Kajian yang dapat dikesan antaranya disertasi di peringkat PhD hasil kajian Japar Haji Mat Din berjudul *Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006*[63] yang memaparkan langkah-langkah yang diambil oleh mufti kerajaan dalam menetapkan hukum-hakam bersabit isu-isu muamalat di Negara Brunei.

Kajian beliau di peringkat master juga dirujuk iaitu disertasi berjudul *Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei*[64]. Kajian ini bertujuan untuk menerangkan tentang pentingnya institusi fatwa dalam menangani permasalahan umat Islam pada mengetahui dan memahami ketentuan hukum syarak serta mengamalkannya. Satu kaji selidik telah dilakukan bagi memperlihatkan kefahaman masyarakat terhadap institusi fatwa dan keberkesanan fatwa dalam kehidupan masyarakat Brunei.

Pengaplikasian Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Kad Kredit: Kajian Perbandingan Di Institusi Kewangan Islam Brunei Dan Malaysia[65] hasil kajian Hajjah Mariah DP Haji Abd Rahim di peringkat PhD turut dirujuk. Hasil kajian menunjukkan terdapat persamaan dan perbezaan di antara pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam transaksi kad kredit di institusi kewangan Islam Brunei dan Malaysia. Persamaan dan perbezaan tersebut berasaskan keputusan-keputusan yang dicapai oleh lembaga

---

[63] Disertasi kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

[64] Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1999.

[65] Disertasi kedoktoran Syariah, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.

University of Malaya

pengurusan di setiap institusi tersebut serta nasihat-nasihat daripada panel penasihat syariah masing-masing.

Abdul Qayyuum Aminnuddin turut menjadikan JMK sebagai subjek kajian di mana tesis beliau di peringkat master berjudul *Analisis Fatwa-Fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000 Hingga 2013 Di Negara Brunei Darussalam*[66]. Kajian tersebut bertujuan mengenalpasti bentuk-bentuk fatwa kepenggunaan yang dikeluarkan, metodologi yang digunapakai dan pendekatan JMB bagi mengekalkan tahap dominasi pendapat-pendapat mazhab al-Shafii dalam berfatwa dan menyelesaikan masalah. Penulis dilihat menyenaraikan sumber penetapan hukum daripada al-Quran secara umum namun tidak pula mengupas penggunaan dalil tersebut dari sudut tujuan, kaifiat pendalilan dan Wajh al-Dilālah.

Berasaskan sorotan di atas, pengkaji menyimpulkan bahawa terdapat kajian yang menjadikan JMK sebagai subjek kajian akan tetapi memfokuskan kepada peranan dan sumbangan secara umum. Kajian yang berkaitan dengan muamalat pula memfokuskan metode pengeluaran fatwa terhadap isu muamalah di Negara tersebut sementara kajian terhadap fatwa-fatwa kepenggunaan dilihat lebih bersifat kuantitatif tanpa ulasan secara distraktif terhadap dalil-dalil yang dikemukakan khususnya dalil Āyāt al-Aḥkām. Kajian tentang transaksi kad kredit pula membandingkan pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dan menjadikan institusi-institusi kewangan Islam di Brunei dan Malaysia sebagai subjek kajian serta tidak memfokuskan kajian dari sudut pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām terhadap transaksi tersebut. Kajian terhadap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penetapan hukum semasa dan membandingkan bentuk pendalilan tersebut di antara dua buah negara iaitu Brunei dan Malaysia tidak berjaya ditemui.

Sorotan terhadap artikel yang diterbitkan oleh INFAD mendapati satu tulisan berjodol *Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di*

[66] Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015.

University of Malaya

Negara Brunei) yang membincangkan mengenai penginstitusian fatwa di Brunei dan pengurusanya. Artikel-artikel yang berkaitan juga dirujuk untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai pengurusan fatwa di dunia ini.[67]

1.10 METODOLOGI PENYELIDIKAN

Metodologi ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu[68] dan tidak semua pengetahuan yang dicapai oleh manusia boleh dianggap ilmu kerana cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Senn, ia merupakan satu proses atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik.[69] Golongan sarjana dan cendekiawan juga menamakan langkah-langkah sistematik ini dengan metode ilmiah.[70]

Kajian ini ialah gabungan daripada kajian perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Dalam usaha untuk menghasilkan kajian yang bermutu dengan berasaskan fakta-fakta yang tepat, kajian ini telah menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan bagi mendapatkan data dan maklumat, iaitu metode penentuan subjek, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.10.1 Metode Penentuan Subjek

Subjek utama yang menjadi sampel kajian ialah pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penetapan hukum semasa yang dikeluarkan oleh JFK dan membandingkannya

---

[67] Di antaranya ialah *Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Afrika: Sudan (Fatwa Management In Africa Countries : Sudan), Fatwa Management In Africa Countries : Sudan, Fatwa Management In The Philippine (Fatwa Management In The Philippine), Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di Negara Singapura), Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di Negara Kemboja), Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di Negara Thailand)* dan *Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara Nusantara (Pengurusan Fatwa Di Negara Indonesia)*.

[68] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu: Sebuah Pengantar Popular* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998),119.

[69] Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods* (Boston: Holbrook, 1971), 4.

[70] al-Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan* (Jogjakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1984), 51.

University of Malaya

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh JMK. Subjek-subjek lain yang turut berkaitan dengan kajian ialah termasuk konsep tafsir Āyāt al-Aḥkām dan konsep masalah Islam semasa, JFK dan dasar penetapan hukumnya serta JMK dan dasar penetapan hukumnya.

1.10.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bermaksud beberapa cara dan kaedah yang digunakan untuk mendapat dan memperoleh data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian. Data yang diperoleh akan membantu penyelidik secara terus menjawab persoalan yang dibangkitkan dalam penyelidikan.[71] Semua bentuk maklumat yang berkaitan dengan kajian sama ada berbentuk primari[72] atau sekunder[73] dikumpulkan melalui metode ini dengan bentuk-bentuk pengumpulan data sebagaimana berikut:

1. Metode Penyelidikan Perpustakaan

Kajian perpustakaan adalah pengkajian terhadap objek penelitian di perpustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data daripada karya-karya yang berkaitan secara langsung dengan kajian terutama karya-karya dan kajian-kajian terdahulu. Pencarian data-data tersebut bertujuan untuk mengkaji konsep Āyāt al-Aḥkām, konsep masalah-masalah semasa, konsep fatwa dalam perundangan Islam, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan Jabatan Fatwa Negara Brunei.

Beberapa buah perpustakaan utama dalam Negara telah menjadi tempat rujukan iaitu:

i. Perpustakaan Negara,

ii. Perpustakaan Universiti Malaya,

---

[71] Syed Arabi Idid, *Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 32.

[72] Primari ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan keadaan yang dikaji termasuk temubual, laporan, tesis, minit mesyuarat, catatan pengembara, karya asal seseorang penulis dan seumpamanya. Idris Awang, *Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2001), 75.

[73] Sekunder pula ialah sumber yang ada perantaraan di antara keadaan atau pengalaman yang dikaji seperti ulasan, makalah dan juga buku-buku ilmiah. *Ibid*.

University of Malaya

iii. Perpustakaan Zaaba, Universiti Malaya,

iv. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Nilam Puri,

v. Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia,

vi. Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM),

vii. Perpustakaan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS).

Tiga buah perpustakaan utama di Negara Brunei Darussalam turut dilawati iaitu:

i. Perpustakaan Islam Brunei, Jabatan Mufti Kerajaan, NBD,

ii. Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam, NBD,

iii. Perpustakaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, NBD.

2. Metode Pensejarahan

Metode ini amat penting di mana penggalian fakta berkaitan sejarah para ulama dalam dunia Islam menangani masalah Islam semasa dengan ber*istidlāl*kan Āyāt al-Aḥkām dan perbincangan ulama mengenainya bagi melengkapkan bab 2. Demikian juga dengan sejarah institusi fatwa dan tokoh-tokohnya di Malaysia dan Brunei dalam menangani masalah-masalah baharu yang muncul di mana fakta tersebut perlu untuk melengkapkan tapak konseptual di bab 2.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi bermaksud pengumpulan data secara mengkaji dokumen-dokumen yang berhubung dengan masalah kajian yang diteliti.[74] Kaedah ini banyak digunakan bagi melengkapkan maklumat dan fakta bagi bab 2, 3 dan 4. Proses pengumpulan data dan maklumat tersebut didapati melalui pembacaan buku-buku, tulisan-tulisan, laman-laman sesawang dan lain-lain.

[74] Abdul Halim Mat Diah, *Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi* (Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1987), 117.

University of Malaya

Metode ini amat penting bagi mendapatkan fakta yang sebenar mengenai konsep Āyāt al-Aḥkām dan metode pentafsirannya bagi melengkapkan bab 2. Sorotan juga dibuat melalui metode ini untuk mendapatkan karya-karya fiqah kontemporari dan manhaj para ulama dalam penghasilannya. Ia penting untuk melengkapkan bab 3.

Demikian juga dengan fakta bagaimana para ulama kontemporari bermuamalah dengan masalah-masalah baharu yang tidak dinaskan atau tidak pernah diijmakkan sebelum ini. Data-data untuk melengkapkan bab 2 tersebut dikumpul melalui metode ini dan sejumlah besar karya fiqah, Uṣūl al-Fiqh, fiqah semasa, himpunan fatwa-fatwa ulama semasa serta bahan-bahan berkaitan telah diselosori untuk mendapat fakta sebenar mengenai metode-metode para ulama kontemporari dalam menangani masalah-masalah baharu tersebut. Khidmat laman-laman sesawang melalui jaringan internet banyak membantu dalam proses pengumpulan data tersebut khususnya laman-laman web fatwa para ulama kontemporari dan laman-laman fatwa syarie yang berautoriti seperti e-fatwa.gov.my, dar-alifta.org dan lain-lain.

4. Metode Temubual

Pengkaji menganggap bahawa metode ini adalah tunggak kepada kajian ini di mana data-data premier yang penting dikumpulkan daripada individu-individu yang terlibat secara langsung dengan proses pengkajian dan pengeluaran fatwa terhadap sesuatu masalah. Soalan temubual berbentuk semi struktur dibina dan telah disemak oleh pakar yang terdiri daripada pensyarah dalam bidang syariah dan pengajian Islam. Temujanji diatur dengan tokoh yang terpilih untuk menyempurnakan maksud temubual secara bersemuka lengkap dengan soalan-soalan yang telah didrafkan lebih awal. Soalan-soalan spontan juga turut membantu dalam melengkapkan fakta-fakta yang diperlukan. Soalan-soalan yang diajukan adalah hampir sama iaitu sekitar:

University of Malaya

i. Standard yang digunakan dalam menangani masalah semasa yang berlaku dan langkah-langkah mendapatkan hujah serta dalil.

ii. Rujukan terhadap karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām.

iii. Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penetapan hukum terhadap sesuatu masalah semasa yang muncul.

   a. Tujuan pendalilan yang pelbagai.

   b. Selok belok kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām sebagaimana digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh.

   c. Ulasan pendalilan atau Wajh al-Dilālah

iv. Contoh masalah semasa yang pernah ditangani beserta dalilnya daripada Āyāt al-Aḥkām dan huraiannya.

Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa orang tokoh disenarai pendek untuk dijadikan responden kajian seperti berikut:

1. Ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan terdiri daripada:

   i. Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin, Pengerusi Jawatankuasa Fatwa MKI,

   ii. YBhg. S.S. Dato' Seri Haji Hassan Bin Haji Ahmad, Mantan Mufti Negeri Pulau Pinang.

   iii. Y. B. S.S. Tan Sri Dato’ Seri Hj. Harussani bin Hj. Zakaria, Mufti Negeri Perak.

   iv. Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Zulkifly bin Muda, Mufti Negeri Terengganu.

   v. Y.Bhg. S.S. Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan.

   vi. Y.Bhg. S.S. Dato’ Sri Dr. Haji Abd. Rahman bin Haji Osman, Mufti Negeri Pahang.

University of Malaya

2. Pegawai di Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM
   i. Ustazah Nor Asmahan binti Abdul Kadir, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelarasan dan Kajian Fatwa.
   ii. Ustaz Oslan Affandi bin Abdullah, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Khidmat Pengurusan.

3. Felo Fatwa Jakim iaitu:
   i. Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharhan, Pengarah Syarak, Ikim.
   ii. Tuan Haji Lukmanulhakim bin Husin, Penyelidik Akademi Kajian Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA).

4. Penyelidik dan penyediaan kertas kajian yang pernah dilantik oleh Jakim:
   i. Dr. Yusaini bin Yusoff, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelidikan, Seksyen Syariah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, JAKIM
   ii. Dr. Zulfaqar Mamat, Unit Indeks Syariah Malaysia, Seksyen Kajian & Penyelidikan, JAKIM
   iii. Dr. Muhammad Adib Samsudin, Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
   iv. Prof. Madya Dr. Jaffari bin Awang, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
   v. Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

5. Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei terdiri daripada:
   i. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan Brunei.
   ii. Yang Berbahagia Tuan Haji Roslee bin Jumat, Ketua Urusetia Fatwa.

University of Malaya

Rakaman suara turut dibuat dengan menggunakan perakam terkini untuk memastikan kebolehpercayaan terhadap data-data yang dikumpulkan dan catitan juga turut dibuat supaya perhatian pengkaji terhadap data-data yang dikutip adalah maksimum. Rakaman suara yang dibuat kemudiannya dijelmakan dalam bentuk transkrip.

1.10.3 Metode Analisis Data

Semua data-data yang dikumpulkan sama ada melalui penyelidikan perpustakaan, pensejarahan, dokumentasi dan temubual dianalisis melalui metode-metode yang terkenal dalam dunia kajian ilmiah iaitu metode induktif, deduktif dan komparatif.

Metode analisis data secara induktif digunakan dalam semua bab khususnya bab 2 dan 3 untuk mendapatkan kesimpulan umum terhadap data-data yang telah terkumpul. Misalnya dalam bab 2, suatu kesimpulan umum dibuat terhadap himpunan data-data berkenaan *istidlāl*, Āyāt al-Aḥkām dan masalah Islam semasa. Hanya data-data yang perlu sahaja dimasukkan dalam bab tersebut. Demikian juga dalam bab 3 di mana pengkaji menyorot realiti berlakunya masalah Islam semasa di negara ini dan peranan para ulama kontemporari dalam menangani masalah-masalah tersebut bagi mendapatkan kesimpulan umum terhadap maklumat tersebut.

Metode deduktif pula digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara menyeluruh dalam bentuk yang lebih khusus terhadap penggunaan Āyāt al-Aḥkām sebagai dalil kepada masalah-masalah baharu dan bentuk pendalilannya dalam bab 4 dan 5. Misalnya data-data yang dikumpul melalui temubual dianalisis berasaskan tema untuk mendapatkan maklumat-maklumat secara khusus bagaimana para ulama menyelesaikan masalah Islam semasa. Perhatian diberikan kepada pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām. Kesimpulan ini amat penting bagi memastikan bab 4 dan 5 dapat dilengkapkan dengan baik.

University of Malaya

Metode komparatif dengan pendekatan proses perbandingan dan pengkategorian juga turut digunakan bagi mendapatkan kesimpulan terhadap pengaplikasian Āyāt al-Aḥkām dan corak pendalilannya oleh para ulama ke atas masalah Islam semasa. Misalnya dalam bab 4, pengkaji membandingkan metodologi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām oleh para ulama dalam menangani masalah Islam semasa dan mengkategorikan perbezaan tersebut sekiranya ada dalam pembahagian yang tersusun. Dalam bab 5 pula metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat para ulama selain mengumpulkan contoh-contoh masalah Islam semasa yang pernah diselesaikan oleh mereka.

University of Malaya

BAB 2: KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA

2.1 PENGENALAN

Di antara maksud utama penurunan al-Quran selain menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia ialah memperuntukkan perundangan yang bersifat amali kepada mukalaf dalam melangsungkan kehidupan berugama mereka. Telah berlaku kesepakatan dalam kalangan umat Islam untuk meletakkan al-Quran sebagai sumber yang pertama dalam perundangan Islam dan menjadi rujukan utama untuk apa-apa sahaja masalah yang berlaku. Allah SWT berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Al-Naḥl 16: 89

> Terjemahan: Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam.[1]

Imām Mujāhid mentafsirkan كل شيء dengan maksud setiap perkara yang halal dan haram.[2] Imām al-Nasafī menyebut bahawa كل شيء ialah semua perkara daripada urusan-urusan agama sama ada yang dinaskan oleh al-Quran secara zahir atau yang sabit dengan al-Sunnah, ijmak, Qawl al-Ṣaḥābi dan kias kerana kesemuanya adalah kembali kepada al-Quran.[3]

---

1 Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (cet. ke-6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 533.

2 Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān,* ed. Dr. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), 12:411. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imām al-Ṭabarī dalam *Jāmi‘ al-Bayān*. Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr , *Jami‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyy al-Qur’ān,*ed. Dr. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Kaherah: Hajr, 2001),14: 333-334.

3 Al-Nasafī, Abū al-Barākāt ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd, *Madārik al-Tanjīl wa Ḥaqāiq al-Ta’wīl* ed. Yūsuf ‘Alī Badīwī, (cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Kalīm al-Ṭayyib, 1998),2:229.

University of Malaya

Imām al-Shāfi'ī pula menyebut bahawa tidak berlaku suatu masalah kepada mana-mana individu dalam agama Allah SWT kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hukumnya dalam kitab Allah SWT.[4] Imam al-Shāṭibī menyifatkan al-Quran sebagai التجربة di mana tidak ada seorang ulama yang merujuk kepada al-Quran dalam sesuatu masalah kecuali dia akan mendapati ada asal bagi masalah tersebut dalamnya.[5]

Perundangan yang terdapat dalam al-Quran terhimpun dalam sekumpulan ayat yang dikenali sebagai Āyāt al-Aḥkām. Ayat-ayat ini sentiasa mendapat perhatian daripada ulama sepanjang zaman sama ada dalam bentuk pentafsiran ayat-ayatnya, istinbat hukum-hakam yang terkandung dalamnya, penurunannya ke dalam dunia kehidupan dan sebagainya.

Dari sudut pentafsiran nas-nas tersebut secara khusus, tafsir Āyāt al-Aḥkām merupakan salah satu hala tuju pentafsiran al-Quran (اتجاه التفاسير) yang menekankan pentafsiran ayat-ayat yang mempunyai hubungan langsung dengan hukum-hakam yang dinisbahkan kepada syarak dan berbentuk amalan[6] dalam al-Quran. Pentafsiran tersebut mempunyai metode yang tersendiri berbanding pentafsiran yang lain kerana berkait dengan istinbat mengeluarkan hukum yang diamalkan oleh mukalaf di mana memerlukan suatu keupayaan yang khusus berhubung kaifiat istinbat daripada nas-nas tersebut.

Dari sudut penurunannya kepada dunia kehidupan, ulama Uṣūl al-Fiqh dilihat sebagai golongan yang menguasai selok belok menurunkannya kepada *waqi'* (الواقع)

---

4 Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idris, *al-Risālah,* ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t.), 20.

5 Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī, *al-Muwāfaqāt, Taqdīm al-Sheikh Bakr bin 'Abd Allāh Abū Zayd*, (cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), 4:189

6 Perkataan "berbentuk amalan" di atas membawa makna hukum-hakam yang berkait dengan perkara-perkara yang keluar daripada seorang mukalaf sama ada perkataan, perbuatan, akad-akad dan apa-apa pengurusan. Perkataan tersebut mengeluarkan pentafsiran ayat-ayat dalam al-Quran yang mempunyai hubungan langsung dengan hukum-hakam serta dinisbahkan kepada syarak tetapi berbentuk pegangan dalam hati dan aturan akhlak.

University of Malaya

berbanding golongan ulama yang lain. Ini kerana, menurunkan Āyāt al-Aḥkām kepada *waqi'* memerlukan kepada penguasaan yang sempurna terhadap kaifiat mengambil *istifādah*[7] daripada nas tersebut dalam masa yang sama memahami *waqi'*. Ia sudah tentu merupakan suatu keupayaan khusus (ملكة) yang dikurniakan oleh Allah SWT dan merupakan suatu seni (فنّ أو صناعة) yang sangat tinggi dalam usaha mengikat nas dengan realiti yang berlaku.

Bahagian ini akan membincangkan konsep pentafsiran Āyāt al-Aḥkām dan kaifiat pendalilannya dalam penghujahan hukum syarak dan dalam masalah semasa.

2.2 KONSEP TAFSIR ĀYĀT AL-AḤKĀM

2.2.1 Definisi Tafsir Āyāt al-Aḥkām

Sorotan terhadap perkataan فسّر dalam kamus-kamus yang muktabar mendapati maknanya adalah hampir sama iaitu berlegar sekitar makna mendedahkan (الكشف), menzahirkan (الإظهار) dan menjelaskan (التبيين) sesuatu yang tertutup.[8] Al-Zurqānī[9] dan al-Dhahabī[10] menyatakan bahawa tafsir dari segi bahasa bererti menerangkan (الإيضاح) dan menjelaskan (التبيين). Ia diguna pakai untuk menerangkan atau menjelas sesuatu

---

[7] Perkataan *istifādah* daripada kata dasar استفاد membawa maksud mengambil manfaat dengan sesuatu. Jamā'ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-'Arab, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī* (Tūnis: Muassasah Lārous al-'Ālamiyyah, 2003), 954, entri "*istafāda*".

[8] Lihat Al-Fayrūzābādī, Muḥammad bin Ya'qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, ed. Muḥammad Ḥasan, (cet. 1, Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1997), 2: 110, entri "fassara". Lihat Ibn Manzūr, Muḥammad bin Makram, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 2010), 6: 361, entri "fassara"

[9] Al-Zurqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm, *Manāhil al-'Irfān*, ed. Aḥmad bin 'Alī, (Kaherah: Dār al-Hadīth, 2001), 2: 7.

[10] Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusīn, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 2003), 12.

University of Malaya

yang bersifat metarial (حسّيّة) dan juga bersifat makna yang hanya boleh digambarkan oleh akal (معنويّة). Al-Dhahabī menyatakan bahawa penggunaan makna yang kedua adalah lebih banyak berbanding makna yang pertama.[11]

Dari sudut istilah, sebahagian ulama berpendapat bahawa ilmu tafsir bukan ilmu yang memerlukan takrif tertentu kerana ia bukan suatu kaedah atau keupayaan yang terbit daripada penguasaan kaedah seperti ilmu yang lain di mana boleh disamakan dengan ilmu yang berbentuk logik akal. Mereka didapati hanya menjelaskan tafsir itu sebagai menerangkan kalam Allah SWT atau menjelaskan lafaz al-Quran dan mafhum daripada lafaz-lafaz tersebut.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa tafsir dari sudut masalah kecil atau kaedah yang besar atau keupayaan yang terbit daripada penguasaan kaedah memerlukan kepada takrif khusus. Sorotan terhadap takrif yang digubal mendapati mereka mentakrifkannya dengan berbagai ibarat.[12] Walau bagaimanapun semua takrif tersebut sepakat bahawa ilmu tafsir ialah ilmu yang membincangkan kehendak Allah SWT dengan kadar keupayaan manusia. Takrif ini merangkumi semua perkara yang membawa kepada kefahaman makna dan penjelasan maksudnya.[13]

Sementara Āyāt al-Aḥkām adalah dua patah perkataan tersusun dalam bentuk sandaran (التركيب الإضافي).[14] Perkataan *āyāt* adalah Jam‘ al-Mu’annath al-Sālim[15] kepada

---

[11] *Ibid.*

[12] Abū Ḥayyān mentakrifkannya sebagai satu ilmu yang membincangkan tentang kaifiat bertutur dengan lafaz-lafaz al-Quran, makna yang ditunjuk oleh lafaz-lafaz tersebut, hukum-hakamnya secara berasingan atau dalam bentuk susunan, makna-maknanya yang boleh difahami ketika berada dalam keadaan tersusun dan pelengkap kepadanya. Abū Ḥayyān, *al-Baḥr al-Muḥiṭ*, (t.tp., t.p, t.t.)1:13-14.Al-Zarkashī pula mentakrifkan sebagai satu ilmu yang boleh difahami dengannya kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hakam dan hikmah-hikmahnya. Imām al-Suyūṭi, al-Ḥāfiẓ Abū al-Faḍl Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr , *al-Iṭqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kaherah: Maṭba‘ah Hijāzī, t.t.), 2:174.

[13] Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusīn, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 2003), 12-14.

[14] Perkataan pertama adalah disandarkan (مضاف) kepada perkataan kedua, manakala perkataan kedua pula adalah yang disandarkan kepadanya (مضاف اليه).

University of Malaya

āyah yang bermaksud alamat yang zahir yang boleh didapati dengan pancaindera (حسية) atau pemikiran (معنوية). Ia juga merujuk kepada hukum-hakam Allah SWT sama ada dalam bentuk satu ayat atau satu surah atau sejumlah ayat. Ia juga ialah satu kumpulan huruf al-Quran yang diketahui terputus makna percakapan dengan yang selepasnya di awal surah al-Quran dan yang sebelumnya di akhir surah al-Quran melalui al-Waqf. Demikian juga apabila terputus maknanya dengan ayat sebelum atau ayat selepasnya. Perkataan tersebut juga diguna pakai dengan beberapa makna yang lain di antaranya mukjizat, peringatan, sesuatu yang ajaib dan jemaah.[16]

Perkataan al-Aḥkām pula adalah Jam‘ al-Taksīr[17] daripada perkataan al-Ḥukm yang bermakna memutuskan, menguraikan, raja, kekuasaan dan meneguhkan.[18] Al-Imām al-Fayūmi berkata bahawa *al-ḥukm* ialah *al-qaḍā’* yang asalnya bermaksud menghalang.[19]

Al-Āyah dari sudut istilah pula ialah sekelompok ayat yang mempunyai permulaan dan pengakhiran dalam al-Quran.[20] Imām al-Jurjānī mentakrifkan al-Āyah sebagai sekelompok ayat al-Quran yang berhubungan antara satu sama lain sehingga

---

15 Jama‘ al-Mu’annath al-Sālim ialah sesuatu yang menunjukkan perkara yang lebih daripada dua dengan tambah huruf *‘Alīf* dan *ta’* di akhirnya. Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd. Ḥamīd, *al-Tuḥfah al-Saniyyah bi Sharḥ al-Muqaddimah al-Ājurrūmiyyah. (*Kaherah: Maktabah al-Sunnah, 1989), 20.

16 Al-Zurqānī, Muḥammad ‘Abd al-‘Aẓīm, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. Aḥmad bin ‘Alī, (Kaherah: Dār al-Ḥadīth, 2001), 1: 285.

17 Jama‘ al-Taksīr ialah sesuatu yang menunjukkan perkara yang lebih daripada dua (*muzakkar*) atau dua (*mu’annath*) bersama pertukaran bentuk asal ketika *mufrad*nya. Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd. Ḥamīd, *al-Tuḥfah al-Saniyyah bi Sharḥ al-Muqaddimah al-Ājurrūmiyyah,* (Kaherah: Maktabah al-Sunnah, 1989),19.

18 Maḥmūd ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Mun‘im, *Mu‘jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah*,(Kaherah: Dār al-Faḍīlah,1999),1:581-582.

19 Orang Arab menuturkan perkataan (حكمتُ عليه بكذا) yakni aku menghukum ke atasnya dengan hukuman demikian iaitu dengan maksud (منعتُه عن خلافه) yakni aku menghalang dia daripada menyalahi hukuman tersebut, maka dia tidak mampu keluar daripada hukuman demikian. Orang Arab menyebut (حكمتُ بين القوم) yakni aku menghukum di antara kaum dengan maksud (فصلتُ بينهم) yakni aku leraikan masalah antara mereka.Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Alamiyyah, t.t), 145, entri “*ḥakama*”. Al-Fayrūzābādī, Muḥammad bin Ya‘qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, ed. Muḥammad Ḥasan, (cet. 1, Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1997), 988, entri “*ḥakama*”.

20 Maḥmūd ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Mun‘im, *Mu‘jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah*,(Kaherah: Dār al-Faḍīlah,1999),1:581-582.

University of Malaya

akhir sama ada panjang atau pendek.[21] Kedua takrif ini dan takrif yang lain mendefinisikan maksud *āyah* dengan uslub yang berbagai yang kesemuanya menjelaskan bahawa satu himpunan lafaz al-Quran yang bersambung di antara satu sama lain tanpa pemisah sama ada panjang atau pendek yang ditentukan secara putus (توقيفية) oleh syarak.

Dalam mentakrifkan al-Ḥukm dari sudut syarak, didapati wujud perbezaan pendapat di antara ulama Uṣūl al-Fiqh[22] dan Fuqaha. Bagi ulama Uṣūl al-Fiqh, al-Ḥukm bermakna Khitāb[23] Allah SWT yang berkaitan dengan perlakuan mukalaf[24] sama ada dalam bentuk tuntutan (الإقتضاء) atau pilihan (التخيير).[25] Maksud Khitāb di sisi mereka ialah lafaz yang dihantar ke atasnya yang dimaksudkan dengannya memberi faham kepada orang yang bersedia memahaminya.[26] Ada ulama yang mentakrifkan Khitāb sebagai Kalam-Nya sama ada ditunjuk oleh al-Quran al-Karim secara terus atau al-Sunnah[27], dengan ijmak[28] dengan kias[29] atau dengan dalil-dalil syarak yang lain[30] di mana berperanan mendedahkan dan memberitahu Khitāb Allah SWT.[31]

---

21 Al-Jurjānī , *al-Ta'rīfāt,* (cet. ke-1, Beirūt: 'Ālam al-Kutub, 1987), 65.

22 Uṣūl al-Fiqh ialah mengetahui dalīl-dalīl fiqah secara *ijmālī*, cara fiqah mengambil *istifādah* daripadanya dan mengetahui perihal orang yang mengambil faedah daripada dalīl-dalīl tersebut. 'Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma'mūl lī Minhāj al-Uṣūl 'alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 70-71.

23 Al-Khitāb ialah perkataan yang memberi faedah yang diajukan kepada orang lain. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh,* (Kaherah: Dār al-Baṣā'ir,2005), 1:69.

24 Mukalaf ialah orang yang sampai umur baligh dan berakal serta sampai seruan dakwah. *Ibid.*, 70. 'Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma'mūl lī Minhāj al-Uṣūl 'alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 80. 'Alī Jum'ah Muḥammad menambah selamat anggota deria (سليم الحواس). 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Ḥukm al-Shar'ī 'ind al-Uṣūliyyīn*, (cet. ke-1, Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 46. Mukalaf dalam Kamus Dewan edisi keempat bermaksud orang yang telah cukup umur yang wajib melaksanakan perintah Allah. Kamus Dewan, ed. ke-4, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), 1051, entri "mukalaf".

25 Ia adalah takrif al-Imām al-Bayḍāwī. 'Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma'mūl lī Minhāj al-Uṣūl 'alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurtubah, 2001), 79-80.

26 Al-Imām 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (cet.1, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1404), 1: 90.

27 Al-Sunnah di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh ialah perkara yang keluar daripada Nabi SAW. daripada perkataan yang tidak dimaksudkan dengannya *al-i'jāz* atau perbuatan atau perakuan. al-Sunnah juga bermaksud apa yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh*,(Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2005), 3:123.

28 Ijmak ialah kesepakatan Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd (*al-mujtahidūn*) daripada umat Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perkara. Al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma'mūl*, 409.

University of Malaya

Perkataan "bersangkut paut dengan perbuatan mukalaf" dalam takrif mengeluarkan perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan perbuatan mukalaf seperti Khitāb Allah yang berkaitan dengan zat Allah SWT, perbuatannya dan yang berkaitan dengan zat mukalaf dan benda-benda pejal yang lain.[32]

Maksud "tuntutan" dalam takrif di atas pula ialah perintah sama ada perintah supaya melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Perintah supaya melakukan sesuatu pula terbahagi kepada dua iaitu sama ada dengan tuntutan putus atau tidak putus. Perintah supaya membuat sesuatu dengan putus adalah wajib. Perintah supaya membuat sesuatu dengan tidak putus pula adalah sunat. Demikian juga perintah meninggalkan sesuatu yang dibahagikan kepada dua iaitu sama ada tuntutan dengan putus atau tidak putus. Perintah supaya meninggalkan sesuatu dengan putus adalah haram manakala perintah supaya meninggalkan sesuatu dengan tidak putus adalah makruh.

Maksud perkataan "memberi pilihan" pula ialah perkara yang sama antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa ada pemberat antara kedua-duanya supaya melakukan atau memilih salah satu perkara di atas perkara yang lain. Khitāb dalam bentuk ini dinamakan harus.[33] Khitāb yang bersangkut paut dengan perbuatan

---

[29] Kias ialah mensabitkan samanya hukum yang diketahui pada perkara lain yang diketahui kerana bersekutu keduanya pada sebab hukum. *Ibid.*,439.

[30] Dalil-dalil syarak lain adalah seperti al-Aṣl al-Ibāḥah, al-Istiṣḥāb, al-Istiqrā', Maṣālih al-Mursalah, Qawl al-Ṣahābī, al-Istiḥsān, al-'Urf dan lain-lain.

[31] 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Ḥukm al-Shar'ī 'ind al-Uṣūliyyīn*, (cet. ke-1, Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 46.

[32] Contohnya Khitāb yang berkaitan dengan zat Allah SWT ialah firman Allah SWT:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

Ālu 'Imrān 3: 18

Contoh Khitāb yang berkaitan dengan perbuatanNya pada firman Allah SWT:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Al-Zumar 39: 62

Contoh Khitāb yang berkaitan dengan zat mukalaf pula firman Allah SWT:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ

Al-A'rāf 7: 11

Contoh Khitāb yang berkaitan dengan benda-benda pejal ialah firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

Al-Kahf 18: 47

[33] Prof. Dr. 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Ḥukm al-Shar'ī 'ind al-Uṣūliyyīn*, (cet. ke-1, Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 47-48.

University of Malaya

mukalaf sama ada tuntutan atau pilihan dinamakan al-Ḥukm al-Taklīfī manakala Khitāb yang yang berkait dengan hantaran pula dinamakan al-Ḥukm al-Waḍ‘ī di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh. Hasil daripada perbincangan di atas, sandaran Āyāt kepada al-Aḥkām di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh boleh ditakrifkan sebagai ayat-ayat al-Quran yang dikhitābkan dan bersangkut paut dengan perbuatan mukalaf sama ada dengan tuntutan atau pilihan atau hantaran.

Lain pula maksud al-Ḥukm di sisi Fuqaha di mana ia bermakna kesan Khitāb Allah SWT yang berkaitan dengan perlakuan mukalaf sama ada berbentuk tuntutan atau berbentuk pilihan seperti kewajiban mendirikan solat adalah kesan daripada Khitāb Allah SWT yang berbunyi وأقيموا الصلوة.[34] Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surah al-Isrā’ ayat 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, Khitāb Allah SWT dalam ayat ini adalah al-Ḥukm bagi ulama Uṣūl al-Fiqh manakala hukumnya pula adalah kesan daripada Khitāb tersebut, iaitu pengharaman zina.[35]

Berdasarkan takrif al-Āyah dan al-Ḥukm di atas, Āyāt al-Aḥkām boleh didefinisikan sebagai sekelompok ayat al-Quran yang menitikberatkan penjelasan mengenai hukum yang dinisbahkan kepada syarak dan menunjukkan kepadanya secara terus sama ada berkaitan dengan akidah, amalan furuk, akhlak dan sebagainya.

Sorotan mendapati ulama membuat pembahagian terhadap hukum-hakam yang terkandung dalam al-Quran kepada lima iaitu al-Aḥkām al-I‘tiqādiyyah, al-Khuluqiyyah, al-Kawniyyah, al-‘Ibariyyah dan al-Shar‘iyyah al-‘Amaliyyah. Namun, pembahagian hukum-hakam al-Quran kepada tiga bahagian seperti yang dibahagikan oleh al-Zuḥaylī[36], ‘Abd al-Wahhāb Khallāf[37], ‘Abd al-Karīm Zaydān[38] dan ulama yang

---

[34] *Ibid.*,48.

[35] Al-Sheikh ‘Abd al-Karīm Zaydān, a*l-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (cet. ke-6 , Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 1976), 25.

[36] Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-’Islāmī*, (cet. ke-2, Dimashq: Dār al-Fikr,1998), 438-441.

University of Malaya

lain adalah lebih masyhur dalam kalangan ulama sendiri dan dunia ilmu Islam. Tiga bahagian tersebut iaitu al-Aḥkām al-I‘tiqādiyyah, al-Khuluqiyyah dan al-‘Amaliyyah yang merangkumi perkara ibadah dan muamalah[39].

Walau bagaimanapun, ulama mengkhususkan maksud Āyāt al-Aḥkām kepada hukum al-Quran yang dikaitkan kepada al-Aḥkām al-‘Amaliyyah iaitu perbuatan mukalaf. Dengan pengkhususan tersebut bermakna penggunaan perkataan Āyāt al-Aḥkām membawa maksud ayat-ayat yang menjelaskan hukum fiqah sama ada secara zahir nas atau secara istinbat.

Hasil daripada definisi tafsir dan Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahawa Tafsīr Āyāt al-Aḥkām adalah penjelasan maksud Allah SWT terhadap sekelompok ayat al-Quran yang menitikberatkan hukum-hakam yang dinisbahkan kepada syarak dan menunjukkan kepadanya secara terus dengan kadar keupayaan manusia. Konsep pentafsiran Āyāt al-Aḥkām ialah penjelasan[40] dan pendedahan[41] maksud Allah SWT dalam ayat al-Quran yang menitikberatkan hukum syarak secara terus dengan kadar kemampuan dan keupayaan manusia[42] mengikut disiplin-disiplin yang telah ditetapkan oleh ulama dalam pentafsiran al-Quran[43].

---

37 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (cet. ke-8, Kaherah: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah Syabāb al-’Azhar, 2002), 32-34.

38 ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, (cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 156-159.

39 Perkara ibadah adalah seperti bersuci, solat, puasa ,zakat dan haji manakala perkara muamalah termasuk hukum rumah tangga, hukum bersosial dalam masyarakat, jenayah, ekonomi, perundangan, kenegaraan dan sebagainya. Al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (cet. ke-2, Dimashq: Dār al-Fikr, 1998), 438-441.

40 Maksud penjelasan ialah penerangan kehendak Āyāt al-Aḥkām dan pemahaman maknanya.

41 Maksud pendedahan pula ialah membuka pengetahuan tentang maksud Āyāt al-Aḥkām yang sebelumnya tertutup dan tidak diketahui.

42 Perkataan kadar kemampuan dan keupayaan manusia pula merujuk kepada tahap penjelasan dan pendedahan maksud Allah SWT dalam Āyāt al-Aḥkām yang mampu dicapai oleh daya fikir manusia yang terbatas. Ini kerana al-Quran adalah kitab Allah SWT dan hanya Allah SWT yang mengetahui hakikat sebenar maksud-maksud *khiṭāb*-Nya dalam sesuatu ayat yang diturunkan. Perkara-perkara yang tidak mampu dicapai oleh akal kemanusiaan perlu diimani dengan yakin dan menyerahkan maksudnya kepada Allah SWT.

43 Maksud mengikut disiplin-disiplin yang ditetapkan oleh ulama dalam pentafsiran al-Quran pula merujuk kepada perkara-perkara yang perlu ada kepada seorang pentafsir al-Quran. Perkara-perkara tersebut meliputi syarat-syarat yang melayakkan seseorang itu bermuamalah dengan ayat-ayat al-Quran lebih-lebih lagi Āyāt al-Aḥkām. Ia juga perlu meraikan tuntutan-tuntutan semasa yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa, tempat, suasana dan perwatakan manusia.

University of Malaya

Kewujudan pentafsiran Āyāt al-Aḥkām dalam dunia ilmu Islam adalah penting bagi menentukan kesahihan dan ketepatan kefahaman umat Islam terhadap perintah-perintah Allah SWT yang terkandung dalam nas-nas tersebut dalam masa yang sama boleh mencegah kemasukan anasir-anasir luar dan menutup ruang-ruang yang boleh ditembusi oleh akal manusia semata-mata.

2.2.2 Bilangan Āyāt al-Aḥkām

Berlaku khilaf dalam kalangan ulama dalam menentukan bilangan Āyāt al-Aḥkām yang secara umumnya boleh disimpulkan kepada dua pendapat iaitu:

1. Āyāt al-Aḥkām boleh dihitung dan hanya melibatkan beberapa ayat tertentu daripada al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat sedemikian, mereka berselisih pula dalam menentukan jumlahnya secara tepat antara lima ratus ayat[44], dua ratus ayat[45] atau seratus lima puluh ayat[46]. Bilangan lima ratus ayat sebagaimana pendapat Imām al-Ghazāli dan Ibn al-ʻArabī dikritik oleh Imām al-Zarkashī[47] dan Imām Ibn Daqīq al-ʻĪd[48].

---

[44] Pendapat ini adalah pendapat majoriti dalam kalangan ulama Usūl al-Fiqh seperti Imām al-Ghazālī, Ibn al-ʻArabī, Aḥmad bin Yaḥyā, al-Mawardī, Ibn Juzā al-Kalbī, Imām al-Fakh al-Rāzī dan Al-Miqdād al-Suyūrī seorang ulama Syiah al-Imāmiyyah. Al-Ghazālī, Imām Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā min ʻIlm al-Uṣūl*, (cet. ke-1, Kaherah: al-Maṭbaʻah al-'Amīriyyah,1324H),2:350-351. Imām al-Rāzī dan Ibn al-ʻArabī bersepakat dengan pendapat Imām al-Ghazālī tentang bilangan tersebut. Al-Imām al-Zarkashī, *al-Burhān fī ʻUlūm al-Qur'ān,* (cet. ke-3 , Kaherah: Maktabah Dār al-Turath,t.t.), 2:3.

[45] Al-Sheikh Abū al-Ṭayyib Ṣiddīq Ḥasan Khān al-Qanūjī al-Bukhārī menegaskan bahawa ada pendapat yang menyatakan bilangan Āyāt al-Aḥkām ialah lima ratus ayat dan pendapat tersebut tidak benar. Akan tetapi bilangannya adalah dua ratus ayat sahaja atau pun hampir dua ratus ayat. Abū al-Ṭayyib Siddīq bin ʻAlī al-Ḥusaynī al-Qanūjī al-Bukhārī, *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Aḥkām,* (cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Kutub al-ʻAlamiyyah, 2003), 9. Al-Ḥaḍarī Bik turut berkata bahawa Āyāt al-Aḥkām yang terdapat dalam al-Quran tidak lebih daripada dua ratus ayat. Al-Hadārī, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*,(t.tp.,t.p.,t.t.) 34. Demikian juga Aḥmad Amīn al-Miṣrī bersetuju dengan mengatakan jumlah Āyāt al-Aḥkām hanya dua ratus ayat sahaja. Mahyudin bin Daud, "Metodologi Pentafsiran Āyāt Al-Aḥkām Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr Karangan Wahbah Al-Zuhayli" (Disertasi Master, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012), 30.

[46] Ibn Qayyīm al-Jawziyyah menyebut bahawa sesungguhnya Āyāt al-Aḥkām itu ialah seratus lima puluh ayat. Sha'bān Muḥammad Ismāʻīl, *al-Tashrī' al-Islāmī Maṣādiruhu wa Aṭwāruhu*, (Kaherah: Maktabah al-Nahḍah al-Misriyyah, 1397H), 45.

[47] Sorotan mendapati Imām al-Zarkashī menyebut bahawa Imām al-Ghazālī dan Imām Ibn al-ʻArabī menyatakan bilangan Āyāt al-Aḥkām adalah lima ratus ayat. Imām al-Mawardī menghikayatkan perkataan dua imam itu daripada nukilan sebahagian ulama yang lain. Daripada pendapat tersebut, mereka seolah-olah melihat kepada Imām Muqātil bin Sulaymān yang merupakan tokoh paling awal membukukan tafsir Āyāt al-Aḥkām secara berasingan daripada ayat-ayat yang lain menjadikan Āyāt

University of Malaya

2. Āyāt al-Aḥkām itu tidak dapat ditentukan jumlahnya secara tepat bahkan boleh jadi lebih daripada lima ratus atau kurang daripada bilangan tersebut. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.[49] Imām al-Shawkānī menegaskan bahawa dakwaan mengatakan Āyāt al-Aḥkām dengan jumlah yang tertentu hanyalah melihat pada zahir kerana suatu yang telah diputuskan oleh ulama bahawa terdapat ayat-ayat dalam al-Quran yang boleh mengeluarkan hukum yang banyak, bahkan bagi mereka yang mempunyai keupayaan dan daya faham yang betul dan *tadabbur*[50] yang sempurna mampu mengeluarkan hukum daripada ayat-ayat *qiṣaṣ*[51] dan *amthāl*[52].[53]

Penelitian pengkaji mendapati, sebab berlakunya khilaf tersebut merujuk kepada dua perkara iaitu pengertian hukum fiqah. Sekiranya maksud hukum fiqah itu ialah semua perkara yang diperintah atau dilarang, maka jumlah Āyāt al-Aḥkām tidak terhitung banyaknya. Sekiranya pengertian itu disempitkan kepada hukum-hakam yang berkait dengan perbuatan mukalaf, maka ayat-ayat yang membincangkan secara langsung tentang hukum-hakam boleh ditentukan.

---

al-Aḥkām sebanyak lima ratus ayat. Padahal, maksud beliau dengan menyebut jumlah lima ratus ayat itu ialah ayat-ayat yang melibatkan hukum secara zahir bukanlah bilangannya secara tepat. Al-Imām al-Zarkashī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān,* (cet. ke-3 , Kaherah: Maktabah Dār al-Turath,t.t.), 2:3.

48 Beliau berpendapat bahawa Āyāt al-Aḥkām tidak ditentukan dengan jumlah tersebut bahkan jumlahnya berbeza mengikut perbezaan tabiat mujtahid, perbezaan pemikiran mereka dan bentuk-bentuk istinbat daripada ayat al-Quran yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka. Imām Ibn Daqīq al-'Īd mengulas bahawa boleh jadi Imām al-Ghazāli dan Imām Ibn al-'Arabī maksudkan dengan lima ratus ayat itu ialah ayat-ayat yang menunjukkan ke atas hukum-hakam sebagai petunjuk yang jelas bukan ayat-ayat yang menunjuk dengan bentuk hukum yang terkandung secara sembunyi dalam ayat atau hukum secara *iltizām*.

49 Antaranya ialah Imām 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām, al-Qarāfī, al-Ṭūfī, al-Zarkashī, Ibn Juzayy, Imām al-Suyūṭī, Ibn al-Najjār, al-Shawkānī dan al-Shanqīṭī. Mahyudin bin Daud, "Metodologi Pentafsiran Āyāt Al-Aḥkām Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr Karangan Wahbah Al-Zuhayli", 30.

50 Memerhati dan memikirkan pada suatu perkara dengan sengaja. Jamā'ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-'Arab, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī.* (Tūnis: Muassasah Lārous al-'Ālamiyyah, 2003), 437.

51 *Jama'* kepada *al-qiṣṣah* yang bermaksud peristiwa atau perkhabaran. *Ibid.*, 991.

52 *Jama'* kepada *mathal* (مثَلٌ). *Amthāl al-Qur'ān* merangkumi di atas penjelasan dengan berlebih kurang ganjaran, pujian dan celaan, pahala dan dosa, membesarkan sesuatu atau menghinanya dan menetapkan sesuatu atau membatalkannya. Imam al-Sayūṭī, *al-Itqān,* (Kaherah: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 1951), 2:131.

53 Mahyudin bin Daud, "Metodologi Pentafsiran Āyāt Al-Aḥkām Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr Karangan Wahbah Al-Zuhayli" (Disertasi Master, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012), 30.

University of Malaya

Kedua ialah perbezaan zaman dan kecenderungan ulama serta pendapat yang berbeza dalam melihat ilmu Fiqh, Uṣūl al-Fiqh dan al-Aḥkām seperti sebahagian ulama melihat kisah umat-umat terdahulu dalam al-Quran tidak termasuk Āyāt al-Aḥkām walaupun sebahagian ulama turut menjadikan ayat tersebut sebagai Āyāt al-Aḥkām.

Pengkaji melihat kedua pendapat di atas secara positif dan kritis. Kelihatan, keduanya boleh dihimpunkan bahawa semua ayat al-Quran secara umum merupakan ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hakam Allah SWT dan penjelasan kepada hukum secara khusus terkandung dalam beberapa ayat yang tertentu.

2.2.3 Manhaj al-Quran dalam Membentangkan Āyāt al-Aḥkām

Al-Quran al-Karim menyampaikan mesej hukum dengan pelbagai gaya bahasa dan uslub[54]. Menurut Zaydān, al-Quran membentangkan al-Aḥkām dengan bentuk yang boleh membawa kepada kepatuhan dan menjauhi daripada keingkaran.[55]

Sorotan terhadap manhaj al-Quran yang membentangkan hukum dalam karya ulama[56] boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Membentangkan hukum secara pukal dan ditafsirkan oleh Nabi SAW seperti perintah solat dan zakat[57], haji[58], *qiṣāṣ*[59], hukuman mencuri[60], jual beli dan pengharaman riba[61].

---

54 Uslub berasal daripada bahasa Arab bermaksud kaedah atau cara. Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Edisi Keempat* (Selangor: Dawama Sdn. Bhd. 2010), 1783, entri "uslub".

55 Dr. 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 159.

56 Di antara rujukan utama ialah *al-Itqān* karangan Imām al-Suyūtī, *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karangan al-Zarkashī, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī* karangan al-Khadarī Bik, *al-Tashrī' fi al-Fiqh al-Islāmī* dan lain-lain.

57 Perintah mendirikan solat dan mengeluarkan zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Al-Nūr 24: 56.

58 Perintah menunaikan fardu haji:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴿٩٧﴾

Ālu Imrān 3: 97

59 Perintah menjalankan hukum *qiṣāṣ*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...﴿١٧٨﴾

Al-Baqarah 2: 178

60 Perintah menjalankan hukum bagi kes mencuri:

University of Malaya

2. Membentangkan hukum secara terperinci seperti hukum mengenai pusaka[62], talak[63], sumpah menafikan anak (اللعان)[64] dan perempuan yang diharamkan nikah[65].

3. Membentangkan hukum secara umum yang membentuk kaedah *kullī* atau dasar umum yang menjadi asas kepada furuk hukum seperti perintah bermesyuarat[66], berhukum dengan adil[67], tidak meletakkan dosa orang lain kepada orang lain[68], hukuman yang mengikut kadar jenayah[69], bertolong bantu di atas dasar kebaikan

---

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ...﴿٣٨﴾

Al-Mā'idah 5: 38

61 Perintah dalam hal jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴿٢٧٥﴾

Al-Baqarah 2: 275

62 Perintah dalam hal pembahagian harta pusaka:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿١١﴾

Al-Nisā' 4: 11

63 Perintah dalam hal talak:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...﴿١﴾

Al-Ṭalāq 65: 1

64 Perintah dalam hal seorang suami bersumpah menafikan anak:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Al-Nūr 24: 6-9

65 Perintah dalam hal perempuan yang diharamkan nikah:

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Al-Nisā' 4: 22-23

66 Perintah bersyura:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴿١٥٩﴾

Alu Imrān 3: 159

67 Perintah berlaku adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Al-Naḥl 16: 90

68 Perintah tidak meminta orang lain menanggung dosa kita:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...﴿١٦٤﴾

Al-An'ām 6: 164

69 Balasan mengikut kadar jenayah:

University of Malaya

dan manfaat umat[70], menyempurnakan tanggungjawab[71], mengangkat kesulitan dan kesempitan dalam agama[72] serta mengharuskan perkara yang dilarang atas sebab darurat.[73]

4. Menyebut sesuatu hukum pada satu tempat yang tertentu atau menyebutnya pada tempat yang berbeza dalam al-Quran bertujuan untuk memperingati hukum tersebut dan menguatkannya. Keadaan ini membawa kepada taburan Āyāt Al-Aḥkām sepanjang al-Quran tidak pada suatu tempat khusus sahaja. Pembaca tidak akan jemu apabila sentiasa menemui perkaitan antara ayat sebelum dan selepas.[74]
5. Menyertakan *'illah* hukum dan sifat yang memberi kesan kepadanya[75] seperti menyatakan sifat yang membawa kepada hukuman[76], memerintah sesuatu dengan menyebut maslahahnya atau mengharamkan sesuatu dengan menyebut mafsadahnya[77] dan menyebut hukum berserta *'illah* nya dengan partikel al-Ta'līl dan al-Sabab[78].

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا...﴿٤٠﴾

Al-Shūrā 42: 40

[70] Tolong menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Al-Mā'idah 5: 2

[71] Perintah supaya menyempurnakan tanggungjawab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴿١﴾

Al-Mā'idah 5: 1

[72] Mengangkat kesulitan dan kesempitan dalam agama:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴿٧٨﴾

Al-Ḥajj 22: 78

[73] Mengharuskan perkara yang dilarang atas sebab darurat:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173

[74] Dr. 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 159.

[75] Ibn Qayyīm, *I'lam al-Muwaqqi'īn*,(t.tp.,t.p.,t.t.), 1:196.

[76] Menyatakan sifat yang membawa kepada hukuman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...﴿٢﴾

Al-Nūr 24: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا...﴿٢٨﴾

Al-Tawbah 9: 28

[77] Memerintah sesuatu dengan menyebut *maṣlaḥah*nya atau mengharamkan sesuatu dengan menyebut *mafsadah*nya:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴿٦٠﴾

University of Malaya

6. Mengikat hukum dengan akidah seperti beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat[79], perintah taqwa kepadanya[80], menyebut bahawa Dia mengetahui perkara yang dilakukan[81] dan menyertakan hukum dengan sesuatu yang menggemarkan untuk berbuat amalan atau menakutkan daripada melakukannya[82].
7. Mempelbagaikan uslub perintah[83] dan beri pilihan. Uslub tersebut boleh disimpulkan seperti berikut:

Al-Anfāl 8: 60

78 Menyebut hukum berserta *'illah*nya dengan partikel al-Ta'līl dan al-Sabab:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ...﴿٧﴾

Al-Ḥashr 59: 7

79 Beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Al-Baqarah 2: 278-279

80 Perintah taqwa kepadanya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Al-Baqarah 2: 193

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Al-Baqarah 2: 194

81 Menyebut bahawa Dia mengetahui perkara yang dilakukan:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Al-Naḥl 16: 91

82 Menyertakan suatu hukum dengan sesuatu yang menggemarkan untuk berbuat amalan atau menakut-nakutkan daripada melakukannya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا... ﴿١٠٣﴾

Al-Tawbah 9: 103

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Al-Nisā' 4: 10

83 *Uslūb* yang digunakan bagi menggambarkan perintah Allah SWT boleh disimpulkan seperti berikut:
1. *Ṣighah al-amr* (gaya bahasa perintah).
2. Menyebut balasan yang baik dan pahala bagi si pelakunya.
3. Menyebut suka dan kasih kepada pelakunya dan memuji kelakuannya.

Adapun *uslūb* yang digunakan untuk menggambarkan larangan Allah SWT. adalah seperti berikut:
1. *Ṣighah al-nahy*.
2. Mengeji sesuatu perbuatan dan pelakunya.
3. Menjelaskan bahawa perbuatan itu menjadi sebab kepada azab.
4. Menjelaskan bahawa perbuatan itu menjadi sebab kepada kemurkaan Allah SWT.
5. Menjelaskan bahawa perbuatan itu menjadi sebab pelakunya dimasukan ke dalam neraka.
6. Menjelaskan bahawa perbuatan itu menjadi sebab kepada laknat-Nya.
7. Menyifatkan sesuatu perbuatan dengan najis, fasik dan sebagainya.

Dr. 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 159.

University of Malaya

a. Uslub tuntutan supaya buat sesuatu dan mewajibkannya seperti lafaz *"amara"*[84], lafaz *"kataba"*[85], perbuatan yang dikenakan kepada umum atau kelompok tertentu[86], lafaz wasiat supaya buat[87], *ṣīghah* Fi'l al-Amr atau Lām al-Amr pada Fi'l al-Muḍāri'[88], menyifatkan perbuatan sesuatu dengan baik[89], lafaz fardu[90], menyifatkan perbuatan yang disertakan dengan janji baik[91] dan menyifatkan sesuatu dengan baik atau menyampai kepada kebaikan[92].

b. Uslub tuntutan supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dan mengharamkannya seperti lafaz *al-nahy*[93], lafaz haram[94], ibarat tidak halal[95], ibarat menafikan

---

84 Guna perkataan al-Amr:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Al-Naḥl 16: 90

85 Menggunakan kalimah كُتِبَ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Al-Baqarah 2: 183

86 Umum atau satu kelompok:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Ālu Imrān 3: 97

87 Wasiat supaya buat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... ﴿١١﴾

Al-Nisā' 4: 11

88 *Ṣīghah* tuntut sama ada dengan Fi'il al-Amr atau Fi'il al-Muḍari' yang disertakan dengan Lam al-Amr:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Al-Baqarah 2: 238

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Al-Ḥajj 22: 29

89 Menyifatkan sesuatu dengan bahawa ia baik:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ... ﴿٢٢٠﴾

Al-Baqarah 2: 220.

90 Lafaz fardu:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ... ﴿٥٠﴾

Al-Aḥzāb 33: 50

91 Menyifatkan perbuatan yang disertakan dengan janji baik:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً...﴿٢٤٥﴾

Al-Baqarah 2: 245

92 Menyampai kepada kebaikan:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...﴿٩٢﴾

Alu Imrān 3: 92

93 Lafaz نهى:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ...﴿٩﴾

Al-Mumtaḥanah 60: 9

University of Malaya

kesahihan dengan uslub ما كان[96], *ṣīghah* la al-Nāhiyah dengan Fi'l al-Muḍāri'[97], menafikan kebaikan dalam sesuatu perbuatan[98], menafikan perbuatan dalam sesuatu ibadah[99], menyertakan suatu perbuatan dengan dosa[100], menyertakan janji buruk di akhirat[101], menyifatkan sesuatu dengan buruk[102], menyertakan balasan sama ada di dunia atau di akhirat[103] dan menghukumkan sesuatu perbuatan dengan kufur, zalim dan fasik[104].

---

[94] Lafaz حَرَّمَ:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ... ﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151

[95] Ibarat tidak halal:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا... ﴿١٩﴾

Al-Nisā' 4; 19

[96] Ibarat menafikan kesahihan dengan uslub ما كان:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ... ﴿٣٦﴾

Al-Aḥzāb 33: 36

[97] *Ṣīghah* Lā al-Nāhiyah dengan Fi'il Muḍari':

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ... ﴿٣٤﴾

Al-Isrā' 17: 34

[98] Menafikan kebaikan dalam sesuatu perbuatan:

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... ﴿١٧٧﴾

Al-Baqarah 2: 177

[99] Menafikan perbuatan dalam sesuatu ibadah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... ﴿١٩٧﴾

Al-Baqarah 2: 197

[100] Menyertakan suatu perbuatan dengan dosa:

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ... ﴿١٨١﴾

Al-Baqarah 2: 181

[101] Menyertakan janji buruk di akhirat:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Al-Tawbah 9: 34

[102] Menyifatkan sesuatu dengan buruk:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... ﴿١٨٠﴾

Ālu Imrān 3: 180

[103] Menyertakan balasan sama ada di dunia atau di akhirat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ... ﴿٣٨﴾

Al-Mā'idah 5: 38

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Al-Nisā' 4: 93

[104] Menghukumkan sesuatu perbuatan dengan kufur, zalim dan fasik:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Al-Mā'idah 5: 44

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

University of Malaya

c. Uslub mengharuskan sesuatu perbuatan atau memberi pilihan sama ada buat atau tinggal seperti lafaz halal[105], menafikan dosa[106], kesalahan (الجناح)[107] atau kesilapan (الحرج)[108] kepada pelakunya.

8. Beransur-ansur dalam pensyariatan seperti dalam pengharaman riba dan arak. Hikmah manhaj tersebut ialah supaya menjinakkan hati manusia agar boleh menerima dan menjunjung sesuatu perintah dalam masa yang sama memberi rahmat kepada hamba dan berlembah lembut dengan mereka. Manhaj ini dilihat sangat berhikmah tanpa mengejutkan mereka dalam perkara yang biasa bagi mereka seperti arak. [109]

Al-Mā'idah 5: 45

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Al-Mā'idah 5: 47

[105] Lafaz حِلٌّ:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ... ﴿٥﴾

Al-Mā'idah 5: 5

[106] Menafikan dosa:

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ... ﴿٢٠٣﴾

Al-Baqarah 2: 203

[107] Kesalahan (الجناح):

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا... ﴿٩٣﴾

Al-Mā'idah 5: 93

[108] Kesilapan (الحرج) kepada pelakunya:

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ... ﴿٦١﴾

Al-Nūr 24: 61

[109] 'Ali bin Sulayman al-'Abīd, *Tafāsīr Āyāt al-Aḥkām wa Manāhijuhā*, (Saudi Arabia: Dār al-Tadmūriyyah, 2010), 51-72.

University of Malaya

2.2.4 Tafsir Āyāt al-Aḥkām Sebagai Tafsir yang Khusus dan al-Tafsīr bi al-Ra'y

Tafsir Āyāt al-Aḥkām dianggap sebagai tafsir yang khusus (اختصاص) di mana berlaku perpindahan daripada sesuatu yang bersifat menyeluruh dan merangkumi kepada suatu yang khusus dan tertentu. Ia sama dengan pengkhususan yang lain dalam tafsir seperti Ma'ānī al-Qur'ān, I'rāb al-Qur'ān, Gharīb al-Qur'ān dan sebagainya.

Imām al-Suyūṭī ada menyebut bahawa terdapat sekelompok ulama yang mahir dalam sesuatu bidang yang khusus lalu mereka menumpukan pentafsiran al-Quran di atas kemahiran tersebut. Ulama al-Naḥw tidak mengambil berat kecuali *ī'rāb*, memperbanyakkan wajah-wajah *ī'rāb* yang boleh ditanggung, menukilkan kaedah al-Naḥw, masalahnya, segala furuknya dan khilaf ulama al-Naḥw dalam sesuatu ayat seperti al-Zujāj, al-Wāḥidī dalam karya *al-Baṣīt* dan Abū Ḥayyān dalam karya *al-Baḥr wa al-Nahr*. Ulama yang mahir dalam perceritaan al-Quran tidak mengambil berat kecuali kisah, mencari pelengkapnya dan perkhabaran daripada orang-orang yang sebelum sama ada sahih atau batil seperti al-Tha'labī. Ahli fiqah pula hampir-hampir menjadikan tafsir mereka sebagai kitab fiqah bermula dengan bab taharah sehingga bab Ummahāt al-Awlād sehingga mengemukakan dalil-dalil fiqhiyyah kepada masalah furuk yang tidak ada hubungkait dengan ayat dan menyediakan jawapan kepada pendapat yang menyalahi pendapatnya seperti al-Qurṭubī.[110] Gambaran yang diberikan oleh al-Imām al-Suyūṭī di atas ialah di antara contoh pengkhususan yang pelbagai dalam tafsir al-Quran dan menguatkan bahawa tafsir Āyāt al-Aḥkām adalah suatu halatuju tafsir yang khusus.

Selalunya ilmu tafsir al-Quran dibezakan dengan al-Tafsīr bi al-Ma'thūr dan al-Tafsīr bi al-Ra'y. Perbezaan tersebut berlaku dengan piawai mendekatkan kefahaman

[110] Imām al-Suyūtī, al-Ḥāfiẓ Abū al-Faḍl Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr, *Al-Iṭqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kaherah: Maṭba'ah Hijāzī, t.t.), 2:190-191.

University of Malaya

(تقريب) atau memenangkan yang banyak (تغليب) sahaja kerana tidak terdapat al-Tafsīr bi al-Ma'thūr tanpa memuatkan pendapat ulama dan demikian juga al-Tafsīr bi al-Ra'y yang tidak terlepas daripada penukilan dan periwayatan. Al-Tafsīr al-Fiqhī diklasifikasikan sebagai al-Tafsīr bi al-Ra'y kerana tafsir ini lebih didominasi oleh penggunaan akal dan usaha penelitian bagi mengistinbatkan hukum-hakam daripada petunjuk Āyāt al-Aḥkām sama ada dekat atau jauh. Ia tidak disifatkan sebagai al-Tafsīr bi al-Ra'y yang ditegah oleh Rasulullah SAW.[111]

Ibn 'Aṭiyyah berkata bahawa tidak termasuk dalam makna hadis ini ulama lughah mentafsirkan lughahnya, ulama nahu mentafsirkan nahunya dan ulama fiqh dengan istinbat-istinbatnya bahkan setiap mereka mengeluarkan pendapat berdasarkan ijtihad yang dibina di atas kaedah-kaedah ilmiah dan penelitian yang sempurna bukan semata-mata pendapat akal.[112]

2.2.5 Karya-Karya Tafsir Āyāt Al-Aḥkām

Al-Dhahabī menyebutkan bahawa dia hampir-hampir tidak berjaya menjejaki karya-karya secara khusus dalam tafsir Āyāt al-Aḥkām sebelum era pembukuan kecuali melalui catatan ulama dalam karya-karya mereka. Adapun selepas daripada era

---

[111] Sabda Baginda SAW:

عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأ".

Terjemahan: Daripada Jundub bin 'Abd Allāh al-Bajaliy berkata: Bersabda Rasulullah SAW: "Sesiapa yang berkata pada al-Quran dengan pendapatnya lalu betul pendapatnya itu, maka sesungguhnya ia melakukan kesilapan".

Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dawūd, Kitab al-'Ilm, no. 3652*, cet ke-1 (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1997), 4:43. Imām al-Tirmidhī mengatakan bahawa hadis ini adalah *gharīb*. Al-Tirmidhī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā, *al-Jāmi' al-Kabīr li al-Imām al-Tirmidhī, Kitāb Tafsīr al-Qur'ān 'an Rasūlillāh SAW, Bāb Mā Jāa fī al-Ladhī Yufassir al-Qur'ān bi Ra'yihi*, no: 2952, (Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), 5:66.

[112] Ibn 'Aṭiyyah, al-Qāḍī Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq bin Ghālib bin 'Aṭiyyah al-Andalūsī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz,* ed. 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi Muḥammad, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 1:41.

University of Malaya

pembukuan, terdapat banyak karya-karya yang ditulis oleh ulama mengikut kecenderungan mazhab masing-masing.[113]

Karya-karya yang masyhur dan berlegar dalam dunia ilmu Islam antara lain ialah:[114]

1. *Aḥkām al-Qur'ān* tulisan Abū Bakr al-Rāzi terkenal dengan al-Jaṣṣaṣ (m. 370H) dicetak dalam 3 jilid dan terkenal di kalangan ahli ilmu Islam.
2. *Aḥkām al-Qur'ān* tulisan Abū Bakr Muḥammad bin 'Abd Allāh terkenal dengan Ibn al-'Arabī (m. 543H) dicetak dalam 2 jilid dan terkenal di kalangan ahli ilmu.
3. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* tulisan Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭūbī (m. 671H).
4. *Aḥkām al-Qur'ān li al-Imām al-Shāfi'i* tulisan al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan al-Bayhaqī al-Naysābūrī (m. 458H) terkenal di kalangan ahli ilmu Islam.
5. *Aḥkām al-Qur'ān* tulisan Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Ṭabarī terkenal dengan Alkiyā al-Hirāsī al-Shāfi'ī (m. 504H) juga terkenal di kalangan ahli ilmu Islam.
6. *Al-Iklīl fī Istinbāṭ al-Tanzīl* tulisan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī al-Shāfi'ī (m. 911H) terkenal di kalangan ahli ilmu Islam.
7. *Aḥkām al-Ra'y fī Aḥkām al-'Āy* tulisan Shams al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān bin al-Ṣā'igh al-Ḥanbalī yang terkenal dengan gelaran Ibn Abī al-Fars (m. 776h).
8. *Azhār al-Falāḥ fī Āyah Qaṣr al-Ṣalāḥ* tulisan Marā' bin Yūsuf bin Abū Bakr al-Karamī al-Maqdisī al-Ḥanbalī (m. 1033h).

---

[113] Al-Dhahabī, Muhammad Ḥusayn, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (cet. ke-8, Kaherah: Maktabah Wahbah, 2003), 2:321.

[114] Mahyudin bin Daud, "Metodologi Pentafsiran Āyāt Al-Aḥkām Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr Karangan Wahbah Al-Zuhayli" (Disertasi Master, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012), 30.

University of Malaya

Ulama terus berusaha untuk mempersembahkan khidmat bakti mereka yang terbaik terhadap Kitab Allah sesuai dengan perkembangan masa dan *thaqāfah* manusia pada setiap zaman. Beberapa karya tafsir Āyāt al-Aḥkām telah berjaya diterbitkan pada zaman moden ini[115] antaranya:

1. *Rawāi‘ al-Bayān fī Aḥkām al-Qur’ān* tulisan al-Sheikh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī.
2. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* tulisan Dr. Muḥammad ‘Alī al-Sāyis yang merupakan mantan dekan Kuliah al-Shariah al-Islamiyyah di Universiti al-Azhar dan anggota Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah sebelum ini.
3. *Nayl al-Marām fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* tulisan Abū al-Ṭayyib Ṣiddīq bin ‘Alī al-Ḥusaynī al-Qanūjī al-Bukhārī.
4. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* tulisan al-Sheikh Mannā‘ Qaṭṭān.
5. *Aḥkām al-Qur’ān al-Karīm* tulisan al-Sheikh Muḥammad al-‘Uthaymīn.

2.2.6 Manhaj Pentafsiran Āyāt al-Aḥkām

Manhaj didefinisikan dengan pelbagai *sīghah* dan uslub[116] yang hampir sama dari sudut kandungan. Bagi pengkaji, takrif yang paling baik, ringkas dan menyimpulkan takrif-takrif yang lain ialah garis panduan atau kaedah yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ilmiah.[117]

Dalam mengkaji ilmu tafsir al-Quran, suatu manhaj pengkajian adalah perlu untuk diikuti bagi memastikan kajian tersebut berjalan mengikut kaedah ilmiah dan menghasilkan natijah yang betul. Mengabaikan manhaj tersebut boleh membawa kepada

---

[115] *Ibid.*

[116] Manhaj ditakrifkan dengan pelbagai *ṣīghah* atau uslub seperti suatu ilmu berfikir, cara mencari pengetahuan, jalan yang digunakan oleh pengkaji dalam kajiannya tentang sesuatu masalah untuk mendedahkan hakikatnya, langkah-langkah tersusun yang diambil oleh pengkaji dalam menangani topik-topik yang dikaji, ilmu susunan yang betul bagi satu rantaian pemikiran yang pelbagai untuk mendedahkan hakikat yang tidak diketahui atau kerana mencari bukti bagi perkara yang telah diketahui. Muḥammad Al-Dusūqī, *Manhāj al-Baḥth fī al-‘Ulūm al-Islāmīyyah*, (cet. ke-2, Doha: Dār al-Thaqāfah, 2003), 45.

[117] *Ibid*., 46.

University of Malaya

suatu kajian yang tersasar daripada kaedah dan menatijahkan hasil kajian yang bertentangan dengan kebenaran.

Hal yang sama perlu dalam pengkajian tafsir Āyāt al-Aḥkām bahkan lebih diutamakan kerana berkait rapat dengan petunjuk lafaz yang menatijahkan hukum yang mesti diterima dan diamalkan. Atas dasar itulah pengkaji tafsir Āyāt al-Aḥkām perlu meraikan manhaj pengkajian yang disimpulkan kepada sepuluh perkara iaitu:

1. Penghuraian *mufradāt* bagi lafaz tertentu dalam ayat dengan meraikan *tarkīb* jumlahnya dan merujuk kepada bahasa Arab, *mu'jam* dan penggunaannya bagi mendapatkan makna yang sebenar kepada lafaz Āyāt al-Aḥkām yang bersifat Ẓanniyyah al-Dilālah ketika tidak terdapat nas yang mentafsirkan lafaz-lafaz tersebut secara khusus.
2. Penekanan terhadap bentuk al-I'rāb dan kesannya kepada makna sesuatu Āyāt al-Aḥkām kerana keterikatan faham al-Quran dengan memahami al-I'rāb dalam ilmu al-Naḥw dan *taṣrīf* dalam ilmu al-Ṣarf adalah penting dan tidak boleh diambil ringan oleh seorang pengkaji. *'Illah* dalam ilmu al-Naḥw, hujah bagi bentuknya dan pecahan kalimahnya perlu dihuraikan dengan baik.
3. Mentafsirkan makna Āyāt al-Aḥkām secara umum sebelum mengupas hukum dan masalah furuk yang berkaitan yang akan memberi gambaran asas kepada pembaca supaya akalnya bersedia untuk menerima kupasan hukum dan furuknya dengan lebih terperinci.
4. Mengutamakan Asbāb al-Nuzūl dan kesannya kepada makna Āyāt al-Aḥkām dan berwaspada daripada *tahāfut* di antara riwayat yang banyak, kisah yang direka, riwayat al-Isrā'īliyyāt dan penisbahan *sabāb* kepada ayat yang diturunkan tanpa Sabab al-Nuzūl.
5. Meraikan *munāsabah* dan bentuk ikatan antara ayat dengan meraikan tertib ibarat al-Quran dan bentuk persambungannya dengan ayat sebelum kerana ayat

al-Quran itu mentafsirkan ayat yang lain, sebahagian ayat itu melengkapkan baki ayat, satu sendi ayat itu menyempurnakan sendi yang lain.

6. Menjejaki bentuk al-Qirā'āt dan kesannya kepada hukum yang diistinbatkan daripadanya. Berapa banyak hukum-hakam yang dibina di atas bentuk-bentuk al-Qirā'āt yang berbeza dan berapa banyak ulama yang menghasilkan karya tafsir dengan berpandukan al-Qirā'āt selain riwayat Ḥafṣ daripada 'Āṣim.
7. Meneliti Āyāt al-Aḥkām dari sudut ilmu al-Balāghah dalam memahami maksud Khitāb-Nya. Ini kerana al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya dengan gaya bahasa dan ibarat yang indah. Bahagian asas dalam ilmu tersebut iaitu al-Bayān, al-Ma'ānī dan al-Kināyah beserta segala furuknya perlu diteliti bagi mendapatkan maksud sebenar kepada sesuatu ibarat Āyāt al-Aḥkām.
8. Mengenalpasti hukum dan furuk daripada sesuatu Āyāt al-Aḥkām serta mengemukakan pendapat ulama dan dalil masing-masing. Per*tarjīh*an terhadap pendapat yang berbeza boleh berlaku dalam bahagian ini tetapi perlu berdasarkan kekuatan dalil atau kecenderungan pengkaji atas alasan yang tertentu seperti meraikan *wāqi'*, taqlid pendapat lain atas keperluan tertentu atau kerana maslahat yang diiktibar oleh syarak.
9. Menurunkan Āyāt al-Aḥkām kepada masalah semasa yang berlaku. Hal ini adalah bukti yang mengabsahkan bahawa hidupnya al-Quran walaupun merentasi zaman yang sudah tidak sama dengan zaman di mana ia diturunkan.
10. Menyatakan hikmat pensyariatan sesuatu hukum kerana sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama bahawa Allah SWT tidak mensyariatkan sesuatu hukum kecuali untuk maslahat hamba-Nya sama ada menarik manfaat untuk mereka atau menolak kemudaratan daripada mereka.[118]

[118] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (cet. ke-8, Kaherah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, 2002), 84.

University of Malaya

2.3 KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM

Pentafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran adalah pendedahan kepada kehendak Allah SWT dengan kadar keupayaan manusia manakala penurunannya ke dalam dunia realiti adalah ijtihad daripada individu yang berkelayakan dalam mengikat nas al-Quran dengan masalah yang berlaku. Ikatan tersebut memerlukan proses penelitian (النظر)[119] terhadap *'illah*[120] yang terdapat dalam nas dan *'illah* yang terdapat dalam masalah yang hendak dihukumkan.

Tafsir Āyāt al-Aḥkām mempunyai hubungan erat dengan ilmu Uṣūl al-Fiqh. Sebagaimana pentafsirannya memerlukan kepada manhaj yang tertentu bagi menjamin kesahihan dalam menjelaskan kehendak Allah SWT, menurunkannya kepada masalah semasa juga memerlukan kepada manhaj yang khusus bagi mendapatkan natijah hukum yang sahih. Manhaj tersebut ialah perbincangan mengenai al-Quran sebagai salah satu dalil yang *ijmalī* kepada hukum syarak dengan menghalusi makna yang ditunjuk oleh lafaznya melalui alat memahami nas (أدوات فهم النص) dan mendalami lafaz yang menunjuk kepada hukum melalui petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ).

2.3.1 Definisi Pendalilan

Pendalilan dalam bahasa Arab ialah al-Istidlāl. Dari sudut bahasa, al-Istidlāl bermakna menuntut petunjuk dalil (طلب دلالة الدليل). Huruf Alif, Sin dan Ta' dipangkal perkataan

---

[119] Penelitian (النظر) ialah pemikiran kepada keadaan perkara yang diteliti padanya. Ia adalah suatu cara kepada mengetahui hukum-hakam apabila didapati dengan syarat-syaratnya. Muḥammad Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq Sharḥ Luma' li Abū Isḥāq al-Shīrāzī Taḥqīq Aḥmad Darwīsh*, (t.tp.,t.p,2006), 44.

[120] Makna (العلة) dari sudut syarak ialah suatu makna yang membawa kepada hukum. *Ibid.*, 317.

University of Malaya

tersebut di atas *wazan* استفعال yang bermakna tuntut. Perkataan *dilālah* adalah kata terbitan daripada دلّ, يدلّ, دلالة dengan makna petunjuk (الإرشاد) manakala dalīl ialah petunjuk dan penyampai kepada sesuatu yang dituntut (المرشد والموصول إلى المطلوب). Ia juga ditakrifkan dengan memberitahu atau menyampaikan kepada hakikat sesuatu dan dengan berpindahnya pemikiran akal daripada suatu yang diketahui kepada suatu yang tidak diketahui.[121] Perkataan ini juga bermakna mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai dalil (اتخذ دليلا).

Dari sudut istilah ulama Uṣūl al-Fiqh, dalil dipakai kepada dua makna iaitu perkara yang boleh menyampaikan kepada perkara yang dituntut secara *khabarī* dengan penelitian yang betul padanya dan perkara yang boleh menyampaikan kepada mengetahui perkara yang dituntut secara *khabarī* dengan penelitian yang betul padanya. Makna pertama adalah lebih umum berbanding makna yang kedua kerana merangkumi dalil yang *qaṭ'ī* dan dalil yang *ẓannī* dan makna inilah yang diambil kira oleh kebanyakan ulama Uṣūl al-Fiqh. Makna kedua adalah lebih khusus iaitu dengan menambah perkataan إلى العلم yang hanya dikhaskan kepada dalil yang *qaṭ'ī* sahaja yang dinamakan al-Burhān.

Orang Arab menggunakan perkataan al-Istidlāl seperti (استدلّ فلان على الشئ) yang membawa maksud (طلب دلالته عليه) menuntut petunjuk sesuatu untuk sesuatu iaitu menjadikan sesuatu itu sebagai dalil ke atas sesuatu. Demikian juga seperti (استدلّ على

[121] Jamā'ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-'Arab, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī*. (Tūnis: Muassasah Lārous al-'Ālamiyyah, 2003), 459.

الأمر بكذا) yang membawa makna dia mendapat pada perkara itu sesuatu yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Apabila dipadankan makna *dilālah* iaitu petunjuk dan makna *dalīl* iaitu petunjuk dan penyampai kepada sesuatu yang dituntut, maka perkataan al-Istidlāl adalah ibarat daripada menuntut petunjuk dan penyampai kepada sesuatu yang dituntut hukumnya.

Dari sudut istilah ulama Uṣūl al-Fiqh, al-Istidlāl ditakrifkan dengan pelbagai takrifan.[122] Penelitian terhadap sejumlah takrif tersebut mendapati wujud perbezaan antara takrifan tersebut yang dapat disimpulkan iaitu:

---

[122] Berikut sebahagian daripada takrif-takrif tersebut:

1. Takrif al-Jaṣṣāṣ: Al-Istidlāl ialah menuntut petunjuk dan pemerhatian kepada petunjuk tersebut untuk sampai kepada mengetahui dengan perkara yang ditunjuk. Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī, *Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl Taḥqīq Ajil Jasim al-Nashamī*, (cet. ke-2, Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Shūun al-Islāmīyyah, 1994), 4:9-10.
2. Takrif Abū Bakr al-Bāqīlānī: Al-Istidlāl kadang-kadang berlaku di atas penelitian kepada dalil dan pemerhatian yang dituntut dengannya mengetahui dengan hakikat perkara yang diteliti padanya. Kadang-kadang ia belaku kepada meminta dalil dan menuntutnya. Al-Bāqīlānī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ṭayyib, *al-Taqrīb wa al-Irshād (al-Ṣaghīr) Taḥqīq ‘Abd al-Ḥ amid bin ‘Ali Abū Zanīdh*, (cet. ke-2, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 1:208.
3. Takrif Ibn Ḥazm: Al-Istidlāl menuntut dalil dari sudut pengetahuan akal dan keputusan-keputusannya atau dari pihak manusia yang mengetahui. Ibn Hazm, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām Taḥqīq Aḥmad Shākir*, (Kaherah: Maṭba‘ah al-‘Āṣimah,t.t.), 1:37.
4. Takrif al-Shīrāzī: Al-Istidlāl ialah menuntut dalil. Beliau menjelaskan maknanya dalam surah al-Luma’ dengan katanya: Istidlāl ialah menuntut dalil dan ia berlaku di atas perbuatan penuntut iaitu menuntut perkara yang dituntut dengan menegakkan dalil. Al-Istidlāl juga berlaku kepada perkara yang dituntut kerana dia menuntut dalil daripada asalnya. Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fayrūzabadī, *al-Luma‘ fi Uṣūl al-Fiqh*, (cet. ke-3, Kaherah: Mustafa al-Halabi, 1975), 3.
5. Takrif Imam al-Ḥaramayn: Al-Istidlāl ialah makna yang menggambarkan dengan sesuatu hukum yang mana makna tersebut adalah munasabah dengan hukum itu mengikut apa yang diputuskan oleh pemikiran akal tanpa mendapati suatu asal yang telah diittifaqkan oleh ummah dalam keadaan sebab yang ditegakkan terdapat padanya. Imam al-Haramayn, ‘Abd al-Mālik bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh Taḥqīq ‘Abd al-‘Aẓīm al-Dīb,* (cet. ke-2, Mesir: Dār al-Wafā’ bi al-Manṣūrah,t.t.), 2:721.
6. Takrif al-Āmidī: Al-Istidlāl pada istilah *al-fuqahā’* kadang-kadang digunakan dengan makna menyebut dalil sama ada dalil itu adalah nas (quran dan hadis) atau ijmak atau kias atau lainnya. Kadang-kadang digunakan sebagai satu jenis yang tertentu daripada jenis-jenis dalil. Inilah makna yang hendak dijelaskan disini iaitu *istidlāl* adalah suatu ibarat daripada dalil yang bukan nas atau ijmak atau kias. Al-Āmidī, ‘Ali bin Abī ‘Alī bin Muḥammad Sayf al-Dīn, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Mesir: Muassasah al-Ḥalabī, 1967), 4:104.
7. Takrif Ibn al-Ḥājib: Al-Istidlāl digunapakai secara umum di atas makna menyebut dalil dan secara khusus ke atas suatu jenis daripada dalil-dalil dan inilah makna yang dituntut. Dikatakan bahawa: *Istidlāl* ialah dalil yang bukan nas, bukan ijmak dan bukan kias. Lihar Ibn al-Hājib, ‘Uthmān bin ‘Umar bin Abū Bakr bin Yūnus Ibn al-Hājib, *Al-Muhktaṣar al-Kabīr*, (t.tp., t.p., t.t.), 202.
8. Takrif Tāj al-Dīn al-Subkī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukanlah nas (quran dan hadis) dan bukan ijmak serta bukan kias. Al-Bannanī, *Ḥashiah al-Bannanī ‘alā Sharḥ al-Jalāl Shams al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī ‘alā Matn Jam‘ al-Jawāmi‘ li al-Imām Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb al-Subkī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1982), 2:343.
9. Takrif Sheikh al-Islām Zakariyā al-Anṣarī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukan nas (quran dan hadis), bukan ijmak dan bukan kias shar‘ī. Al-Anṣarī, Abū Yaḥyā Zakariyā Sheikh al-Islām, *Ghayah al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, 1330h), 144.

1. Sebahagian ulama mentakrifkannya dengan takrif yang umum menyamai makna al-Istidlāl dari sudut bahasa iaitu menuntut dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau penelitian terhadap dalil. Mereka ialah al-Jaṣṣāṣ, al-Bāqīlānī, Ibn Hazm, al-Shīrāzī, Imām al-Ḥaramayn dan lain-lain.
2. Sebahagian mereka mentakrifkannya dengan salah satu daripada jenis-jenisnya iaitu kias logik (القياس المنطقي) yang bermaksud susunan perkara tertentu yang mana penerimaannya membawa kepada penerimaan perkara yang dituntut. Mereka ialah Abu al-Ḥusayn, al-Bājī dan al-Baghdādi.
3. Sebahagian daripada mereka mentakrifkan al-Istidlāl dengan dua takrif *'urfī* iaitu am dan khas. Takrif am ialah menyebut dalil secara mutlak sama ada dalil al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias yang disepakati ataupun dalil-dalil yang dikhilafkan. Takrif khas pula ialah dalil yang bukan nas al-Quran atau al-Sunnah, bukan ijmak dan bukan kias. Mereka ialah Imām al-Āmidī, Ibn al-Ḥājib, al-Hindī, al-Isnāwī, al-Shanqiṭī dan Ibn Juzā.
4. Terdapat ulama yang hanya mentakrifkannya dengan takrif khas sahaja walaupun berbeza dari sudut ibarat yang mereka gunakan.
5. Pentakrifan '*urfī* secara am juga dilihat berbeza yang mana sebahagiannya menggunakan perkataan طلب الدليل dan sebahagiannya pula menggunakan طلب الدلالة. Tidak kurang yang mentakrifkannya dengan lebih santai iaitu ذكر الدليل atau إقامة الدليل.

---

10. Takrif al-Shawkānī: Al-Istidlāl ialah dalil yang bukan nas (al-Quran dan hadis) dan hukum ijmak juga bukan kias. Al-Shawkānī, Muḥammad bin 'Alī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'ilm al-Uṣūl Taḥqīq Abū Ḥafṣ Sāmi bin al-'Arabī al-Asharī*, cet. ke-1 (Riyārd: Dār al-Fadīlah, 2000), 2:970.
11. Imam Ibn al-Sam'ānī: Al-Istidlāl ialah menuntut dalil. Al-Sam'ānī, Abū al-Muẓaffar, *Qawāṭi' al-Adillah fī al-Uṣūl Taḥqīq Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl*, (cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 1; 33. Dia menambah bahawa *al-istidlāl* adalah menuntut hukum dengan berdalilkan makna-makna nas. Ada pendapat yang berkata bahawa *al-istidlāl* ialah mengeluarkan kebenaran dan membezakannya daripada kebatilan sebagaimana disebut kedua-duanya oleh Imām al-Mawardī. *Ibid.*, 2:259.

University of Malaya

6. Takrif Imām al-Haramayn di atas menjelaskan bahawa al-Istidlāl adalah merujuk kepada pembinaan hukum syarak di atas makna yang menyeluruh dan munasabah yang diistinbat daripada kesemua asas *juz'ī* yang ditegakkan.
7. Takrif Imām al-Āmidī, al-Subkī, al-Shawkānī dan ulama yang sependapat dengan mereka pula melihat dari sudut menafikan dalil yang lain tanpa mendatangkan yang sebaliknya.
8. Takrif al-Qarāfī pula ialah menegakkan dalil yang menyampaikan kepada hukum syarak dari sudut kaedah akal bukan dari sudut dalil yang ditegakkan oleh nas samada al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias.

Penelitian terhadap takrif di atas mendapati, takrif yang secocok dengan maksud kajian ini ialah takrif *'urfī* yang am iaitu menyebutkan dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau menegakkan dalil. Dengan perkataan yang lebih jelas, al-Istidlāl dalam kajian ini bermaksud membina dalil kepada masalah yang dituntut dengan dalil yang disepakati oleh umat Islam iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan al-kias serta dalil yang tidak disepakati iaitu al-Istisḥāb, al-Istiḥsān, Maṣāliḥ al-Mursalah, Sad al-Zarāi', Shar'u man Qablanā, 'Urf dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, kajian dalam disertasi ini hanya melibatkan al-Istidlāl berasakan Āyāt al-Aḥkām iaitu menegakkan dalil kepada masalah yang dituntut hukumnya dengan dalil Āyāt al-Aḥkām yang terdapat dalam al-Quran.

2.3.2 Āyāt al-Aḥkām Sebagai Hujah dalam Pendalilan Hukum Syarak

Umat Islam telah berijmak bahawa al-Quran adalah hujah yang paling tinggi dalam perundangan Islam. Apabila al-Quran menaskan suatu hukum, maka menjadi tanggungjawab kepada umat Islam untuk mematuhi dan mengamalkannya. Semua dalil-

dalil yang lain seperti sunnah, ijmak dan kias adalah kembali kepada al-Quran sebagaimana firman Allah SWT:

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ...﴿٣٨﴾

Al-An'ām 6: 38

Terjemahan: Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini;[123]

Ulama menjadikan al-Quran sebagai hujah kepada hukum syarak melalui dua kaedah utama iaitu:

1. Kaedah umum dalam mengemukakan hukum dengan makna bahawa al-Quran meletakkan kaedah umum yang menyusun kehidupan manusia dan meninggalkan penjelasannya secara terperinci kepada Nabi SAW dalam sunnahnya dan kepada mujtahid dalam ijtihad-ijtihad mereka.

2. Kaedah khusus di mana setiap hukum adalah di*khitāb*kan dalam al-Quran secara terperinci yang dibahagikan kepada dua iaitu:
   i. Al-Dilālah al-Qaṭ'iyyah iaitu ayat yang menunjuk atas makna yang dikehendaki dengan petunjuk yang tiada kesamaran atau maksud lain yang tersembunyi atau boleh menerima maksud yang lain seperti firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... ﴿٤٣﴾

Al-Baqarah 2: 43

Terjemahan: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat,[124]

Ayat di atas tidak boleh ditanggung makna yang lain kecuali perintah supaya mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Kaedah ini adalah termasuk dalam

[123] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 239.
[124] *Ibid.*,16.

University of Malaya

perkara yang diketahui dalam agama secara mudah[125] yang tidak memerlukan kepada dalil untuk menguatkannya dan tidak berlaku khilaf mengenainya.

ii. Al-Dilālah al-Ẓanniyyah iaitu ayat yang ada kesamaran atau maksud lain yang tersembunyi atau boleh menerima banyak maksud seperti firman Allah SWT:

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ...﴿٦﴾

al-Mā'idah 5: 6

Terjemahan: Dan sapulah sebahagian dari kepala kamu,[126]

Ayat tersebut secara *qaṭ'ī* adalah perintah menyapu kepala ketika berwuduk tetapi huruf الباء boleh ditanggung banyak makna sama ada makna tambahan yang menguatkan (مؤكدة زائدة) atau sebahagian (تبعيض). Oleh itu, petunjuk ayat di atas adalah *ẓannī*.

2.3.3 Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām Dalam Penghujahan Hukum Syarak

Dari sudut Āyāt al-Aḥkām menjadi dalil kepada hukum syarak, ulama telah menggariskan kaifiat bagaimana nas tersebut difahami dan diistinbatkan hukum daripadanya. Ini kerana, hukum syarak ditunjuk oleh lafaz nas yang berada dalam berbagai keadaan dalam al-Quran. Kaifiat tersebut adalah perlu dalam mentafsirkan nas syarak supaya menghasilkan natijah yang sahih dan tepat.

Terdapat dua perkara pokok yang diambil perhatian dalam kaifiat berdalil dengan Āyāt al-Aḥkām. Pertama ialah alat memahami nas (أدوات فهم النص) iaitu dengan meraikan petunjuk makna sesuatu nas dari sudut berikut:

---

[125] Terjemahan kepada الأمور المعلومة من الدين بالضرورة .
[126] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 198-199.

University of Malaya

1. Umūm dan Khuṣūṣ[127]
2. Ijmāl dan Bayān[128]. Ulama al-Ḥanafiyyah didapati membahagikan al-Mubayyin kepada Wāḍiḥ al-Dilālah dan Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah. Di bawah Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada al-Nas[129], al-Ẓahir[130], al-Mufassir[131] dan al-Muḥkam[132] manakala di bawah Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada Khafiy[133], Mushkil[134], Mujmal[135] dan Mutashabih[136]. Ulama al-Mutakallimūn mengira kesemuanya termasuk dalam Mujmal dan Mubayyin.
3. Iṭlāq dan Taqyīd[137]
4. Ḥaqīqah dan Majāz[138]
5. Nāsikh dan Mansūkh[139]

---

[127] Umūm ialah lafaz yang merangkumi semua perkara yang lulus baginya dengan sebab satu hantaran. Khuṣūṣ ialah mengeluarkan sebahagian perkara yang dicapai oleh sesuatu lafaz. ‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mūl lī Minhāj al-Uṣūl ‘alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 296 dan 304.

[128] Ijmāl ialah perkara yang tidak jelas petunjuknya. Bayān ialah pendedah kepada maksud yang dikehendaki daripada suatu maksud. *Ibid.*, 337.

[129] Al-Naṣ ialah lafaz yang zahir yang dicakapkan kerana bertujuan untuk menjelaskan hukum syarak. Al-Kafrawī, As‘ad ‘Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl ‘ind al-Uṣūliyyīn*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 454.

[130] Al-Ẓāhir ialah perkara yang adalah maknanya jelas dan tidak perlu kepada tafsir daripada luar untuk menjelaskan maksudnya. *Ibid.*

[131] Al-Mufassir ialah perkara yang zahir petunjuknya ke atas makna dan tidak ditanggung takwīl atau takhsīs. *Ibid.*

[132] Al-Muḥkam ialah perkara yang zahir petunjuknya ke atas makna tanpa bahawa boleh ditanggung takwīl, takhsīs, nasakh sama ada pada hayat Rasulillah atau selepas kewafatannya. *Ibid.*

[133] Al-Khafiy ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya dengan suatu sebab tanpa *ṣīghah* dan tidak dapat dicapai kecuali dengan menuntut dalil yang lain untuk mengetahui maksudnya. *Ibid.*

[134] Al-Mushkil ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya kerana berbilang-bilang makna yang boleh digunakan padanya dengan sebab berkongsi. *Ibid.*

[135] Al-Mujmal ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya kerana berbilang-bilang maknanya dan tidak diketahui maksudnya daripadanya kecuali dengan penjelasan daripada syarak. *Ibid.*, 455.

[136] Al-Mutashābih ialah perkara yang tersembunyi maksud daripadanya dengan sekira-kira tidak diharapkan mengetahuinya di dunia ini bagi sesiapapun atau tidak diharapkan mengetahuinya kecuali orang-orang yang *rāsihk* dalam ilmu. *Ibid.*, 455.

[137] Iṭlāq ialah perkara yang menunjuk ke atas suatu individu atau individu-individu yang masyhur dengan tanpa qaid yang berasingan seperti lelaki dan hamba manakala Taqyīd ialah perkara yang menunjuk ke atas suatu individu atau individu-individu yang masyhur dengan qaid yang berasingan seperti lelaki yang mukmin dan hamba yang beriman. *Ibid.*, 452.

[138] Ḥakīkah ialah setiap lafaz yang digunakan pada perkara yang dihantarkan baginya tanpa pemindahan dan Majāz pula ialah perkara yang dipindahkan daripada perkara yang dihantarkan baginya. Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq fī Sharḥ al-Luma‘ li Abī Isḥāq,* ed. Aḥmad Darwīsh, (cet. ke-1, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2006), 53.

[139] Nāsikh ialah perkara yang menasakhkan dengannya manakala Mansūkh ialah perkara yang dinasakhkan oleh perkara lain. ‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mūl lī*

University of Malaya

6. Awāmir dan Nawāhi[140] dengan *ṣīghah-ṣīghah*nya yang tertentu.

Perkara kedua pula ialah menguasai petunjuk lafaz nas sama ada dari sudut perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) atau petunjuk lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) terhadap hukum. Dari sudut perletakan lafaz nas, ia tidak lari daripada sama ada Muṭābaqah[141], Taḍammun[142] atau Iltizām[143]. Dari sudut petunjuk lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) kepada hukum didapati berlaku khilaf antara al-Ḥanafiyyah dengan al-Mutakallimūn dalam meneliti petunjuk lafaz tersebut. Manhaj al-Ḥanafiyyah[144] membahagikan petunjuk lafaz tersebut kepada empat bahagian dan menganggap bahawa ambilan hukum yang menyalahi empat bahagaian tersebut adalah salah. Empat bahagian tersebut ialah Ibārah al-Naṣ[145], Ishārah al-Naṣ[146], Dilālah al-Naṣ[147] dan Dilālah al-Iqtiḍā' atau Iqtiḍā' al-Naṣ[148]

Minhāj al-Uṣūl 'alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī, (cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001), 360.

140 Awāmir jama' kepada amr iaitu lafaz yang menuntut oleh pihak yang menyuruh dengannya membuat sesuatu dari pihak orang yang lebih rendah daripadanya dan Nawāhi pula ialah jama' kepada naha iaitu lafaz yang menuntut dengannya meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih rendah daripadanya. Yāsīn al-Fadānī, "Bughyah al-Mushtāq," 67 dan 103.

141 Petunjuk lafaz di atas sempurna maksud yang dihantarkan baginya seperti petunjuk lafaz insan di atas haiwan yang boleh bercakap. Al-Kafrawī, As'ad 'Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl 'ind al-Uṣūliyyīn*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2002), 456.

142 Petunjuk lafaz ke atas satu juzuk daripada maksud yang dihantar baginya dalam kandungan makna seperti petunjuk lafaz solat ke atas rukuk sahaja atau sujud sahaja. *Ibid*., 456-457.

143 Petunjuk lafaz ke atas makna yang lazim atau ke atas makna yang luar seperti petunjuk lafaz insan ke atas keadaannya boleh ketawa atau boleh menulis. *Ibid*., 457.

144 Manhaj tersebut diambil daripada karya-karya Uṣūl al-Fiqh dalam mazhab al-Ḥanafī seperti karya yang dihasilkan oleh Imam al-Dabbūsī, al-Bazdawī, al-Sarakhsī dan ulama Ḥanafī yang datang selepas mereka.

145 Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum yang dihantarkan kalam baginya secara asal atau mengikut yang asal dengan tanpa perlu pengamatan. Ia adalah petunjuk yang jelas tanpa perlu nazar atau kajian. Ia juga petunjuk ke atas perkara yang dituju percakapan kerananya sama ada secara asal atau mengikut yang asal. Muḥammad Adīb Sāliḥ, *Tafsīr al-Nuṣūs Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: al-maktab al-Islāmī, 1993), 1:469.

146 Iaitu petunjuk lafaz kepada hukum yang tidak dimaksudkan dan tidak dikhitabkan kalam pada nas akan tetapi lazim bagi hukum yang dikhitabkan untuk memberi faedah kepada kalam tersebut. Ia juga tidak zahir daripada mana-mana wajah. *Ibid*., 1:68.

147 Petunjuk lafaz di atas sabitnya hukum yang dituturkan dengannya bagi benda yang tidak dituturkan kerana berkongsi pada makna yang didapati oleh orang yang arif melalui bahasa bahawa ia adalah tempat keluar hukum dengan tanpa perlu kepada proses nazar dan ijtihad. *Ibid.* 1:516.

148 Petunjuk kalam ke atas suatu makna yang terhenti di atas taqdirnya benarlah kalam atau sahnya kalam itu dari sudut syarak atau akal. *Ibid.*, 548.

University of Malaya

Manakala al-Mutakallimūn pula membahagikan nas kepada dua bahagian yang asas iaitu Manṭūq[149] dan Mafhūm[150]. Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ[151] dan Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ[152]. Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtiḍā'[153], Dilālah al-Imā'[154] dan Dilālah al-Ishārah[155]. Untuk Mafhūm pula mereka membahagikan kepada Mafhūm al-Muwāfaqah[156] dan Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb[157]. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb[158] dan Laḥn al-Khiṭāb[159].

2.3.4 Fungsi dan Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam Penghujahan Hukum Syarak

Fungsi mengemukakan pendalilan berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam penghujahan hukum syarak adalah untuk mengukuhkan sesuatu hujah yang dibawa. Ini kerana pengsabitan sesuatu hukum hendaklah bersandarkan dalil yang jelas. Dalam fatwa, *ṣīghah* fatwa yang sunyi daripada dalil akan menjadikannya menyamai kalam biasa,

---

[149] Petunjuk lafaz ke atas hukum yang disebutkan dalam kalam dan dituturkan dengannya sama ada secara muṭābaqah, tadammūn atau iltizām. *Ibid.*, 591.

[150] Petunjuk lafaz ke atas hukum yang tidak disebut dalam kalam dan tidak dituturkan dengannya. *Ibid.*, 592.

[151] Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum dengan cara muṭābaqah atau tadammūn kerana lafaz dihantar baginya. *Ibid*., 594.

[152] Iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum dengan cara iltizām kerana lafaz itu menjadi kelaziman bagi makna tersebut. *Ibid*., 594.

[153] Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkara lazim yang dimaksudkan bagi orang yang bercakap di mana terhenti ke atasnya benar kalam tersebut atau sahnya dari sudut akal atau syarak. *Ibid*., 596.

[154] Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkara lazim yang dimaksudkan bagi orang yang bercakap yang tidak terhenti ke atasnya benar kalam tersebut dan sahnya dari sudut akal atau syarak ketika hukum yang disertakan sekiranya tidak untuk jadi sebab nescaya penyertaan itu dengannya tidak diterima dan tidak dikira kerana tidak ada munasabah di antaranya dan di antara perkara yang menyertai dengannya. *Ibid*., 601.

[155] Iaitu petunjuk lafaz ke atas perkaya lazim yang tidak dimaksudkan bagi orang yang bercakap lalu tidak terhenti ke atasnya benarnya cakapan atau sahnya. *Ibid.*, 605.

[156] Iaitu petunjuk lafaz ke atas sabitnya hukum yang dituturkan bagi suatu yang didiamkan dan sepakatnya baginya sama ada menafi atau mengsabit kerana berkongsi keduanya pada makan yang didapati dengan semata-mata mengetahui bahasa tanpa perlu kepada kajian dan ijtihad. *Ibid.*, 608.

[157] Iaitu petunjuk lafaz ke atas sabitnya hukum bagi yang didiamkan daripadanya yang menyalahi bagi perkara yang menunjuk ke atasnya oleh perkara yang dituturkan kerana ternafinya satu kaitan daripada apa-apa kaitan yang diambil kira dalam hukum. *Ibid.*, h. 609.

[158] Iaitu perkara yang menunjuk ke atasnya oleh suatu lafaz dari sudut memberi peringatan. Yāsīn al-Fādānī, "Bughyah al-Mushtāq," 155. Takrif ini memberi maksud apabila perkara yang didiamkan daripadanya lebih kuat dari sudut hukum berbanding dengan perkara yang dituturkan dengannya.

[159] Iaitu perkara yang menunjuk ke atasnya oleh suatu lafaz daripada taqdir yang tidak sempurna kalam kecuali dengannya. *Ibid*.,156. Maksud takrif tersebut ialah apabila perkara yang didiamkan daripadanya adalah sama dari sudut hukum dengan perkara yang dituturkan dengannya.

University of Malaya

tidak dihormati dan kurang memberi faedah sebaliknya, *ṣīghah* yang dilengkapi dalil menjadikannya lebih dihormati, mempunyai keberkatan dan lebih berfaedah sekaligus dapat memuaskan hati manusia. Ini kerana, nafsu manusia biasanya tidak senang dengan perintah atau larangan. Akan tetapi nafsu mereka boleh menerima sesuatu perkara sebagai perkara agama sekiranya disandarkan kepada dalil walaupun dia tahu kesusahan melaksanakannya.

Sementara itu, terdapat fungsi atau tujuan yang tertentu dalam mengemukakan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum syarak yang boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Menjadi hujah kepada masalah secara khusus iaitu dalil yang dikemukakan menjadi sandaran kepada kes yang berlaku secara terus.
2. Menjadi hujah kepada masalah secara umum iaitu dalil yang berbentuk umum memayungi kes-kes yang sah untuk disandarkan kepada dalil tersebut.
3. Dikias dengan hukum yang *manṭūq* iaitu dalil yang dikemukakan diambil daripada proses kias masalah yang disebut dalam nas kepada masalah yang hampir sama.
4. Dikias dgn hukum yang *mafhūm* iaitu dalil yang dikemukakan diambil daripada proses kias masalah yang difahami daripada nas kepada masalah yang hampir sama dengannya.
5. Menyokong hukum yang telah diputuskan iaitu dalil-dalil bukan khusus yang dibawa untuk tujuan menyokong dalil utama yang telah dikemukakan.
6. Mengambil dalil dengan mengaitkan masalah yang diputuskan dengan maslahat atau kemudaratan yang lain.
7. Mukadimah kepada perbicaraan hukum iaitu dalil yang dikemukakan adalah sebagai pembuka bicara sebelum menghalusi sesuatu perbahasan hukum.

University of Malaya

2.3.5 Kesalahan Dalam al-Istidlāl

Kesilapan dalam pendalilan boleh berlaku apabila individu yang mengemukakan pendalilan tersebut tidak berkeahlian dalam kaifiat al-Istidlāl berasaskan nas syarak. Penelitian individu yang tidak berkeahlian kepada *'illah* yang terdapat dalam nas yang hendak dijadikan dalil atau kepada masalah yang berlaku dikhuatiri tidak tepat sehingga menerbitkan hukum yang salah dan mengeluarkan pandangan dalam agama tanpa ilmu. Secara *qat'ī* hukumnya adalah haram.[160]

Sekurang-kurang mendapat dalil untuk mengeluarkan hukum syarak ialah *ẓan* seorang mujtahid. Oleh yang demikian, ulama melarang keras mereka yang tidak berkeahlian atau tidak memiliki syarat-syarat ijtihad supaya tidak ikut campur dalam urusan hukum dan tidak berurusan dengan nas syarak dari awal lagi.

2.4 KONSEP PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM SEMASA

Setelah memahami konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum syarak, kajian beralih kepada menyelidiki konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum Islam semasa. Konsep ini penting dalam mengukuhkan tapak konseptual bagi mengukur klimaks kepada kajian iaitu analisis pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan.

Dalam bermuamalah dengan masalah Islam semasa, seorang mujtahid, mufti atau pengkaji perlu mengemukakan masalah tersebut kepada nas syarak terutama nas al-Quran, sunnah dan ijmak ulama. Demikianlah yang telah dilakukan oleh sahabat dan tabiin yang sangat berpegang teguh dengan perintah Allah SWT iaitu untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul SAW dan ulama dalam kalangan mereka. Apabila

[160] Modifikasi daripada beberapa karya Uṣūl al-Fiqh.

University of Malaya

mereka berselisih dalam sesuatu masalah, mereka akan kembali kepada Kitāb Allah dan sunnah Rasul SAW. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴿٥٩﴾

Al-Nisā' 4: 59

> Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya.[161]

Bagi mujtahid, mufti atau pengkaji masalah semasa, mereka perlu berpegang teguh dengan disiplin mengembalikan masalah tersebut kepada Kitāb Allah SWT, Sunnah Rasul SAW dan ijmak ulama dalam kalangan mereka. Imām al-Shāṭibī menyebut bahawa "Sesungguhnya masalah di sudut kemunculannya tidak dapat dihitung, maka tidak sah dimasukkan di bawah dalil-dalil yang telah diketahui hitungannya. Kerana itu, ijtihad adalah sangat diperlukan sama ada dengan kias atau lain-lain. Orang yang terlibat dengan menangani masalah semasa iaitu mujtahid yang perlu memiliki syarat untuk berijtihad.[162]

Topik masalah semasa atau dikenali juga sebagai al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah adalah medan yang membincangkan masalah semasa dan merupakan ilmu yang sangat penting kepada umat Islam. Ia bukan sahaja menjawab hukum bagi masalah semasa kepada umat Islam bahkan memberi penjelasan dari sudut gambaran masalah (تصوّر) serta pemberian sifat fiqah (تكييف) yang sangat bermanfaat dari sudut ilmu. Bahagian ini akan memberikan penjelasan mengenai konsep masalah semasa, manhaj pengkajiannya dan bagaimana Āyāt al-Aḥkām menjadi dalil kepadanya.

---

[161] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 162-163.

[162] Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī, *al-Muwāfaqāt Ta'līq Abū 'Ubaydah Mashhūr bin Ḥasan Āl Sulaymān*, (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997), 5:38.

University of Malaya

2.4.1 Definisi Masalah Semasa

Terdapat beberapa ungkapan yang biasa digunakan bagi menggambarkan perbincangan masalah semasa dalam Fiqh al-Islami iaitu al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Muʻāṣirah, Al-Fatāwa al-Muʻāṣirah[163], Al-Qaḍāya al-Mustajiddah[164], Al-Masā'il al-ʻAṣriyyah[165], Al-Mushkilāt al-Muʻāṣirah[166], Al-Wāqiʻāt[167], Al-Hawādith[168], Fiqh al-Nawāzil[169] dan lain-

---

[163] Al-Fatawa ialah *jamaʻ* kepada fatwa (فتوى) yang dibaca dengan huruf waw (و) di mana fatwa disebut dengan baris atau huruf fa'. Boleh juga dibaca dengan huruf ya' (ي) dan dibaris hadapankan huruf fa' (فُتوى) yang bermaksud satu nama kepada seorang alim yang berfatwa apabila dia menjelaskan hukum. Dari sudut istilah, fatwa bermaksud menzahirkan hukum-hakam syarak dengan di ambil daripada al-Quran, al-sunnah, al-ijmaʻ dan al-kias. Ada pendapat yang mentakrifkannya sebagai memberitahu hukum Allah SWT yang diambil daripada dalil syarak. Penggunaan perkataan ini boleh dianggap popular di kalangan penuntut ilmu Islam dan biasa dijadikan judul buku oleh ulama yang menghasilkan karya dalam fiqh kontemporari seperti al-Fatāwa al-Muʻāṣirah karangan al-Sheikh Yūsuf al-Qaraḍawī, al-Fatāwa al-Hindiyyah, al-Fatāwa al-Yawmiyyah dan sebagainya.Oleh itu, perkataan al-Fatāwa al-Muʻāṣirah boleh ditakrifkan sebagai penjelasan hukum syarak terhadap masalah-masalah semasa dan perkara-perkara baharu.

[164] Maksud *al-mustajiddah* ialah baharu berlaku. Oleh itu, istilah ini boleh ditakrifkan dengan masalah-masalah baharu berlaku yang menuntut penjelasan hukum daripada pihak syarak.

[165] Istilah *al-masā'il* biasanya digunakan oleh ulama zaman dahulu untuk menggambarkan masalah-masalah baharu yang berlaku pada zaman mereka. Penggunaan istilah *al-masā'il* adalah merujuk kepada perkara-perkara baharu yang menuntut suatu penyelesaian hukum atau fatwa. Sebahagian ulama menggunakan istilah al-as'ilah (الأسئلة). Ini berikutan masalah-masalah baharu yang berlaku itu membawa kepada manusia mengemukakan pertanyaan kepada ulama dan mereka pula menggalas beban untuk menjawabnya. Sebagai contoh, karya Masā'il (مسائل) karangan al-Qāḍī Abū al-Walīd Ibn Rushd.

[166] Lafaz *mushkilāt* adalah *jamaʻ* kepada *mushkilah* (مشكلة) yang diambil daripada kata terbitan *ashkala* (أشكل). Orang Arab menggunakan lafaz (أشكل الأمر) untuk mengisyarat kepada sesuatu yang keliru.

Al-Imām Shaltūt dalam kitab *fatāwa*nya menggunakan perkataan Mushkilāt al-Muslim al-Muʻaṣṣir. Demikian juga al-Sheikh Muḥammad Fārūq al-Nabḥān dalam karyanya *al-Madkhal li al-Tashrīʻ al-Islāmī* menggunakan istilah yang sama.

[167] Al-Wāqiʻāt adalah *jamaʻ* kepada *wāqiʻah* (واقعة) yang bermaksud turun dari sudut bahasa Arab. Dari sudut istilah fuqaha, al-Wāqiʻah ialah kejadian yang memerlukan kepada istinbat hukum syarak. Ada ulama yang mentakrifkannya sebagai fatwa-fatwa yang diistinbatkan untuk peristiwa-peristiwa yang baharu.

[168] Istilah ini adalah *jama'* kepada dasar (حدث) yang membawa makna kejadian atau peristiwa dari sudut bahasa Arab. Al-Sheikh Muḥammad al-Barkatī mentakrifkannya sebagai masalah-masalah baharu yang didapatkan fatwa berkait dengannya.

[169] Perkataan al-Nawāzil dari sudut bahasa Arab adalah *jama'* kepada al-nāzilah (النازلة). Ibn Manzur mengatakan bahawa makna al-Nāzilah ialah suatu bala yang turun kepada sesuatu kaum. Imam al-Jauharī mentakrifkan al-Nāzilah sebagai suatu bala daripada bala-bala yang turun pada suatu masa kepada manusia. Imam al-Fayyūmī pula mengatakan al-Nāzilah ialah musibah yang amat dahsyat kepada manusia. Istilah Fiqh al-Nawāzil tidak terkenal di kalangan ulama terdahulu. Sebab itulah tidak terdapat mana-mana karya fiqh atau Uṣūl al-Fiqh yang menggunakan istilah tersebut. Ini bermakna istilah Fiqh al-Nawāzil adalah istilah baharu yang diperkenalkan oleh ulama dalam karya-karya fiqh kontemporari. Ia merupakan sebahagian daripada ijtihad ulama dalam usaha mereka menjelas hukum Allah SWT dalam perkara-perkara baharu. Al-Sheikh Shaltūt Ra mentakrifkan Fiqh al-Nawāzil sebagai *mushkilah* seorang muslim semasa yang dihadapinya dalam hidupnya seharian secara umum. ʻAbd al-ʻAziz bin ʻAbd ʻAllah pula mentakrifkan dengan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang memutus padanya oleh qadi selaras dengan fiqh al-Islāmī. Al-Sheikh Bakr Abū Zayd mentakrifkannya dengan peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah baharu.

University of Malaya

lain. Kesemua istilah tersebut berlegar sekitar makna yang sama iaitu ilmu yang membahaskan masalah semasa yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupan sehariannya di mana ulama yang berkelayakan bertindak melakukan ijtihad bagi mengeluarkan hukumnya berdasarkan kepada kaedah dalam syariat Islam.

Namun, istilah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Muʻāṣirah adalah yang paling popular. Ungkapan tersebut dibina daripada tiga patah perkataan yang tersusun secara sifat (التركيب الوصفي) iaitu al-Qaḍāyā, al-Fiqhiyyah dan al-Muʻāṣirah. Al-Qaḍāyā ialah *jamaʻ* kepada *qaḍiyyah* (قضية). Perkataan tersebut diambil daripada kata dasar *qaḍā* (قضى) yang bermaksud perkara yang ditelagahi yang diangkatkan ke hadapan qadi atau seorang mujtahid supaya dia menghukumkannya atau memfatwakan hukum padanya.

Al-Fiqhiyyah pula ialah perkataan yang di ambil daripada kata dasar *al-fiqh* yang bermaksud kefahaman yang halus. Dari sudut istilah fuqaha, al-Fiqh bermaksud mengetahui hukum syarak yang berbentuk amalan yang didapati daripada dalil-dalil yang terperinci. Al-Muʻāṣirah ialah perkataan yang diambil daripada kata dasar *al-ʻaṣr* (العصر). Dari sudut bahasa Arab, *al-ʻaṣr* bermaksud *al-dahr* (الدهر) iaitu masa yang mana berlakunya sesuatu masalah. Perkataan tersebut bermaksud masa sekarang yang menyaksikan banyak berlakunya masalah baharu yang memerlukan kepada hukum syarak dan ijtihad ulama yang mahir.

Hasil daripada takrif di atas, istilah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Muʻāṣirah membawa maksud masalah fiqah semasa yang perlu kepada pengkajian, perletakan asas dan pengukuhan supaya dapat dikeluarkan hukumnya.

Pengkajian yang berterusan terhadap Qaḍāya Fiqhiyyah Muʻāṣirah adalah penting kerana melibatkan kehidupan manusia khususnya mukalaf untuk menjawab sebarang permasalahan semasa yang dihadapi. Ini kerana, bukan semua mukalaf dapat

mengistinbatkan hukum daripada nas atau berijtihad dalam masalah yang berlaku bahkan mereka memerlukan penjelasan hukum daripada orang yang berkeahlian secara khusus. Senario ini bukan sahaja berlaku pada zaman moden ini, bahkan berlaku kepada zaman sahabat, tābi‘in dan imam-imam mujtahid. Umat Islam perlu kepada seseorang atau suatu badan yang boleh meleraikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan firman Allah SWT:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Al-Naḥl 16: 43

> Terjemahan: Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.[170]

Pautan yang lebar dalam bidang muamalah, pengurusan harta dan perubatan moden yang sentiasa berkembang sudah tentu akan memberi kemudahan kepada semua manusia di mana kemusykilan dan keraguan terhadap sesuatu dapat dihindarkan. Mereka boleh memilih bentuk muamalah atau perubatan yang diharuskan oleh syarak sekaligus dapat menjauhkan diri daripada terjebak ke dalam sistem yang mengandungi riba, *gharār* atau *qumār* serta perubatan moden yang tidak bermoral.

Ilmu Qaḍāya juga menggerakkan ulama kontemporari dengan lebih aktif dan agresif di mana tumbuhnya himpunan-himpunan hukum fiqh (المجامع الفقهية) di serata dunia seperti di Mesir, Saudi, Qatar, India, Pakistan, Amerika dan lain-lain. Himpunan-himpunan ini walaupun bukan ijmak seperti ijmak ulama terdahulu akan tetapi boleh disifatkan sebagai *jamā‘ī* (الاجتهاد الجماعي) yang berperanan penting dalam membincangkan dan menyelesaikan permasalahan umat semasa.

Ilmu ini juga telah melahirkan saf ulama yang agung di peringkat global seperti al-Sheikh Yūsuf al-Qarḍāwi, al-Sheikh Wahbah al-Zuḥaylī, al-Sheikh Ramaḍān al-

[170] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 250.

University of Malaya

Būty, al-Sheikh Mohd ʻAlī Sālūs, al-Sheikh ʻAlī Jumāʻah Muḥammad dan lain-lain. Peranan mereka sama ada dalam bentuk karya, pengajaran, ensiklopedia, muktamar-muktamar, dialog, konsultansi dan lain-lain telah menyuburkan ilmu dan menyelesaikan masalah sejagat.

2.4.2 Manhaj Pengkajian Masalah Semasa

2.4.2.1 Manhaj Pengkajian

Ulama yang mengkaji dan menghalusi Qaḍāya Muʻāṣirah didapati meraikan manhaj tertentu supaya hukum yang dikeluarkan adalah bertepatan dengan syariat Allah SWT. Manhaj tersebut adalah seperti berikut:

1. Melakukan kajian terhadap masalah dengan ikhlas dan mengharap keredhaan Allah SWT, bukan kerana seseorang atau kepentingan kumpulan atau mendambakan kemasyhuran sebagaimana sabda Rasul SAW:

   إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوي[171]

   Terjemahan: Hanya sesungguhnya setiap jenis amalan itu terhenti kepada niat dan hanya sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan.

2. Menzahirkan pengharapan kepada Allah SWT dalam pengkajian. Seorang mufti harus membangkitkan pengharapan dalam hatinya apabila berlaku masalah dan

---

[171] Al-Bukhārī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad bin Ismāʻīl, *al-Jāmiʻ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Bad'i al-Waḥy, Bāb Mā Jāa ʻAnn al-aʻmāl bi al-Niyyah wa al-Ḥisbah,* no. 54, (berulang no. 2529, 3898, 5070, 6689 dan 6953), (Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2002), 7.
Abū al-Ḥusayn, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bāb Qawlihi (SAW) innamā al-Aʻmāl bi al-Niyyah*, no. 1907, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2003), 965.
Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Ashʻath al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abī Dawūd Bāb fī mā ʻUniya bihi al-Ṭalāq wa al-Niyyāt,* no. 2201, (Beirūt: Dār al-Risālah al-ʻAlamiyyah, 2009), 3:526.
Al-Tirmidhī, Abū ʻIsā, Muḥammad bin ʻIsā bin Sūrah, *Jāmiʻ al-Tirmidhī, Bāb Mā Jāa fī Man Yuqātil Riyāa wa li al-Dunyā*, no. 1647, (Riyārd: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999), 286.
Al-Nasāī, Abū ʻAbd al-Raḥmān Aḥmad bin Shuʻīb, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā, Kitāb al-Ṭalāq, Bab al-Kalam Idha Quṣida bihi fī Ma Yaḥtamilu Maʻnāhū*, no. 5601, ed. Ḥasan ʻAbd al-Munʻim Shalabī, (Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001), 5:267.
Ibn Mājah, Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad bin Yazīd al-Qazuwaynī, Sunan Ibn Mājah, *Bāb al-Niyyah*, no. 4227, (Riyārd: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999), 456.
Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad, Ḥadis ʻUmar bin al-Khaṭṭāb (Ra), no. 168, Sharḥ Aḥmad Muḥammad Shākir*, (Kaherah: Dār al-Hadīth, 1995), 1:236.

University of Malaya

bukan sekadar berpada dengan ilmu semata-mata kepada Allah SWT yang mengilhamkan kebenaran. Para ulama terdahulu tidak mengeluarkan sesuatu fatwa kecuali selepas berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT menyelamatkannya daripada kesalahan seperti اللّهم سلّمني.

3. Mendapatkan gambaran (تصوّر) sesuatu masalah dengan gambaran yang jelas kerana menghukum sesuatu perkara itu adalah terbit daripada gambaran yang jelas. Gambaran tersebut boleh dicapai apabila seorang mujtahid atau pengkaji mengambil 3 langkah iaitu:

   i. Mengumpulkan setiap perkara yang berkait dengan masalah yang berlaku seperti dalil dan petunjuk (قرينة) supaya dapat mengetahui hakikatnya, bahagian-bahagiannya dan apa jua yang berkaitan dengannya.

   ii. Mendapatkan penjelasan daripada orang yang pakar dalam sesuatu bidang seperti bidang perubatan moden atau aktiviti ekonomi semasa.

   iii. Menganalisis masalah yang berlaku sekiranya masalah tersebut mengandungi lebih daripada satu unsur seperti *'aqad al-istawrid* (import) yang mengandungi 'Aqad al-Istiṣna', 'Aqad al-Salam, al-Bay' bi al-Thaman al-'Ājil dan lain-lain. Kesemua elemen yang disebutkan di atas perlu diambil kira supaya hukum yang dikeluarkan adalah tepat dengan masalah tersebut. Ini kerana mengabaikan elemen-elemen tersebut boleh membawa kepada kesilapan dalam fatwa. Daripada Ibn 'Abbās R.A beliau berkata: Sesiapa yang mengeluarkan sesuatu fatwa sedangkan dia tidak mengetahui hakikat masalah tersebut adalah dosanya tertanggung di atasnya.

University of Malaya

4. Memberikan sifat fiqh (التكييف الفقهي) kepada masalah. Istilah ini ditakrifkan oleh ulama kontemporari sebagai menentukan hakikat masalah yang berlaku untuk dipadankan dengan asas fiqah yang telah ditentukan oleh ilmu Fiqah Islami dengan sifat-sifat *fiqhiyyah* yang bertujuan untuk memberikan sifat-sifat tersebut kepada sesuatu masalah ketika wujudnya persamaan dan keserupaan di antara asal dan di antara hakikat masalah yang berlaku.

5. Mengembalikan masalah kepada sumber-sumber hukum sebagaimana berikut:
   i. Hukum syarak yang disepakati iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias. Sekiranya terdapat hukum kepada masalah tersebut secara terang dalam nas, maka masalah itu dipadankan dengan nas tersebut. Akan tetapi sekiranya tidak terdapat hukum kepada masalah tersebut secara terang, boleh jadi terdapat petunjuk dalam secara al-Iltizām atau al-Tadāmun. Berkata Ibn ‘Abd al-Barrī: Tidak dikira *faqih* seseorang dalam sesuatu masalah yang baru berlaku selagi dia tidak mengerti dengan masalah-masalah yang berlaku sebelumnya.
   ii. Hukum syarak yang tidak disepakati sekiranya tidak mendapatkannya dalam sumber yang disepakati.
   iii. Ijtihad-ijtihad ulama seperti masalah bank susu dikembalikan kepada ijtihad Imām Ibn Qudāmah dalam bab susuan (الرضاع) dan masalah akad insuran yang pernah disebut oleh Imām Ibn ‘Ābidīn ketika membicarakan masalah al-Sawkarah (السوكرة).
   iv. Ketetapan himpunan-himpunan fiqah atau persatuan-persatuan fiqah yang berkelayakan seperti Majma al-Buhuth al-Islamiyyah di Mesir, al-Munaẓẓamah al-Islamiyyah li al-Ulum al-Tibbiyyah di Kuwait dan lain-lain.

University of Malaya

v. Kajian-kajian ilmiah daripada tokoh-tokoh ulama kontemporari yang berautoriti seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī, Wahbah al-Zuḥaylīī, Ra'fat 'Uthmān dan lain-lain.

Sekiranya tidak terdapat hukum kepada masalah yang berlaku selepas mengikuti manhaj yang telah digariskan di atas, maka seorang pengkaji perlu melihat semula hakikat masalah tersebut dengan teliti seterusnya menghukumkan masalah tersebut dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Hukum yang tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.
2. Mengambil kira *Maqāṣid al-Syar'iyyah al-Islāmyyah* iaitu dengan memakai kaedah-kaedah fiqah seperti:
   i. Menolak kerosakan perlu didahulukan berbanding menarik kepentingan ketika bertembung kedua-dua elemen tersebut (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض).
   ii. Darurat yang tertentu membolehkan sesuatu yang dilarang (الضرورات تبيح المحظورات).
   iii. Darurat perlu ditentukan dengan kadar yang tertentu (الضرورة تقدر بقدرها).
   iv. Mengangkat kesusahan (رفع الحرج).
   v. Darurat itu hendaklah dihilangkan (الضرر يزال) dan lain-lain.

Sekiranya pengkaji masih gagal mendapatkan hukum kepada masalah tersebut selepas melalui semua garis panduan yang disebutkan di atas, maka hendaklah dia

berhenti (التوقّف). Moga-moga Allah SWT menganugerahkan hukum kepada masalah tersebut melalui ijtihad atau kajian ulama yang lain.

2.4.2.2 Manhaj Ulama Kontemporari Dalam Pengkajian Masalah Semasa

Terdapat tiga manhaj yang sedia diguna pakai oleh ulama kontemporari ketika mereka menangani dengan masalah-masalah *mu'āṣirah*. Manhaj tersebut ialah:

1. Manhaj al-Tashdīd - Al-Tashdīd dari sudut syarak bermaksud melampau termasuk taksub mazhab, berpegang dengan zahir nas, menegah dam mengharam dengan alasan ambil cermat (الإحتياط).

2. Manhaj bermudah-mudah (التساهل), memilih pendapat yang mudah (التلفيق) atau menjejaki rukhsah (تتبع الرخص) - Ia bermaksud beramal dengan *rukhṣah* atau *talfīq* pada perkara yang bersangkut paut dengan Qaḍāya Mu'āṣirah. Kadang-kadang *tasāhul* itu membawa kepada mendahulukan *maṣlaḥah* berbanding nas syarak seperti sistem bank yang mengandungi riba adalah suatu *maṣlaḥah* yang pasti akan tetapi manusia perlu ber*mu'āmalah* dengannya. *Tasāhul* tersebut membawa kepada pengabaian terhadap nas syarak yang jelas mengharamkan riba. Al-Talfīq pula ialah menjejaki pendapat-pendapat ulama yang lebih ber*tasāhul* berbanding pendapat-pendapat yang lebih *shadīd.* Kadang-kadang seseorang itu akan menerima pakai pendapat seorang ulama yang ber*tasāhul* dengan sesuatu dan tidak menerima pendapatnya yang *shadīd* dalam bahagian yang lain kepada masalah tersebut. Untuk memenuhi kehendaknya, dia menerima pula pendapat ulama yang lain yang mengharuskan bahagian tersebut. Talfīq seumpama ini adalah haram kerana ia akan menerbitkan pendapat yang tidak pernah difatwakan

oleh sesiapapun dalam kalangan ulama. Tidakkah keadaan seorang muslim itu ialah mengikut bukan mereka-reka[172].

3. Manhaj pertengahan (المنهج الوسط) - Manhaj ini adalah manhaj yang sederhana di mana seseorang ulama akan mengembalikan apa-apa masalah kontemporari kepada sumber-sumber hukum syarak dan berpegang kepada bentuk-bentuk istinbat yang disepakati di kalangan ulama.

2.4.2.3 Ciri-Ciri Kepada Masalah Semasa Yang Perlu Diraikan

Ciri-ciri kepada masalah semasa perlu diambil kira sebelum menghukumkannya. Di antaranya ialah:

i. Kepastian berlakunya masalah tersebut.

Kajian terhadap Qaḍāya Muʻāṣirah adalah berasaskan kepada kepastian berlakunya masalah tersebut dengan realiti. Ini kerana bab ijtihad adalah mengikut keperluan kepada kes yang berlaku kepada mukalaf, bukannya khayalan ataupun fardhu takdir (فرض تقدير) berlakunya masalah tersebut. Mengkaji masalah-masalah yang tidak berlaku atau amat jarang berlaku adalah sesuatu yang dibenci oleh syarak. Ulama khususnya ulama al-salaf tidak menyukai soalan-soalan tentang perkara yang tidak berlaku dan mereka bertindak tidak menjawab soalan-soalan tersebut. Sebahagian mereka bertindak lebih tegas dengan melarang sama sekali bertanya masalah yang tidak berlaku.

ʻAbd Allāh Ibn ʻUmar R.A pernah didatangi oleh seorang lelaki lalu bertanya beliau tentang sesuatu yang tidak berlaku. Maka berkata Ibn ʻUmar R.A kepada lelaki tersebut: Jangan anda bertanya tentang perkara yang tidak wujud. Sesungguhnya aku mendengar Sayyidina ʻUmar bin al-Khaṭṭāb R.A melaknat orang yang bertanya tentang

[172] Perkataan yang diambil daripada وشأن المسلم الاتباع دون الابتداع.

University of Malaya

sesuatu yang tidak wujud. Demikian juga Zayd bin Thābit R.A apabila beliau ditanya oleh seseorang tentang sesuatu yang tidak berlaku dia berkata: Ya Allah! Apakah perkara ini benar-benar berlaku? Sekiranya orang tadi menjawab: Ya, maka dia akan meneliti masalah tersebut. Sekiranya dia menjawab: Tidak, maka dia tidak akan berkata apa-apa pun.

Kedua-dua situasi di atas adalah reaksi sahabat Nabi SAW ketika berhadapan dengan masalah yang tidak wujud. Sikap tersebut jelas memaparkan bahawa mereka tidak suka dengan soalan-soalan yang tidak berlaku.

Generasi tabiin juga bersikap serupa. Imām Masrūq diberitakan berkata: Aku berjalan bersama Ubay bin Ka‘ab R.A lalu Masrūq berkata: Hai pemuda! Apa jawapanmu wahai bapa saudaraku tentang begini…begini…Dia berkata: Wahai anak saudaraku! Apakah masalah ini berlaku? Berkata Masrūq: Tidak. Berkata Ubay: Berikan keuzuran kepada kami sehinggalah perkara tersebut benar-benar berlaku.

‘Abd al-Mālik bin Marwān R.A diriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya Ibn Shihāb R.A tentang sesuatu, lalu Ibn Shihāb berkata kepadanya: Apakah telah berlaku ya Amīr al-Mukminīn? Jawab ‘Abd al-Mālik: Tidak. Beliau pun berkata: Tinggalkan perkara tersebut. Sesungguhnya apabila telah berlaku, Allah pasti akan mendatangkan penyelesaian kepada masalah tersebut.

Riwayat-riwayat yang dibawakan di atas dan riwayat-riwayat lain yang sangat banyak menjelaskan betapa generasi al-salaf tidak mengharungi masalah-masalah yang tidak berlaku sama ada bertanya atau menjawab. Mereka mengira bahawa mengkaji masalah-masalah seperti itu tidak bermanfaat untuk mereka. Ibn ‘Abbās R.A menggambarkan sahabat Nabi SAW ketika bersama-sama baginda SAW dengan bertanya “Tidak pernah aku lihat satu kaum yang mana lebih baik daripada sahabat Nabi SAW”. Mereka tidak bertanya baginda kecuali tentang 13 masalah sehinggalah

dirakamkan kesemuanya dalam al-Quran. Mereka juga tidak bertanya kecuali tentang perkara yang memanfaatkan mereka.

Dari sisi yang lain, disunatkan secara al-Istiṣḥāb bagi mujtahid atau mufti untuk mengkaji dan menjawab masalah yang walaupun tidak wujud tetapi dikhuatiri benar-benar berlaku atau ada faktor-faktor yang membolehkan ia berlaku. Tujuannya tidak lain kecuali menjelaskan hukum Allah SWT pada masalah tersebut apabila ia betul-betul berlaku.

ii. Masalah yang mana dihukumkan harus untuk diteliti

Ciri-ciri ini berkait rapat dengan ciri-ciri sebelum ini kerana seorang mujtahid atau mufti kadang-kadang tidak berijtihad dalam masalah-masalah yang dihukumkan tidak harus untuk diteliti memandangkan masalah tersebut tidak berlaku. Ini kerana menghukumkan perkara yang tidak berlaku adalah sia-sia dan tidak memberi apa-apa faedah.

Demikian juga dengan soalan-soalan yang berbentuk menunjuk pandai, perdebatan, buat-buat pandai bercakap, buat-buat alim atau menguji keupayaan seorang mufti yang tidak perlu dipedulikan oleh seorang mujtahid atau mufti. Soalan-soalan yang datang dalam bentuk ini boleh memudaratkan dan tidak membawa apa-apa manfaat serta menjadi punca kepada perpecahan umat Islam.

Seorang mujtahid atau mufti juga tidak perlu meneliti hukum pada masalah yang telah dinaskan oleh syarak sebagaimana al-Qawāʻid al-Fiqhiyyah menyebut bahawa لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (Tidak ada ruang bagi ijtihad dalam perkara yang telah dinaskan). Kaedah ini bermaksud seorang mujtahid berperanan meneliti hukum kepada masalah syarak sama ada amali atau *ʻilmī* yang tidak terdapat nas secara *qatʻī*. Tidak harus baginya berijtihad pada perkara yang telah terang dinaskan secara *qatʻī*.

Secara umumnya, seorang mujtahid boleh meneliti dan mengkaji Qaḍāya Fiqhiyyah Muʻāṣirah dengan meraikan perkara-perkara berikut:

a. Masalah yang tidak dinaskan dengan nas yang *qatʻī* atau telah diijmakkan oleh ulama.
b. Sekiranya masalah tersebut dinaskan dengan tidak *qatʻī,* nas tersebut boleh di*iḥtimāl* menerima takwil.
c. Masalah tersebut boleh di*iḥtimāl* dua *wajah* yang mana setiap satunya menjelaskan maksud syarak sama ada *"ithbāt"* pada yang pertama atau *"nafī"* pada yang kedua.
d. Bukan masalah aqidah dan masalah nas-nas yang *mutashābihāt.*
e. Masalah-masalah baru yang betul-betul berlaku atau berkemungkinan besar berlaku dan keperluan kepadanya adalah sesuatu yang pasti.

iii. Fahaman yang halus

Mengkaji masalah semasa memerlukan kefahaman yang halus dan gambaran yang jelas terhadap masalah tersebut sebelum memulakan proses mendapatkan hukum. Kaedah tetap dalam Qawāʻid al-Fiqhiyyah menyebut:

الحُكمُ على الشَيء فرعٌ عن تصوُّر

Terjemahan: Menghukum ke atas sesuatu adalah pecahan daripada gambaran (yang jelas terhadap perkara tersebut).

Seorang mujtahid atau mufti perlu memahami masalah dengan teliti dan halus daripada semua sudut, keadaan, asal-usul, pecahan, istilah yang digunakan, kesudahan terakhirnya dan sebagainya yang memberi kesan kepada hukum sebagaimana terdapat juga anasir yang tidak memberi kesan kepadanya. Memastikan anasir yang memberi kesan kepada hukum dan mengenepikan anasir yang tidak memberi kesan kepadanya memerlukan kefahaman yang halus dan keadilan dalam medan tersebut.

University of Malaya

iv. Mendapatkan maklumat daripada pakar

Dalam sesetengah keadaan, seorang mujtahid atau mufti tidak mampu memahami sesuatu dengan baik tanpa merujuk atau mendapatkan penjelasan daripada pakar dalam bidang yang tertentu. Pengetahuan yang mendalam tentang perubatan moden, muamalah semasa, ilmu-ilmu baru seperti falak dan astronomi adalah di luar daripada keupayaan seorang mujtahid atau mufti. Seharusnya penjelasan terhadap perkara-perkara tersebut perlu dirujuk kepada ahli yang berkepakaran dalam bidang-bidang sebagaimana disebutkan.

Tindakan bersegera menghukum tanpa penjelasan daripada ahli yang berkepakaran boleh mengundang fatwa atau hukum yang menyalahi hakikat sebenar kepada sesuatu masalah. Kesilapan itu bukan hanya terhenti kepada pewartaan bahkan menjerumuskan manusia kepada perkara yang menyalahi syarak.

v. Memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah SWT

Elemen ini adalah suatu adab yang paling penting bagi seorang mujtahid atau mufti. Pengharapan dan perlindungannya kepada Allah SWT perlu berterusan sama ada sebelum mengkaji, semasa mengkaji dan ketika mengeluarkan hukum.

Betapa pentingnya seorang mujtahid atau mufti lebih-lebih lagi di zaman moden ini untuk meningkatkan hubungan (الصلة) dengan Allah SWT dan meletakkan pengharapan yang tinggi kepadaNya supaya setiap tindak tanduknya diberi tawfiq oleh Allah SWT.

Kelima-lima ciri yang telah disebutkan adalah perlu diraikan oleh mujtahid atau mufti selain adab-adab serta ciri-ciri yang lain sebagaimana disebut oleh ulama. Al-Imām Ibn al-Qayyīm meriwayatkan bahawa Abū ‘Abd Allāh bin Baṭṭah menyebut tentang al-Imām Aḥmad bahawa beliau menegaskan supaya seorang mufti tidak sepatutnya menjawat jawatan tersebut kecuali dia mempunyai 5 perkara:

University of Malaya

a) Niat yang baik. Sekiranya dia tidak mempunyai niat, maka tidak ada baginya cahaya dan kata-katanya juga tidak mempunyai cahaya.

b) Mesti berilmu, beradab, tenang dan berhati-hati.

c) Keupayaan yang tinggi menghadapi sesuatu dan mengenal pastinya.

d) Kelengkapan ilmu yang mencukupi atau kalau tidak dia akan ditewaskan oleh manusia biasa.

e) Mengetahui perangai manusia.[173]

2.4.3 Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam Penghujahan Masalah Semasa

Sebagaimana telah disebut bahawa pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām mesti meraikan kaifiat yang telah ditetapkan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh bagi memastikan pendalilan tersebut sahih dan menatijahkan hukum yang sahih. Hal yang sama perlu diraikan dalam mengembalikan masalah semasa kepada Āyāt al-Aḥkām iaitu kaifiat al-Istidlāl dan istinbatnya supaya perpindahan hukum yang terdapat dalam nas kepada masalah semasa menepati kehendak syarak. Kaifiat tersebut disusun menurut tiga peringkat sepertimana berikut:

2.4.3.1 Peringkat Berkaitan Dengan Kaifiat Pendalilan Dan Istinbat

Seorang mujtahid atau mufti perlu meneliti masalah yang berlaku dan cuba memadankan dengan nas Āyāt al-Aḥkām yang berkaitan dengan mengambil langkah berikut:

i. Memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang hendak digunakan (توثيق النص)

[173] Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyīm, *I'lām al-Muwaqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn Ḥazm,t.t.), 6:105-106.

University of Malaya

Beliau perlu memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang diambilnya adalah tepat untuk dipadankan dengan masalah yang hendak dihukumkan. Proses ini dinamakan النظر[174] dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh dan mesti menepati syaratnya iaitu:

a. Individu yang melakukan proses ini mestilah seorang yang berkelayakan dengan memiliki alat ijtihad yang sempurna.
b. Penelitiannya hendaklah kepada dalil iaitu dari sudut berpindahnya penelitian terhadap dalil itu kepada apa yang hendah dihukumkan atau lebih dikenali sebagai Wajh al-Dilālah[175]. النظر terhadap sesuatu dalil mesti memenuhi dua syarat iaitu:

    1) Peneliti tersebut mesti mempunyai keahlian yang sempurna dari sudut alat ijtihad.
    2) Penelitian hendaklah kepada dalil yang sebenar bagi sesuatu masalah dan bukan kepada kesamaran (شبهة) iaitu sesuatu yang dianggap dalil padahal ia bukan dalil.

c. Membawa dalil tersebut dengan lengkap dan menyusunnya mengikut hak-haknya seperti mendahului *khaṣ* daripada *'ām*, *muṭlaq* daripada *muqayyad* dan sebagainya.

ii. Alat-alat memahami nas Āyāt al-Aḥkām (أدوات فهم النص)

---

[174] Perkataan النظر bermaksud pemikiran kepada keadaan perkara yang diteliti. Ia adalah jalan untuk mengetahui hukum-hakam apabila dilaksanakan dengan syarat-syaratnya. Yāsīn al-Fādānī, "Bughyah al-Mushtāq," 44.

[175] Wajh al-Dilālah atau disebut sebagai Wajh al-Istidlāl ialah susunan dua patah perkataan yang disandarkan iaitu *wajh* dan *al-dilālah.* Wajh dari sudut bahasa adalah *maṣdar* daripada perkataan وجه digunapakai kepada beberapa makna di antaranya bahagian hadapan kepala yang mempunyai dua mata, mulut dan hidung, makna jenis atau bahagian, makna ketua kepada suatu kaum dan lain-lain manakala *al-dilālah* pula ialah menunjuk kepada sesuatu. Gabungan antara kedua perkataan ini membentuk suatu ibarat yang penting dalam setiap pendalilan sama ada daripada dalil-dalil yang disepakati atau tidak disepakati iaitu penelitian seorang mujtahid atau mufti terhadap dalil dari sudut yang mana berpindah daripadanya pemikiran kepada perkara yang dituntut.

University of Malaya

Setelah memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang terlibat, nas tersebut mesti difahami melalui alat (أدوات) yang digunakan untuk memahami kehendak syarak daripada nas tersebut dalam bentuk yang sahih iaitu:

1. Umūm dan Khuṣūṣ
2. Ijmāl dan Bayān . Ulama al-Ḥanafiyyah didapati membahagikan al-Mubayyin kepada Wāḍiḥ al-Dilālah dan Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah. Di bawah Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada al-Naṣ, al-Zāhir, al-Mufassir dan al-Muhkam manakala di bawah Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah mereka membahagikan kepada Khafiy, Mushkil, Mujmal dan Mutashābih. Ulama al-Mutakallimūn mengira kesemuanya termasuk dalam Mujmal dan Mubayyin.
3. Iṭlāq dan Taqyīd
4. Ḥakīkah dan Majāz
5. Nāsikh dan Mansūkh
6. Awāmir dan Nawāhi

iii. Petunjuk-petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām (دلالة الألفاظ)

Nas-nas Āyāt al-Aḥkām adalah jumlah berbahasa Arab yang mempunyai banyak makna yang boleh ditanggung (احتمال). Seorang mujtahid atau mufti mesti mengetahui hakikat makna yang boleh diambil *istifādah* daripada nas tersebut. Dalam hal ini, beliau perlu:

1. Menguasai petunjuk-petunjuk perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) sama ada Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām.

2. Mengetahui petunjuk-petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) ke atas hukum syarak menurut manhaj al-Ḥanafiyyah atau al-Mutakallimūn. Manhaj al-Ḥanafiyyah membahagikan petunjuk lafaz kepada empat bahagian iaitu:

   a. ‘Ibārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz ke atas hukum yang dimaksudkan berpandukan *siyāq* secara asal atau mengikut asal. Hukum dalam Ibārah al-Naṣ adalah hukum yang *qaṭ‘ī* selagi tidak ada nas yang memalingkan daripadanya.

   b. Ishārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz di atas suatu hukum yang tidak dimaksudkan daripada asal dan bukan juga mengikut asal akan tetapi lazim bagi makna secara logik atau secara adat. Hukum dalam Ishārah al-Naṣ juga adalah *qaṭ‘ī* selagi tidak ada nas yang memalingkannya daripada demikian itu. Dalālah al-Ishārah memerlukan kepada kekuatan akal, kecerdikan dan daya faham yang halus daripada seorang mujtahid.

   c. Dalālah al-Naṣ - Iaitu petunjuk kalam ke atas tetapnya hukum atau ada hukum yang dinaskan kepada perkara yang tidak dinaskan kerana ada persamaan dari sudut *‘illah* yang boleh difahami oleh seseorang yang menguasai bahasa Arab tanpa perlu kepada penelitian yang mendalam atau ijtihad.

   d. Dalālah al-Iqtiḍā’ - Ia ditakrifkan sebagai petunjuk kalam ke atas suatu yang lazim yang didahulukan di mana terhenti ke atasnya benarnya suatu percakapan atau sahnya percakapan itu dari sudut syarak atau akal.

Al-Mutakallimūn pula membahagikannya kepada dua bahagian iaitu Dalālah al-Manṭūq iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang disebut dalam nas. Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ dan Manṭūq Ghayr al-

University of Malaya

Ṣarīḥ. Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtiḍā', Dilālah al-Imā' dan Dilālah al-Ishārah. Kedua ialah Dalālah al-Mafhūm iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang tidak disebut dalam nas. Dalālah al-Mafhūm terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

i. Mafhūm al-Muwāfaqah - Iaitu bahawa menunjuk oleh lafaz ke atas sepakatnya perkara yang tidak disebut dalam nas dengan perkara yang disebut dalamnya pada hukum. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb dan Laḥn al-Khiṭāb.

ii. Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb - Iaitu menunjuknya sesuatu kalam di atas menafikan hukum yang dituturkan dalam nas daripada perkara yang tidak disebutkan kerana ternafinya apa-apa *qayd* yang diambil kira dari sudut hukum.

3. Memahami nas dengan secara tunggal (مفرد) dan tersusun (مركب)[176] dan bahagian-bahagiannya kerana maksud Allah SWT didapati berubah mengikut keadaan suatu lafaz nas ketika disebut secara tunggal dan ketika disebut secara tersusun.

iv. Berpegang Kepada Ijmak

Seorang mujtahid perlu meraikan ijmak ulama dalam sesuatu masalah yang hendak dihukumkan bahkan perlu mendahuluinya berbanding nas-nas yang lain. Ini kerana ijmak itu adalah bersifat *qat'ī* dan maksum berbanding dalil yang lain serta selamat daripada *nasakh* dan takwil.

v. Meraikan Makna Dan Kaedah Umum

[176] Murakkab pula ialah perkara yang menunjuk oleh juzuknya ke atas juzuk maknanya seperti lafaz Zaid berdiri. Kedua-dua juzuk lafaz tersebut menunjuk ke atas makna yang boleh diambil faham daripadanya. Mufrad ialah perkara yang tidak menunjuk oleh juzuknya ke atas juzuk maknanya seperti lafaz Zaid. Huruf ز pada Zaid tidak menunjuk apa-apa makna. Prof. Dr. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh,* (Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2005), 2:11.

University of Malaya

Sekiranya seorang mujtahid atau mufti gagal menemui hukum sesuatu masalah semasa dalam al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau dalil-dalil yang lain, maka beliau perlu mengkaji makna dan kaedah umum yang diistinbat daripada maksud nas secara umum. Makna umum tersebut tidak keluar daripada maksud asal syarak iaitu meraikan maslahat umum dan mengangkat kesusahan serta kesulitan daripada hamba.

2.4.3.2 Peringkat *Taṣḥīḥ* Natijah Pendalilan

Selepas pengkaji atau mujtahid menemui natijah tertentu dalam al-Istidlāl, maka dia wajib menyemak semula natijah tersebut dan mengemukakan kepada empat perkara. Sekiranya selaras dengan empat perkara tersebut bermakna al-Istidlāl itu adalah sahih sebaliknya bertembung, maka ijtihadnya adalah salah dan menjadi kewajiban untuk mengulangi putaran proses al-Istidlāl sekali lagi sehingga menepati kebenaran.[177] Empat perkara yang dimaksudkan di atas ialah:

i. Ijmak (اجماع)

ii. Nas syarak yang lain serta kehendaknya (النصوص الشرعية الأخرى ومقتضياتها)

iii. Maksud pensyariatan dan kaedah umum (المقاصد الشرعية والقواعد العامة)

iv. Kias yang nyata (القياس الجلي)

Sekiranya berlaku pertembungan dengan nas yang *qaṭ'ī*, maka ijtihad tersebut perlu ditolak dan hendaklah dimulakan semula daripada awal. Sekiranya bertembung dengan nas yang zanni seperti Khabar Ahad, Al-Maqāṣid al-Shar'iyyah dan al-Qawā'id al-'Āmmah dan al-Qiyās al-Jalīy, maka sandaran kepada perkara yang dihukumkan tersebut perlu diteliti semula. Sekiranya sandaran tersebut lebih rajih berbanding tiga

[177] Al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām, Taḥqīq al-Sheikh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah*, (Ḥalab: Maktabah al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah, t.t.), 212.

University of Malaya

nas ẓannī yang tersebut, maka ijtihadnya adalah sah dan boleh diterima tetapi sekiranya sebaliknya, ijtihadnya adalah batal dan perlu diulang semula daripada awal.

2.4.3.3 Peringkat Mengeluarkan Fatwa

Fatwa adalah nas jawaban seorang mufti atau hukum syarak yang diberitahu oleh mufti dengan mengeluarkannya.[178] Ia adalah peringkat terakhir setelah melalui proses penelitian yang sempurna terhadap masalah semasa yang berlaku dan setelah mentashihkan masalah tersebut serta setelah berpuas hati secara *ghalabah al-ẓann* dengan natijah yang didapati.

Pengeluaran fatwa boleh dilihat dalam beberapa bentuk iaitu sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Bentuk lisan ialah apabila seorang mujtahid, mufti atau seseorang yang mengambil tempat tersebut mengumumkan atau menjawab persoalan yang diajukan sama ada fatwa tersebut adalah rasmi seperti fatwa rasmi kerajaan tertentu atau bersifat individu. Bentuk penulisan pula ialah apabila sesuatu fatwa tersebut ditulis dalam lembaran kertas yang mempunyai nama dan cop mufti secara rasmi. Ulama menyebut bahawa penulisan fatwa dalam lembaran kertas adalah merbahaya kerana terdedah kepada pemalsuan dan penipuan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Al-Qāḍī Abū Ḥāmid al-Maruzzūrī al-Imām diriwayatkan banyak mengelak daripada menulis fatwa dalam lembaran kertas.[179]

Menyorot karya-karya ulama dalam hal pengeluaran fatwa sama ada secara bertulis atau lisan, boleh disimpulkan bahawa sesuatu fatwa yang dikeluarkan perlu meraikan perkara-perkara berikut:

---

[178] ʻAbd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Daʻwah*, (cet. ke-9, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2002), 161.

[179] Ibn al-Ṣalāh, Taqiy al-Dīn Abū ʻAmr, ʻUthmān ibn al-Muftī Ṣalāh al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān bin ʻUthman bin Mūsā al-Kardi al-Shahrazūrī al-Muṣilī al-Shāfiʻī, *Fatāwā wa Masā'il Ibn al-Ṣalāh fī al-Tafsīr wa al-Ḥadīth wa al-Uṣūl wa al-Fiqh wa Maʻahū Ādāb al-Muftī wa al-Mustaftī Taḥqīq ʻAbd al-Muʻṭī Amīn Qalʻājī*, (Beirūt: Dār al-Maʻrifah, 1986), 1:72.

University of Malaya

i. Seorang mufti perlu memulakan nas jawabannya sama ada lisan atau bertulis dengan lafaz al-Isti'azah, al-Basmalah, puji-pujian kepada Allah SWT dan berselawat serta salam ke atas Nabi SAW. Dia juga disunatkan mengucapkan kalimah [180]لا حول ولا قوة الا بالله, membaca ayat-ayat al-Quran tertentu dan membaca doa-doa yang *warid*.[181]

ii. Bagi fatwa bertulis, mufti perlu menulis dengan tulisan yang sama dan jelas tidak terlalu kecil serta tidak terlalu besar. Dia juga perlu sederhana dalam merapatkan baris-baris nas tidak terlalu rapat dan tidak terlalu terbuka. Demikian juga kalimah-kalimahnya tidak berada dalam keadaan renggang dan bersambung dengan akhir nas soalan bagi tujuan mengelakkan pemalsuan dan penambahan yang tidak dinaskan oleh mufti.

iii. Ibarat yang digunakan pula hendaklah jelas dan betul agar boleh difahami oleh semua lapisan manusia tidak hanya kepada satu golongan yang tertentu sahaja. Dia juga perlu menjauhi daripada menggunakan lafaz-lafaz yang pelik dan tidak dipersetujui manusia.

iv. Sekiranya nas fatwa tersebut panjang maka dia perlu menulisnya dalam kertas yang sama dan tidak menggunakan kertas lain yang berasingan bagi mengelakkan penipuan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika dalam suatu kertas terdapat fatwa daripada seorang yang berkelayakan untuk berfatwa, maka harus bagi mufti memadamkan nama orang tersebut sekiranya fatwanya sahih. Sekiranya fatwanya salah maka dia harus memadamkan nama dan fatwa tersebut dengan izin orang yang minta fatwa daripadanya.

---

[180] *Ibid*., 1:75-76.

[181] Di antara ayat al-Quran yang biasa dibaca ialah surah al-Fātiḥah, ayat al-Kursī dan mana-mana ayat yang mudah. *Al-'Aqd al-Talid fī Ikhtisār al-Ḍurr al-Naḍīd=al-Mu'īd fī Ādāb al-Mufīd wa al-Mustafīd*. Di antara doa yang warid ketika menjawab fatwa pula ialah:

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بأذنك انك تهدي من يشاء الى صراط مستقيم. رواه مسلم

Doa ketika menghadapi kemusykilan dalam sesuatu masalah ialah يا معلم ابراهيم علمني. *Kashaf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, (t.tp., t.p., t.t.), 6:301.

University of Malaya

v. Menyertakan dalil dan hujah dalam penghujahan-penghujahan fatwa untuk tujuan kebolehpercayaan walaupun hukum mengemukakan dalil adalah harus atau Istiḥbāb[182] sahaja. Ini kerana masyarakat Islam berhak mengetahui dalil, hujah dan keterangan sesuatu fatwa yang dikeluarkan kerana fatwa itu adalah perkara ugama dan merupakan hukum syarak yang hendak diamalkan dan pengamalannya akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat. Maka mereka berhak memastikan kebolehpercayaan terhadap fatwa tersebut dan ia boleh dilakukan dengan mengemukakan dalil.[183] Al-Imām Ibn al-Qayyim menegaskan bahawa setengah orang menganggap menyebut al-Istidlāl dalam fatwa adalah suatu keaiban. Anggapan tersebut adalah lebih aib berbanding menyebut al-Istidlāl dalam fatwa bahkan kecantikan suatu fatwa dan juga ruhnya terletak kepada dalil. Bagaimanakah menyebut kalam Allah SWT, sunah Rasul SAW, ijmak ulama, pendapat sahabat dan kias yang sahih dikatakan aib?.[184] Bukan sesuatu yang janggal apabila seorang mufti mengemukakan hujah dalam fatwa beliau sekiranya hujah tersebut adalah nas yang jelas dan ringkas seperti apabila ditanya tentang idah perempuan yang telah putus haid, maka sangat elok bahawa dia menulisnya dalam fatwa tersebut firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴿٤﴾

Al-Ṭalāq 65: 4

Terjemahan: Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka), maka idahnya ialah tiga bulan;[185]

---

[182] Al-Istiḥbāb dari sudut bahasa ialah mengira suatu perkara itu baik. Di sisi ulama Uṣūl al-Fiqh ia sama erti dengan mandub iaitu perkara yang dipuji pelakunya dan tidak dicela orang yang meninggalkannya. Prof. Dr. Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2005), 1:92.

[183] 'Abd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Da'wah*, (cet. ke-9, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2002), 150.

[184] Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyīm, *I'lām al-Muwaqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn Hazm, t.t.), 6:200-2001.

[185] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 1257.

University of Malaya

Adapun kias dan seumpamanya, maka mufti tidak perlu menyebutnya sebagaimana pendapat al-Saymarī bahawa tidak berlaku dalam adat berfatwa bahawa mufti menyebut dalam fatwanya cara ijtihad, *wajh* kias dan al-Istidlāl kecuali fatwa tersebut melibatkan penelitian qadi, maka dia perlu mengisyaratkan cara ijtihad dan memberitahu keperluan yang mana dibina jawapan tersebut atau adalah soalan tersebut telah dijawab oleh orang lain dan fatwa tersebut adalah silap baginya, maka dia memberitahu keperluan yang mewajibkan menyalahi fatwa tersebut supaya ada keuzuran dalam menyalahinya. Demikian juga sekiranya masalah yang difatwakan itu adalah masalah yang rumit, maka sangat baik sekiranya dia memberitahu hujahnya.[186]

vi. Menyertakan ulasan atau huraian terhadap pendalilan yang dikemukakan untuk tujuan memberi ketenangan, menambahkan pengetahuan dan meyakinkan mustafti. Ia suatu keperluan dalam menjelaskan hukum bagi masalah semasa kerana masalah semasa dikira masalah yang rumit untuk difahami oleh orang kebanyakan yang perlu ditangani dengan teliti. Dalam kebanyakan masalah muamalah, nas-nas Āyāt al-Aḥkām yang digunakan adalah nas-nas yang sama. Oleh yang demikian, penghubung kepada makna nas dengan sesuatu masalah yang tertentu terletak kepada ulasan atau huraian nas tersebut. Ulasan atau huraian yang dimaksudkan ialah Wajh al-Dilālah.

vii. Menamatkan nasnya dengan mengucapkan وبالله التوفيق atau والله هو الموفق atau والله أعلم.

[186] Ibn al-Ṣalāh, Taqiy al-Dīn Abū ‘Amr, ‘Uthmān ibn al-Muftī Ṣalāh al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Uthman bin Mūsā al-Kardī al-Shahrazūrī al-Muṣilī al-Shāfi‘ī, *Fatāwā wa Masā’il Ibn al-Ṣalāh fī al-Tafsīr wa al-Ḥadīth wa al-Uṣūl wa al-Fiqh wa Ma‘ahū Ādāb al-Muftī wa al-Mustaftī Taḥqīq ‘Abd al-Mu‘ṭī Amīn Qal‘ājī*, (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1986), 1:82.

University of Malaya

viii. Melakukan semakan terhadap fatwa yang ditulis untuk memastikan tidak berlaku kekurangan atau kecacatan pada mana-mana bahagian dalam teks tersebut.[187]

2.4.4 Contoh Pendalilan Berasaskan Ayat Al-Ahkam Dalam Masalah Semasa

Kesemua masalah semasa yang berlaku sebagaimana kata Imam al-Shāfi'ī didapati ada asalnya dalam al-Quran[188] khasnya Āyāt al-Aḥkām yang menjadi asas memayungi semua masalah dalam syariat Islam. Penelitian mendapati, pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang biasa dijadikan dalil dalam masalah semasa antara lain ialah firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Al- Baqarah 2: 195

> Terjemahan: "Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya."[189]

Makna التَّهْلُكَةِ dalam kamus *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr ialah kebinasaan. Dikatakan bahawa makna التَّهْلُكَةِ ialah setiap perkara yang menjadikan akhir kesudahannya kepada kebinasaan. [190] Partikel Ba' pada firman Allah SWT بِأَيْدِيكُمْ adalah tambahan menjadikan makna ayat; jangan kamu campakkan diri kamu. Perkataan أَيْدِيكُمْ pula membawa maksud diri (الأنفس) menjadikan makna ayat; janganlah

---

[187] *Ibid.*, 74.
[188] Rujuk halaman 2 daripada bab ini.
[189] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (cet. ke-6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 60.
[190] Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H) 2: 221.

University of Malaya

kamu mencampakkan diri kamu sendiri kepada kebinasaan. [191] Al-Imām al-Ṭabarī berpendapat bahawa firman Allah SWT وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ adalah umum kepada semua benda yang telah disebutkan berikutan masuk dibawahnya kerana lafaz boleh ditanggung makna tersebut.

Ayat ini menjadi asas sandaran dalam perbincangan dan pertimbangan dalam penghujahan masalah semasa yang melibatkan perkara yang memudaratkan atau boleh membinasakan tubuh badan atau manfaat anggota sama ada secara langsung atau tidak langsung. Masalah semasa seumpama merokok, menghisap shisha, rokok elektronik dan vape, pengambilan ubat-ubatan yang mengandungi dos yang berlebihan, meninggalkan berubat seperti tidak melakukan pembedahan pemindahan organ tertentu, aktiviti yang merbahaya dan extrem seperti *boxing*, perlumbaan kenderaan bermotor dan seumpamanya adalah mendedahkan diri pelakunya kepada kebinasaan diri atau manfaat anggota dan menafikan tuntutan syarak yang mewajibkan menjaga nyawa dan tubuh badan daripada binasa.

Kaifiat pendalilan berasaskan ayat ini ialah pemahaman mujtahid atau penyelidiki terhadap umumnya makna (عموم المعنى) ayat tersebut beserta petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) yang digunakan dalam ayat yang boleh ditanggung kepada semua benda yang masuk di bawah makna tersebut. Wajh al-Dilalah yang dikemukan pula ialah menahan diri daripada menginfaqkan harta ke jalan Allah SWT boleh membawa kepada kebinasaan diri seorang muslim. Mendedahkan diri kepada kebinasaan itu adalah haram. Oleh hal yang demikian, semua perkara yang boleh mendedahkan sesorang muslim kepada kebinasaan juga adalah haram.

[191] Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Kaherah: Al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000), 104.

University of Malaya

Ṣīghah fatwa JFK juga didapati menggunakan nas Āyāt al-Aḥkām ini untuk menjadi dalil dalam penghujahan hukum bersabit hukum imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio, hukum merokok, hukum shisha, hukum khatan bagi pesakit heamophilia dan kanak-kanak cacat akal serta hukum Eutanasia atau mercy killing.

Sebagai contoh fatwa yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt Al-Aḥkām dalam penghujahan masalah semasa yang boleh diketengahkan ialah fatwa daripada Lajnah Pemegang Amanah Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah[192] bernombor 426 bertarikh 27 Januari 2007 berkenaan dengan hak milik intelek dan nama perniagaan asal. Fatwa tersebut telah dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. *Ṣīghah*nya dimulakan dengan mukadimah yang menjelaskan bahawa Islam sangat menitikberatkan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah iaitu menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta sama ada dalam bentuk tulisan, karya seni dan lain sebagainya hak paten dan merek dagang merupakan beberapa bentuk hal legal pemiliknya, baik dalam pandangan syariah mahupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka kepentingan umum, sebagaimana pendapat ulama Hanafi terdahulu.

Kemudian, perbincangan bagi mendapatkan *taṣawwur* yang jelas terhadap masalah bermula dengan mendefinisikan harta dan pemilikannya dari sudut bahasa dan istilah syarak. Pandangan beberapa tokoh ulama terkenal daripada latar belakang mazhab yang berbeza diutarakan. Kesimpulannya, hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki

---

[192] Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, "Huquq al-Milkiyyah", laman sesawang *Dār al-Iftā'*, dikemaskini 22 Februari 2016, dicapai 22 Februari 2016, http://www.dar-alifta.gov.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=426&text=حقوق الملكية&MoftiIds=216

secara peribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi objek transaksi antara masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka semua ini menjadi hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan peribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.

Ṣīghah fatwa kemudiannya memberi sifat fiqah kepada masalah tersebut dengan menekankan bahawa syariat Islam memerintahkan agar bersifat amanah dalam menyandarkan suatu perkataan atau perbuatan kepada pelakunya. Sehingga Islam mengharamkan seseorang mendakwa suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik asalnya dengan maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini sebagai pembohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman.

Di sisi lain, Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain berdasarkan hadis Nabi SAW.[193] Di samping itu, usaha dan harta yang dikeluarkan pemilik merek dagang untuk mendapatkannya, menjadikan pemalsuan orang lain terhadapnya sebagai suatu kezaliman, kerana dia telah memakan harta orang lain dan menyia-nyiakan usahanya dengan cara yang tidak benar dan merugikannya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Al-Nisā' 4: 29

---

[193] Dikeluarkan oleh al-Imām Abū Dawūd dan lainnya dengan sanad yang hasan sebagaimana disebutkan oleh al-Hāfiẓ Ibn Ḥajar dalam karyanya *al-Iṣābah fī ma'rifah al-Ṣaḥabah* daripada Asmar bin Muḍris RA berkata: Saya mendatangi Rasulullah SAW dan berbaiah dengan Baginda lalu Baginda bersabda:

من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له

Terjemahan: Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya.

Riwayat al-Imām Abū Dawūd. *Ibid.*

University of Malaya

> Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu.[194]

Allah SWT juga berfirman:

> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿١٨٨﴾
>
> Al-Baqarah 2: 188

> Terjemahan: Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).[195]

Pentafsiran ulama yang muktabar kepada ayat di atas turut dikemukakan untuk mendapatkan ulasan terhadap makna ayat dengan lebih tepat supaya sah untuk dijadikan dalil bagi masalah ini. Hasilnya, pemadanan dilakukan di antara nas dengan masalah tersebut di mana hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan kepunyaan pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan peribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak menggunakan dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan tindakan yang dapat merosak barang itu atau merosak manfaatnya, juga hak melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak benar.

Peringkat yang terakhir ialah mengeluarkan fatwa rasmi Dār al-Iftā' kepada masalah dengan menaskan bahawa:

---

[194] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (cet. ke-6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983), 155.

[195] *Ibid.*, 58.

University of Malaya

> Dengan demikian, pemalsuan terhadap hak kekayaan intelektual dan merek dagang dengan cara apapun yang membuat masyarakat mengira bahwa itu merupakan merek asli, merupakan tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan penipuan.[196]

Ṣīghah fatwa turut menasihati umat Islam supaya beristiqamah dengan tuntutan syarak dalam hal muamalah harta di mana tindakan merampas merek dagang tersebut merugikan masyarakat dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Termasuk juga kedai yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu yang dapat menyebabkan konsumen tertipu. Pegawai dan pekerja yang ikut terlibat dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga telah melakukan perbuatan haram berdasarkan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..﴿٢﴾

Al-Mā'idah 5: 2

> Terjemahan: "Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan."[197]

Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan pemalsu merek tersebut dengan membeli produk-produk mereka. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkaran dan berusaha merubahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian masyarakat terhadap produk mereka adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal ini berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Unsur nasihat dalam *ṣīghah* fatwa tersebut selain daripada pemakluman hukum kepada masalah akan menambah nilai fatwa tersebut yang bukan hanya menyelesaikan permasalah umat bahkan mendidik serta memandu mereka ke arah keredhaan Allah SWT.

---

[196] Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, "Huquq al-Milkiyyah", laman sesawang *Dār al-Iftā'*, dikemaskini 22 Februari 2016, dicapai 22 Februari 2016, http://www.dar-alifta.gov.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=426&text=حقوق الملكية&MoftiIds=216.

[197] Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, 196-197.

University of Malaya

2.5 KESIMPULAN

Beberapa perkara penting boleh disimpulkan daripada perbincangan dalam bab ini sebagaimana berikut:

1. Āyāt al-Aḥkām membawa maksud ayat yang menjelaskan hukum fiqah sama ada secara zahir nas atau secara istinbat daripadanya.
2. Konsep pentafsiran Āyāt al-Aḥkām ialah penjelasan dan pendedahan maksud Allah SWT dalam ayat yang mempunyai hubungan secara langsung dengan hukum dengan kadar kemampuan dan keupayaan manusia mengikut disiplin yang ditetapkan oleh ulama dalam pentafsiran al-Quran.
3. Definisi al-Istidlāl yang sesuai dengan maksud kajian ini ialah takrif *'urfī* yang am iaitu menyebutkan dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau menegakkan dalil. Dengan perkataan yang lebih jelas, al-Istidlāl dalam kajian ini bermaksud membina dalil kepada masalah yang dituntut dengan dalil yang disepakati oleh umat Islam iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias serta dalil yang tidak disepakati iaitu al-Istisḥāb, al-Istiḥsān, Maṣāliḥ al-Mursalah, Sad al-Zarāi', Shar'u man Qablanā, 'Urf dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kajian dalam disertasi ini hanya melibatkan al-Istidlāl berasakan Āyāt al-Aḥkām iaitu menegakkan dalil kepada masalah yang dituntut hukumnya dengan dalil Āyāt al-Aḥkām yang terdapat dalam al-Quran.
4. Sekalian umat Islam telah berijmak bahawa al-Quran adalah hujah daripada Allah SWT yang paling tinggi dalam perundangan Islam. Apabila al-Quran menaskan suatu hukum, maka menjadi tanggungjawab kepada umat Islam untuk mematuhi dan beramal dengannya. Semua dalil-dalil yang lain seperti sunnah, ijmak dan kias adalah kembali kepada al-Quran.

University of Malaya

5. Dari sudut Āyāt al-Aḥkām menjadi dalil kepada hukum syarak, ulama telah menggariskan kaifiat bagaimana nas-nas tersebut difahami dan diistinbatkan hukum-hakam daripadanya.
6. Terdapat dua perkara pokok yang diambil perhatian dalam kaifiat berdalil dengan Āyāt al-Aḥkām.
   i. Mengetahui alat-alat untuk memahami nas Āyāt al-Aḥkām (أدوات فهم النص) iaitu dengan meraikan petunjuk makna-makna sesuatu nas dari sudut Umūm dan Khuṣūṣ, Ijmāl dan Bayān, Iṭlāq dan Taqyīd, Ḥakīkah dan Majāz, Nāsikh dan Mansūkh, Awāmir dan Nawāhi dengan *ṣīghah-ṣīghah*nya yang tertentu.
   ii. Menguasai petunjuk-petunjuk lafaz nas sama ada dari sudut perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) atau petunjuk lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) terhadap hukum.

   Dari sudut perletakan lafaz nas, ia tidak lari daripada sama ada Muṭābaqah , Taḍammun atau Iltizām . Dari sudut petunjuk lafaz-lafaz (دلالة الألفاظ) kepada hukum didapati berlaku khilaf di antara ulama al-Ḥanafiyyah dengan ulama al-Mutakallimūn dalam meletakkan garis panduan dalam meneliti petunjuk lafaz-lafaz tersebut. Manhaj al-Ḥanafiyyah membahagikan petunjuk lafaz-lafaz tersebut kepada empat bahagian dan menganggap bahawa ambilan hukum yang menyalahi empat bahagian tersebut adalah salah. Empat bahagian tersebut ialah Ibārah al-Naṣ , Ishārah al-Naṣ , Dilālah al-Naṣ dan Dilālah al-Iqtiḍā' atau Iqtiḍā' al-Naṣ. Manakala bagi al-Mutakallimūn, mereka membahagikan nas Āyāt al-Aḥkām kepada dua bahagian iaitu Manṭūq dan Mafhūm . Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ dan Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ . Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtiḍā', Dilālah al-Imā' dan Dilālah al-Ishārah. Untuk Mafhūm

pula mereka membahagikan kepada Mafhūm al-Muwāfaqah dan Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb dan Laḥn al-Khiṭāb.

7. Istilah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah membawa maksud masalah-masalah semasa yang perlu kepada pengkajian, perletakan asas dan pengukuhan supaya dapat dikeluarkan hukumnya.

8. Kaifiat al-Istidlāl berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam mengeluarkan hukum bagi masalah semasa adalah perlu mengikut tiga peringkat berikut, iaitu:

   i. Peringkat berkaitan dengan Kaifiat Pendalilan dan Istinbat di mana seorang mujtahid atau mufti perlu meneliti masalah yang berlaku dan cuba memadankan dengan mana-mana nas Āyāt al-Aḥkām yang berkaitan. Apabila beliau pasti dengan masalah tersebut dan juga pasti dengan nas yang hendak dipadankan, maka langkah-langkah berikut perlu diambil:

      a) Memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang hendak digunakan (توثيق النص) adalah tepat untuk dipadankan dengan masalah yang hendak dihukumkan menurut disiplin penelitian (النظر) dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh. Membawa dalil-dalil berkaitan dengan lengkap dan menyusunnya mengikut keutamaan seperti mendahului khas daripada am, mutlaq daripada muqayyad dan sebagainya.

      b) Memahami nas Āyāt al-Aḥkām dengan mengunakan alat-alat untuk memahami nas (أدوات فهم النص) yang terdiri daripada Umūm dan Khuṣūṣ, Ijmāl dan Bayān, Iṭlāq dan Taqyīd, Ḥakīkah dan Majāz, Nāsikh dan Mansūkh dan Awāmir dan Nawāhi.

c) Meneliti petunjuk-petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām (دلالة الألفاظ) sama ada dari sudut Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām dan dari sudut mengetahui petunjuk-petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) ke atas hukum syarak sebagaimana digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh sama ada manhaj al-Ḥanafiyyah iaitu ‘Ibārah al-Naṣ, Ishārah al-Naṣ, Dalālah al-Naṣ dan Dalālah al-Iqtiḍā’ atau manhaj al-Mutakallimīn iaitu Dalālah al-Manṭūq, Dalālah al-Mafhūm sama ada Mafhūm al-Muwāfaqah atau Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb.

d) Memahami nas dengan secara tunggal (مفرد) dan tersusun (مركب) dan bahagian-bahagiannya kerana maksud Allah SWT didapati berubah mengikut keadaan suatu lafaz nas ketika disebut secara tunggal dan ketika disebut secara tersusun.

e) Berpegang Kepada Ijmak. Seorang mujtahid perlu meraikan ijmak ulama dalam sesuatu masalah yang hendak dihukumkan bahkan perlu mendahuluinya berbanding nas-nas yang lain. Ini kerana ijmak itu adalah bersifat qat‘ī dan maksum berbanding dalil-dalil yang lain serta selamat daripada nasakh dan takwil.

f) Meraikan Makna Dan Kaedah Umum. Sekiranya seorang mujtahid atau mufti gagal menemui hukum kepada sesuatu masalah dalam al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau dalil-dalil yang lain, maka beliau perlu mengkaji makna-makna dan kaedah-kaedah umum yang diistinbat daripada maksud-maksud nas secara umum. Makna-makna umum tersebut tidak keluar daripada maksud asal syarak iaitu meraikan

University of Malaya

maslahat umum dan mengangkat kesusahan serta kesulitan daripada hamba.

ii. Peringkat Taṣḥīḥ Natijah Pendalilan. Selepas seorang pengkaji atau mujtahid menemui natijah tertentu dalam al-Istidlāl beliau, maka dia wajib menyemak semula natijah tersebut dan mengemukakan kepada empat perkara. Sekiranya selaras dengan empat perkara tersebut bermakna al-Istidlāl itu adalah sahih sebaliknya sekiranya natijah tersebut bertembung dengannya, maka ijtihadnya adalah salah dan menjadi kewajiban kepadanya ketika itu untuk mengulangi putaran proses al-Istidlāl tersebut dan memulakan ijtihadnya sekali lagi sehingga menepati kebenaran. Empat perkara yang dimaksudkan di atas ialah ijmak, nas-nas syarak yang lain serta kehendaknya, maksud-maksud pensyariatan dan kaedah-kaedah umum dan kias yang jelas. Sekiranya berlaku pertembungan dengan nas yang *qaṭ'ī* iaitu ijmak dan nas-nas lain yang *qaṭ'ī*, maka ijtihad tersebut perlu ditolak dan hendaklah dimulakan semula daripada awal. Sekiranya bertembung dengan nas yang *ẓannī* seperti Khabar Āḥad, al-Maqāṣid al-Shar'iyyah, al-Qawā'id al-'Āmmah dan al-Qiyās al-Jalīy, maka sandaran kepada perkara yang dihukumkan tersebut perlu diteliti semula. Sekiranya sandaran tersebut lebih *rājiḥ* berbanding tiga nas *ẓannī* yang tersebut, maka ijtihadnya adalah sah dan boleh diterima tetapi sekiranya sebaliknya, ijtihadnya adalah batal dan perlu diulang semula daripada awal.

iii. Peringkat Mengeluarkan Fatwa. Fatwa adalah nas jawaban seorang mufti atau hukum syarak yang diberitahu oleh mufti dengan mengeluarkannya menurut kehendak soalan yang dikemukakan kepadanya. Ia adalah peringkat terakhir setelah melalui proses penelitian yang sempurna terhadap masalah semasa yang berlaku dan setelah men*taṣḥīḥ*kan masalah tersebut serta setelah berpuas

hati secara *ghalabah al-ẓann* dengan natijah yang didapati. Pengeluaran fatwa boleh dilihat dalam beberapa bentuk iaitu sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Bentuk lisan ialah apabila seorang mujtahid, mufti atau seseorang yang mengambil tempat tersebut mengumumkan atau menjawab persoalan yang diajukan sama ada fatwa tersebut adalah rasmi seperti fatwa rasmi kerajaan tertentu atau bersifat individu. Bentuk penulisan pula ialah apabila sesuatu fatwa tersebut ditulis dalam lembaran kertas yang mempunyai nama dan cop mufti secara rasmi. Ulama menyebut bahawa penulisan fatwa dalam lembaran kertas adalah merbahaya kerana terdedah kepada pemalsuan dan penipuan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab.

University of Malaya

BAB 3: MALAYSIA DAN BRUNEI SOSIO BERAGAMA, MASALAH SEMASA DAN INSTITUSI FATWA

3.1 PENGENALAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 1 bahawa kajian dalam tesis ini melibatkan fatwa di dua buah negara yang berbeza iaitu Malaysia dan Brunei. Justifikasi kepada pemilihan kedua-dua buah negara berjiran tersebut ada hubung kait dengan persamaan yang ketara terutama dari sudut sosio beragama, bangsa, bahasa, budaya dan masalah semasa yang dihadapi.

Bahagian pertama dalam bab ini adalah penjelasan ringkas mengenai kedua-dua buah negara khususnya dari sudut sosio beragama. Bahagian yang kedua pula mengenalpasti masalah-masalah semasa di kedua-dua buah negara dan bidang pautannya. Bahagian ketiga akan memperkenalkan institusi fatwa kedua-dua buah negara yang bertanggungjawab secara rasmi menangani masalah semasa dan metode atau dasar yang digunakan dalam penetapan fatwa.

3.2 SOSIO BERAGAMA DI MALAYSIA DAN BRUNEI

Kedatangan Islam telah berjaya mengubah landskap sosio kehidupan dan membangunkan jiwa manusia semenjak zaman Baginda Nabi SAW. Umat di Asia khususnya di Alam Melayu, tidak terkecuali daripada menerima perubahan dan pembangunan jiwa itu sebab, walau apapun teorinya Islam telah bertapak di rantau ini selewat-lewatnya pada abad ke 12 M.[1] Maka dalam tempoh masa yang tidak kurang daripada 400 tahun iaitu sehingga orang Eropah menjajah dan menguasai rantau ini

[1] Prof. Muhammad Nuquib al-Attas, *Preliminary Statement On A General Theory Of The Islamization Of The Malay-Indonesia Archipelago*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969), 2. Lihat Dr. Cesar Adip Majul, *al-Islām fī al-Sharqiy al-Aqṣā*, (Beirūt: Dār al-'Arabiyyah, 1966), 15.

University of Malaya

dengan membawa dan memperkenalkan falsafah dan cara hidup barat secara imprialisme, Islam telah banyak merubah jiwa dan wajah Alam Melayu.[2]

Malaysia dan Brunei merupakan dua buah negara di Alam Melayu yang telah melalui sejarah kemasukan dan penerimaan Islam sehingga dijadikan sebagai agama rasmi kedua-dua negara. Kedua-dua negara berjiran ini mempunyai pertalian bangsa yang serumpun serta memiliki banyak persamaan khususnya dalam pegangan akidah, pengamalan syariah, bahasa, kebudayaan dan diperkukuhkan lagi oleh ikatan kesultanan Melayu. Bahagian ini akan menyingkap penjelasan ringkas mengenai sosio beragama di kedua-dua buah negara tersebut.

3.2.1. Sosio Agama Di Malaysia

Malaysia berakar-umbikan kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud di wilayahnya dan menjadi taklukan Empayar British sejak abad ke-18. Wilayah British pertama di sini dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat. Semenanjung Malaysia yang ketika itu dikenali sebagai Tanah Melayu atau Malaya, mula-mula disatukan di bawah Komanwel pada tahun 1946, sebelum menjadi Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Pada tahun 1963, Tanah Melayu bersatu dengan negeri Sabah, Sarawak, dan Singapura. Pada tahun 1965, Singapura keluar dari persekutuan untuk menjadi negara kota yang bebas.

Ketua negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong, iaitu raja elektif yang terpilih dari kalangan sembilan raja negeri Melayu. Ketua kerajaannya pula ialah Perdana Menteri. Sistem kerajaan Malaysia banyak berdasarkan sistem parlimen *Westminster*, dan sistem perundangannya juga berasaskan undang-undang am Inggeris.

Malaysia merupakan sebuah negara perintis Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand[3] dan

---

[2] Persatuan Sejarah Malaysia, *Islam di Malaysia, Abdul Rahman Rukaini, Nota Ringkas Mengenai Islam di Alam Melayu*, (Kuala Lumpur: Percetakan United Selangor Sdn. Bhd, 1980), 191.

[3] Laman sesawang Asociation of Shoutheast Asian Nations, "Asean Member States", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.asean.org/asean/asean-member-states.

University of Malaya

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) pada 1969.[4] Selain itu, Malaysia juga menganggotai pelbagai lagi pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 17 September 1957[5], Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik pada 6-7 Nov 1989,[6] 8 Negara Membangun pada 8 Julai 2008[7] dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali[8]. Sebagai bekas jajahan British, Malaysia juga menganggotai Negara-Negara Komanwel pada tahun 1957[9]. Malaysia sehingga kajian ini dijalankan tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan sentimen kerajaan dan rakyat Malaysia terhadap negara haram Yahudi tersebut.

Kependudukan Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, yang mana majoriti 50.4% merupakan orang Melayu, 23.7% penduduk berketurunan Cina, manakala 7.1% lagi berketurunan India dan 11% adalah kaum bumiputera lain.[10] Bahasa rasmi Malaysia dikenali sebagai Bahasa Malaysia, iaitu bahasa Melayu dalam bentuk yang piawai.

Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan beragama, sungguhpun Islam selaku agama yang paling ramai penganutnya dan merupakan agama rasmi. Menurut perangkaan Banci Penduduk dan Perumahan bagi tahun 2000, kira-kira 60.4% penduduk menganut agama Islam; 19.2% Buddha; 9.1% Kristian; 6.3% Hindu; dan 2.6% yang lain mengamalkan Konfusianisme, Taoisme dan agama Cina tradisional

---

4 Laman sesawang Organisation of Islamic Coorporation, "Members", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai, 29 April 2014, http://www.oic-oci.org/oicv2/states/?lan=en.

5 Laman sesawang United Nations, "Member States of the United Nations", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.un.org/en/members.

6 Laman sesawang Asia-Pasific Economic Coorporation, "Member Economies", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.apec.org/about-us/about-apec/member-economies.aspx

7 Laman sesawang Developing-8, "Brief History of D-8", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.developing8.org/About.aspx/Partnership.aspx

8 Laman sesawang The Non-Aligned Movement, "The Non-Aligned Movement: Member States", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai, 29 April 2014, http://www.nam.gov.za/background/members.htm

9 Laman sesawang The Commonwealth, "Member countries", dicapai, 29 April 2014, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/malaysia http://thecommonwealth.org/our-member-countries/malaysia#sthash.mrgzJyf8.dpuf

10 Laman sesawang Central Intelligence Agency, "The World Factbook", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html

University of Malaya

yang lain. Yang selebihnya dikira menganut kepercayaan animisme, agama rakyat, dan Sikhisme melainkan 0.9% yang tidak beragama atau tidak memberikan maklumat.[11]

Semua orang Melayu dikira beragama Islam mengikut Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. Menurut statistik Banci tahun 2000, 75.9% orang Cina mengaku beragama Buddha, diikuti ramai penganut Taoisme (10.6%) dan Kristian (9.6%), di samping sebilangan kecil Hui-Muslim di tempat-tempat tertentu seperti Pulau Pinang. Majoriti orang India Malaysia beragama Hindu (84.5%), diikuti ramai penganut Kristian (7.7%) dan Islam (3.8%), lebih 150,000 beragama Sikh, dan 1,000 penganut Jain. Kristian merupakan agama utama masyarakat Bumiputera bukan Melayu (50.1%), di samping 36.3% lagi umat Islam dan 7.3% pengikut agama tradisional.[12]

Agama Islam merupakan agama yang dianuti oleh masyarakat Melayu khususnya di Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Selatan Thailand serta Mindanao dan kawasan Filipina selatan. Di Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi persekutuan di mana Perlembagaan Persekutuan, Perkara 3 memperuntukkan bahawa "Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan". Perkara 11 pula menyebut mengenai Kebebasan Ugama dengan menyatakan bahawa "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya".

Ini bermakna, walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasminya, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan, bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kebebasan ini membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini.

---

[11] Laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, "Penduduk dan Demografi", dikemaskini 22 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, https://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=116&bul_id=cWxzRWcvMTZrWFp4UStqQmp3MG9QZz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09

[12] *Ibid.*

University of Malaya

Malaysia di antara negara yang menjadikan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah sebagai pegangan rasmi masyarakat Islam di negara ini berdasarkan keputusan dan pengamalan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan para mufti serta ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Seluruh Malaysia. Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah menetapkan bahawa "Umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak."[13]

Pendirian pihak berkuasa dan institusi Islam di Malaysia dalam menetapkan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah sebagai pegangan rasmi tidak lain adalah bertujuan untuk dijadikan sebagai panduan dan pegangan hidup serta pengamalan masyarakat Islam di negara ini. Ternyata sikap ini turut memberi impak positif yang berpanjangan dalam menyatupadukan umat dan mengukuhkan perpaduan serta kestabilan negara ini. Oleh itu, sebarang usaha untuk memasukkan ajaran dan fahaman yang berlainan daripada Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah dan berlainan daripada pengamalan biasa masyarakat Islam di negara ini dianggap sebagai usaha untuk memecahbelahkan masyarakat, mengacau-bilaukan kestabilan serta keharmonian negara.

Manhaj yang dilalui dalam memahami perkara akidah ialah manhaj al-Ashāʻirah iaitu aliran pemikiran Imam Abū al-Ḥasan al-Ashʻarī (m. 324H) dan manhaj al-Māturīdiyyah aliran pemikiran Imam Abū Manṣūr al-Māturīdī (m. 333H). Mereka mempelajari ilmu akidah menerusi metode sifat dua puluh dengan perbahasan secara *tafṣīl* dua puluh sifat-sifat yang wajib, dua puluh sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus pada hak Allah SWT. Metode ini dipelajari secara turun menurun daripada generasi yang terdahulu khususnya daripada guru-guru yang mendapat pendidikan di Makkah, Madinah dan Universiti al-Azhar, Mesir suatu ketika dahulu.

---

[13] Laman sesawang e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Fatwa Kebangsaan Syiah Di Malaysia", dikemasmiki 25 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/syiah-di-malaysia.

University of Malaya

Dari sudut amalan fiqah, umat Islam Malaysia memakai *qawl* yang muktamad[14] dalam mazhab Shāfi'ī khususnya dalam fiqah ibadah dan *munākahāt*. Dalam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan mazhab tersebut, maka rujukan dibuat kepada *qawl* muktamad dalam mazhab-mazhab lain yang muktabar iaitu mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī. Jika tidak ada penyelesaian dalam masalah tersebut, maka seorang mufti atau faqih hendaklah menggunakan ijtihadnya sendiri tanpa merujuk *qawl* muktamad dalam mana-mana mazhab.

Peruntukan yang membolehkan Mufti menggunakan ijtihadnya sendiri pada pandangan sesetengah penulis membenarkan Mufti menggunakan ijtihad dalam fatwa. Ia bermaksud peruntukan tersebut masih menghendaki Mufti bertaqlid kepada mazhab iaitu berpindah daripada *qawl* muktamad kepada *aqwal* yang tidak kuat atau rajih dalam mazhab, baik sama ada dalam mazhab Shāfi'ī atau lain-lainnya. Peruntukan ini secara tidak langsungnya mengiktiraf penggunaan *talfīq* dalam fatwa serta prinsip *maqāṣid* atau *maṣlaḥaḥ*. Memandangkan prinsip-prinsip ini terutamanya *maqāṣid* tidak dinyatakan secara jelas dalam perundangan, maka adalah dicadangkan perkara ini dimasukkan dalam undang-undang atau peraturan termasuk juga lain-lain dasar seperti al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias. Dasar-dasar yang digunakan untuk memahami nas-nas ini boleh dipetik atau diikuti sebagaimana yang terdapat dalam penulisan Uṣūl al-Fiqh bagi mazhab Shāfi'ī.

Beliau perlu merujuk karya-karya yang muktabar dalam Fiqah al-Shāfi'ī seperti *al-Tuḥfah, al-Nihāyah, Sharḥ Qalyūbī wa 'Umayrah, al-Majmū', 'Umdah al-Ṭālibīn* dan *al-Iqnā'* serta lain-lain lagi. Begitu juga satu ciri utama dalam mazhab Shāfi'ī iaitu penggunaan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah walaupun tidak diterangkan dalam peraturan atau perundangan. Perkara ini juga jika terdapat keperluan boleh dihuraikan kaedah penggunaannya iaitu sebagai sokongan kepada dalil-dalil utama Syariah. Ini

[14] Maksud *qawl* muktamad sebagaiman di atas ialah pandangan yang kukuh dan kuat dalam sesuatu mazhab berasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias.

University of Malaya

termasuklah juga penggunaan hujah atau bukti bukan Syariah seperti data statistik, laporan penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Umat Islam diwajibkan menurut keputusan Mahkamah Syariah untuk perihal berkenaan agama Islam. Hakim syariah sewajarnya mengikuti fahaman perundangan Shāfi'ī selaku mazhab utama di Malaysia.[15] Bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad kepada hal-ehwal umat Islam seperti pernikahan, pewarisan, perceraian, kemurtadan, mualaf, hak penjagaan anak dan lain-lain lagi. Tiada kesalahan jenayah atau awam lain yang terletak dalam bidang mahkamah Syariah yang serupa hierarkinya dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah-Mahkamah Sivil (termasuk Mahkamah Persekutuan) selaku mahkamah agung negara pun tidak melayan perihal amalan Islam.

Berkenaan ajaran-ajaran lain selain Ahl al-Sunnh wa al-Jamā'ah, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah membincangkan Syiah Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:[16]

> "Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84, Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut: "Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan al-Zaidiyah dan al-Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia" dimansuhkan.
>
> 1. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.
>
> 2. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-Negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi Persekutuan dan Negeri-Negeri hendaklah agama Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.

---

[15] Michael G. Peletz, *Islamic modern: religious courts and cultural politics in Malaysia*, (t.tp., t.p., t.t., 2002), 84–85.

[16] Laman sesawang e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Fatwa Kebangsaan Syiah Di Malaysia", dikemasmiki 25 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/syiah-di-malaysia.

University of Malaya

3. Memperuntukkan pindaan kepada semua Undang – Undang Negeri dan Hukum Syarak bagi menyelaraskan takrif hukum Syarak atas Undang-Undang Islam seperti berikut:" Hukum Syarak atau Undang-Undang Islam ertinya Undang-Undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlaq. "

4. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-Undang Islam dan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah adalah dilarang.

5. Menetapkan bahawa semua umat Islam di negara ini adalah tertakluk kepada undang-undang Islam Hukum Syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah wa al-Jamaah sahaja.

6. Menetapkan bahawa penerbitan , penyiaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wa al-Jamaah adalah diharamkan."

Fatwa ini walaupun bersabit dengan aktiviti penyebaran ajaran Syiah di negara ini secara khusus akan tetapi pentafsirannya adalah merangkumi ajaran-ajaran atau aliran-aliran lain yang bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah dan amalannya. Bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah dengan maksud bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlaknya dari sudut asas dan teori manakala bertentangan dengan amalannya pula dengan maksud tidak meraikan amalan-amalan tertentu yang sedia diamalkan berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang muktabar dalam kalangan ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah.

3.2.2. Sosio Agama Di Brunei

Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia di bahagian selatan, barat dan timurnya serta Laut China Selatan di utara dan Teluk Brunei di bahagian timur laut. Brunei terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh negeri Sarawak, Malaysia dengan keluasan 5765 kilometer persegi (2226 batu persegi). Bahagian barat negara Brunei terdiri

University of Malaya

daripada Belait, Tutong dan Brunei Muara serta Temburong di bahagian timur. Garis pantai di Brunei ialah sepanjang 161 kilometer (100 batu) dan berkongsi 381 kilometer (237 batu) garis sempadan dengan Malaysia. Keluasan kawasan perairan di Laut China Selatan pula ialah 500 kilometer persegi (193 batu persegi) dan 200 batu nautika bagi kawasan Zon Ekonomi Eksklusif.[17] Pada 4 Januari 1979, Brunei dan United Kingdom telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Pada 1 Januari 1984, Brunei telah berjaya mencapai kemerdekaan sepenuhnya.

Brunei merupakan negara kedua tertinggi bagi Indeks Pembangunan Manusia dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura dan dikelaskan sebagai negara maju. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Brunei berada di tempat ke-4 bagi keluaran dalam negara kasar dunia per kapita dalam pariti kuasa beli.

Brunei merupakan sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan monarki mutlak dan mengamalkan sistem undang-undang Inggeris sebelum memperkenalkan undang-undang syariah Islam dan melaksanakannya secara berperingkat bermula April 2014. Sebelum itu, undang-undang syariah Islam hanya menggantikan undang-undang Inggeris dalam beberapa perkara seperti kes-kes keluarga Islam. Negara tersebut salah satu daripada negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarannya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15 ialah ketua negara serta ketua kerajaan Brunei pada masa kini. Baginda dinasihati oleh beberapa majlis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Pada September 2004, Sultan Brunei mengadakan persidangan Parlimen pertama yang tidak pernah bersidang sejak kemerdekaan pada tahun 1984. Bagaimanapun, keputusan yang dicapai dalam perbahasan Parlimen tidak mempunyai apa-apa kuasa selain daripada nasihat yang disembahkan kepada sultan.

---

[17] Laman sesawang Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Brunei”, dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, https://ms.wikipedia.org/wiki/Brunei.

University of Malaya

Sistem politik di Brunei ditetapkan oleh perlembagaan dan berdasarkan konsep Melayu Islam Beraja. Tiga komponen Melayu Islam Beraja adalah kebudayaan Melayu, agama Islam dan sistem politik dibawah pemerintahan beraja. Melayu Islam Beraja telah secara rasmi diproklamasi sebagai falsafah nasional untuk Negara Brunei pada kemerdekaan Negara Brunei 1 Januari 1984 oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Melayu Islam Beraja dijelaskan sebagai campuran bahasa Melayu, budaya dan adat Melayu, ajaran Syariat dan nilai Islam dan sistem monarki yang seharusnya dihormati dan diamalkan oleh semua rakyat. Dengan Islam sebagai agama negara dan agama rasmi Brunei ,ia menolak konsep sekularisme, menjadikan Islam sebagai peranan sangat penting bagi setiap panduan hidup umat Islam Brunei.[18]

Jumlah penduduk Brunei adalah seramai 395 027 dimana 75% penduduk tinggal di kawasan bandar (urban) dan 97% daripada jumlah penduduknya tinggal di bahagian barat yang lebih besar dengan hanya kira-kira 10,000 (3%) orang tinggal di daerah Temburong iaitu di bahagian timur. Daripada bilangan ini, lebih kurang 46,000 orang tinggal di ibu negara Bandar Seri Begawan. Berdasarkan Lembaga Perlembagaan Negara Brunei yang bermula pada tahun 1984, etnik Negara Brunei terdiri daripada puak atau rumpun jati secara rasmi di bawah pendaftaran kebangsaan iaitu etnik Melayu Brunei, Kedayan, Tutong, Dusun, Belait, Murut dan Bisaya.

Bahasa Melayu Brunei adalah bahasa komunikasi utama penduduk di Negara Brunei ,Wilayah Persekutuan Labuan, Daerah Limbang dan Lawas di Sarawak dan Daerah Sipitang di Sabah. Bahasa ini mempunyai beberapa perbezaan berbanding Bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di negara ini yang agak berbeza daripada negara Nusantara yang lain kerana penduduk

[18] Laman sesawang Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Melayu Islam Beraja", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, https://ms.wikipedia.org/wiki/Melayu_Islam_Beraja. Laman sesawang *e*-Darussalam Portal Rasmi Kerajaan Negara Brunei Darussalam, dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 30 Mei 2006, https://brunei.gov.bn/bm/SitePages/Home-Government.aspx

University of Malaya

Brunei menggunakan loghat Melayu Brunei sebagai alat pertuturan dan perbualan. Bahasa kaum pribumi bukan Melayu yang turut digunakan ialah Bahasa Iban, Bahasa Murut, Bahasa Kedayan, Bahasa Belait, Bahasa Bisaya, Bahasa Tutong dan Bahasa Dusun. Bahasa Inggeris juga dipertuturkan secara meluas dan dipelajari dalam institusi pendidikan.

Budaya Melayu Brunei seakan sama dengan budaya Melayu di Semenanjung Malaysia dengan pengaruh kuat daripada Hindu dan Islam tetapi kelihatan lebih konservatif berbanding di Malaysia. Budaya ini berasal daripada Dunia Melayu Lama yang merangkumi Kepulauan Melayu (Alam Melayu) dan ini berpunca daripada apa yang dikenali sebagai Tamadun Melayu. Walaupun budaya Brunei dipengaruhi oleh Hindu, Islam, animisme dan Barat tetapi pengaruh Islam adalah lebih kuat kerana telah tertanam lama dalam budaya Brunei sehingga menjadi cara hidup serta ideologi dan falsafah negara.

Kedudukan Islam di Brunei amat berkait rapat dengan pemerintah. Ini merupakan suatu kelainan yang amat menonjol dan sangat berbeza sekiranya dibandingkan dengan negera-negara di rantau ini dan menjadi paksi dan "*centre-point*" kepada seluruh sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.[19] Kedudukan institusi beraja dengan sultan menduduki tampuk tertinggi dalam hierarki kepimpinan negara sebagaimana diperuntukkan oleh Perlembagaan Brunei yang dengan jelas menyebutkan bahawa "Ketua Ugama Islam bagi Negara Brunei adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan."[20]

Manakala agama Islam pula adalah tunjang dan menduduki tempat tertinggi dalam aspek kepercayaan dan pengamalan masyarakat Islam di negara tersebut sebagaimana dengan jelas disebut dalam peruntukan Perlembagaan di mana Islam dijadikan agama

---

[19] Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, Sejarah dan Peranan Institusi Melayu Islam Beraja, (cet.1, Brunei: Pusat Dakwah Islamiah, 1421H/2000M), 148.

[20] Majlis Ugama Islam Brunei, *Majlis Ugama Islam Brunei: Kuasa, Tugas dan Tanggungjawab*, (Brunei: Jabatan Majlis Ugama Islam, 1429H/2008M), 3.

University of Malaya

rasmi[21] sebagaimana dinaskan dalam Perlembagaan Negara Brunei 1959 Pindaan Tahun 2004, Bahagian II-Ugama dan Adat Istiadat bahawa "Ugama Islam Negara Brunei dan cara beribadat: 3.(1) Ugama rasmi bagi Negara Brunei adalah Ugama Islam. Tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya."[22]

Beberapa elemen dapat difahami daripada perkataan rasmi sebagaimana disebut dalam nas di atas iaitu:

1. Sultan ialah pemegang kuasa memerintah yang tertinggi dan menjadi ketua agama.
2. Waris yang sah bagi menggantikan sultan hendaklah beragama Islam.
3. Majlis Ugama Islam ialah pihak yang berkuasa besar dalam perkara agama dan hendaklah majlis itu menolong dan menasihatkan sultan dalam perkara tersebut.
4. Pesuruhjaya Tinggi British terkecuali daripada campurtangan (memberi nasihat) dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan agama.
5. Penasihat agama menjadi ahli kerana jawatan dalam Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan Majlis Mensyuarat Negeri.[23]

Organisasi keagamaan di Brunei ialah Majlis Ugama Islam Brunei (MUIBrunei) yang merupakan pihak bertanggungjawab memberikan nasihat, pihak berkuasa utama dan juga pembuat dasar dalam hal ehwal Islam di negara tersebut. Mereka diikuti pula Kementerian Hal Ehwal Ugama yang bertindak sebagai pelaksana dan pendokong dasar tersebut.[24] Tugas dan peranan Jabatan Majlis Ugama Islam pula adalah melakukan penyelidikan mengenai isu-isu agama Islam sedangkan dalam jabatan itu sendiri terdapat Bahagian Undang-undang yang ditugaskan menangani perkara-perkara berkaitan fatwa,

---

[21] Dr. Hj. Md Zain bin Hj Serudin, *Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan*, (cet. ke-1, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), 204 dan 207.
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid*, 207-208.
[24] Majlis Ugama Islam Brunei, Majlis Ugama Islam NBD: Kuasa, Tanggungjawab, 1-2.

University of Malaya

ajaran sesat, pewartaan dan lain-lain.[25] Kedudukan Islam lebih banyak dikaitkan dengan perlaksanaan undang-undang.

Kedudukan Melayu sebagai suatu bangsa di Brunei juga turut mendapat tempat dan kedudukan di mana slogan dan fasafah "Melayu-Islam-Beraja" yang kelihatan mendasari seluruh kehidupan berugama. Falsafah tersebut dibina kerana jatidiri Brunei dilihat memang bergantung kepada entiti Melayu yang merupakan teras bangsa di negara tersebut sehingga dikenali sebagai salah sebuah negara Melayu.[26] Jadi, bangsa Melayu di Brunei dilihat sebagai yang memiliki sifat dengan mendominasi ciri-ciri kebangsaan, kebahasaan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Bagaimanapun, pada hakikatnya Melayu di Brunei diwakili oleh 7 puak yang membentuk kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada Melayu Brunei, Belait, Tutong, Kadayan, Visayak, Dusun dan Murat yang mana hanya 4 puak Melayu sahaja dikatakan muslim dan menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka iaitu Melayu Brunei, Belait, Tutong dan Kadayan. Adapun puak Melayu yang selebihnya masih mengekalkan tradisi dan budaya mereka berdasarkan agama dan kepercayaan mereka dan mereka dianggap Bukan Islam. Selain 3 puak Melayu Bukan Islam sebagaimana tersebut, terdapat penduduk Bukan Islam di Brunei daripada bangsa Cina, India dan lain-lain yang berjumlah lebih kurang 30 peratus.

Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam berasaskan beberapa alasan di antaranya ialah:

1. Islam sebagai agama rasmi Brunei.
2. Kepimpinan tertinggi adalah muslim.
3. 70 peratus penduduk adalah terdiri daripada orang Islam.
4. Perlaksanaan hukum hudud menurut syariat Islam bermula April 2014.
5. Seluruh sisitem hidup diasaskan kepada Islam sebagai cara hidup.

---

[25] *Ibid*, 20.
[26] Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, Sejarah dan Peranan Institusi MIB, 143.

University of Malaya

6. Proses pemantapan Islam diberikan keutamaan dalam emua aspek polotik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Ia bukalah dinyatakan sebagai retorik semata-mata, bahkan dibuktikan dari segi pelaksanaannya meliputu teori dan praktikal.
7. Tulisan jawi diutamakan.
8. Pembudayaan Islam diterapkan kepada golongan *non-muslim*.
9. Proses Islamisasi dilakukan secara berterusan.
10. Semua aspek Islam diberikan keutamaan melebihi yang lain.
11. Pengamalannya boleh dilihat secara zahir sehingga sesuatu yang dianggap tidak Islam seperti papan iklan "Tiger" merujuk kepada minuman keras tidak dibenarkan sama sekali walaupun di restoran milik non-muslim.

Dari sudut pegangan akidah dan pengamalan syariah di Brunei, Akta Majlis Ugama Islam Brunei dengan jelas menyebutkan bahawa "Islam adalah berdasarkan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dan mazhab Syafi'i." Maksud Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam akta tersebut dalam dunia ilmu Islam walaupun tidak didetilkan adalah merujuk kepada dua buah aliran pemikiran iaitu al-Ashā'irah dan al-Māturīdiyyah. Senario yang sama dapat dilihat di keseluruhan rantau Asia Tenggara di mana akidah manhaj al-Ashā'irah mendominasi pegangan akidah baik di pusat-pusat pengajian ataupun orang awam.

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dipilih dan diisytiharkan sebagai mazhab rasmi bagi Negara Brunei bukanlah tanpa sebab dan alasan, bahkan ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan senario politik dan keagamaan di dunia Islam, dunia Melayu dan rantau ini sendiri.[27] Sejarah juga membuktikan demikian kerana dinyatakan bahawa "Tradisi menganut fahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah ini ada disebutkan dalam Silsilah Raja-Raja Brunei dengan kaum muslimin Brunei memberi penghormatan yang

[27] Dr. Haji Md Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan, 133-149.

University of Malaya

tinggi kepada para ulama khasnya daripada golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah sendiri. Tulisan tersebut menyatakan bahawa "Bermula adapun segala ulama dan mashaikh seperti gelar raja-raja besar juga, dan Imam Hanafi dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafie, Imam Abu Hasan al-Ashari." [28]

Dari segi politik, Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dilihat amat bersesuaian dan bertepatan dengan slogan dan falsafah Negara Brunei sendiri, iaitu "Melayu-Islam-Beraja". Pehin Hj Omar bin Abd Azizi, bekas mufti Brunei pernah mengatakan bahawa "Pada membicarakan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah besar ertinya kerana ada hubungannya dengan perlembagaan negara Brunei."[29] Seterusnya beliau menyatakan bahawa "Penetapan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan mazhab Syafi'i telah dapat membantu pentadbiran dan pemerintahan negara dengan jayanya sehingga Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam berjaya yang kukuh, dan dapat mempertahankan kedududkan Islam dalam apa-apa jua pergolakan dan perkembangan."[30]

Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah sememangnya sinonim dan dominan di kalangan masyarakat Islam di rantau Asia Tenggara. Hampir keseluruhan penduduknya yang beragama Islam mengikut kefahaman akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Malah, Negara Brunei telah memperlembagakan agama Islam sebagai agama rasmi negara menurut pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah sebagaimana dijelaskan dalam Perlembagaan Negara Brunei 12959 Bab 3 (1).

Sejak fahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah diamalkan dan dijadikan sebagai pegangan hidup di kalangan masyarakat Islam di negara ini, ia ternyata memberi impak yang positif yang berpanjangan dalam menyatupadukan ummah dan kestabilan negara. Kenyataan ini telah diperakui oleh KDYMM Baginda Sultan Brunei yang ke 29 ketika bertitah dalam Majlis Istiadat Mengadap bersempena Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda yang ke 43 tahun di Balai Singgahsana, Istana Nurul Iman, pada 15 hb. Julai 1989 yang antara lain berbunyi:

---

[28] Dr. Haji Mohammad bin Haji Abd. Rahman, *Islam di Brunei Darussalam Zaman British* (1774-1984), (cet. ke-1, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007); Lihat: P.L. Amin Sweeney, "Silsilah Raja-Raja Brunei," dalam. JMBRAS, Vol.41, bhg.2, (1968), 48.

[29] Pusat Da'wah Islamiah, Ringkasan Akidah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah, 129.

[30] Dr. Haji Md Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan, 202.

University of Malaya

> "Di bidang keagamaan pula, fahaman keagamaan yang sepakat dan sealiran yang kita amalkan selama ini menurut aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, khasnya mazhab Imam Syafie, telah pun terbukti berupaya menghindarkan kita dari sebarang kekecohan dan perselisihan dalam perkara-perkara keagamaan. Oleh yang demikian bagi maksud meneruskan persefahaman di kalangan sesama kita, khasnya di bidang agama, maka kesepakatan dan penyatuan mazhab agama itu mustahaklah jangan dibiarkan terjejas oleh sebarang percubaan bagi menonjolkan lain-lain fahaman atau aliran. Kerajaan beta akan terus mengambil berat dan sentiasa membuat langkah-langkah pada menjamin fahaman beragama yang sepakat dan bersatu aliran itu."

Dalam titah Pemasyhoran Kemerdekaan Negara Brunei Darusslam pada 1 Januari 1984, perkara tersebut sekali lagi ditegaskan oleh DYMM Paduka Sultan yang antara lain bertitah bahawa "Negara Brunei adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah SWT, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran Ugama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah SWT."

Apatah lagi, sejarah Islam turut memperlihatkan pemikiran Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak mendatangkan sebarang polemik dan kontroversi kerana kesediaan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah untuk menerima dan mengakui kepimpinan Islam dalam bentuk yang lazim diamalkan dan dipraktikkan di kebanyakan negara dunia Islam,[31] Asia Tenggara dan Brunei yang turut menjadikan amalan Kerajaan Turki Uthmaniyyah sebagai rujukan.

Dalam bidang syariah, al-Shāfi'ī disebutkan dengan jelas sebagai mazhab fiqh. Persoalan ini dapat dilihat menerusi fatwa, metodologi fiqh, bahan-bahan rujukan yang digunakan terutama kitab-kitab Jawi mengesahkan kenyataan tersebut. Budaya bertaklid adalah dibenarkan tetapi bertaklid biasanya dihubungkan dalam syariah semata-mata, contohnya bertaklid kepada mazhab al-Shāfi'ī dalam fiqh. Dalam bidang Usuluddin, persoalan taklid tidak mendapat tempat, memandangkan Islam menghendaki setiap mukalaf untuk mempunyai akidah mengikut kewajiban dan tanggungjawab dan kemampuan masing-masing. Apatah lagi setiap individu bertanggungjawab terhadap pilihan yang mereka lakukan untuk diri mereka. Ini bermakna orang perseorangan sama ada dari luar mahupun

[31] *Ibid*, 202.

University of Malaya

dalam Brunei yang memilih untuk mempercayai dan mengamalkan akidah yang berbeza dengan majoroti masyarakat muslim Brunei boleh berbuat demikian secara tertutup dan ia dilihat bersifat peribadi, tetapi seseorang itu tidak boleh dan tidak dibenarkan menyebarkannya kepada masyarakat awam.

Amalan bermazhab merupakan suatu tuntutan bagi masyarakat Islam di Brunei, dan mereka pada umumnya menolak golongan atau pemikiran anti mazhab seperti yang diterangkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Kerajaan Brunei menerusi fatwanya Bilangan 124/MKB/3/1979-2 bertarikh 22 Jun 1977 Bhagian 9, halaman 260 dikatakan bahawa "Fikiran seperti ini adalah berbahaya, kerana menurut al-Imam Abu Ishaq al-Isfirayni, ulama besar dalam mazhab Shāfi'ī (m. 418H) dalam perkara tiada pakai mazhab berpendapat "mulanya hunar dan akhirnya menjadi zindiq yakni keluar daripada agama Islam, dan tiada apa-apa agama pun dengan sebab tiada pakai mazhab itu." [32] Dalam bidang tasawuf Islam pula, Brunei dilihat membenarkan pengamalan tasawuf dan bertarikat yang tidak bercanggah dengan prinsip dan fundamental Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.

Dengan akta yang sedia ada di negara tersebut, tiada sebarang kedudukan dan peruntukan diberikan kepada mazhab-mazhab lain yang terdapat dalam Islam seperti al-Salafiyyah, al-Shiah sama ada al-Imamiyyah, al-Zaydiyyah mahupun al-Ismailiyyah, al-Khawarij sama ada al-Ibadiyyah atau selainnya; al-Muktazilah dengan kelompok Neo-Muktazilah, Murjiah, Jabariyyah, Najjariyyah, Mushabbihah (Mujassimah) mahupun gerakan-gerakan seperti Qadiani, Bahaiyyah atau Ahmadiyyah, dan sebagainya, bahkan ditegaskan bahawa ajaran dan aliran selain Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah tidak dibenarkan sama sekali, dan sebarang bentuk pengajaran, penyebaran dan usaha-usaha untuk mencetuskan polemik dalam masyarakat Muslim di Brunei akan berhadapan dengan tindakan undang-undang sama ada di bawah klausa "mengganggu ketenteraman awam" atau "mengancam keselamatan negara". Walaupun tiada kenyataan bertulis secara rasmi mengenai

[32] Dr Haji Md Zain Haji Serudin, Brunei the Islamic Nation: Islamic Background, 200.

University of Malaya

perkara dan peruntukan tersebut, ia diterima umum bahawa "sesuatu yang bercanggah dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dianggap salah.

Masalah perbezaan aliran pemikiran boleh dikatakan hampir tidak wujud di Brunei kerana pihak-pihak berkuasa agama dan masyarakat Muslim di Brunei telah sedia maklum tentang aliran dan bentuk pemilkiran Islam di Brunei. Namun, cabaran dalam aspek kemazhaban adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak dan dielakkan dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Apatah lagi Brunei sendiri memilih mazhab tertentu sebagai ikutan dan tidak memberikan ruang dan peluang kepada mazhab lain turut bersama-sama. Dengan tidak memberikan peluang kepada aliran lain, cabarannya akan menjadi lebih besar terutama dalam usaha menghindari aliran atau mazhab tersebut daripada sebarang bentuk gugatan dan ancaman. Pihak berkuasa agama Brunei seperti Jabatan Mufti, Majlis Ugama Islam Brunei, Jabatan Pengajian Islam menerusi Unit Kawalan Akidah yang terlibat secara langsung dengan Islam, disokong Kementerian Dalam Negeri dan semua institusi yang terbabit secara tidak langsung memainkan peranan utama membanteras dan menghalangi sebarang unsur atau bentuk provokasi agama.

Sebagai sebuah negara Islam dan mengamalkan hukum syariah, jualan dan penggunaan alkohol adalah diharamkan tetapi orang luar dan bukan Islam dibenarkan membawa 12 tin bir dan dua botol spirit setiap kali mereka masuk ke negara ini. Selepas pengenalan larangan pada awal 1990an, semua pub dan kelab malam dipaksa tutup. Kerajaan turut menyekat aktiviti keagamaan dan perayaan agama lain daripada diadakan secara terbuka.[33]

Pada 22 Oktober 2013 Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, mengumumkan penguatkuasaan hukum Hudud di negara tersebut, termasuk melaksanakan hukuman potong tangan ke atas pencuri dan rejam terhadap kesalahan zina. Jelasnya, undang-undang yang dikenali sebagai Kod Panel Syariah itu, diwartakan pada tarikh tersebut

[33] Laman sesawang Utusan Online, *"Brunei Laksana Hukum Hudud"*, dikemaskini 3 Mac 2016, dicapai 23 Oktober 2013, http://ww1.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20131023/lu_01/Brunei-laksana-hukum-Hudud#ixzz2uw1YYqip.

University of Malaya

selepas beberapa tahun diteliti dan dikaji. Sebelum ini, Sultan Hassanal dalam ucapannya pada satu majlis tertutup di sini pada 10 Oktober 2013 berkata, pelaksanaan undang-undang Islam berlandaskan Syariah itu bakal dikuatkuasakan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh enam bulan. Peraturan lain yang bakal dilaksanakan termasuk hukuman sebat ke atas pesalah yang melakukan pengguguran dan minum arak. Sebelum ini, penguatkuasaan adalah gabungan daripada dua sistem peraturan iaitu berdasarkan undang-undang Britain untuk kes sivil dan undang-undang Syariah bagi kes peribadi dan isu keluarga.

Pada 1 April 2014, terlaksanalah hukum hudud peringkat pertama yang melibatkan beberapa kesalahan seperti lelaki berlagak menyerupai perempuan atau sebaliknya, tidak membayar zakat atau fitrah, khalwat, tidak menunaikan sembahyang Jumaat, tidak menghormati bulan Ramadhan, hukuman zina dan hukuman zina jika pesalah bukan mukalaf atau belum mencapai umur baligh.

Selain itu, isteri-isteri di negara Brunei diwajibkan memakai tudung yang menutup aurat iaitu tudung labuh yang tidak menampakkan bentuk buah dada, pakaian yang tidak ketat dan menampakkan bentuk tubuh serta seluar yang tidak ketat. Menyalahi perkara-perkara yang disebutkan di atas adalah boleh didakwa dan dihukum jika sabit kesalahan. Dengan terlaksananya hukum Syariah di Brunei sudah tentu sekali lagi mengubah sosio beragama di negara tersebut dan sedikit sebanyak memberi kesan langsung kepada hukum dan fatwa.

3.2.3. Ulasan Berkaitan Sosio Beragama Di Malaysia Dan Brunei

Walaupun sosio kedua-dua buah negara hampir sama iaitu masing-masing menetapkan dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama rasmi akan tetapi Malaysia dilihat sangat longgar dan berada dalam situasi yang merbahaya. Ini kerana pengaktaan tersebut dibiar dalam keadaan umum tidak disebut secara spesifik. Ia sangat berbeza

University of Malaya

dengan Brunei di mana agama dilihat sangat terkawal kerana perlembagaan yang diakta, istana dan undang-undang menetapkan bahawasanya Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah, al-Ashāʻirah dan bermazhab Shāfiʻī. Hal ini sangat penting dalam sebuah negara Islam di zaman *fawda*[34] ini.

Di Malaysia, perlembagaan hanya menyebut bahawa agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kemudian kerajaan melalui JAKIM mentafsirkan agama Islam yang dimaksudkan itu ialah berdasarkan manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah. Walau bagaimanapun sekali lagi malang apabila perkataan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah tidak dihuraikan secara tepat. Itu sangat merbahaya kerana perkataan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah boleh ditafsirkan oleh sesiapa sahaja. Demikian juga dengan mazhab di mana tidak disebut secara spesifik empat mazhab dan mazhab Syāfiʻī ditarjihkan, qaul muktamad dan lain-lain. Kelonggaran inilah yang menyaksikan pelbagai masalah di Malaysia khususnya kemasukan fahaman akidah yang bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah seperti Syiah, Salafi yang ekstrim, Bahai dan ajaran-ajaran sesat yang lain. Pengaktaan bermakna aliran-aliran yang lain itu tidak diterima, tidak dibenar bawa masuk ke dalam negara. Berbicara mengenai hal ini, Pehin Mufti mengomentari dengan katanya:

> "Perlembagaan kita berbeza dengan perlembagaan Malaysia. Nampak-nampaknya Malaysia menyedari apabila mereka banyak berdialog dengan kita dan saya sendiri ditanya oleh ahli-ahli akademik di Malaysia bahkan orang politik pun ada, bagaimana cara Brunei mengawal? Kami sebenarnya di Malaysia syiah berkembang, kita tidak boleh halang. Yang lain-lain mungkin berkembang juga. Brunei pada saya tidak. Kami mengawal dengan perlembagaan. Perlembagaan kami menyebut dengan jelas agama Islam agama rasmi aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah mazhab Shāfiʻīe. Jadi bila ada yang nak masuk (qadyani nak masuk) kami sekat tidak boleh, minta maaf, di sini tiada tempat untuk qadyani, di sini hanya Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah. Syiah nak masuk nak bergerak disini minta maaf tidak boleh sebab syiah bukan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah".[35]

---

[34] *Fawda* bermaksud banjir.

[35] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

Walaupun dilihat kawalan agak ketat di mana tiada kompromi dalam hal tersebut, akan tetapi toleransinya tetap ada khasnya bagi pendatang atau tetamu yang menganuti fahaman atau aliran yang bukan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah. Dato' Pehin memberitahu bahawa "Perlembagaan kami hormati. Orang Syiah orang Iran nak datang kemari tidak mengapa, dia melancong, ahli diplomat ok, tetapi nak mengembangkan dia punya fahaman itu tidak boleh. Itu cara kami."[36]

Sudut bahayanya akta tanpa perincian secara spesifik turut disentuh oleh Dato' Pehin dengan menjadikan Malaysia sebagai contoh yang paling dekat. Beliau menyatakan bahawa "Kalau di Malaysia dia hanya Islam. Qadyani pun mendakwa dia Islam. Syiah pun mendakwa dia Islam. Mana boleh tolak. Kerajaan tidak boleh tolak secara prinsipnya. Sebab ini orang Islam, kami bukan orang kafir tapi orang Islam. Perlembagaan Malaysia memang tidak dapat dikawal tapi kita sini Alhamdulillah. Brunei pegang pada perlembagaan".[37]

Ahli-ahli JFK yang ditemui mengakui sedar akan hal ini dan mereka sedang berusaha ke arah memurnikan perlembagaan dengan pendetilan terhadap perkara agama. Setakat ini, generasi sebelum mereka telah berjaya mengambil kata sepakat dalam Muzakarah Khas JFK yang bersidang pada 5 Mei 1996 untuk mentafsirkan akta tersebut sebagaimana telah diterangkan sebelum ini.[38] Mereka juga mengharapkan suatu *improvement* yang positif dari semasa ke semasa agar dapat memelihara agama Islam di negara ini berlandaskan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan dapat mengelakkan sebarang kecelaruan atau kekacauan di atas nama agama.[39]

---

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

38 "Umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak." Lihat halaman 10 daripada bab ini.

39 Modifikasi daripada beberapa temubual dengan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan beberapa orang panel penyelidik Jakim.

University of Malaya

3.3 MASALAH SEMASA DI MALAYSIA DAN BRUNEI SERTA BIDANG CAPAIANNYA

Malaysia dan Brunei tidak jauh berbeza dari sudut sosio beragama, bangsa dan budaya. Secara umumnya tidak ada perbezaan yang ketara antara masalah-masalah semasa yang berlaku dalam kedua buah negara.

Walau bagaimanapun, banyak lagi faktor lain yang memungkinkan berlakunya perbezaan masalah yang berlaku di kedua negara seperti politik, hubungan luar, undang-undang, ekonomi, taraf hidup masyarakat, pendidikan negara, kehidupan bermasyarakat, hubungan antara kaum, kebajikan, masalah sosial, jenayah, gaya hidup dan hiburan dalam kedua-dua buah negara mungkin membawa kepada situasi tertentu yang menatijah hukum yang berbeza.

3.3.1. Isu Semasa Di Malaysia

Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun di Asia Tenggara tidak terlepas daripada dilanda modenisasi dan globalisasi. Gaya hidup yang berubah serta kemasukan budaya daripada luar sedikit sebanyak memberi kesan kepada sosio agama di negara ini sama ada dari aspek ibadah, muamalah, jenayah dan lain-lain.

Bukti paling jelas dalam hal ini ialah pengkategorian isu yang dibuat oleh pihak Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan selaku badan yang dipertanggungjawab oleh pihak kerajaan untuk menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja mengikut pada Perkara 14 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Pengkategorian tersebut ditulis dengan jelas dalam setiap masalah yang dihukumkan sama ada melibatkan akidah, ibadah, perubatan, sosial/syariah, makan dan minum, muamalah dan ekonomi, pakaian dan lain-lain.

University of Malaya

Dari sudut pautan atau capaian isu semasa di negara ini, ia telah menjangkaui luar atmosfera di mana isu-isu seperti kaifiat beribadah seperti bersuci, berwuduk dan solat di angkasa atau di planet yang lain. Isu ini timbul apabila angkasawan Malaysia menerima tawaran menyertai misi ke angkasa lepas beberapa tahun dahulu. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan ibadah yang lain juga turut berlaku seperti masalah air untuk bersuci, pengurusan jenazah yang bercampur di antara muslim dengan non-muslim, pengkebumian mereka, isu zakat pendapatan dan zakat saham serta hal-hal yang berkaitan ibadah puasa dan haji.

Tragedi misteri kehilangan pesawat MH 370 pada 8 Mac 2014 yang melibatkan 239 penumpang dan anak kapal yang hanya berbelas daripadanya adalah muslim antara contoh paling dekat dan segar dalam ingatan setiap warganegara di mana tragedi ini menimbulkan pelbagai isu dari sudut hukum fiqah seperti status penumpang dan anak kapal apakah boleh dihukumkan telah mati atau hilang. Skop perbincangan semakin luas apabila dikaitkan dengan hukum pertalian suami isteri di tanah air, harta pusaka, solat jenazah ghaib, bacaan al-Fatihah dan doa kepada mereka, ucapan takziah kepada keluarga, pengurusan jenazah sekiranya dijumpai dalam keadaan tidak dapat dikenal pasti dan sebagainya.

Demikian juga dengan isu muamalah harta yang sentiasa berkembang pesat bahkan Malaysia di mata dunia dilihat sebagai pelopor dalam muamalah berasaskan Islam. Kemunculan produk-produk Islam di bank-bank serta tawaran muamalah patuh syariah sangat berkembang pesat di negara ini. Setiap produk Islam yang ditawarkan telah melepasi penilaian dan kajian secara mendalam oleh pakar-pakar ekonomi Islam yang dilantik sebagai panel penasihat syariah di bank masing-masing.

Masalah-masalah seperti pendermaan jasad si mati untuk tujuan penyelidikan, penghasilan monosodium glutamate menggunakan mikro organisma terubahsuai, menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak dan tempoh melaksanakan al-

Li‘ān[40] untuk menafikan nasab anak dan seumpamanya telah berbangkit di Negara ini dan telah diambil tindakan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan.

Gaya hidup moden yang menjadi ikutan warga belia ditambah lagi dengan kemasukan hiburan-hiburan melampau daripada barat dan Asia Tengah seperti Korea serentak dengan dunia langit terbuka yang tidak mampu dikawal sepenuhnya meletakkan muda belia negara ini di posisi yang sangat bahaya di mana mereka boleh terdedah kepada seribu satu masalah sosial. Hal ini memerlukan tindakan segera daripada semua pihak termasuk institusi fatwa yang perlu bergerak aktif bukan sahaja mengkaji masalah yang telah berlaku dan menetapkan hukumnya akan tetapi menjangka masalah-masalah lain yang bakal menimpa negara ini dalam tempoh masa yang akan datang.

Pertengahan tahun 2015 menyaksikan sekali lagi gaya hidup rakyat Malaysia mengalami kejutan khususnya peringkat dewasa termasuk kaum perempuan apabila rokok elektronik dan vape diperkenal dan mendapat sambutan amat luar biasa. Kedai-kedai yang menawarkan jualan bahan tersebut beserta eksesori dan perkhidmatan berkaitan dengan vape tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Kegilaan tersebut memaksa JAKIM bertindak segera dengan menggerakkan *team* kajian termasuk daripada makmal Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengaturkan sidang muzakarah khas dalam kalangan Ahli JFK. Hasilnya, pada 21 Dec 2015 berlangsunglah Muzakarah Khas Bil. 3/2015 yang membincangkan isu tersebut dan Muzakarah memberi pandangan bahawa penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram berasaskan kandungan yang boleh memudaratkan dan boleh memberi kesan kepada kesihatan. Berdasarkan dapatan kajian perubatan dan saintifik, rokok elektronik dan vape masih tidak terbukti sebagai alternatif rawatan ketagihan berhenti merokok atau nikotin oleh

---

[40] Al-Li‘ān dari sudut bahasa ialah jauh daripada kebaikan manakala dari sudut istilah fuqaha ialah kata-kata laknat yang dijadikan hujah bagi suami yang mahu melepaskan diri daripada hukum al-Qazaf dengan tuduhan kotor terhadap isterinya dan menghubungkan keaiban atau menafikan anak. Al-Sharbīnī, al-Sheikh Shams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj*, ed. Muḥammad Khalīl ‘Aytānī (Beirut: Dar al-Marifah, 1997), 3:481.

University of Malaya

perokok-perokok sebagaimana didakwa malah menyebabkan lebih ramai akan terjebak dalam gejala ini termasuk remaja dan kaum wanita.

3.3.2. Isu Semasa Di Brunei

Brunei sebagai sebuah negara maju sudah pasti turut dilanda globalisasi bahkan lebih awal yang menyebabkan munculnya pelbagai masalah semasa yang memerlukan kepada jawapan hukum halal dan haram daripada pihak alim ulama khususnya fatwa yang bersifat rasmi daripada Pejabat Mufti, Jabatan Mufti Kerajaan.

Masalah-masalah semasa yang berlaku di negara tersebut juga turut melibatkan semua aspek kehidupan manusia sama ada akidah, ibadah, akhlak, perubatan, politik, keluarga Islam, muamalah dan lain-lain. Di antara masalah-masalah semasa dalam akidah melibatkan ajaran-ajaran sesat seperti Bahai, pengamalan tarikat tertentu yang menyalahi prinsip dan fundamental Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah, kepercayaan khurafat dan gaya hidup dari luar yang boleh memesongkan akidah.

Dalam perkara ibadah pula, hal-hal seperti menunaikan haji menggunakan wang pinjaman, sembahyang fardhu Jumaat bagi pekerja yang bertugas di pelantar minyak luar pantai, sejadah mengandungi ukiran Lafz al-Jalālah, hukum sembahyang orang yang ada bersamanya beg air kencing dan sebagainya, membuat sembelihan korban untuk si mati, masalah perkongsian pahala sembelihan korban, pembayaran sembelihan korban dan aqiqah menggunakan kad kredit dilihat muncul dan diangkatkan kepada pejabat mufti.

Masalah semasa di Brunei juga turut melibatkan gaya hidup moden seperti lelaki memakai suasa, perak, platinum dan gelang magnetik, perkahwinan sejenis, mewarna rambut, bergincu (memakai lipstik), logo ‘*red devil*’ pada pakaian pasukan bola sepak, penggunaan pinggan mangkuk *bone china* merayakan hari Halloween, pembancuh atau pelayan arak (*bartender*), penggunaan alkohol dan lain-lain.

Contoh masalah yang melibatkan muamalah harta ialah menggunakan kad kredit yang mengenakan riba, insurans nyawa, pinjaman wang dari bank bukan Islam dan insuran dari syarikat bukan Islam, wang faedah (*interest*) dari wang yang dikumpulkan daripada derma orang ramai, bekerja di sebuah syarikat yang mana salah satu anak syarikatnya mengusahakan perjudian dan lain-lain.

Dalam masalah yang berkaitan dengan perubatan moden, Brunei turut dilanda masalah-masalah seperti pembedahan plastik, hukum pemindahan atau pendermaan organ manusia, suntikan-suntikan kecantikan dan banyak lagi.

Banyak juga masalah semasa yang timbul berkaitan dengan halal dan haram serta perkara-perkara syubhah seperti memakan daging syubhah, hukum menyertai peraduan melalui sms atau mms, tawaran hadiah melalui kuiz dan jualan, menjadi pengadil kepada perlawanan bola sepak anjuran Tiger Cup, membangun balai ibadat di tapak bekas masjid, kedudukan tabung derma bagi orang-orang Islam pelarian Afghanistan, pelarian Palestin dan mangsa kebuluran, memijak al-Qur'an untuk menolak tuduhan mencuri dan lain-lain.

Bagaimanapun, ketegasan pemerintah tertinggi Brunei yang menginginkan perlaksanaan hukum menurut syariat Islam secara serius khususnya pada tahun 2014 dan selepasnya dilihat mampu mengurangkan kekalutan masyarakat yang mudah terikut-ikut dengan budaya atau gaya hidup moden khususnya yang datang daripada luar. Hiburan-hiburan melampau secara terbuka dan aktiviti-aktiviti tidak santun adalah terkawal.

3.4 INSTITUSI FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI

Mufti, fatwa dan institusinya merupakan tiga serangkai yang sangat penting dalam kehidupan sebuah komuniti umat Islam. Peranannya dalam menentukan atau menetapkan hukum Islam dalam masalah-masalah yang berlaku sebagai panduan hidup

University of Malaya

umat Islam memang tidak dapat dinafikan, lebih-lebih lagi dalam suasana dunia yang semakin berkembang dan pendorong-pendorong kepada perubahan gaya hidup yang menyaksikan kemunculan banyak masalah-masalah baharu yang dihadapi oleh umat Islam.

Bahagian ini akan memperkenalkan kedua-dua institusi yang menjadi subjek kajian ini iaitu Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei.

3.4.1 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Bagi mendapatkan gambaran secara jelas tentang Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, kajian berjaya mendapatkan data-data penting mengenai institusi ini melalui temubual bersama beberapa pegawai Bahagian Pengurusan Fatwa, beberapa Ahli JFK sendiri, panel-panel pengkaji JAKIM, Portal Fatwa Malaysia (e-fatwa.gov.my), kajian-kajian lepas yang menjadikan Jawatankuasa Fatwa sebagai subjek kajian, kertas-kertas kerja berkaitan, buku laporan dan bahan-bahan dokumentasi yang lain.

3.4.1.1 **Penginstitusian**

Majlis Raja-Raja telah mengambil langkah proaktif dengan bersetuju dalam Persidangan Majlis Raja-Raja yang berlangsung pada I Julai 1969 untuk menubuhkan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia bagi tujuan menyelaraskan kerja, aktiviti dan pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia. Penubuhan tersebut dilihat perlu ekoran daripada berlakunya ketidakseragaman hukum termasuk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah negeri-negeri serta percanggahan fatwa di antara fatwa negeri-negeri Melayu. Dengan penubuhan badan

University of Malaya

penyelaras di peringkat persekutuan tersebut, suatu pendekatan terbaik dapat digarap untuk sekurang-kurang mengelakkan daripada berlakunya ketidak seragaman yang ketara dalam pengeluaran hukum atau fatwa di Negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri yang menganggotai Majlis ini ialah Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak.[41]

Peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia membuat peruntukan berkaitan tugas Majlis tersebut sebagaimana dinaskan bahawa:

> "Peraturan 7: Tugas-tugas Majlis ialah:
> 1. Membincangkan, menimbangkan dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujukkan kepada Majlis oleh Majlis Raja-Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atau seorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran,
> 2. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-raja, Kerajan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran Agama Islam dan pelajaran Agama Islam, dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang atau pentadbiran." [42]

Sebelum itu, kerajaan-kerajaan negeri, melalui badan perundangan masing-masing berkuasa menggubal undang-undang Islam dan menubuhkan organisasi pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang berkenaan. Perihal tersebut adalah merujuk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah menetapkan bahawa undang-undang Islam adalah urusan negeri-negeri sejajar dengan kedudukan agama Islam di bawah kuasa raja-raja bagi negeri-negeri sebagaimana berikut "Dalam tiap-tiap negeri melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja adalah sebagai ketua agama Islam dalam negerinya. Secara dan setakat mana yang diakui oleh perlembagaan negeri itu".[43]

Secara umumnya, peruntukan berkenaan yang memberi kuasa kepada

---

[41] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[42] Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (1980M), Peraturan 7.

[43] Perlembagaan Persekutuan (1088M), Jadual Kesembilaan senarai 2 Kuala Lumpur

University of Malaya

negeri-negeri dalam hal-hal agama dan undang-undang Islam adalah positif dan amat wajar kerana perkaitannya dengan manusia, situasi, tempat dan masa yang memungkinkan berlakunya perubahan hukum yang perlu ditetapkan. Ulama dan qadi yang berada di sesuatu tempat lebih layak mengeluarkan fatwa atau hukum berbanding dengan ulama dari tempat yang lain atas alasan kefahamannya dengan *waqi'* sebagaimana dibincangkan dalam disiplin fatwa dan *qada'*.

Sementara itu dari sudut yang lain, ketidak seragaman tersebut dilihat boleh mengelirukan umat Islam di Malaysia yang secara umumnya berpegang kepada mazhab Imam al-Shāfi'ī. Seolah-olah berlakunya perpecahan kesatuan umat Islam di negara ini dalam hal-hal keagamaan dan undang-undang Islam. Dengan wujudnya mufti bagi setiap negeri dan jawatankuasa syariah yang tersendiri, maka berbagai-bagai fatwa yang berbeza mungkin dikeluarkan. Begitu juga dengan undang-undang dan peraturan, mahkamah dan sebagainya.

Dalam persidangan yang bersejarah itu bersetuju untuk melantik seorang pengerusi dan seorang setiausaha untuk mengendalikan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malysia. Di atas persetujuan ahli majlis, Tengku Abdul Rahman Putra al-Haj yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah dilantik sebagai pengerusi dan Dato' Haji Ismail bin Panjang Aris pula sebagai setiausaha.[44]

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan adalah suatu badan yang dibentuk di bawah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam di mana jawatankuasa ini ditubuhkan pada awal tahun 1970 sebagaimana diperuntukan pada Perkara 11 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Jawatankuasa ini merupakan badan pengeluar fatwa di peringkat Kebangsaan atas apa-apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Sementara MKI yang dipengerusikan oleh

[44] Jabatan Perdana Menteri, Buku Tahunan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, (Kuala Lumpur. Jabatan Percetakan Negara, 1971 M), I

University of Malaya

YAB Perdana Menteri merupakan badan penyelaras di peringkat Persekutuan yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja pada Mac 1968.

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah bersidang buat pertama kalinya pada 23 hingga 24 Jun 1970 yang dikenali dengan Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan tersebut berlangung sebanyak 18 kali dan yang terakhir diadakan pada 14 Mei 1980. Kemudiannya penggunaan perkataan Persidangan ditukar kepada perkataan Muzakarah. Maka pada tarikh 28 hingga 29 Jun 1981 diadakan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Kali Pertama.

Tugas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan mengikut pada Perkara 14 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia adalah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Jawatankuasa ini akan mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) yang kemudian menghantarkannya bersama dengan pengesyoran-pengesyoran kepada Majlis Raja-Raja.

Semasa penubuhan Majlis Kebangsaan tersebut, telah diperuntukkan dalam buku Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, hendaklah ditubuhkan sebuah Jawatankuasa Fatwa. Peruntukan tersebut terdapat dalam perkara 11(a) menyatakan ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia terdiri daripada:[45]

1. Seorang pengerusi yang dilantik oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI) di kalangan ahlinya;
2. Mufti tiap-tiap negeri yang mengambil bahagian atau seorang yang mewakili Negeri dalam Hal Ehwal Agama Islam;

[45] Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (1980M), Peraturan II (a)

3. Sembilan orang alim ulama dan kalangan profesional serta pakar-pakar muslim yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja; dan
4. Seorang ahli yang beragama Islam dari Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang atau dari profession undang-undang yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja.

Dalam perkara I 1(a) juga memperuntukkan sekiranya sesorang ahli yang terkandung dalam (i) tiada dapat hadir dalam mesyuarat Jawatankuasa, wakilnva perlu menghadiri mesyuarat tersebut. Wakil itu berhak mengambil bahagian dalam perbincangan Jawatankuasa dan mengundi bagi sesuatu perkara yang hendak diputuskan. Walaubagaimanapun, ahli-ahli dalam (i) dan (iv) tidak berhak mengundi.

Selain Pengerusi dan mufti-mufti yang menganggotai Jawatankuasa Fatwa, jawatakuasa ini juga turut dianggotai oleh beberapa orang yang telah diperakukan oleh Perdana Menteri bagi tempoh yang tidak melebihi daripada tiga tahun dan mereka juga boleh mendapat lantikan semula andai masih diperlukan. Manakala bagi ahli yang mendapat lantikan melalui Majlis Raja-raja hanya boleh menjadi anggota Jawatankuasa Fatwa bagi tempoh masa yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja, bahkan jawatannya sebagai ahli jawatankuasa juga boleh dilepaskan pada bila-bila masa.

Anggota Jawatankuasa Fatwa bagi tempoh masa yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Malaysia pada sesi 2003 ini berdasarkan kepada senarai yang diperolehi melalui Sekretariat Majlis Fatwa Kebangsaan dipengerusikan oleh Dato' Dr. Ismail bin Haji Ibrahim, bekas Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagi alim ulamak yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-raja setakat ini hanya ada empat orang sahaja, mereka ialah:

1. Dato' Syeikh Ghazali bin Abdul Rahman (Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

2. Prof Dato' Dr. Abdullah bin Muhammad Zin (Kolej Universiti Islam Malyasia)
3. Prof Madya Dr. Abdul Hayei bin Abdul Sukor (Universiti Malaya)
4. Dato' Haji Wan Zahidi bin Wan Teh (Kolej Islam Darul Redzuan)

Setiausaha bagi Jawatankuasa ini ialah Dato' Haji Mohd Shahir bin Abdullah yang merupakan bekas Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri.

Keterangan mengenai prosidur pemilihan Jawatankuasa Fatwa di atas berpandukan kepada peruntukan dalam perkara 13 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia iaitu "Tiap-tiap ahli melainkan pengerusi dan mufti-mufti hendaklah dilantik daripada tokoh-tokoh yang diperakui oleh Perdana Menteri, selama tempoh tidak lebih daripada tiga tahun, tetapi ia adalah layak untuk dilantik semula. la hendaklah memegang jawatan selama tempoh yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja tetapi boleh meletak jawatannya".[46]

Pada dasarnya, individu yang layak menangani masalah semasa adalah mujtahid. Mufti, faqih atau pengkaji dalam masalah semasa juga mestilah mempunyai syarat-syarat ijtihad bagi membolehkan mereka meneliti dan menghukumkan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun, kelayakan tersebut dilihat semakin berkurangan khususnya di zaman moden ini. Oleh itu, al-Ijtihād al-Jamā'ī dilihat berperanan besar dalam mengisi kekurangan dan menutup kelemahan yang terdapat kepada sesorang mufti atau pengkaji masalah semasa. Ini kerana keputusan yang diambil oleh sekempulan ulama sudah tentu lebih baik dan selamat berbanding yang hanya diputuskan oleh seorang mufti sahaja. Sekurang-kurang sekiranya tidak berlaku ijtihad secara maksimum sebagaimana definisi ijtihad iaitu mengerahkan setiap upaya yang ada pada seorang mufti atau mujtahid untuk mendapatkan hukum Allah SWT dalam satu-satu masalah, berlakunya fatwa secara *jamā'ī* iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang individu atau beberapa individu yang

[46] Peraturan Majlis Kebangsaan 134 Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, *Ibid*. Peraturan I 3.

University of Malaya

kemudiannya dipersetujui oleh ahli jawatankuasa yang lain. Berbicara mengenai al-Ijtihād al-Jamāʻī, Pengerusi JFK menyebut bahawa:

> "Jadi bila kita takde sampai situ, tak berani maka kita rasa yang lebih selamatnya Ijtihad Jamaei lah dan Ijtihad Jamaei ini adalah konsepnya kita kaitkan dengan syura sekaligus isu-isu itu kita bincang secara jamaei dan juga pendapatnya secara jamaei dan kalau jamaei ni macam kita katakan tadi kita ada berapa situ pakar dalam bidang apa jadi semuanya terkumpul di situ. Bagi saya, kedudukan yang paling baik sekarang ni ialah kita menggunakan Ijtihād Jamāʻī. Kalau tidak, kita dipertikaikan."[47]

Satu lagi masalah yang tidak dapat dielakkan dalam perlantikan seseorang mufti di Negeri-Negeri Melayu ialah pengaruh politik. Tidak bermakna seorang mufti yang dilantik itu adalah individu yang paling alim dan berkelayakan di sesebuah negeri. Bahkan barangkali masih ada yang lebih alim dan berkelayakan tetapi tidak mendapat tempat dalam kalangan pemimpin negeri atau tidak mendapat perkenan daripada pihak istana. Akibatnya, mufti dilantik dalam kalangan individu yang dianggap alim, berkelayakan dan sebulu dengan pemimpin dan istana sedangkan dalam masa yang sama tidak mendapat tempat di hati masyarakat Islam dan menjejaskan dari aspek keakuran dan kepatuhan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Dalam hal ini, salah seorang Felo Fatwa JAKIM ada menyatakan bahawa:

> "Tapi mungkin juga disebabkan system, sebab sistem pemilihan mufti kita ni kadang-kadang sultan kan (isu politik). Jadi kita tak dapat nak mengambil "*the best*" dalam negeri tu contohnya. Calon-calonnya ada dari kalangan pensyarah yang hebat tapi disebabkan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kadang-kadang kita tak dapat ambil yang terbaik la walaupun benda tu, yelah boleh di*improve* dari masa ke semasa kan, tapi kadang-kadang sistem yang macam tu, dia akan menyebabkan berterusan masalah itu kan."[48]

---

[47] Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin (Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merangkap Pengerusi JFK) dalam temubual dengan penulis, 23 Januari 2015.

[48] Dr. Farid Sharhan, (Felo Fatwa Jakim) dalam temubual dengan penulis, 18 Disember 2014.

University of Malaya

Kewujudan JFK dengan menggalas tanggungjawab al-Ijtihād al-Jamā'ī adalah tepat dalam mengimbangi kekurangan yang dimaksudkan sebagaimana di atas. Senarai Ahli JFK[49] adalah seperti berikut:

- **Pengerusi Jawatankuasa Fatwa MKI**
  Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin, Pengerusi Lembaga Pengarah USIM, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

- **Setiausaha Jawatankuasa Fatwa MKI**
  Dato' Haji Othman bin Mustapha, Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Aras 9, Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.

- **Mufti-Mufti**
  1. Y.B. S.S. Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria, Mufti Negeri Perak, Pejabat Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan, Tingkat 5, Kompleks Islam Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

  2. Y.B. S.S. Dato' Setia Haji Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid, Mufti Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah Persiaran Masjid, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

  3. Y.Bhg. S.S. Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Tingkat 10, Menara Pusat Islam, Jalan Perdana, 50519 Kuala Lumpur.

  4. Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Haji Wan Salim bin Wan Mohd. Noor, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Pejabat Mufti Negeri Pulau Pinang, Tingkat 48, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang.

  5. Y.Bhg. S.S. Datuk Dr. Haji Mohd. Mohadis bin Haji Yasin, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, Jabatan Mufti Negeri Melaka, Aras 2, Imarah A. Kompleks MAIM, Jalan Bukit Palah, 75150 Melaka.

  6. Y.B. S.S. Dato' Haji Muhamad Shukri bin Muhamad, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Pejabat Mufti Negeri Kelantan, Kompleks Balai Islam Lundang, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim.

  7. Y.Bhg. S.S. Dato' Sri Dr. Haji Abd. Rahman bin Haji Osman, Mufti Negeri Pahang, Jabatan Mufti Negeri Pahang, Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah, Jalan Istana Permai, 26600 Pekan, Pahang Darul Makmur.

[49] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia", dikemaskini 29 Februari 2016,dicapai 2 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia

University of Malaya

8. Y.B. S.S. Dato' Haji Mohd. Tahrir bin Dato' Shamsudin, Mufti Negeri Johor, Jabatan Mufti Negeri Johor, Tingkat 3, Kompleks Islam Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bharu, Johor Darul Takzim.

9. Y.B. S.S. Dato' Haji Mohd Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Tingkat 3, Bangunan SUK Lama, Karung Berkunci 45, Jalan Dato' Hamzah, 70990 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.

10. Y.Bhg. S.S. Dato' Syeikh Muhamad Baderudin bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah, Jabatan Mufti Negeri Kedah, Aras 3, Bangunan Mahkamah Syariah & Jabatan Mufti, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Bandar Mu'azam Shah, Anak Bukit, 06550 Alor Star, Kedah Darul Aman.

11. Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Zulkifly bin Muda, Mufti Negeri Terengganu, Jabatan Mufti Negeri Terengganu, Tingkat 1, Pusat Pentadbiran Islam Terengganu, Kompleks Seri Iman, Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.

12. Y.Bhg. S.S. Datu Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Negeri Sarawak, Pejabat Mufti Negeri Sarawak, Aras 15, Majma' Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah, Lorong P.Ramlee 5 Off Jalan P.Ramlee, 93400 Kuching, Sarawak.

13. Y.Bhg. S.S. Prof. Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Mufti Negeri Perlis, Tingkat 1, Blok A, Bangunan, Dato' Mahmud Mat, 01000 Kangar, Perlis.

14. Y.Bhg. S.S. Datuk Haji Bungsu@Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Negeri Sabah, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Tingkat 6, Blok B, Wisma MUIS, Jalan Sembulan, Beg Berkunci 2070, 88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Ahli-Ahli Dilantik Oleh Majlis Raja-Raja:

1. Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abd. Rahman, Penasihat Perundangan Syariah, Jabatan Peguam Negara, No. 7019, Jalan 16, Taman Selayang Baru, Batu Caves, 68100 Selangor.

2. Dr. Abdul Hayei bin Abdul Shukor, No. 72, Jalan Dato' Sulaiman, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur.

3. Prof. Dato' Zakaria bin Stapa, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan.

4. Prof Madya Datin Dr. Paizah binti Haji Ismail, No.5, Jalan 11/6, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

5. Prof. Dr. Zhari bin Ismail, Discipline of Pharmaceutical Chemistry, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang.

6. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim, Head of ISRA Consultancy Department (I-Con), International Shari'ah Research Academy forIslamic Finance (ISRA), Lorong Universiti A, 59100 Kuala Lumpur.

University of Malaya

7. Prof. Selamat bin Hashim, Universiti Al-Azhar Kampus Tuanku Muhriz Malaysia, No. 22, Jalan Kaunselor 2, College Heights Garden Resort, 71700 Mantin, Negeri Sembilan Darul Khusus.

8. Prof. Madya Dzulkifly bin Mat Hashim, Ketua Laboratori, Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia, Putra Infoport, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.

9. Tuan Muhammad Bukhari bin Ab. Hamid, Penasihat Undang-Undang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Aras 7, Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.

JFK dibantu oleh Panel Kajian Syariah (PKS)[50] yang diurusetiakan oleh Seksyen Syariah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, JAKIM. Panel ini bertujuan membincangkan isu-isu semasa berkaitan hukum yang timbul dalam masyarakat dan negara meliputi aspek syariah, muamalat, sains perubatan, *siyāsah syar'iyyah*, kemasyarakatan, kekeluargaan dan jenayah. Keputusan PKS adalah sebagai *irshād* hukum dan tidak dianggap sebagai fatwa.

Panel Kajian Syariah, Bahagian Hal Ehwal Ugama Islam (BAHEIS) Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan pada 7 Mac 1991 melalui keputusan Mesyuarat Mingguan Bersama YB. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sehubungan itu, kertas makluman penubuhan PKS telah dibentangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-29 pada 19 Februari 1992 menerusi kertas 5/29/92. Muzakarah sebulat suara bersetuju dengan penubuhan Panel Kajian Syariah setelah meneliti kertas kerja berkenaan dan berasaskan kepada perkara-perkara seperti yang berikut:

1. Keputusan yang diputuskan oleh Panel Kajian Syariah tidak menyentuh keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia.

[50] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Panel Kajian Syariah", dikemaskini 5 Mac 2015, dicapai 23 Disember 2014, http://www.e-fatwa.gov.my

University of Malaya

2. Keputusan perbincangan dalam Panel Kajian Syariah hendaklah dimaklumkan kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam atau dimaklumkan kepada mufti-mufti.

Objektif penubuhan PKS ialah:

1. Mendapatkan pandangan pakar-pakar syariah bagi memantapkan hujah-hujah dan pendalilan bagi kertas kajian hukum semasa yang disediakan oleh penyelidik syariah;
2. Membincangkan hukum hakam mengenai isu-isu semasa yang timbul dalam masyarakat dan negara;
3. Mendapatkan maklum balas atau respon dengan segera bagi isu-isu semasa yang timbul dalam negara untuk dikemukakan kepada pihak yang berkenaan
4. Memudahkan proses penyediaan kertas kajian hukum yang bersifat nasional untuk dikemukakan kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MJFK) bagi mendapatkan keputusan fatwa mengenainya.

Fungsi dan tugasnya pula ialah:

1. Meneliti dan memperakukan hasil kajian dan rumusan yang disediakan oleh urusetia terhadap satu-satu kes yang dikemukakan kepada panel;
2. Merumuskan keputusan hukum semasa untuk dikemukakan kepada pihak-pihak yang berkaitan yang selaras dengan hukum syarak dengan segera;
3. Untuk mengkaji persoalan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak bagi mendapatkan satu keputusan yang selaras dengan hukum syarak;

University of Malaya

4. Memperakukan kertas-kertas kajian hukum beserta *ṣīghah* keputusan yang disediakan untuk dikemukakan kepada Muzakarah JFK bagi mendapat persetujuan dan pengesahan; dan
5. Sebagai tempat pembentangan kajian perbahasan hujjah secara lebih terperinci sebelum dibawa ke Muzakarah JFK.

3.4.1.2 **Bahagian Pengurusan Fatwa**[51]

Mesyuarat Pre-Council Majlis Raja-Raja pada 1 Julai 2008 dan Mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali Ke-214 telah bersetuju supaya fungsi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia diperkukuhkan dari aspek pengstrukturannya. Sehubungan itu Mesyuarat Pasca-Kabinet Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 17 September 2008 telah bersetuju supaya urusetia kepada Jawatankuasa Fatwa MKI dinaik taraf dan diasingkan menjadi satu bahagian baru di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Pada 2 Januari 2009, JAKIM telah menubuhkan secara pentadbiran Bahagian Pengurusan Fatwa dan Pembangunan Ijtihad. Pada 15 Jun 2009 JAKIM telah memperolehi waran perjawatan Cadangan Penjenamaan Semula JAKIM Fasa 1 berkuatkuasa 1 Jun 2009 dengan rasminya wujudnya bahagian baru tersebut dengan nama Bahagian Pengurusan Fatwa.

Bahagian Pengurusan Fatwa ditubuhkan bagi memperkukuhkan peranannya sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Fatwa MKI yang telah ditubuhkan pada awal tahun 1970 di bawah Perkara 11 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Jawatankuasa Fatwa MKI merupakan badan pengeluar dan penyelaras fatwa di peringkat kebangsaan.

---

[51] Laman sesawang e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “Bahagian Pengurusan Fatwa”, dikemaskini 25 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/bahagian-pengurusan-fatwa.

University of Malaya

Visi Bahagian Pengurusan Fatwa ialah berazam menjadi pusat rujukan fatwa yang berwibawa dan berintegriti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Misi yang disasarkan ialah memartabatkan fatwa di Malaysia melalui pengurusan, penyelarasan dan penyelidikan.

Manakala objektif yang diletakkan ialah:

1. Untuk menjadi badan pengeluar dan penyelaras fatwa di peringkat kebangsaan:
2. Untuk menjadi badan/institusi penyelaras pengurusan hal ehwal kefatwaan di Malaysia:
3. Untuk mewujudkan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dalam hal ehwal kefatwaan dengan institusi fatwa dan institusi lain yang berkaitan dalam dan luar negara;
4. Untuk memberikan kesedaran dan pendidikan fatwa kepada masyarakat;
5. Untuk menjadi Pusat Rujukan Fatwa yang berautoriti dan berwibawa.

Fungsi Bahagian Pengurusan Fatwa ialah:

1. Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Fatwa MKI dan mesyuarat/persidangan yang berkaitan dengan kefatwaan;
2. Menjadi sumber rujukan hukum/fatwa terhadap setiap permasalahan/isu yang timbul dalam masyarakat;
3. Mengkaji dan menyelidik isu-isu kontemporari dalam pelbagai bidang yang memerlukan pandangan hukum/fatwa;
4. Menyelaraskan pandangan hukum/fatwa yang telah diputuskan di peringkat kebangsaan dan negeri;
5. Mewujudkan kerjasama strategik dan meningkatkan koordinasi antara Jabatan Mufti negeri-negeri dan institusi lain yang berkaitan;

University of Malaya

6. Menyebarkan pandangan hukum/fatwa yang telah diputuskan dan memberikan pendidikan fatwa kepada masyarakat;
7. Menjadi pusat rujukan pandangan hukum/fatwa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Bahagian ini juga menjadi urusetia kepada jawatankuasa-jawatankuasa berikut:

1. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia;
2. Panel Pemikir Fatwa.
3. Jawatankuasa Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa.
4. Persidangan Mufti-Mufti Seluruh Malaysia
5. Jawatankuasa Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya;
6. Jawatankuasa Penyelarasan Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Negeri-Negeri Seluruh Malaysia;
7. Jawatankuasa Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Fatwa.

Selain menjalankan tugas pengurusan fatwa dan mengurus setiakan persidangan fatwa di peringkat kebangsaan, Bahagian Pengurusan Fatwa perlu menjalankan tugas-tugas tertentu menurut arahan daripada pihak JAKIM seperti menghantar pegawai ke parlimen ketika sidang sedang berlangsung bagi menyediakan jawapan kepada menteri atau ahli-ahli yang berhormat berkenaan isu agama yang telah difatwakan di peringkat kebangsaan. Demikian juga dengan Persidangan Agung Umno di mana pegawai bahagian pengurusan fatwa diminta bersedia untuk menyediakan jawapan bersabit dengan hukum yang telah diputuskan oleh JFK. Walau bagaimanapun soalan-soalan yang ditimbulkan tidak dapat dijangka atau tidak pernah difatwakan sebelum ini atau tidak perlu kepada fatwa kerana sudah sedia termaklum dalam agama. Sebagai contoh, ada perwakilan yang membangkitkan isu jihad dan meminta pihak JAKIM menjelaskan

University of Malaya

semula isu tersebut sedangkan isu itu telah diketahui secara umum dalam agama dan tidak memerlukan kepada fatwa yang khusus. Hal-hal yang seumpama ini sedikit menyulitkan pegawai yang dihantar kerana mereka bersifat pengurus fatwa bukan individu yang boleh secara langsusng mengeluarkan fatwa.[52]

3.4.1.3 **Kaedah Pengeluaran Hukum/Pandangan Syarak Oleh JFK**

Garis panduan dalam pengeluaran fatwa adalah sesuatu makenisma penting yang harus diberi keutamaan. Setiap fatwa yang telah melalui garis panduan yang ditetapkan akan dapat dipastikan ketulenannya dan dalam masa yang sama, fatwa yang telah diputuskan akan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada rasa wasangka dan raga-ragu.

Setiap kali terdapat aduan mengenai sesuatu kes, kajian akan dilakukan dalam beberapa sudut seperti adat, suasana, kesihatan dan sebagainya. Setelah mengenal pasti kategorinya, masalah akan dibawa kepada bahagian penyelidikan untuk dianalisa. Hasil analisa yang telah siap dilakukan akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Fatwa untuk ditimbang dan dihalusi. Mereka akan membuat rujukan masing-masing terlebih dahulu sebelum muzakarah diadakan, dan biasanya notis muzakarah akan dikeluarkan sebulan sebelumnya.

Pada dasarnya perbincangan kes akan cuba sedaya upaya untuk bersandarkan kepada empat sumber utama iaitu nas-nas al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias. Sekiranya keempat-empat sumber itu masih gagal untuk dijadikan sandaran hukum, maka ahli fatwa akan berpindah kepada sandaran hukum syarak yang lain iaitu maslahah untuk pengsabitan hukum.

Setelah ahli muzakarah mengemukakan pandangan masing-masing dan dibincangkan, keputusan akan dibuat secara sebulat suara, akan tetapi andainya tidak mendapat kata sepakat, maka pengundian akan dijalankan berdasarkan dua pertiga ahli,

[52] Encik Oslan Affandi Bin Abdullah (Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Cawangan Pembangunan Hukum Dan Majlis Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), dalam temubual dengan penulis, 28 November 2014.

University of Malaya

seperti peruntukan yang tertera dalam perkara 12 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Hasil dari perbincangan ahli Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan barulah dikemukakan kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk diperkenan, dan akhimya diumumkan.

Pengeluaran pandangan hukum/fatwa oleh Jawatankuasa adalah melalui dua cara;[53]

1. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa MKI

Proses pengeluaran hukum/fatwa ini bermula apabila Mesyuarat Majlis Raja-Raja menitahkan supaya Jawatankuasa Fatwa MKI memberikan pandangan hukum/fatwa tentang sesuatu isu yang timbul dalam masyarakat. Isu yang dikemukakan akan dikaji, disediakan satu kertas kerja berkaitan dan kemudiannya dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa MKI. Apabila Mesyuarat telah mengeluarkan pandangan hukum/fatwa, maka pandangan hukum/fatwa berkenaan akan dirafa'kan kepada Majlis Raja-Raja melalui Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Pandangan hukum/fatwa yang telah diperkenan oleh Majlis Raja-Raja tersebut akan dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri tanpa boleh dipinda dan seterusnya diwartakan sebagai fatwa negeri berkenaan. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa MKI ini jarang-jarang berlaku. Semenjak penubuhan entiti ini, baru beberapa kali sahaja berlangsung sidang Mesyuarat JFK.[54]

Sepanjang penelitian, fatwa yang pernah dibawa dan dibincang dalam mesyuarat JFK (atas arahan Majlis Raja-Raja) hanya sedikit sahaja, antaranya ialah fatwa

---

[53] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia", dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia.

[54] Encik Oslan Affandi Bin Abdullah (Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Cawangan Pembangunan Hukum Dan Majlis Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), dalam temubual dengan penulis 28 November 2014.

University of Malaya

mengenai Pemakaian Cemara (Wig) Oleh Pegawai Undang-Undang, Masalah Dadah dan Penyelesaiannya dan Isu Mentakfir.[55]

Rajah 3.1: Gambaran prosidur pengeluaran fatwa

Timbul Masalah > Majlis Raja-Raja rujuk JFK > Muzakarah Ahli JFK > Fatwa > Kemuka kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia > Pengesyoran kepada Majlis Raja-Raja > Pihak Berkuasa Fatwa Negeri > Warta

Sumber: Modifikasi daripada data dokumentasi, Portal Rasmi Fatwa Malaysia dan temubual dengan Pengerusi JFK, Ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Kebagsaan dan pegawai-pegawai di Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM.

2. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI

Proses pengeluaran hukum/fatwa ini adalah melalui permohonan dari masyarakat Islam atau pihak-pihak tertentu. Isu yang dikemukakan akan dikaji, disediakan satu kertas kerja berkaitan dan kemudiannya dibentangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI. Pandangan hukum/fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini akan dibawa ke Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri dan negeri boleh meminda keputusan tersebut atau menerimanya tanpa pindaan sebagai fatwa negeri dan seterusnya diwartakan. Pandangan hukum/fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini juga akan dirafa'kan untuk perkenan Majlis Raja-Raja melalui Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Pihak-pihak tertentu yang pakar akan dipanggil untuk memberikan pandangan dan penjelasan terhadap isu-isu yang tidak jelas atau memerlukan penjelasan dan

[55] Dato' Haji Mustafa bin Abdul Rahman, "Manhaj Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan", (Prosiding Seminar Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan Anjuran Institute Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP), 5&6 Disember 2006), 5.

University of Malaya

taklimat terperinci supaya semua Ahli Jawatankuasa Fatwa MKI mendapat maklumat yang tepat bagi membuat dan memutuskan keputusan.[56]

Masalah-masalah seperti misteri kehilangan MH370, terhempasnya MH17, isu berkabung atas kejadian tersebut dan seumpamanya yang menjadi tumpuan umum terus dibawa ke Muzakarah tanpa menunggu titah daripada Mesyuarat Majlis Raja-Raja supaya memberikan pandangan hukum/fatwa tentang isu tersebut.[57]

Dari sudut kekerapan, tiada ketetapan dibuat tentang kekerapan mesyuarat atau muzakarah JFK. Hal ini dimaklumi kerana JFK bergantung sepenuhnya kepada arahan daripada Majlis Raja-Raja mengenai isu atau masalah yang ingin dikeluarkan fatwa. Sementara kekerapan muzakarah JFK pula bergantung kepada persetujuan bersama di antara ahli-ahlinya. Walupun begitu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, mesyuarat muzakarah JFK telah ditetapkan dengan kekerapan sebanyak enam (6) kali setahun.[58]

3.4.1.4 **Kaifiat Pengeluaran Fatwa**

Dalam proses menyediakan fatwa sama ada yang ditanya oleh orang awam, agensi swasta, agensi kerajaan atau inisiatif sendiri terdapat banyak peringkat yang perlu dilalui. Secara asasnya ialah, sesuatu isu akan diteliti dan dikaji oleh pegawai Bahagian Penyelidikan, sekiranya telah ada fatwa terdahulu berkaitan isu berkenaan, maka ia akan terus dijawab kepada orang yang bertanya. Sekiranya tiada lagi fatwa berkaitan, maka satu kertas kajian akan disediakan oleh Bahagian Penyelidikan dan kemudiannya dibentangkan dalam mesyuarat PKS.[59]

---

[56] *Ibid*., Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia", dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia.

[57] Sahibis Samahah Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri (Mufti Wilayah persekutuan) dalam temubual dengan penulis 26 November 2014.

[58] Dato' Haji Mustafa bin Abdul Rahman, "Manhaj Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan", (Prosiding Seminar Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan Anjuran Institute Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP), 5&6 Disember 2006), 5.

[59] *Ibid*., 7.

University of Malaya

Kertas yang dibentang diperingkat PKS ini akan dibincang dan diputuskan hukumnya. Sekiranya ahli berpendapat isu tersebut tidak melibatkan masalah hukum yang rumit, maka ia akan diselesaikan pada peringkat PKS sahaja. Sekiranya ahli berpendapat ia adalah rumit, memerlukan pandangan yang lebih luas dan bersifat umum, maka ia akan dibawa ke muzakarah JFK untuk mendapat keputusan muktamad. Fatwa yang diputuskan dalam muzakarah JFK ini akan dibawa ke Jawatankuasa Fatwa/Perunding Hukum Syarak Negeri-Negeri dan negeri boleh menolak, meminda atau menerima keputusan fatwa tersebut tanpa pindaan.

Dalam proses menyediakan kertas kerja fatwa para pegawai penyelidik biasanya akan membuat rujukan bersumberkan keutamaan seperti berikut iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias. Selain sumber seperti di atas, para pegawai juga akan merujuk kepada pendapat-pendapat sahabat, tabiin, imam-imam mazhab dan fuqaha dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan Wajh al-Istidlālnya.

Pendapat Mazhab Shafie adalah diutamakan untuk sesuatu fatwa, kecuali jika didapati sebab tertentu untuk menggunakan mazhab-mazhab Ahl al-Sunnah wal Jamaah yang lain untuk menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih membawa maslahah bagi umat untuk difatwakan.[60]

Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan sebagaimana di atas, maka akan dilakukan al-Ijtihād al-Jamā‘ī iaitu berasaskan beberapa sumber seperti berikut:

1. Al-Maṣāliḥ al-Mursalah
2. Al-‘Urf atau al-‘Ādah Muḥkamah
3. Al-Istishāb
4. Sadd al-Zarā’i‘
5. Al-Istiḥsān

[60] *Ibid.*, 8-9.

Sekiranya isu yang ingin difatwakan melibatkan perkara-perkara teknikal seperti astronomi, perubatan, ekonomi, teknologi dan sebagainya, maka kerjasama melalui pakar-pakar berkaitan bidang berkenaan adalah diperlukan. Pada kebiasaannya pakar-pakar akan dijemput memberi penerangan dan taklimat daripada ahli-ahli PKS atau muzakarah JFK agar isu yang menjadi persoalan lebih jelas dan keputusan yang akan dibuat nanti lebih kemas dan jitu. Pada masa ini, amalan memanggil pakar berkaitan telah diterima dalam banyak kes yang dibincang oleh Muzakarah JFK antaranya status kesucian ikan yang diberi makanan tidak halal dan hukum botox.[61]

3.4.1.5 **Kaedah Penulisan *Ṣīghah* Fatwa**

Acap kali permintaan kepada JFK supaya menggariskan suatu kaedah dalam penulisan *ṣīghah* fatwa yang hendak dikeluarkan. Perbincangan untuk tujuan tersebut juga telah diadakan. Walau bagaimanapun, kata putus mengenainya belum diketahui.[62]

Setakat ini, fatwa yang paling baik dari sudut jelas, panjang, lengkap dengan fakta dan ulasan ialah fatwa berkaitan dengan al-Arqam[63]. Sighahnya dianggap jami' dan mani' sehingga tidak mampu dicabar atau dibatalkan di mana-mana mahkamah di negara ini.[64]

Menurut Dr. Zulkifli al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, *ṣīghah* yang digunakan oleh JFK dalam teks fatwa sedang melalui proses transformasi di mana satu peralihan sedang diusahakan daripada *ṣīghah* yang hanya mengemukakan keputusan

---

[61] *Ibid.*, 10.

[62] Encik Oslan Affandi Bin Abdullah (Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Cawangan Pembangunan Hukum Dan Majlis Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), dalam temubual dengan penulis 28 November 2014.

[63] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Usaha-usaha Menghidupkan Semula al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa Corporation Sdn Bhd", dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/usaha-usaha-menghidupkan-semula-al-arqam-melalui-syarikat-rufaqa-corporation-sdn-bh

[64] Encik Oslan Affandi Bin Abdullah (Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Cawangan Pembangunan Hukum Dan Majlis Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), dalam temubual dengan penulis 28 November 2014.

University of Malaya

muzakarah sahaja kepada *ṣīghah* yang mengemukakan ulasan dan dalil secara yang memadai.[65]

Sīghah fatwa yang hendak dikeluarkan kepada umum pada peringkat permulaannya dilakar dan dikemukakan kepada penasihat undang-undang. Selepas penasihat undang-undang bersetuju sama ada tanpa pindaan atau dengan pindaan terhadap *ṣīghah* yang dilakarkan, ia diangkat kepada pihak pengurusan fatwa untuk diwartakan. Teks fatwa tersebut secara umumnya bersifat *jāmi'* dan *māni'* iaitu lengkap dan tidak boleh dikritik. *Sīghah*nya juga pendek dan ringkas.[66]

3.4.1.6 **Autoriti Fatwa Kebangsaan**

Isu autoriti fatwa yang dikeluarkan oleh JFK telah berlarutan sekian lama semenjak ia ditubuhkan sehingga ke saat ini. Usaha ke arah menguatkuasakan keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan sebagai undang-undang yang diterimapakai dengan akur di mahkamah sentiasa digerakkan sesuai dengan imej Malaysia sebagai sebuah negara umat Islam dan selari dengan peruntukan perlembagaan yang mengiktiraf ugama Islam sebagai ugama rasmi Persekutuan.

Sehingga kini, fatwa yang dikeluarkan tidak lebih hanya suatu pemakluman hukum yang bersifat pendirian para Ahli JFK terhadap sesuatu isu. Demikian adalah sebelum diwartakan di peringkat negeri dan mempunyai kuatkuasa undang-undang.

Fatwa kebangsaan tidak mempunyai apa-apa autoriti khususnya dari sudut kuatkuasa undang-undang sehingga boleh dibawa ke mahkamah. Ini bermakna, mahkamah berhak untuk menurut atau tidak menurut fatwa yang dikeluarkan dalam sesuatu kes. Suatu usaha pernah digerakkan oleh Ahli-Ahli Dewan Parlimen yang beragama Islam suatu ketika dahulu sebagaimana diceritakan oleh Sahibus samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Beliau menyebutkan bahawa "Dulu ada gabungan antara

---

[65] Sahibis Samahah Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri (Mufti Wilayah persekutuan) dalam temubual dengan penulis 26 November 2014.

[66] *Ibid.*

University of Malaya

semua ahli parlimen walaupun dalam latar belakang pelbagai untuk menyokong untuk diaktakan."[67]

Fatwa negeri juga turut mendapat nasib yang sama apabila berdepan dengan mahkamah sivil di mana berlakunya pertembungan keputusan yang mengakibatkan fatwa negeri tidak valid untuk diamalkan di mahkamah. Dengan kata lain, fatwa rasmi boleh dicabar atau dibatalkan di mahkamah. Sebagai contoh, kes transfer gender yang berlaku di Negeri Sembilan di mana mahkamah rayuan membatalkan fatwa negeri tersebut yang menfatwakan haram menukar jantina dan berpakaian menyerupai jenis lain dengan alasan kebebasan hak asasi manusia yang diperuntukkan dalam undang-undang persekutuan.

Penyelarasan fatwa di peringkat negeri dan kebangsaan juga turut diusahakan dalam kes-kes yang bersifat global. Adapun kes-kes yang bersifat setempat adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab negeri tanpa perlu merujuk kepada fatwa peringkat kebangsaan.

Walau bagaimanapun mengikut kajian yang dilakukan oleh pihak JAKIM, 86 peratus daripada respondan lebih senang dengan fatwa kebangsaan berbanding negeri yang berautoriti. Bercerita mengenai hal ini, Pengerusi JFK menyebut bahawa "Jadi dengan itu orang ramai kita buat satu kajian, dia lebih suka mendengar pandangan hukum daripada kebangsaan. Dalam kajian kita ada lapan puluh enam peratus dia lebih percaya atau lebih senang dengan keputusan, pandangan fatwa kebangsaan dan dia mengatakan pandangan fatwa kebangsaan ini adalah sangat releven dan semasa."[68]

Walau bagaimanapun, autoriti keputusan muzakarah sebagai suatu pendapat rasmi kerajaan dalam masalah yang timbul dan terpakai dalam negara ini adalah masih wujud sebagaimana kata Ketua Pengarah JAKIM bahawa "Sesungguhnya pandangan

---

[67] *Ibid.*

[68] Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin (Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merangkap Pengerusi JFK) dalam temubual dengan penulis, 23 Januari 2015.

University of Malaya

hukum/fatwa yang diputuskan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI ini dianggap berautoriti memandangkan setiap keputusan telah dipersetujui secara kolektif oleh semua Mufti yang menggangotai jawatankuasa ini."[69]

3.4.1.7 **Fatwa-fatwa semasa yang dikeluarkan oleh JFK dari tahun 2005 sehingga 2016.**

Menyorot fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dari tahun 2005 sehingga tahun 2014, pengkaji mendapati banyak masalah semasa yang berlaku dan diangkat kepada JFK untuk mendapatkan hukumnya secara rasmi.

Jadual 3.1. Senarai fatwa masalah semasa terpilih dari tahun 2009 hingga 2015[70]

Tarikh/ Bil.	**Masalah Semasa**	**Katogeri**
21 Dec 2015 Muzakarah Khas Bil. 3/2015	Rokok Elektronik Dan Vape	Sosial/Syariah
3 Nov 2015 Muzakarah Kali Ke-108	Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial Had Kemualafan Seseorang Saudara Baru Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia	Muamalat/Ekonomi Sosial/Syariah Sosial/Syariah
18 Aug 2015 Muzakarah Khas Bil. 2/2015	Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik)	Muamalat/Ekonomi
20 Apr 2015 Muzakarah Khas Bil. 1/2015	i. Pindaan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-106 Mengenai Isu Umat Islam Yang Terlibat Dengan Perjuangan Islamic State (IS) ii. Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Mengenai Sabitan Tarikh Anggapan Kematian Mangsa MH370 Dan Tuntutan Syarak Yang Berkaitan Dengannya	Sosial/Syariah Sosial/Syariah

[69] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Selangor: Black & Brown Associates, 2014), i.

[70] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Senarai Fatwa Kebangsaan", 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan-page?keys=&tid_2=All&field_tarikh_keputusan_kebang_value[value][date]=

University of Malaya

Jadual 3.1. Sambungan

11 Feb 2015 Muzakarah Kali Ke-107	i. Hukum Penggunaan Vaksin Menactra® ii. Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global	Perubatan Muamalat/Ekonomi
10 Feb 2015 Muzakarah Kali Ke-107	i. Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya ii. Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) Di Malaysia	Makan dan Minum Sosial/Syariah
22 Oct 2014 Muzakarah Kali Ke-106	i. Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi ii. Hukum Pendermaan Rahim iii. Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof iv. Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional v. Kajian Terhadap Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)	Munakahat Perubatan Akidah Perubatan Muamalat/Ekonomi
21 Oct 2014 Muzakarah Kali Ke-106	Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Atas Nama ISIS	Sosial/Syariah
25 Mar 2014 Muzakarah Khas	Tragedi MH370	Sosial/Syariah
4 Feb 2014 Muzakarah Kali Ke-105	i. Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meninggitis Monumen ii. Kedudukan Amalan Khurafat Di Pulau Besar Melaka iii. Penghasilan Monosodium Glutamat (Msg) Menggunakan Mikro Organisma Terubahsuai iv. Hukum Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan	Perubatan Akidah Makan dan Minum Perubatan
4 Sep 2013 Muzakarah Kali Ke-104	Status Hasil Caj Abstraksi Sumber Air Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) Daripada Syarikat Yang Menjalankan Aktiviti Operasi Harian Tidak Halal	Muamalat/Ekonomi
3 Sep 2013 Muzakarah Kali Ke-104	Hukum Pemakaian Pakaian Tentera Yang Mempunyai Kalimah ‘Allah’ Dan ‘Muhammad’ Terhadap Mayat Bukan Islam Dalam Upacara Pengkebumian	Pakaian
17 Julai 2013 Muzakarah Khas	i. Hukum Penggunaan Dakwat Kekal (Indelible Ink) Dalam Proses Pengundian Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) ii. Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak iii. Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo	Sosial/Syariah Sosial/Syariah Perubatan

University of Malaya

Jadual 3.1. Sambungan

27 Sep 2012 Muzakarah Kali Ke-101	i. Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) ii. Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dan Tempoh Melaksanakan Li'an Untuk Menafikan Nasab Anak	Zakat Munakahat
5 Julai 2012 Muzakarah Kali Ke-100	iii. Hukum Jual Beli Dan Pelaburan Emas Yang Dijalankan Oleh Syarikat Genneva Malaysia Sdn. Bhd. iv. Hukum Pembinaan Pusara Negara	Muamalat/Ekonomi Sosial/Syariah
4 Julai 2012 Muzakarah Kali Ke-100	Hukum Bahan Pewarna Cochineal: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia	Makan dan Minum
5 Mei 2012 Muzakarah Kali Ke-99	i. Hukum Menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) Untuk Rawatan Mata ii. Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal iii. Hukum Penggunaan Peralatan Dan Perhiasan Berasaskan Abu Tulang Haiwan (Bone China) iv. Pengurusan Wang Dan Harta Milik Orang Islam Yang Tidak Dituntut Dan Status Kementerian Kewangan Sebagai Perbendaharaan Negara Yang Boleh Bertindak Sebagai Baitulmal Dalam Menguruskannya	Perubatan Muamalat/Ekonomi Sosial/Syariah Muamalat/Ekonomi
14 Feb 2012 Muzakarah Kali Ke-98	i. Hukum Menggunakan Rawatan Terapi Larva (Maggot Debridement Therapy) Bagi Pesakit Luka Kronik ii. Status Terkini Pematuhan Syariah Skim Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional (BSN) iii. Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik, iv. Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)	Perubatan Muamalat/Ekonomi Muamalat/Ekonomi Makan dan Minum
11 Jan 2012 Muzakarah Khas	Hukum Penggunaan Indelible Ink	Sosial/Syariah
16 Dec 2011 Muzakarah Kali Ke-97	i. Hukum Penubuhan Bank Susu ii. Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference) iii. Hukum Eutanasia atau Mercy Killing	Sosial/Syariah Munakahat Sosial/Syariah
14 Oct 2011 Muzakarah Kali Ke-96	i. Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat ii. Parameter Pelaburan Emas iii. Hukum Qurban Dan Aqiqah Ke Atas Haiwan Import Yang Tidak Diketahui Umurnya iv. Hukum Mengiringi Bacaan al-Quran Dengan Muzik dan Menggunakan Matan	Sosial/Syariah Muamalat/Ekonomi Haiwan Sosial/Syariah

University of Malaya

Jadual 3.1. Sambungan

	Hadis, Terjemahan al-Quran Serta Terjemahan Hadis Sebagai Lirik Lagu v. Garis Panduan Sertu Menurut Perspektif Islam	Sosial/Syariah
15 Jul 2011 Muzakarah Khas	Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat-Ubatan	Makan dan Minum
17 Jun 2011 Muzakarah Kali Ke-95	i. Hukum Pemerdagangan Manusia ii. Hukum Memakan Makanan Terubahsuai Genetik (Genetic Modified Food) iii. Hukum Memakan Dan Berubat Dengan Cicak Gekko Geckko (Tokay) iv. Hukum Upacara Akad Nikah Di Masjid	Sosial/Syariah Makan dan Minum Haiwan Munakahat
21 Apr 2011 Muzakarah Kali Ke-94	i. Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi ii. Hukum Menanam Rambut Di Kepala iii. Hukum Tarian Poco-poco Dan Seumpamanya Menurut Perspektif Islam	Muamalat/Ekonomi Sosial/Syariah Sosial/Syariah
21 Feb 2011 Muzakarah Kali Ke-93	i. Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia ii. Kedudukan Kursus Pelatihan Solat Khusyuk iii. Hukum Menggunakan Pengimbas Badan di Lapangan Terbang iv. Memakan Daging/Isi Belangkas dan Telurnya	Sosial/Syariah Ibadah Sosial/Syariah Makan dan Minum
16 Dec 2010 Muzakarah Kali Ke-92	i. Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syari'e ii. Hukum Pembinaan Kubur Secara Bertingkat iii. Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV) iv. Cadangan Rekabentuk Dataran Pahlawan Negara Di Putrajaya	Sosial/Syariah Sosial/Syariah Perubatan Sosial/Syariah
3 Dec 2010 Muzakarah Khas	Isu Orang Bukan Islam Membaca Dan Menterjemahkan Ayat-Ayat Suci Al-Quran	Sosial/Syariah
16 Jun 2010 Muzakarah Khas	Kedudukan Kursus ESQ Leadership Training	Akidah
1 Mar 2010 Muzakarah Kali Ke-90	i. Hukum Penggunaan Bulu Binatang Yang Halal Dimakan Sebagai Ramuan Makanan ii. Hukum Penggunaan Penandaan Berdakwat Bagi Pesakit Kanser iii. Hukum Pelancong Bukan Islam Memasuki Masjid Dan Ruang Solat Utama Dalam Masjid	Haiwan Perubatan Sosial/Syariah
14 Dec 2009 Muzakarah Kali Ke-89	i. Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah ii. Hukum Memakai Mask (Penutup Mulut Dan Hidung) Bagi Jemaah Haji Dalam Ihram	Muamalat/Ekonomi Ibadah

University of Malaya

Jadual 3.1. Sambungan

2 Oct 2009 Muzakarah Kali Ke-88	i. Hukum Penglibatan Orang Islam Dalam Aktiviti Candlelight Vigil ii. Hukum Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak	Akidah Sosial/Syariah
23 Jun 2009 Muzakarah Kali Ke-87	i. Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain ii. Hukum Penggunaan Ubat Clexane Dan Fraxiparine iii. Status Agama Anak Bawah Umur Selepas Salah Seorang Pasangan Memeluk Islam iv. Kewajaran Mewajibkan Pelaksanaan Ujian Saringan HIV Kepada Bakal Pengantin v. Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian	Muamalat/Ekonomi Perubatan Sosial/Syariah Munakahat Zakat
21 Apr 2009 Muzakarah Kali Ke-86	i. Pembinaan Monumen Peringatan Bagi Angkatan Tentera ii. Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia iii. Hukum Pemotongan Genitalia Wanita (Female Genital Mutilation) iv. Hukum Bertatu Mengikut Pandangan Islam	Akidah Sosial/Syariah Sosial/Syariah Sosial/Syariah

Sumber : Laman sesawang E-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia

3.4.1.8 **Cabaran Semasa Yang Dihadapi**

Pelbagai cabaran yang dihadapi oleh JFK sesuai dengan peredaran arus zaman moden ini dan kekangan-kekangan yang lain. Di antara cabaran tersebut ialah:

1. Politik Nasional

Contoh paling dekat dengan masyarakat Malaysia ialah isu penetapan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) di mana perbincangan peringkat awal mengharamkan cukai tersebut kerana melibatkan semua lapisan masyarakat akan tetapi akhirnya diputuskan harus oleh JFK. Demikian juga dengan isu vape yang telah diputuskan haram berasaskan keputusan kajian pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan bahawa aktiviti tersebut adalah merbahaya kepada kesihatan dan boleh memudaratkan. Akan tetapi, aktiviti tersebut sama ada penggunaan dan penjualannya tidak diharamkan dan dikatakan bertepatan dengan inspirasi generasi muda.

University of Malaya

2. Penyebaran ajaran atau aliran tertentu bertentangan dengan Ahl al-Sunnah wal-Jamaah

Ahl al-Sunnah wal-Jamaah adalah anutan umat Islam di Malaysia disifatkan sebagai mazhab arus perdana di negara ini. Kemasukan aliran atau fahaman yang bertentangan dengan mazhab arus perdana di negara ini dianggap suatu cabaran kepada pihak berkuasa agama di negara ini khususnya JFK.

3. Gerakan Pemikiran Tertentu

Sebagai contoh ialah masalah status anak tidak sah taraf di Malaysia di mana ada usaha daripada pihak-pihak yang tertentu untuk menasabkan anak tidak sah taraf tersebut kepada si pelaku atas tujuan-tujuan yang tertentu. Mereka berdalilkan hadis Nabi SAW iaitu [71] اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ dengan maksud anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya.

Mereka mengemukakan Wajh al-Dilālah daripada hadis tersebut secara umum iaitu menisbahkan anak kepada orang yang menggauli si ibu yang melahirkan anak tersebut. Bagi ahli panel MFK, mereka melihat hadis di atas adalah am yang perlu ditakhsiskan sebagaimana kaedah ما من عامٍ إلا وقد خُصَّ. Pengtakhsis kepada hadis tersebut ialah Firman Allah SWT:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Al-Ahqaf 46:15

> Terjemahan: Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan.

Demikian juga ditakhsiskan oleh Firman Allah SWT:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴿١٤﴾

[71] Riwayat Jama`ah melainkan Tirmizi

Luqman 31:14

> Maksudnya: Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun.

Daripada maksud kedua-dua ayat di atas, jika ditolak tempoh masa penyusuan anak iaitu 2 tahun atau 24 bulan daripada tempoh 30 bulan (masa keseluruhan hamil dan menyusukan anak), bererti masa yang bakinya, iaitu tempoh hamil ialah 6 bulan.

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Al-Baqarah 2: 233

> Terjemahan: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu;

Hujah logik yang dikemukakan iaitu untuk memelihara kanak-kanak tersebut dan menutup peluang zina pula tidak dapat diterima oleh pihak Ahli Panel bahkan bagi mereka, merealisasikan usaha tersebut itulah yang membuka peluang ke arah berleluasanya zina.

4. Gaya hidup baru

Masyarakat Islam di Malaysia tidak terlepas daripada dilanda fenomena gaya hidup baru yang mencabar lebih-lebih lagi di zaman globalisasi ini. Isu-isu seperti amalan menghisap vape, kesungsangan GLBT, kebebasan sosial, hak asasi manusia dan seumpamanya sedikit sebanyak mencabar JFK untuk terus beristiqamah memantau, mengkaji dan seterusnya menetapkan hukum bagi masalah-masalah tersebut.

University of Malaya

3.4.2 Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei

3.4.2.1 Penginstitusian

Brunei adalah sebuah Negara Melayu Beraja sejak zaman dahulu lagi dan diperintah oleh raja-raja yang beragama Islam. Sultan Brunei yang pertama ialah Awang Alak Betatar. Setelah memeluk agama Islam baginda dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah (1363M-1402M).[72] Menurut Adat Istiadat Brunei, Sultan adalah sebagai wakil rakyat yang mutlak dan turus tunggak negara serta menjadi lambang negara yang tertinggi dalam menguasai dan menjalankan pemerintahan negeri.[73]

Pada awal pemerintahan Awang Alak Betatar, Brunei adalah sebuah negeri di bawah kekuasaan Majapahit. Apabila Kerajaan Majapahit dalam keadaan lemah khasnya sesudah mangkatnya Hajam Worok (T.M 1350-1389), Awang Alak Betatar telah memasyhurkan kemerdekaan Brunei sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Pemasyhuran kemerdekaan Brunei dibuat oleh Awang Alak Betatar pada awal kurun Mesihi Ke 15.[74]

Pemerintahan tradisi Kesultanan Melayu Brunei adalah didasarkan kepada empat unsur iaitu Kanun, Syarak, Adat Istiadat dan Resam. Kanun ialah merujuk kepada Hukum Kanun Brunei yang dikatakan telah wujud sebelum Sultan Hassan, Sultan yang ke-9 (1582-1598) dan disempurnakan oleh baginda. Syarak ialah merujuk kepada ajaran-ajaran agama Islam. Adat Istiadat adalah merujuk kepada Adat Istiadat Brunei yang purba kala yang berkaitan dengan sultan dan adat istiadat yang terpakai di kalangan pembesar-pembesar di Brunei, serta adat terpakai dan diterima oleh masyarakat Brunei. Manakala resam adalah merujuk kepada perkara-perkara yang di

---

[72] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam" (disertasi sarjana, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1999), 100. Rujukan asal ialah P. L Amin Sweeney (1968), *Silsilah Raja-Raja Berunai* dalam JMBRAS, Vol 41, Pt.2, 11.

[73] *Ibid.*, 100. Rujukan asal ialah PJLPR DSU Dr. Ustaz Hj Awg Mohd. Zain bin Hj Serudin, *Brunei Sebuah Negara Islam Latar Belakang Keislaman*, (Brunei, t.p., 1996), 181.

[74] *Ibid*, 178.

University of Malaya

luar daripada adat istiadat atau adat yang diadatkan, seperti resam di kalangan puak-puak tertentu dengan mengadakan sesuatu denda terhadap satu-satu kesalahan yang tertentu, dan resam itu termasuk juga seperti kata bidalan "Kalah adat oleh muafakat".[75]

Kuasa tertinggi Kerajaan Brunei, turun temurun, adalah berada di tangan sultan sejak Sultan Brunei pertama, Sultan Muhammad Shah (1363-1402) hingga sekarang iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien (1967 hingga sekarang) Sultan Brunei Ke-29. Keadaan ini berkekalan termasuk ketika Brunei dibawah naungan British. (1906-1983).[76]

Kebijaksanaan raja yang memerintah Negara Brunei dalam menggunakan kuasa yang dimilikinya merupakan faktor utama yang menyebabkan Islam berkembang di Negara Brunei . Sumbangan raja-raja dalam mendaulatkan Islam itu terlaksana secara berterusan dan melalui peringkat-peringkatnya di antaranya:

i. Mendirikan Masjid. Sultan Syarif Ali, Sultan Brunei ke-3, adalah seorang raja yang mempunyai perancangan teratur dalam mengembangkan syiar agama Islam. Antara usaha terbesar yang baginda sumbangkan ialah mendirikan masjid-masjid. Ajaran Islam dapat dikembangkan melalui masjid-masjid berkenaan.[77] Masjid-masjid terus didirikan oleh pihak kerajaan hingga ke hari ini di kawasan bandar dan kampung-kampung. Dalam usaha menyemarakkan syiar masjid, di zaman pemerintahan Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Brunei ke-28, sebuah masjid utama telah didirikan di Bandar Seri Begawan, yang dinamakan Masjid Omar Ali Saifuddien. Masjid tersebut merupakan masjid utama negara dan

---

[75] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam" (disertasi sarjana, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1999), 101. Rujukan asal ialah PSN Pg. Hj Mohd Yusof bin Pg. Hj Abdul Rahim, *Adat Istiadat Brunei, dalam buku Intisari Kebudayaan Brunei*, (Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), 24.

[76] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 102. PJLPR DSU Dr. Ustaz Hj Awg Mohd. Zain bin Hj Serudin, *Brunei Sebuah Negara Islam Latar Belakang Keislaman*, 192.

[77] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 102. P. L Amin Sweeney (1968), *Silsilah Raja-Raja Berunai* dalam JMBRAS, Vol 41, Pt.2, 11.

University of Malaya

yang terindah di Asia Tenggara. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei telah membelanjakan wang peribadi baginda untuk mendirikan sebuah masjid, yang lengkap dengan peralatan moden dan terkini, untuk dijadikan wakaf kepada umat Islam di Negara Brunei . Masjid ini dikenali dengan nama Jami' 'Asr Hasanil Bolqiyyah, terletak di Kampung Kiulap.[78]

ii. Pembentukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam. Bermula tahun 1906 hingga wujudnya Perlembagaan Brunei 1959, ada 4 buah Undang-undang Mengenai Pentadbiran Ugama Islam diperkenalkan di Brunei iaitu:

a. Muhammedan Law, 1912 yang mula berkuatkuasa mulai 1 Julai 1912 yang mengandungi 18 bab yang memperuntukkan keseksaan bagi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam.

b. Muhammedan Marriage and Divorce 1913 yang berkuatkuasa pada 1 Ogos 1913 yang mengandungi 7 bab dan 4 Jadual yang diperuntukkan bagi pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang-orang Islam.

c. Court Enactment 1951 (bahagian III, dari Bab 13-18) yang berkuatkuasa pada 1 Mei 1952 yang mengandungi 6 bahagian dan 29 bab yang bertujuan untuk meminda undang-undang yang lama dalam penubuhan dan kuasa-kuasa mahkamah awam dan jenayah.

d. Undang-undang No.20 Tahun 1955 yang digelarkan Undang-Undang Ugama, Adat Istiadat Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi, 1955 yang berkuatkuasa pada 1 Januari 1956, mempunyai 10 bahagian, 204 bab dan 9 Jadual yang diperkenalkan untuk menyatukan undang-undang berkenaan dengan Majlis Ugama dan Undang-Undang Adat Istiadat Melayu, Mahkamah Kadhi,

[78] Kampung Kiulap terletak lebih kurang ¾ km dari Bandar Seri Begawan. Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 103.

University of Malaya

Perlembagaan dan Pertubuhan pihak-pihak yang berkuasa Agama dan Peraturan hal ehwal agama.[79]

iii. Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei 1959. Kedudukan agama Islam di Brunei menjadi lebih mantap dengan termeterainya Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei pada tahun 1959. Perjanjian perlembagaan tersebut ditandatangani oleh Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Seadul Khairi Waddien bagi pihak Negeri Brunei dan Tuan Yang Terutama Sir Robert Scott, Pesuruhjaya Agung British bagi Asia Tenggara, bagi pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Queen Elizabeth II di Lapau, Bandar Seri Begawan, Brunei, pada 29 September 1959.[80] Baginda telah meletakkan Agama Islam sebagai agama rasmi negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan tersebut iaitu "Agama rasmi bagi negeri ialah Agama Islam menurut Ahli Sunnah Wa al-Jamaah, tetapi ugama-ugama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya".[81]

Di ceraian (2) dalam bab tersebut juga menegaskan bahawa Ketua Ugama negeri ialah Sultan. Manakala ceraian (3) dari bab yang sama menyatakan bahawa "Pegawai yang kanan sekali yang bertanggungjawab kepada Sultan berkenaan dengan ugama ialah Pengetua Ugama. Dalam bab 4 (1) dari Perlembagaan tersebut pula memperuntukkan bahawa pemegang kuasa memerintah yang tertinggi bagi Negeri Brunei adalah terletak dalam tangan Sultan. Ini bermakna bahawa hubungan antara kedua-dua bab di atas adalah suatu kekuatan kepada kedudukan Ugama Islam di Negara

---

79 Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 105. Rujukan asal ialah PJLPR DSU Dr. Ustaz Hj Awg Mohd. Zain bin Hj Serudin, *Brunei Sebuah Negara Islam Latar Belakang Keislaman*, 196.

80 Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 105. Rujukan asal ialah POKAD DSU Dr. Hj Awg Mohd Jamil Al-Sufik, *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*, (Brunei: Jabatan Pusat Sejarah, 1992), 84-85

81 Bahagian II, di bawah tajuk "Ugama", perkara 3 (1) dart Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Setelah penyemakan semula, perkara tersebut ditetapkan kepada:

> "The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the shafeite sect of that religion. Provided that all other religion may be practised in peace and harmony by the person professing them in any part of Brunei Darussalam."

Lihat The Constitution of Brunei Darussalam, Vol I. bab 3 (I).

University of Malaya

Brunei. Lebih-lebih lagi dengan adanya peruntukkan bab 4 (5) yang mensyaratkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilantik menjadi Menteri Besar atau Timbalan Menteri Besar atau Setiausaha Kerajaan, melainkan orang Melayu yang beragama Islam mengikut mazhab Syafi'i Ahli Sunnah Wa al-Jamaah.[82]

Sebagai tindakan lanjutan pada mengabadikan warisan sejarah Kesultanan Melayu Brunei yang bersendikan ajaran-ajaran Islam itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei dalam Pengisytiharan Kemerdekaan, pada 1 Januari 1984, menetapkan bahawa Negara Brunei adalah Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya.[83]

iv. Perlantikan Menteri-Menteri Ugama dalam usaha mengukuhkan Islam di Brunei. Penyusunan Menteri-Menteri Ugama turut memainkan peranan dalam pentadbiran agama Islam di Brunei. Di bawah menteri-menteri tersebut dilantik lagi Pegawai Ugama iaitu Mudim. Gelaran Menteri-Menteri Ugama ini telah wujud sejak zaman pemerintahan Sultan Saiful Rijal, Sultan Brunei ke-7 (1575-1600).[84] Menteri-Menteri ini mempunyai kewajipan-kewajipan yang tertentu dalam perkara berkaitan dengan hal ehwal agama mengikut gelaran mereka. Selain dari berperanan dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan agama Islam, Menteri-Menteri tersebut terlibat dalam urusan pentadbiran Negara Brunei DarussaIam. Menteri-Menteri Ugama terus berperanan dalam pemerintahan Brunei termasuk ketika Brunei di bawah naungan British. Penyerahan jawatan-jawatan pentadbiran kepada Menteri-Menteri Ugama seperti di atas, adalah menggambarkan antara usaha pihak pemerintah dalam mengukuhkan kedudukan agama Islam di Negara Brunei .

---

[82] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 106.

[83] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 107.

[84] *Ibid.*, 107-111.

University of Malaya

v. Pembentukan Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei[85] di zaman pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, baginda telah berkenan menubuhkan "Majlis Mesyuarat Syariah". Majlis tersebut dipengerusikan oleh baginda sendiri. Manakala Timbalan Pengerusinya ialah Almarhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dan sembilan orang lagi yang lain dilantik menjadi ahli. Antara peranan penting yang dihasratkan oleh baginda dari pembentukan majlis tersebut, selain dari menimbangkan hal-hal hukum agama, ialah memperbaiki perjalanan agama Islam, mengkaji benar-benar serta menghalusi hukum-hukum agama Islam dan mengembangkan dasar-dasar dan ajaran-ajaran Islam, bagi memajukan serta mempertahankan kedaulatan agama.

Hasil daripada penubuhan Majlis Mesyuarat Syariah berkenaan, maka pada 1 Julai 1954 tertubuhlah Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei. Seterusnya diikuti dengan pembentukan Majlis Ugama Islam Brunei pada tahun 1955. Di awal penubuhan Jabatan Hal Ehwal Ugama, ia disatukan dengan Jabatan Adat Istiadat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Hal Ehwal Ugama, ditempatkan dalam dua bilik di Bangunan Jabatan Kerajaan yang digelar Jabatan Adat Istiadat, Ugama dan Kebajikan Masyarakat, yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Seri Paduka Duli Pengiran Pemancha Haji Muhammad Alam selaku ketua Adat Istiadat dan Ugama.

Pada 1 Mei 1960, Jabatan Hal Ehwal Ugama telah dipisahkan menjadi sebuah jabatan yang berasingan dengan nama Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei. Jabatan tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Paduka Pengiran Haji Ali, manakala Jabatan Adat Istiadat dan Kebajikan Masyarakat diketuai oleh Yang Teramat Mulia Seri Paduka Duli Pengiran Pemancha Haji Muhammad Alam.[86]

---

[85] *Ibid.*, 111.
[86] *Ibid.*, 112.

University of Malaya

Susulan dari pemisahan itu, struktur pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei turut berubah. Ketua Agama dipegang oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei . Kemudian pegawai kanan sekali yang bertanggungjawab kepada Sultan dalam hal ehwal agama Islam ialah Pengetua Jabatan Hal Ehwal Ugama yang juga berkait rapat dengan Majlis Ugama Islam Brunei. Beliau juga menjadi ahli kepada Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri.[87]

Pada 16 Safar 1407 bersamaan 21 Oktober 1986, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei telah memperkenankan kenaikan taraf Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei menjadi sebuah kementerian dalam kerajaan baginda. Dengan kenaikan taraf berkenaan Jabatan Hal Ehwal Ugama menjadi Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei. Bahagian Fatwa telah diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah.

3.4.2.2 Pembentukan Jabatan Mufti Kerajaan Secara Berasingan

Tanggal 1 April 1962 adalah merupakan tarikh mula tertubuhnya institusi fatwa di Negara Brunei Darusalam iaitu dengan terlantiknya Awang Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz menjadi Mufti Kerajaan Brunei. Perlantikan tersebut adalah atas keprihatinan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Negeri Brunei ke dua puluh lapan, terhadap kepentingan masa depan kedudukan Islam di Negara Brunei . Ini terbukti melalui warkah baginda kepada Menteri Besar pada 24 Januari 1961, yang menyatakan:

> “Amatlah susah bagi yang sudah kita telah alami, jika terbit satu masalah yang bersabit dengan agama Islam, jika sebuah negara Islam yang merasmikan agama Islam yang diakui suci tidak mempunyai seorang ugama yang benar-benar akan bertugas memberatkan dan

[87] *Ibid.*, 113.

University of Malaya

> mengambil berat sama ada dalam memberi fatwa-fatwa dan menghuraikan peraturan dan hukum-hukum dan lain untuk kesentosaan rakyat umat Brunei dan negeri itu."[88]

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei ketika berkenan menandatangani plak bangunan Darulifta Brunei semasa perasmian Expo Islam Antarabangsa Pertama pada 18 Ogos, 2001. Pada 1 April 1962, Kerajaan Johor, Malaya ketika itu telah bersetuju meminjamkan Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz menjadi Mufti Kerajaan selama tiga tahun iaitu sehingga 31hb Mac 1965. Kemudian beliau diperkenankan berkhidmat semula pada 8hb. Mac, 1967 sehingga beliau kembali ke Rahmatullah pada 3 Februari, 1993.

Negara Brunei buat pertama kalinya mempunyai Timbalan Mufti pada 1hb. Januari 1989. Timbalan Mufti Kerajaan yang pertama ialah Yang Dimuliakan Pehin Tuan Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abd Aziz bin Juned (sekarang Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja). Kemudian, pada 1 September 1994 hingga sekarang, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abd. Aziz bin Juned dilantik menjadi Mufti Kerajaan bagi mengisikan kekosongan jawatan Mufti Kerajaan. Manakala jawatan Timbalan Mufti Kerajaan dijawat oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Mohiddin mulai 1 September 1994 hingga 2015. Jawatan tersebut kemudiannya disandang oleh Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin sehingga sekarang[89].

---

[88] *Ibid*., 114-115.

[89] Keratan akhbar Pelita Brunei:

> BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 6 Oktober. - Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Ketua Pegawai Istinbat, Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain dilantik menjadi

University of Malaya

Di awal penubuhan institusi fatwa di Negara Brunei, Pejabat Mufti Kerajaan hanyalah merupakan salah satu bahagian dari Jabatan Hal Ehwal Ugama. la dikenali sebagai Pejabat Mufti Kerajaan. Setelah Jabatan Hal Ehwal Ugama dinaikkan tarafnya menjadi sebuah kementerian pada 21 Oktober 1986 Pejabat Mufti diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sebelum Negara Brunei mempunyai mufti, persoalan-persoalan yang berhubung kait dengan hukum-hakam dirujukkan kepada tokoh-tokoh agama seperti menteri-menteri ugama, guru-guru agama, imam-imam dan pegawai-pegawai masjid.

Pada 7 November 1994 dengan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei , Jabatan Perdana Menteri memaklumkan penubuhan Jabatan Mufti Kerajaan. Dengan penubuhan itu, Jabatan Mufti Kerajaan tidak lagi berada di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, tetapi menjadi sebuah jabatan berasingan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mufti Kerajaan adalah bertanggungjawab terus kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada menyembahkan apa juga perkara berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Mufti Kerajaan.

Penubuhan ini sangat bermakna kepada kedaulatan dan status Islam di Negara Brunei kerana ia diletakkan di posisi yang sangat kukuh dan kuat. Dengan kedudukan institusi fatwa yang tinggi itu akan dapat memainkan peranan dalam mengukuhkan posisi dan status fatwa, yang sudah sepatutnya menjadi pegangan dan panduan umat Islam, dan sekaligus meletakkan martabat agama Islam diposisi yang sebenar.

Berikutan pengisytiharan tersebut, Jabatan Mufti Kerajaan telah menentukan misinya iaitu sebagai institusi yang mengeluarkan fatwa dan *irshād* dan menjadi institusi yang mengumpul, mengeluar dan menyebar ilmu pengetahuan Islam.

Timbalan Mufti Kerajaan. Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Khamis, 1 September 2015.

Laman sesawang Pelita Brunei Terbitan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri, *"Dilantik Menjadi Timbalan Mufti Kerajaan"*, dikemaskini 3 Mac 2016, dicapai 5 Disember 2015, http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/22065-dilantik-menjadi-timbalan-mufti-kerajaan

University of Malaya

Pada 1 Januari 1989 terdapat sedikit perubahan dengan perlantikan Timbalan Mufti Kerajaan yang ketika itu disandang oleh Pehin Tuan Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abdul Aziz bin Juned. Setelah pembentukan Jabatan Mufti Kerajaan, struktur jabatan tersebut telah disusun semula. Sebagai sebuah organisasi, Jabatan Mufti Kerajaan diketuai oleh Mufti Kerajaan Brunei dan dibantu oleh Timbalan Mufti Kerajaan. Manakala urusan pentadbiran jabatan diketuai oleh Pengarah Pentadbiran, Jabatan Mufti Kerajaan. Ketiga-tiga kuasa atasan ini berfungsi sebagai satu pasukan (team) merangka, mangawal dasar dan polisi serta matlamat Jabatan Mufti Kerajaan. Sebelum menjadi sebuah jabatan, bahagian fatwa diketuai oleh Mufti Kerajaan dan dibantu oleh beberapa orang kerani.

Dalam usaha meluaskan peranan Jabatan Mufti Kerajaan, khususnya dalam memberi kefahaman dan meningkatkan amalan beragama, fungsi kerja jabatan tersebut digerakkan melalui dua bahagian utama iaitu Hal Ehwal Fatwa dan Hal Ehwal Pentadbiran. Bahagian Hal Ehwal Fatwa mengandungi tiga bahagian besar iaitu Iftā', Buhūth dan Irshād serta Tashrī'.[90] Ketua ketiga-tiga bahagian ini adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang bertaraf pakar. Manakala Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran mengandungi bahagian-bahagian yang terdiri dari:

1. Urusetia Fatwa.
2. Qismul Hikmah.
3. Penerbitan dan Penerangan.
4. Perancangan dan Kewangan.
5. Kakitangan dan Perkhidmatan.

[90] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 117-118.

University of Malaya

3.4.2.3 Perkembangan Institusi Fatwa

Sehingga sekarang, institusi fatwa di Negara Brunei telah mengalami tiga peringkat penyesuaian dari segi pentadbiran iaitu di bawah Jabatan Hal Ehwal Ugama, di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Penubuhan Jabatan Mufti Kerajaan secara berasingan. Senarai Mufti-Mufti Kerajaan Negara Brunei dan Timbalan-Timbalan Mufti dari tahun 1962 hingga sekarang ialah:

1. Allahyarham Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz , Mufti Kerajaan Negara Brunei dari 1962 hingga 1993.
2. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned , Mufti Kerajaan dari tahun 1994 hingga sekarang.
3. Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin, Timbalan Mufti Kerajaan hingga 31 Ogos 2015.
4. Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dari 1 September 2015 hingga sekarang.

3.4.2.4 Mufti Dan Ahli Jawatankuasa

Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri ditubuhkan adalah atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei pada 7hb November, 1994. Dengan penubuhan itu, Mufti dan pegawai-pegawainya tidak lagi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, tetapi terus bertanggungjawab kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei .

University of Malaya

Penubuhan ini sangat bermakna kepada syiar dan status Islam di Negara Brunei , apabila ia diletakkan di atas posisi yang sangat kukuh dan kuat. Fatwa merupakan ketetapan hukum yang diputuskan oleh mufti yang mesti diikut dan dipatuhi oleh umat Islam. Oleh kerana itu dengan kedudukan institusi mufti yang tinggi itu akan dapat memainkan peranan dalam mengukuhkan posisi, status fatwa dan sekaligus meletakkan martabat agama Islam itu sendiri di atas posisinya yang sebenar. Penubuhan ini juga menunjukkan komitmen yang tinggi oleh seorang raja Islam yang ingin melihat Islam berada di atas posisi yang sewajarnya agar agama Allah itu tetap utuh dan kuat.

Visi kepada institusi tersebut ialah menjadi institutsi fatwa yang berwibawa dan pusat rujukan ilmu Islam yang lengkap sempurna serta misinya pula ialah menunaikan ifta dan melaksanakan agenda ilmu, dengan oganisasi yang berupaya. Ungkapan misi ini bersifat tiga dalam satu iaitu:

Misi 1: Menunaikan Ifta, yakni mengeluarkan fatwa dan bimbingan syara‘

Misi 2: Melaksanakan Agenda Ilmu, yakni mengumpul ilmu dan maklumat Islam, mengamalkan *buḥūth* & *taṭwīr* ke atasnya dan menyebarkannya

Misi 3: Memelihara Keupayaan Organisasi, yakni usaha berterusan ke arah memperkasa organisasi dengan keilmuan, profesionalisme dan teknologi.

Moto khidmat pelanggan yang diletakkan ialah “Berkhidmat Lurus dan Tulus Demi Agama dan Raja” manakala tugas dan fungsi utama ialah:

1. Mengeluarkan fatwa dan *irshād*
2. Komited menjadi pusat rujukan ilmu dan maklumat Islam.

Mufti sekarang ialah Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.[91] Pehin dilahirkan pada 22

[91] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned, dilahirkan pada 3 Zulhijjah, 1360 bersamaan 22 Disember, 1941 di kampung setia Pahlawan

University of Malaya

Lama, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Mendirikan rumahtangga dengan Datin Hajah Maznah binti Haji Mohammad dan dikurniakan 3 orang anak – 2 lelaki dan 1 perempuan.

Pendidikan - Mendapat pendidikan awal di Brunei Darussalam, kemudian melanjutkan pelajaran ke al-Juned, Singapura; kemudian ke Kolej Islam Malaya dan al-Azhar Mesir.

Kerjaya - Sebelum menjawat jawatan Mufti pada tahun 1994, pernah menjawat beberapa jawatan, seperti: Pegawai Ugama di Jabatan Hal Ehwal Ugama, Brunei (tahun 1970), Penguasa Penerangan dan Tabligh (tahun 1971), Pegawai Ugama Kanan (tahun1976), Guru Pengkursus Bagi Guru-Guru Pelatih Ugama, Timbalan Kadi Besar (tahun 1983), Pengarah Hal Ehwal Syar'iah (tahun 1986) dan Timbalan Mufti Kerajaan (tahun 1989).

Pingat dan gelaran - Yang Berhormat telah disampiri gelaran "Yang Dimuliakan Pehin Udana Khatib" pada 26 Mac, 1983, "Yang Dimuliakan Pehin Tuan Imam" pada 06 November, 1984 dan "Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Datu Seri Maharaja" pada 09 Mei, 1996. Yang Berhormat Pehin juga dikurniakan beberapa Bintang Kebesaran dan Kehormatan Negeri Brunei Darussalam: Bintang Kebesaran Darjah Seri Ugama Islam Negeri Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga (S.S.U.B) pada tahun 1982, Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua (D.S.L.J) pada tahun 1983, Darjah Seri Ugama Islam Negeri Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Pertama (P.S.S.U.B) pada tahun1984 serta Pingat-Pingat Bakti Laila Ikhlas (P.B.L.I) , Kerja Lama (P.K.L) dan Pingat Hassanal Bolkiah Sultan Darjah Pertama (P.H.B.S) pada 15 Julai, 2010.

Penglibatan lain - Menjadi ahli tetap Yayasan Ali Al-Bait di Amman, Jordan dan Anggota Panel Penasihat Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) serta beberapa keahlian lain dalam Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, antaranya: Ahli Majlis Mesyuarat Diraja (sejak 17 April, 1984); Ahli Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja (sejak 1978); Ahli Majlis Mesyuarat Ugama Islam (sejak 1971); Ahli Tambahan Jawatankuas Kehakiman (1972-1975 dan 1981-1983); Ahli Majlis Lembaga Bandaran (1987-1989); Ahli Jawatankuasa Menyesuaikan Undang-Undang Dengan Kehendak Ugama Islam (sejak 1980); Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat (sejak 1989); Ahli Jawatankuasa Undang-Undang Majlis Ugama Islam (sejak 1981); Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang Majlis Ugama Islam (sejak 1994); Pengerusi Jawatankuasa Mengkaji Barang-Barang Makanan Yang Diharamkan Oleh Syarak (1981-1991); Ahli Jawatankuasa Penubuhan Tabung Amanah Islam Brunei (1991); Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Badan Syariah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei [TAIB] tahun 1995 – Jun , 2008); Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei [TAIB] (1994-1998); Ahli Lembaga Pengarah Bank Islam Brunei [IBB] (1993-2005) dan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Badan Syariah Bank Islam Brunei [IBB] (1993-April, 2008); Ahli Majlis Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan (1992-2008); Ahli Majlis Institut Pengajian Islam (sejak 1989); Ahli Jemaa'ah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (sejak 1992); Ahli Jawatankuasa Bagi Menggantikan Cokmar Universiti Brunei Darussalam Dengan Mushaf Al-Qu'ran Tulisan Tangan (1992); Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Menaiki Takhta; Ahli Lembaga Penasihat Pusat Dakwah; Timbalan Pengerusi Lembaga Institu Tahfiz Al-Qu'ran (1992-Ogos, 2005); Ahli Lembaga Institute Tahfiz Al-Quran (sejak 29 Disember, 2005); Pengerusi Lembaga Tasmie' Tertinggi Menghafaz Al-Quran (sejak 2003); Pengerusi Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan, Negara Brunei Darussalam (1991-1996); Ahli Majlis Pelajaran Kebangsaan, Negara Brunei Darussalam (1996-2006 dan mulai 1hb. Mei, 2014 hingga sekarang); Ahli Jawatankuasa Penasihat Orang-Orang Tahanan (sejak tahun 80an-2005); Ahli Majlis Universiti Brunei Darussalam (sejak 1985); Ahli Jawatankuasa Dermasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama (1987-2002); Ahli Lembaga Tertinggi Syariah Yang Mengawal Perjalanan Institusi-Institusi Kewangan Islam Negara Brunei Darussalam (mulai 25 Februari, 2006); Ahli Majlis Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (sejak 01 Jun 2007); Ahli Majlis Universiti Islam Sultan Syarif Ali (sejak tahun 2011); Panel Penyemak (Masyaikh) Tafsir Darussalam mulai tahun 2007 dan beberapa keahlian lain.

Penulisan - Mula berkarya pada tahun 1956. Hasil-hasil tulisan yang dibukukan setakat ini berjumlah 50 judul. Diantara buku-buku yang dihasilkan itu ialah: Panduan Menunaikan Fardhu Haji; Menghayati Islam : Ke Arah Pendidikan Akhlak Yang Sempurna; Panduan Cara-Cara Menyembahyangkan Mayat, Kejujuran Asas Kejayaan; Seruan Islam 1, 11, 111 & 1V; Musuh Islam; Tetamu Allah (tahun 1987); Tetamu Allah 11 (tahun1989); Tetamu Allah 111 Bersama Ahli Kerabat Di Raja (tahun 1993); Al-Mu'min Menjadi Tetamu Allah Kali Keempat dan Kelima (tahun 1995) dan Islam Di Brunei. Setelah Jabatan Mufti Kerajaan ditubuhkan pada tahun 1994, menghasilkan pula: 'Lawatan Negara: Satu Wadah Kerana Allah"; Fatwa Mufti Kerajaan (1994-1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 2010; 2011; 2012 dan 2013); Bersama Mufti (1995-1997); Islam Dan Muzik; Buku Mushaf, Tasbih, Tongkat Koleksi Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Bertabarruk Dengan Atsar-Atsar Nabi; Rokok Dan Merokok; Jambatan Ke Akhirat; Tsunami Satu I'tibar; Kerasukan: Merawat Dan Mencegahnya; Pemedulian Pelanggan Menurut Perspektif Islam; Orang Sembahyang Ditangisi Oleh Tempat

Sujudnya; Orang Berbank Kita Juga Berbank; Haji & Umrah: Berubat Dengan Perubatan Langit; Selesema Babi Kukuhkan Kebenaran Al-Qur'an; Isra' Mi'raj Satu Mu'jizat; Keramat Wali-Wali Allah; Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Penyelamat Ummah; Hebatnya Guru; Qanun Jenayah Syar'iah Satu Pengenalan; The Shari'ah Penal Code An Introduction, Bandar Seri Begawan Menagih Berkat Dari Langit Dan Bumi, Gaya Hidup Sihat Dan Pemakanan Sihat Menurut Perspektif Islam, Manusia Mencabar Allah Dan Membaca Nagi Kejayaan Bangsa. Antologi sajak bersama seperti Laungan, 1966, terbitan Penerbitan Federal Kuala Lumpur; Puisi Hidayat, 1971,terbitan Pusat Dakwah Islamiah; Puisi Hidayat 11, 1975, terbitan Pusat Dakwah Islamiah; Pakatan pada tahun 1976; Koleksi Sajak-Sajak Darussalam, 1979, terbitan Syarikat Mega, Brunei, Lagu Hari Depan pada tahun 1980; Puisi-Puisi Nusantara, 1981, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur; Bunga Rampai Satera Melayu Brunei, 1984, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Memburu Pelangi pada tahun 1992; Antologi Sastera ASEAN Puisi Moden Brunei, 1994, terbitan The Asean Committee On Cultural And Information; Hasrat Merdeka pada tahun 1995; Anthology Of ASEAN Literatures Modern Poetry Of Brunei Darussalam, 1998; Larian Hidup pada tahun 1999 Kembara Merdeka : Dua Dekad Meniti Usia pada tahun 2004 dan Episod Tsunami Peringatan Ilahi (sebuah iktibar dan pengajaran) pada tahun 2005; antologi bersendirian: Senandong Anak Watan pada tahun 2000; Dari Jendela Dunia pada tahun 2008; Negara Zikir pada tahun 2010; Melayu Islam Beraja "Mahkota Negara" pada tahun 2011 dan Perintah Qanun Jenayah Syar'iah "NERACA ALLAH" pada tahun 2013. Sempena Pesta Buku dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2015, buku Dari Jendela Dunia versi bahasa inggeris berjudul A Collection Of Poetry Window On The World terbitan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei (DBP) dan Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM) telah dilancarkan. Hasil tulisan Yang Berhormat Pehin juga pernah termuat dalam jurnal, majalah, dan akhbar seperti : Beriga, Bahana, Bintang Harian, Pelita Brunei Dan Teratai (terbitan Brunei), Utusan Kanak-Kanak dan Gelanggang (terbitan Singapura), Utusan Zaman, Berinta Minggu, Mastika dan Dewan Masyarakat (terbitan Malaysia).

Pembentangan / Persidangan Dan Seminar - Menerima undangan Kementerian-Kementerian dan Institusi-Institusi pengajian tinggi dalam dan luar negeri untuk membentangkan kertas-kertas kerja di persidangan-persidangan, seminar-seminar, dialog-dialog serta berceramah bagi majlis-majlis bersempena dan juga memenuhi undangan dari luar negeri. Pernah diundang untuk menghadiri beberapa persidangan mewakili Brunei Darussalam Seperti Persidangan Islam Asia pertama di Karachi, Pakistan; Persidangan Fatwa Dan Prinsip-Prinsipnya di Makkah Al-Mukarramah; The 15th General Conference Of The Royal Aali Al-Bait, di Amman Jordan; Pusat Pengajian Islam, Oxford, United Kingdom; Jamia Markaz International Conference, Calicut, India; jemputan Anugerah Antarabangsa Naïf Bin Abdul Aziz Al Saud Bagi Sunnah Nabi dan Pengajian Islam Kontemporari; Persidangan Sains Bangsa di Dakar, Senegal; Persidangan Persatuan Liga Islam Sedunia, Makkah dan beberapa undangan-undangan lain.

Pengalaman lain - Banyak memberikan ceramah agama dan "kuliah subuh" di masjid-masjid rasmi kerajaan dan surau-surau di seluruh Negara. Juga sering tampil memberikan khutbah di masjid-masjid pada hari Jumaat.

Anugerah - Pada tahun 1993, menerima anugerah ASEAN Cultural Award On Literary Works; tahun 2000 menerima anugerah Penulis Asia Tenggara (S.E.A Write Award), di Bangkok, Thailand; dan pada 11 September, 2007 dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Brunei Darussalam, anugerah khas Penulisan Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 27 jun, 2011, anugerah Tokoh Ugama bagi tahun 1433 Hijrah pada 26 November, 2011 dan menjadi penerima Anugerah Kesusasteraan Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke-2 pada 25 november, 2013.

Selain daripada itu, melalui sumbangan buku-buku tulisan Yang Berhormat Pehin (buku Qanun Jenayah Syar'iah Satu Pengenalan , The Shar'iah Penal Code An Introduction, Neraca Allah dan buku Fatwa Mufti Kerajaan 2013), Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri telah dinobatkan sebagai penerima Anugerah Perdana Penerbit Nusantara oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara Malaysia yang berlangsung pada 17 Safar, 1436 bersamaan 10 Disember, 2014, di Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu juga buku Qanun Jenayah Syar'iah: Satu Pengenalan ini telah diberi penghargaan sebagai Buku Terlaris 2114 (Kategori Ilmiah) Semasa Pesta Buku Brunei Dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2015 Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke 31, tahun 2015 anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan, Negeri Brunei Darussalam.

Rujuk jawapan bertulis Pehin kepada soalan kaji selidik yang dikemukakan kepada beliau sebelum temubual berlangsung. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015. Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Mufti Kerajaan", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn/sitepages/mufti20kerajaan.aspx

Disember 1941 di Kampung Setia Pahlawan Lama, Bandar Seri Begawan, mendirikan rumahtangga dengan Datin Hajah Maznah binti Haji Mohammad dan dikurniakan 3 orang anak. Pehin mendapat pendidikan awal di Brunei dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Madrasah al-Junied, Singapura pada 1955. Selepas itu ke Kolej Islam Malaya pada 1962 dan Al-Azhar, Mesir pada 1968. Beliau menjawat jawatan Mufti Kerajaan pada 1994.

3.4.2.5 Organisasi dan Fungsi Jabatan Mufti Kerajaan

Jabatan Mufti Kerajaan menjalankan fungsinya melalui dua bahagian utama iaitu Hal Ehwal Fatwa dan Hal Ehwal Pentadbiran. Bahagian Hal Ehwal Fatwa mengandungi bahagian-bahagian besar iaitu Ifta, Buhuth & Irshad, dan Tasyrie'. Manakala Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran mengandungi bahagian-bahagian besar yang terdiri daripada Urusetia Fatwa, Penerbitan dan Penerangan, Perancangan dan Kewangan, Kakitangan dan Perkhidmatan, Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perpustakaan Islam Brunei dan Hal Ehwal Khas.

Dalam menjalankan tugas seharian Yang Berhormat Mufti Kerajaan menggariskan 8 perkara untuk dijadikan pegangan pegawai dan kakitangan Jabatan Mufti Kerajaan iaitu:

1. Menegakkan Hukum Allah
2. Mendukung Wawasan Raja
3. Mengasuh dan Memurnikan Peribadi Dengan Taqwa
4. Menanamkan azam yang mendalam (Zeal) Untuk Berilmu Dan Berwibawa
5. Titih Dalam Pekerjaan
6. Bekerja Sebagai Satu Pasukan
7. Banyak Bekerja Daripada Bercakap
8. Bersifat Tahan Dalam Menjaga Rahsia.

University of Malaya

3.4.2.6 Khidmat Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri[92]

Khidmat mengeluarkan fatwa tidak dapat ditentukan piawai masanya kerana prosidur kerja mengeluarkan fatwa adalah mengikut etika (adab) mufti dalam menjawab kemusykilan itu. Mengikut undang-undang, mufti boleh tidak menjawab soalan atau kemusykilan jika ditimbangkan tidak sesuai untuk dijawab. Di antara etika mufti sebelum mengeluarkan fatwa ialah berhati-hati dan mencerna setiap masalah itu dengan semasak-masaknya dan seyakin-yakinnya, yakni bukanlah setakat menjawab dengan ringan lisan dan tulisan.

Jaminan khidmat yang ditawarkan tersebut adalah tertakluk kepada jenis-jenis masalah yang diangkatkan kepada Jabatan Mufti sebagaimana penjelasan berikut:

1. Fatwa mengenai isu baru - tertakluk kepada sempurnanya maklumat dan rujukan (istinbat).
2. Fatwa mengenai isu biasa diberikan dalam masa 30 hari dari tarikh pertanyaan diterima.
3. Permohonan fatwa yang sedia ada ditimbangkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima. Dalam apa jua keadaan, permohonan itu tertakluk kepada mutakhir kerajaan terhadap isu dalam fatwa berkenaan.
4. Pertanyaan secara bersemuka (*in person*) atau melalui talian:
   a. Ditangani oleh Pegawai Ilmu.
   b. Pegawai Ilmu boleh menangguhkan jawapannya.
   c. Pegawai Ilmu boleh menghendaki pertanyaan dibuat secara bersurat terlebih dahulu sebelum dijawab.

[92] Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Mufti Kerajaan", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn/sitepages/mufti20kerajaan.aspx. Haji Roslee bin Haji Jumat, (Pegawai Penyelidik Ugama Kanan, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri), dalam temubual dengan penulis, 19 September 2015. Jawapan beliau adalah berasaskan kertas kerja yang beliau sediakan bertajuk "Peranan Dan Pengalaman Jabatan Mufti Kerajaan Dalam Penyebaran Dakwah Islam Di Negara Brunei Darussalam".

University of Malaya

5. Jabatan Mufti Kerajaan juga menyediakan perhubungan melalui e-mail khusus mengenai hal ehwal fatwa iaitu fatwa@brunet.bn

Selain itu JMK menyediakan khidmat penyebaran fatwa dan *irshād* hukum melalui:

1. Media Cetak
   a. Fatwa dan *irshād* hukum sepanjang sesuatu tahun diterbitan tahun berikutnya dan akan dijual kepada orang ramai. Jabatan Mufti Kerajaan juga melalui Bahagian Penerbitan dan Penerangannya telah mengusahakan penyebaran Dakwah Islamiah melalui media cetak. Bahagian ini telah membukukan dan menerbitkan fatwa-fatwa Mufti Kerajaan tahun 1962-1969 (dicetak dalam satu buku) dan dari tahun 1994-2004 (dicetak secara tahunan), Irshād Hukum dari tahun 1995-2004 (dicetak secara tahunan) dan Fatwa Mufti Kerajaan 1994-2005 dalam Bahasa Arab dan Inggeris. Buku-buku lain juga turut diterbitkan
   b. Al-Hadaf diterbitkan 4 kali setahun (Mac, Jun, September, Disember) diedarkan secara percuma kepada pembesar-pembesar negara, pegawai kanan kerajaan, penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, perpustakaan, masjid dan sekolah-sekolah menengah. Surat berita ini mengandungi bahan-bahan bacaan ilmiah yang berguna seperti fatwa, bimbingan hukum, akhlak Rasulullah SAW, cerita-cerita teladan dan amalan-amalan yang baik, yang dihasratkan dapat membimbing umat Islam ke arah landasan yang betul. Selain itu, dimuatkan juga maklumat-maklumat mengenai tokoh atau kitab, kegiatan dan perkembangan Jabatan Mufti Kerajaan. Surat berita ini diberikan percuma kepada para pengunjung Jabatan Mufti

University of Malaya

Kerajaan dan dikirimkan khas kepada setiap kementerian dan kedutaan yang ada di Negara Brunei .

c. Jabatan Mufti Kerajaan dari masa ke semasa akan menerbitkan buku-buku terjemahan dan buku-buku tulisan ilmu untuk dijual kepada orang ramai.

d. Ceramah Yang Berhormat Mufti kerajaan menerusi rancangan Bersama Mufti akan disesuaikan untuk diterbitkan dalam bentuk buku dan dijual kepada orang ramai.

e. Setiap minggu dalam akhbar rasmi kerajaan, Pelita Brunei terdapat satu ruang *irshād* yang disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan.

2. Media Elektronik

a. Irshād hukum di radio ke udara setiap hari melalui Nur Islam 93.3 FM. Bersama Mufti diusahakan penerbitannya bersama pihak RTB di setiap hari-hari kebesaran Islam. Rancangan ini akan disiarkan melalui Radio dan TV. Jabatan Mufti Kerajaan dengan kerjasama Radio dan Televisyen Brunei telah mengungkayahkan rancangan "Bersama Mufti" sejak tahun 1997 hinggalah sekarang. Rancangan ini disiarkan melalui radio, televisyen dan akhbar bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam.[93]

b. Juga diusahakan penerbitan bersama RTB rancangan *irshād* hukum di TV sempena hari-hari kebesaran Islam dan sempena lain yang dari masa ke semasa jika diperlukan. Rancangannya terdiri daripada Timbalan Mufti Kerajaan dan Pegawai-pegawai ilmu.

[93] Haji Roslee bin Haji Jumat, (Pegawai Penyelidik Ugama Kanan, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri), dalam temubual dengan penulis, 19 September 2015. Jawapan beliau adalah berasaskan kertas kerja yang beliau sediakan bertajuk "Peranan Dan Pengalaman Jabatan Mufti Kerajaan Dalam Penyebaran Dakwah Islam Di Negara Brunei Darussalam".

University of Malaya

c. Jabatan Mufti Kerajaan kini berusaha untuk menerbitkan ceramah Yang Berhormat Mufti Kerajaan dalam bentuk CD, VCD dan DVD dan akan dijual kepada orang ramai.

3. Homepage

Jabatan Mufti Kerajaan mempunyai homepage yang setakat ini memuatkan maklumat mengenai dengan pengenalan Jabatan Mufti Kerajaan, senarai fatwa 1962 hingga terkini, *irshād* 1995 hingga terkini, al-Hadaf dan senarai terbitan Jabatan Mufti Kerajaan yang boleh diikuti melalui alamat www.brunet.bn/gov/mufti.

Laman web Jabatan Mufti Kerajaan telah dilancarkan pada 15hb. Oktober, 1998. Dengan wujudnya laman web tersebut, ia membuka satu lagi wadah atau saluran ke arah memberikan khidmat Jabatan Mufti Kerajaan melalui internet. Melalui media ini, umat Islam dapat berhubung secara langsung dengan Jabatan Mufti Kerajaan melalui laman yang disediakan.

Sesuai dengan fungsi dan peranan Jabatan Mufti Kerajaan sebagai sebuah institusi fatwa, dengan adanya laman ini umat Islam disediakan dengan berbagai maklumat mengenai Jabatan, senarai fatwa sejak tahun 1962 hingga kini, senarai *irshād* hukum, teks surat berita al-Hadaf, senarai buku-buku terbitan Jabatan Mufti Kerajaan dan bahan-bahan ilmu yang lain.

Ini adalah projek pertama dalam siri projek yang melibatkan aplikasi teknologi maklumat untuk faedah agenda pengumpulan dan penyebaran ilmu. Komputer adalah alat perhubungan perkasa yang sangat besar peranannya. Maka oleh kerana itu, projek laman web Jabatan Mufti Kerajaan dan siri projek berikutnya diberi keutamaan yang tinggi bagi membolehkan jabatan ini membina keupayaan untuk berfungsi melalui teknologi maklumat.

University of Malaya

Projek laman yang melibatkan jaringan kerja yang bersifat global ini lebih dihasratkan bagi memanfaatkan wadah yang tersedia di dunia internet sebagai asas perkembangan Jabatan Mufti Kerajaan dalam sistem multimedia. Dengan demikian, jabatan ini boleh berfungsi menegakkan hukum syara‘ dalam masyarakat atau generasi yang bermediakan komputer. Kebimbangan terhadap terdedahnya umat Islam kepada kepelbagaian maklumat melalui internet termasuk maklumat agama yang diselewengkan oleh musuh-musuh Islam akan sedikit sebanyak tersaring dengan adanya laman web Jabatan Mufti Kerajaan ini.[94]

3.4.2.7 Khidmat Dakwah Di Luar Darulifta’

Pengalaman-pengalaman yang dilalui yang merupakan aktiviti-aktiviti yang telah dibuat oleh Jabatan Mufti Kerajaan dalam penyebaran dakwah Islamiah ini di antaranya ialah:[95]

a. Mengadakan seminar-seminar kebangsaan dan antarabangsa. Sejak dari Jabatan Mufti Kerajaan mempunyai bangunannya sendiri hinggalah sekarang, jabatan tersebut telah mengungkayahkan lebih 5 buah seminar. Seminar pertama ialah Seminar Bahan Rujukan Islam Nusantara yang diadakan pada 20-23 Ogos 2001. Seminar lain yang dikendalikan oleh Jabatan Mufti Kerajaan ialah Seminar Manuskrip Islam yang berlangsung pada 1-2 Mac 2004. Kemudian setelah itu diadakan pula Seminar Ibadat Korban yang berlangsung pada 19 Disember2005. Seminar pada 22-23 Ogos 2006 adalah Seminar Kebangsaan Menghayati Ajaran Islam yang bertemakan “Sembahyang Kewajipan Asasi”.

b. Program Irshād Hukum di daerah-daerah bagi menyebarluaskan lagi bimbingan hukum, Jabatan Mufti Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menjalankan

[94] *Ibid.*
[95] *Ibid.*

University of Malaya

program *irshād* Hukum ini ke luar daerah Brunei dan Muara iaitu ke daerah-daerah Temburong, Belait dan Tutong.

c. Mentakmirkan masjid pada bulan Ramadhan. Aktiviti atau kegiatan mentakmirkan masjid ini mula dijalankan pada 4 Ramadhan 1418. Aktiviti tahunan ini dimuatkan dengan bertadarus, bertahlil dan khatam al-Quran di beberapa buah masjid yang dipilih sekaligus memberi juadah berbuka puasa kepada para jemaah masjid. Ia dikendalikan oleh Jabatan Perdan Menteri dan jabatan-jabatan yang berada di bawahnya, dan Jabatan Mufti Kerajaan dijadikan sebagai urusetianya.

d. Program Memasyarakatkan Fatwa. Program memasyarakatkan fatwa ini berhasrat supaya buku-buku fatwa yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan itu dibaca, difahami dan dihayati oleh masyarakat Islam di Negara Brunei . Idea untuk menjalankan program ini timbul setelah Yang Berhormat Pehin Mufti Kerajaan menyarankan supaya pegawai-pegawai di Bahagian Hal Ehwal Fatwa aktif dalam menyebarkan dakwah Islamiah sama ada dengan cara memberikan ceramah-ceramah agama atau mengajar ilmu agama kepada masyarakat Islam di negara ini atau dengan cara-cara lain yang seumpamanya. Jadi program ini dirancang sebagai salah satu wadah untuk memenuhi saranan ini.

3.4.2.8 Perkhidmatan Pentadbiran Am

Khidmat pentadbiran termasuk undangan menyertai persidangan, seminar, mesyuarat, meminjam surau, memohon ihsan buku, wakaf buku, lawatan-lawatan, tuntutan-tuntutan dan seumpamanya. Azam khidmat adalah seperti berikut:[96]

[96] Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Hubungi Kami", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn

University of Malaya

1. Persuratan dijawab dalam masa 7 hari waktu berkerja dari tarikh diterima. Perkara yang menjadi tajuk persuratan itu ditandatangani mengikut keutamaan Jabatan Mufti Kerajaan dan akan diberikan keputusan atau jawaban mengenainya sebaik saja dibuat. Jika dijangka melebihi 14 hari, progress dimaklumkan pada tempoh itu.

2. Pembayaran bagi setiap tuntutan yang lengkap dan sempurna kerana membuat kerja atau membekal barang atau perkhidmatan akan diselesaikan di peringkat jabatan dalam masa 7 hari waktu bekerja dari tarikh tuntutan diterima. Surat dialamatkan kepada:

   a. Teks fatwa hanya didapati dengan permohonan rasmi ke alamat berikut:

      Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan.

   b. Semua persuratan ditujukan kepada:

      Pengarah Pentadbiran Jabatan Mufti Kerajaan,
      Yang Mulia Dato Paduka Ahmad Bukhari bin PSRK Haji Abu Hanifah

   c. Alamat persuratan:

      Jabatan Mufti Kerajaan, Bangunan Darulifta Brunei , Simpang 26 Jalan Pengiran Babu Raja, Bandar Seri Begawan BA 2112, Negara Brunei atau melalui Faxsimili di nombor 2235120.

3.4.2.9 Darulifta Brunei

Sempena Majlis Perasmian Expo Islam Antarabangsa Pertama pada hari sabtu, 28 Jamadilakhir, 1422 bersamaan 18 Ogos 2001, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di

University of Malaya

Pertuan Negara Brunei telah berkenan menamakan bangunan Jabatan Mufti Kerajaan sebagai Darulifta' Brunei .[97]

Kompleks bangunan Darulifta' Brunei mengandungi dua blok bangunan utama. Blok pertama ialah blok pentadbiran yang menempatkan pejabat Mufti Kerajaan, Timbalan Mufti Kerajaan dan Pengarah Pentadbiran Jabatan Mufti Kerajaan. Di blok pentadbiran ini juga disediakan kemudahan bilik-bilik mesyuarat dan ruang-ruang pejabat bagi pegawai dan kakitangan, seperti bahagian-bahagian Ifta', Buhuth dan Irshad, Tasyrie', Urusetia Fatwa, Penerbitan dan Penerangan, Kakitangan dan Perkhidmatan serta Perancangan dan Kewangan. Sementara blok kedua kompleks bangunan ini mengandungi Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perpustakaan Islam Brunei dan surau.

Balai Pameran Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah mempamerkan koleksi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei yang terdiri daripada Mushaf, Tasbih, Tongkat dan Manuskrip Arab, Parsi dan Nusantara.

Perpustakaan Islam Brunei menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kajian dan rujukan sebagai langkah ke arah melaksanakan agenda Jabatan Mufti Kerajaan untuk mengumpul, mengembang dan menyebarkan ilmu dan maklumat Islam. Sementara surau yang ditempatkan di tingkat 3 boleh menampung seramai lebih kurang 300 orang jemaah. Ia juga digunakan untuk majlis-majlis ilmu seperti seminar, forum dan sebagainya.

3.4.3 Prosedur Pengeluaran Fatwa Dan Dasar-Dasar Penetapan Serta Penguatkuasaannya

[97] Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Hubungi Kami", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn

University of Malaya

Pengeluar sesuatu fatwa yang bersifat rasmi di Brunei mesti melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan bertepatan dengan dasar-dasar yang telah digariskan dalam amalan fatwa di negara tersebut. Demikian juga dengan autoriti sesuatu fatwa yang dikeluarkan di mana ia bukan hanya diwartakan secara rasmi bahkan dikuatkuasakan sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi atau pelakunya berhadapan dengan tindakan makkamah. Ketiga-tiga elemen tersebut telah diaktakan dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Brunei.

3.4.3.1 Prosedur Pengeluaran Fatwa

Menurut peruntukan dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77, bab 42, prosedur pengeluaran fatwa di Negara Brunei adalah seperti berikut:[98]

> "42. (1) Sesiapa sahaja boleh, dengan surat yang ditujukan kepada Setiausaha, meminta Majlis mengeluarkan satu fatwa dalam mana-mana perkara mengenai undang-undang atau ajaran ugama Islam. Apabila menerima seperti itu Setiausaha hendaklah dengan serta-merta menghadapkan permintaan tersebut kepada Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang.
>
> (2) Jawatankuasa Undang-undang hendaklah mempertimbangkan setiap permintaan tersebut dan hendaklah, kecuali pada pendapatnya pertanyaan yang dimaksudkan adalah tidak sungguh-sungguh atau bagi sebab-sebab lain yang baik tidak patut untuk dijawab, menyediakan satu rang fatwa terhadapnya. Jika rang fatwa itu dipersetujui sebulat suara oleh Jawatankuasa Undang-undang atau oleh ahli-ahlinya yang hadir dan berhak untuk mengundi, maka Pengerusi hendaklah bagi pihak dan atas nama Majlis dengan serta-merta mengeluarkan suatu fatwa menurut rang tersebut. Jika sekiranya dalam mana-mana hal Jawatankuasa Undang-undang tidak sebulat suara, pertanyaan tersebut hendaklah dirujukkan kepada Majlis, yang mana hendaklah dengan cara yang sama mengeluarkan fatwanya menurut pendapat lebih suara ahli-ahlinya.
>
> Dengan syarat bahawa atas alasan-alasan khas mana-mana pertanyaan boleh dirujuk oleh Majlis ke hadapan majlis Kebawah Yang Maha

[98] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam" (disertasi sarjana, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1999), 134. Abdul Qayyuum Aminnuddin, Analisis fatwa-fatwa kepenggunaan dari tahun 2000 hingga2013 di negara brunei Darussalam (tesis master, Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015), 42-43.

University of Malaya

> Mulia dan penetapan Baginda, dan mana-mana pertanyaan hendaklah dirujuk sedemikian ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia jika Mufti menghendaki demikian dan dalam mana-mana hal jika Kebawah Duli Yang Maha Mulia membuat suatu penetapan Majlis hendaklah mengeluarkan satu fatwa menurut penetapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu.
>
> (3) Majlis boleh pada bila-bila masa dengan kehendaknya sendiri membuat dan menyiarkan suatu fatwa atas mana-mana pertanyaan sebagaimana yang disebutkan sebelum ini.
>
> (4) Semua fatwa dalam mana-mana perkara hukum syarak atau ajaran yang dikeluarkan oleh Majlis hendaklah disiarkan dalam Warta Kerajaan."

Bab 42 (2) sebagaimana di atas menjelaskan bahawa Jawatankuasa Undang-Undang dan rang fatwa bertanggungjawab menyediakan rang fatwa sebagaimana yang telah disepakati akan dikeluarkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang atas nama Majlis Ugama Islam. Dalam sesetengah situasi di mana Jawatankuasa Undang-undang tidak mencapai kata sepakat dalam sesuatu masalah, fatwa akan dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam mengikut suara majoriti ahlinya. Majlis juga boleh pada bila-bila masa mengeluarkan fatwa dengan kehendaknya sendiri.[99]

Dalam semua keadaan di atas, Mufti Kerajaan tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam mengeluarkan fatwa. Peranan Mufti Kerajaan hanyalah bertanggungjawab mempengerusikan Jawatankuasa Undang-Undang seperti mana kehendak bab 41 (3) dan menjadi ahli Majlis Ugama Islam menurut bab 40 (2) dari akta yang sama.

Jika dilihat dari sudut sejarah perkembangan fatwa dan tujuan asal perlantikan mufti yang memerlukan syarat-syarat yang ketat terutama dalam bidang ilmu, maka jelas kepada kita bahawa rasional perlantikan mufti itu adalah untuk memberi fatwa atau menjawab serta menghuraikan ketentuan hukum syarak terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Tetapi apa yang terkandung dalam bab 42 di atas tidak menunjukkan tujuan sebenar perlantikan dan autoriti Mufti Kerajaan dalam mengeluarkan fatwa seperti mana asalnya.

---

[99] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 135.

University of Malaya

Tidak dinafikan bahawa kehendak bab 42 di atas adalah baik kerana fatwa ditangani secara kolektif tetapi pada realiti dan kesesuaian lantikan ahli-ahli adalah tidak releven dan tidak praktikal. Bahkan ia menghalang kelancaran pengeluaran fatwa kerana ahli-ahli yang dilantik menganggotai Jawatankuasa Undang-Undang menurut bab 41 (2) dari akta berkenaan adalah terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan. Mereka bertugas dalam berbagai bidang termasuk bidang pentadbiran negara. Tugas-tugas tersebut memerlukan perhatian penuh dari mereka kerana ia adalah tanggungjawab yang lebih utama untuk dilaksanakan. Keadaan ini menyebabkan ahli-ahli sukar untuk menumpukan perhatian dalam menyediakan rang fatwa seperti mana yang sewajamya.

Kesukaran melaksanakan dan tidak praktikalnya bab 42 (2) di alas, jelas terbukti apabila Mufti Kerajaan Brunei yang pertama mencadangkan kepada pihak Majlis Ugama Islam, melalui surat beliau bil. (10) dlm. MKB. 19/1967 bertarikh 10 Disember 1983, supaya kehendak bab 42 (2) dilaksanakan sepenuhnya. Bersama surat tersebut, beliau menghadapkan Japan permintaan fatwa untuk dibuat rang fatwanya oleh Jawatankuasa Undang-Undang.[100]

Setelah menyedari hakikat kesukaran dalam melaksanakan kehendak bab tersebut, maka pada 2 Jamadilawal 1401H bersamaan 4 Februari 1984, kertas mesyuarat bil: 3/84 (Perjalanan Fatwa-Fatwa berdasarkan Bab 42 (2) dari Undang-Undang Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi No.20/1955) telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Ugama Islam. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut Majlis Ugama Islam memilih untuk menggunakan kelonggaran yang terkandung dalam bab 41 (5) iaitu "Tertakluk kepada mana-mana undang-undang benzins, Jawatankuasa Undang-Undang hendaklah mempunyai kuasa untuk mengatur peralurannya sendiri"[101]

---

[100] *Ibid.*, 136-137.
[101] *Ibid.*, 137.

University of Malaya

Sehubungan dengan itu, Majlis memutuskan agar prosedur pengeluaran fatwa adalah seperti berikut:

a) Semua permohonan untuk mendapatkan fatwa-fatwa dari Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Kerajaan hendaklah melalui Setiausaha Majlis Ugama Islam, berdasarkan bab 42 ceraian (1) dan undang-undang No.20/1955, maka untuk maksud ini orang ramai hendaklah diberi maklum mengenainya.

b) Segala pertanyaan mengenai dengan kemusykilan ugama akan dihadapkan oleh Setiausaha Majlis Ugama Islam kepada Pehin Datu Seri Maharaja sama ada satu fatwa akan dikeluarkan mengenainya atau tidak. Maka dalam hal ini Jawatankuasa Undang-Undang bersetuju memberi kuasa kepada Pehin Datu Seri Maharaja untuk menjawab kemusykilan agama iaitu dalam perkara¬perkara yang pada fikiran Pehin Datu Seri Maharaja tidak payah dirujuk kepada Jawatankuasa Undang-Undang. Walau bagaimana satu salinan mengenai fatwa yang berkenaan itu (iaitu jawapan yang dikirim kepada penanya) akan diberi kepada setiap ahli Jawatankuasa Undang-Undang bagi makluman, tetapi jika pada fikiran ahli bahawa fatwa tersebut boleh menjadi asas peraturan atau undang-undang maka ia akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Undang-Undang untuk dibahaskan.

c) Jika pada fikiran Pehin Datu Seri Maharaja yang kemusykilan agama yang dikemukakan kepadanya itu boleh menjadi asas peraturan-peraturan atau undang-undang negeri maka perkara itu hendaklah dirujukkan kepada Jawatankuasa Undang-Undang yang demikian bolehlah ia (Pehin Datu Seri Maharaja) membuat rang fatwa mengenainya. Apabila fatwa yang dibahaskan itu telah diluluskan oleh Jawatankuasa Undang-Undang, maka pada ketika itu

terserahlah kepada Jawatakuasa Undang-Undang sama ada fatwa yang berkenaan itu akan dipohonkan kepada kerajaan untuk diwartakan bagi makluman dan panduan orang ramai dan sebagai rujukan khas, jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam Undang-Undang No.20 / 1955 atau fatwa berkenaan itu tidak diwartakan, tetapi akan dihadapkan kepada kerajaan melalui Majlis Ugama Islam sebagai suatu cadangan supaya kerajaan akan mengambil langkah berpatutan menjadikannya peraturan-peraturan yang boleh dijalankan melalui pentadbiran kerajaan oleh pihak-pihak berkenaan dalam kerajaan atau kedua-duanya sekali.

d) Pemusatan fatwa hanyalah ditumpukan pada menerangkan hukum hakam mengenai masalah-masalah yang dimusykilkan, walau bagaimanapun rahsia perundangan hanya akan disentuh jika keadaan memerlukan berbuat demikian.

Sebagai tambahan kepada (a) hingga (d) di atas Jawatankuasa memberi kuasa kepada Yang Dimuliakan Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Negara Brunei mengeluarkan fatwa dengan nama Yang Dimuliakan Pehin Datu Seri Maharaja, Mufti Kerajaan, selaku Pengerusi Jawatankusa Undang-Undang.1 Keputusan di atas adalah keputusan sementara kerana dalam mesyuarat berkenaan Majlis Ugama Islam juga memutuskan supaya bab 42 (2) dipinda dengan segera bagi menyesuaikan tugas-tugas dan kedudukan Mufti Kerajaan. [102]

Keputusan di atas jelas membuktikan prosedur yang terkandung dalam bab 42 (2) itu tidak releven dan tidak praktikal. Berikutan keputusan tersebut, fatwa terus dikeluarkan sendiri oleh Mufti Kerajaan seperti mana sebelumnya tanpa dirujuk kepada ahli-ahli Jawatankuasa Undang-Undang kecuali perkara-perkara yang hendak

[102] *Ibid*., 139.

University of Malaya

diperundangkan. Sejak perlantikan Mufti Kerajaan yang pertama hingga sekarang fatwa-fatwa adalah dikeluarkan alas nama Mufti Kerajaan. Walaupun demikian fatwa-fatwa yang dikeluarkan diterima baik dan dijadikan panduan oleh orang ramai dan pihak kerajaan termasuk Majlis Ugama Islam sendiri. Ini menggambarkan bahawa Mufti Kerajaan mampu menangani hal ehwal fatwa walaupun Mufti Kerajaan hanya dibantu oleh beberapa orang pegawai termasuk kerani.[103]

3.4.3.2 Dasar-Dasar Dalam Penetapan Fatwa

Selain dari merujuk kepada sumber-sumber utama dalam pengeluaran hukum syarak, penetapan fatwa hendaklah mengikut pendapat para fuqaha dalam mazhab Shāfi'ī dengan mengutamakan *qawl muktamad* seperti mana yang ditetapkan dalam bab 43 (1).[104]

> "Dalam membuat dan memberi mana-mana fatwa dengan cara yang ditetapkan terdahulu sebelum ini Majlis dan Jawatankuasa Undang-Undang hendaklah biasanya menurut kaul yang muktamad daripada mazhab Shafie:
>
> Dengan syarat bahawa, jika difikirkan bahawa dalam mengikut kaul muktamad sedemikian akan bertentangan dengan kepentingan awam, Majlis atau jawatankuasa Undang-Undang boleh, kecuali jikalau Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengarah yang sebaliknya, mengikut kaul yang daif daripada mazhab Shafie.
>
> Dengan syarat selanjutnya bahawa, jika difikirkan bahawa dalam mengikut kaul yang muktamad atau kaul yang daif daripada mazhab Shafie akan bertentangan dengan kepentingan awam, Majlis atau Jawatankuasa Undang-Undang boleh, dengan perkenan khas daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, mengikut kaul daripada mana-mana 3 lagi mazhab sebagaimana yang dianggap bersesuaian, tetapi dalam mana-mana fatwa demikian, syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang patut diikuti hendaklah dibentangkan dengan keterangan yang penuh dan bersama dengan sebarang penjelasan yang perlu."

---

[103] *Ibid.*, 139-140.

[104] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006 (tesis kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011), 148-149.

University of Malaya

Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan pendapat ulama di luar daripada mazhab Shafie amat sedikit bilangannya kerana pendapat mazhab Shafie bukanlah pendapat yang sangat sukar untuk dilaksanakan. Jika pun terjadi kesukaran tersebut, biasanya Mufti Kerajaan akan menjelaskan dengan terang bahawa pendapat yang dikemukakannya itu bukan sebagai fatwa bahkan ia hanya disebut sebagai irsyad yang boleh menjadi pilihan kepada orang yang bertanya. Sebagai contoh fatwa yang menjelaskan tentang pembayaran zakat fitrah dengan wang.[105]

Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Shāfi'ī, zakat fitrah itu wajib dibayar dengan benda yang menjadi makanan asasi umpama beras dan sebagainya bukan harga (qimah) makanan. Tetapi Mufti Kerajaan menggambarkan pendapat lain yang membolehkan membayarnya dengan harga makanan (beras). Perkara ini dapat difahami dalam kesimpulan fatwa Mufti Kerajaan yang menyebutkan bahawa:

> "Oleh yang demikian saya tiada dapat memberi fatwa membolehkan zakat fitrah dibayar dengan wang kerana menurut undang-undang bilangan 20 tahun 1955 dan menurut kaedah fatwa.
>
> Akan tetapi sebagai irsyad dan bukan fatwa boleh bertaklid dengan mazhab Hanafi bagi siapa yang suka membayar fitrahnya dengan wang atau Duli Yang Maha Mulia Sultan telah bertitah boleh dibayar dengan beras atau dengan wang bagi penduduk-penduduk Islam dalam negeri Brunei,"[106]

Fatwa-fatwa yang berdasarkan pendapat-pendapat dalam mazhab lain selain mazhab Shafie tersebut hanya akan dikemukakan sekiranya permasalahan berkenaan benar-benar akan menimbulkan implikasi atau kekecohan orang ramai jika diselesaikan dengan mengikut pendapat dalam mazhab Shāfi'ī.

Maksud *qawl mu'tamad* yang dinaskan dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi yang perlu diutamakan dalam pengeluaran fatwa sebagaimana dijelaskan sebelum ini ialah pendapat yang menjadi pilihan Imām al-Nawawī dan Imām al-Rāfi'ī dalam sesuatu masalah. Sekiranya mereka berselisih dalam

---

[105] *Ibid*., 150.
[106] *Ibid*., 150. Rujukan asal ialah Fatwa Mufti Kerajaan siri 17/1967.

University of Malaya

sesuatu hukum, maka pendapat Imām al-Nawawī adalah *qawl* yang muktamad. Sekiranya didapati berlaku percanggahan di antara pendapat-pendapat Imām al-Nawawī sendiri dalam karya-karyanya, maka *qawl* yang muktamad ialah karya yang terakhir ditulis mengenainya. Hukum-hakam yang disebut dalam babnya yang khusus adalah *qawl* yang muktamad berbanding hukum yang dijelaskan bukan dalam babnya yang khusus.

Pendapat kedua imam di atas telahpun diperakui dan dipegang oleh Imām Ibn Ḥajar dan Imām al-Ramlī dalam karya masing-masing yang merupakan *qawl* yang muktamad dalam mazhab al-Shāfi'ī selepas era Imām al-Nawawī dan al-Rāfi'ī. Menurut Syeikh Muḥammad al-Qalhānī bahawa tidak harus berfatwa dengan pendapat yang menyalahi pendapat Ibn Ḥajar dalam *al-Tuḥfah* dan Imām al-Ramlī dalam *al-Nihāyah*.[107]

Rentetan daripada itu, pendapat-pendapat ulama mazhab al-Shafie yang berpegang dengan pendapat yang muktamad sebagaimana di atas dikira muktamad dalam mazhab seperti Syeikh Zakariyyā al-Anṣārī, Khaṭīb al-Sharbīnī, 'Alī Syubramalisī, Ibn Qāsim dan al-Zayādī.

Walau bagaimanapun, penghujahan Pehin Mufti dalam menetapkan hukum yang difatwakannya tetap merujuk dan mengutamakan sumber-sumber utama yang disepakati oleh majoriti ulama iaitu al-Quran, sunnah, ijmak dan kias. Ini terbukti apabila sebahagian hujah disandarkan langsung kepada nas-nas al-Quran dan nas-nas hadis Nabi SAW yang mana sebahagiannya digunakan bagi menyatakan perkara yang telah jelas (صريح) hukumnya atau untuk mengaitkan makna umum ayat yang boleh dijadikan hujah dalam menetapkan hukum terhadap isu yang ditanyakan. Demikian juga dengan rujukan terhadap ijmak ulama dan kias di mana Pehin dilihat tidak segera melakukan

[107] 'Uthmān bin 'Abd Allāh, *al-Qawānīn al-Shar'iyyah* (Bukm: Maktabah 'Arafah, 1345H), 13-14.

istinbat terhadap nas-nas yang ada ketika wujudnya ijmak dan kias ulama yang terdahulu.

Mana-mana fatwa yang diberikan oleh Majlis sama ada secara langsung atau melalui Jawatankuasa Undang-Undang, menurut syarat-syarat sebelum ini hendaklah disiarkan dalam Warta Kerajaan dan selepas itu hendaklah ditetapkan ke atas semua orang Islam daripada mazhab Shāfi'ī yang tinggal di Negara Brunei , selain daripada orang-orang Islam yang bukan terdiri daripada bangsa Melayu, yang tertakluk kepada undang-undang persendirian selain daripada yang terdapat di Negara Brunei .[108]

3.4.3.3 Penguatkuasaan Fatwa

Menurut bab 43 (2) dari Akta Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, mana-mana fatwa yang diberi oleh Majlis sama ada secara langsung atau melalui Jawatankuasa Undang-Undang, menurut syarat-syarat sebelum ini hendaklah, jika Majlis menetapkan demikian atau jika Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengarahkan sedemikian, disiarkan dalam Warta Kerajaan dan selepas itu hendaklah ditetapkan ke atas semua orang Islam daripada mazhab Shāfi'ī yang tinggal di Negara Brunei , selain daripada orang-orang Islam, yang bukan terdiri daripada bangsa Melayu, yang tertakluk kepada undang-undang persendirian selain daripada yang terdapat di Negara Brunei .[109]

Jika dilihat kepada kandungan bab di atas, ini bermakna semua perrnasalahan yang dijawab atau difatwakan hendaklah diwartakan dalam Warta Kerajaan. Dengan demikian ia menjadi dasar perundangan yang perlu dipatuhi oleh orang-orang Islam di Negara Brunei . Kehendak bab ini lebih menguatkan kedudukan fatwa sebagai sumber rujukan tentang hal ehwal agama Islam khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan

---

[108] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 141. Rujukan asal ialah Akta Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, Bab 43 (1) dan (2).

[109] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 141.

University of Malaya

ketetapan hukum syarak. Negara Brunei sebagai sebuah negara yang berprinsipkan Melayu Islam Beraja adalah wajar dan tepat sekali supaya fatwa itu diletakkan pada status yang tinggi agar semua tindakan dalam pentadbiran negara, perundangan dan lain-lainnya tidak akan menyalahi hukum yang telah ditetapkan melalui fatwa Mufti Kerajaan.

Walaupun peruntukan di atas telah diwujudkan, tetapi dari sekian banyak fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan iaitu dari tahun 1962 hingga sekarang, hanya tujuh fatwa yang diwartakan mengikut kehendak di atas. Lima fatwa di keluarkan dalam Warta Kerajaan Negeri Brunei bilangan 238 bertarikh 12 September 1964. Fatwa-fatwa berkenaan ialah:

1. Hukum menjual bendera kecil yang bertulis dua kalimah syahadah.
2. Hukum meletakkan bin atau binti bagi anak-anak angkat kepada nama bapa angkat dan hukum menambahkan nama bapa angkat selepas nama bapa asalnya.
3. Hukum memindahkan kubur orang Islam ke tempat lain.
4. Hukum orang bukan Islam menjual kitab-kitab Islam seperti al-Quran, Tafsir al-Quran atau seumpamanya.
5. Hukum memasang papan tanda di tanah-tanah perkuburan menunjukkan arah kiblat.

Manakala fatwa mengenai hukum anak zina dalam agama Islam dikeluarkan dalam Warta Kerajaan Negeri Brunei bilangan 301 bertarikh 23 Oktober 1967 dan fatwa yang terakhir diwartakan ialah fatwa mengenai Pergerakan Free Masons atau Masoniah dan kelab-kelab cawangannya seperti Kelab Rotary, Kelab Lions, Syuhud, Yahuh atau Yahova's Witness dan lain-lain seumpamanya dan hukum orang Islam yang bergabung

University of Malaya

atau menganggotai kelab-kelab berkenaan iaitu melalui Warta Kerajaan Negara Brunei bilangan 264 bertarikh 26 September 1987.[110]

Bilangan fatwa yang telah diwartakan adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan bilangan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Kerajaan. Tidak ada sebab yang pasti sehingga keadaan seumpama ini terjadi. Jika dilihat kepada kehendak undang-undang, seperti bab 42 (4) dart akta yang Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, sememangnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam sahaja yang mesti disiarkan dalam Warta Kerajaan. Walaupun demikian, kekuatan fatwa Mufti Kerajaan tidak semata-mata bergantung kepada pewartaan. la mempunyai kekuatan yang tersendiri sehingga ia dijadikan dasar dan garis panduan dalam membuat sesuatu keputusan atau tindakan dalam pentadbiran negara. Penguatkuasaan dan perlaksanaannya lebih banyak dikesani oleh kefahaman, keprihatinan, dan semangat yang tinggi dari semua pihak dalam merealisasikan tuntutan hukum syarak yang difatwakan, khususnya mereka yang berautoriti dalam pentadbiran negara.[111]

3.4.4 Fatwa-fatwa semasa pilihan

Menyorot fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dalam lima tahun dari tahun 2009 sehingga tahun 2013, pengkaji mendapati banyak masalah semasa yang berlaku dan diangkatkan kepada mufti kerajaan untuk mendapatkan hukumnya secara rasmi daripada pihak kerajaan. Di antaranya ialah sebagaimana berikut:

Jadual 3.2. Senarai fatwa masalah semasa terpilih dari tahun 2009 hingga 2013

Siri/No.	Masalah Tahun 2013
1.	Ahli Jumaat bagi Masjid Omar Ali Saifuddien
2.	Zakat wang simpanan bagi mualaf
3.	Membongkar kubur lama di atas tapak projek loji penapisan minyak aromatik kraker

[110] Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, "Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam", 143.
[111] *Ibid.*, 143.

University of Malaya

Jadual 3.2. Sambungan

4.	Memindahkan kubur lama di atas tanah persendirian untuk tujuan membangun rumah
5.	Memindah kubur lama dari kawasan projek pembinaan longkang konkrit dan kolam penahanan-tadahan damuan
6.	Hukum menyimpan duit melalui pembelian insurans AIA
7.	Memberi ucapan selamat sempena perayaan keagamaan orang bukan Islam
8.	Permainan lotto
9.	Kedudukan kain jubbah *Evesham Damask*
10.	Beberapa persoalan perempuan mewarnakan rambut
11.	Hukum memakai *Veneer* pada gigi dan menanggalkannya daripada mayat
12.	Penggunaan *Plastinated Cadaver* bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
13.	Membina sekolah di atas tanah kerajaan yang digazet atas nama pembinaan masjid
14.	Permohonan bagi penubuhan cawangan pertubuhan *Cristian Fellowship Centre In Brunei*
15.	Hukum menggunakan kaki palsu
16.	Persoalan membedah siasat mayat
Tahun 2012	
1.	Sembahyang sunat ‘Idul Adha ketika dalam kapal pelayaran
2.	Zakat saham yang tidak memberi pulangan keuntungan
3.	Caj pentadbiran 1% bagi kelewatan membayar sewa dan penggunaan perkhidmatan telefon
4.	Bantuan kewangan kepada persatuan Lun Bawang
5.	Cabutan nombor bertuah
6.	Hari ibu dan hari bapa
7.	Sesi senamrobik Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
8.	Kambing *boer*
9.	Pakaian renang muslimah
10.	Pembinaan Sekolah Ugama Kiulap/Kiarong, Gadong di atas tapak tanah dan bangunan Sekolah Ugama Surau Kampong Kiulap
Tahun 2011	
Siri 2	Membina tempat pembakaran mayat (Krematorium) dan rumah ibadat bukan Islam
Siri 7	Lambang Zodiak (Virgo) menyerupai (ﷲ)
Siri 8	Hukum lelaki memakai suasa, perak dan platinum
Siri 12	Penggenapan harga barangan melalui undang-undang
Siri 13	Baju berilustrasi ganas dan tidak bermoral
Siri 14	Membubuh perkataan ‘Dayangku’ pada anak luar nikah
Siri 15	Cadangan menukar bentuk pingat emas tulen kepada pingat emas mikron bagi anugerah anugerah Hari Guru
Siri 17	Sembahyang Jama’ dan Qasr bagi latihan dalam hutan dan ronda sempadan
Siri 29	Tanda salib pada logo “Monster Energy”
Siri 30	Produk mentega Golden Churn Pure Creamery Butter
Siri 31	Meminta izin suami untuk menjalani pembedahan
Siri 32	Meninggalkan Sembahyang Jumaat kerana dikuarantin
Siri 34	Memandikan jenazah dengan memakai sarung tangan getah
Siri 36	Cadangan tapak baru Sekolah Sinaran Mas, Kampong Kiarong, Mukim Gadong ‘B’ yang berhampiran dengan tanah perkuburan

University of Malaya

Jadual 3.2. Sambungan

Tahun 2010	
1.	Hukum memakai minyak wangi beralkohol
2.	Penggunaan *Hand Sanitizer* (pencuci tangan) beralkohol
3.	Hukum menyapu air ke atas *jungle boots* ketika berwudhu
4.	Memberi pinjaman *al-Qardh al-Hasan* daripada hasil kutipan zakat
5.	Menunaikan fardhu haji atau terpaksa mengulang peperiksaan tahun hadapan
6.	Sukatan dan timbangan bagi produk gasolin dan diesel
7.	Menikahi perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah
8.	Hukum nikah pasangan zina yang hamil luar nikah
9.	Penggunaan alkohol dalam makanan
10.	Hukum memakan ketam kaluk
11.	Lelaki memakai gelang dan rantai atas alasan kesihatan
12.	Cuti tidak bergaji kerana menemani isteri yang sedang belajar di luar negeri
13.	Belajar di Sekolah Misi
14.	Kemasukan arak dan daging khinzir ke Negara Brunei untuk transit/punggah edar
15.	Berkongsi peti ais dengan orang bukan Islam
Tahun 2009	
Siri 1	Barang Wakaf Masjid Universiti Brunei Darusalam
Siri 3	Hukum penggunaan Shisha
Siri 6	Pemindahan zakat ke luar negara khususnya untuk disumbangkan ke dalam dana International Zakat Organisation (IZO)
Siri 7	Hukum penggunaan gigi emas
Siri 8	Hukum pemindahan atau pendermaan organ manusia
Siri 10	Mengajar kalimah Syahadah kepada orang bukan Islam yang sedang nazak
Siri 11	Berwudhu' dengan mesin wudhu' automatik
Siri 13	Bolehkah sertu dengan menggunakan sabun
Siri 16	Amalan sebelum memasuki hutan
Siri 17	Perkahwinan sejenis (*Homosexual Marriage*)
Siri 18	Hukum menerima sumbangan hasil kutipan dari Lions Club Bandar Seri Begawan
Siri 19	Menamakan syarikat perniagaan dengan nama 'Sai-Baba'
Siri 20	Confucious Institute Scholarship Offer'
Siri 22	Mewarnakan rambut dan kesannya terhadap mandi hadas besar
Siri 25	Amalan pemakaian baju kebal
Siri 27	Menapau hidangan semasa tetamu baru hendak menikmati jamuan

Sumber : Buku Fatwa Mufti kerajaan Brunei 2013, 2012, 2011, 2010 dan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan Brunei .

3.4.5 Cabaran Semasa Yang Dihadapi

Jabatan Mufti Kerajaan Brunei seperti institusi-institusi fatwa yang lainnya tidak terlepas daripada menghadapi cabaran semasa yang sentiasa mendatang. Walau bagaimanapun sekurang-kurangnya cabaran yang dihadapi agak kecil berbanding JFK

kerana mereka tidak menghadapi masalah politik nasional apabila Kerajaan Brunei sentiasa mendokong hukum Allah SWT di negara mereka. Malah cabaran besar yang perlu ditempuhi mereka ialah mereka perlu sentiasa bersedia untuk mendaulatkan ugama Allah SWT di bumi Brunei sama ada bersabit dengan hukum hakam atau undang-undang negara.

Cabaran semasa yang sentiasa datang khasnya dalam masalah akidah dan pengamalan fiqh pula sudah ditangani dari awal lagi apabila kawalan dilakukan dengan pengaktaan dalam perlembagaan.

3.5 KESIMPULAN

Dengan sempurnanya bab ini, beberapa kesimpulan dapat disenaraipendekkan iaitu:

1. Sosio beragama di Malaysia dan Brunei adalah hampir sama iaitu berpaksikan kepada pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʻah menurut metode al-Imām al-Ashʻarī dalam akidah, al-Imām al-Shāfiʻī dalam syariah dan menerima pengajaran tasawuf dalam pendidikan akhlak.
2. Faktor sejarah dan pemerintah adalah sebab utama yang mencorak dan mewarnakan sosio beragama di kedua-dua buah negara.
3. Suasana semasa, gaya hidup, kemajuan teknologi, langit terbuka dan globalisasi banyak mempengaruhi kemunculan masalah-masalah baharu di kedua-dua buah negara yang mencakupi kesemua aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah harta, perubatan moden, gaya hidup dan jenayah.
4. Penginstitusian fatwa di peringkat kebangsaan di Malaysia adalah suatu keperluan yang bersifat mendesak berikutan kemunculan masalah-masalah semasa yang komplek dan memerlukan kepada keputusan secara al-Ijtihād al-Jamāʻī dalam kalangan ilmuan yang berkeahlian di samping menyelaraskan fatwa di peringkat

University of Malaya

tersebut selain mengecilkan jurang perbezaan fatwa yang tidak selaras di antara negeri-negeri.

5. Penubuhan dan perkembangan institusi fatwa di Brunei dilihat sangat rapat dengan pemerintahan Melayu Islam Beraja yang dipegang oleh masyarakat Brunei . Keperluan Jabatan Fatwa Kerajaan Brunei diinstitusikan secara berasingan daripada Majlis Agama dilihat suatu usaha untuk memperkukuhkan sistem pengurusan fatwa dan memperkasakan hukum sebagai pegangan umat Islam di negara tersebut. Pengeluaran fatwa pula tidak jauh beza dengan Malaysia kecuali komiti yang terlibat dalam muzakarah fatwa tidak sebesar anggota JFK. Pengeluaran fatwa bagi semua masalah yang di*rafa'*kan kepada Jabatan Mufti Kerajaan pula adalah ditangan Pehin Mufti sahaja di mana komiti berperanan sebagai pembantu dalam mendapatkan maklumat dan perbincangan ilmiah bagi sesuatu masalah dan kemudiannya menyerahkan kepada kebijaksanaan Pehin Mufti untuk menetapkan hukum kepada masalah tersebut.

6. Kedua-dua institusi sama-sama berpegang kuat dengan kaifiat pengeluaran hukum yang mendahulukan pendapat-pendapat daripada mazhab al-Shāfi'ī dalam perkara-perkara yang sedia ada manakala dalam masalah semasa mereka cuba mendapatkan hukumnya daripada fatwa-fatwa yang sudah difatwakan oleh mana-mana institusi untuk diambil pertimbangan. Sekiranya tidak ada, mereka akan melakukan proses al-Istikhrāj daripada pendapat-pendapat ulama yang terdahulu. Sekiranya tidak ada, mereka dilihat akan membincangkan masalah tersebut dengan cuba mendapatkan dalil al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias serta dalil-dalil yang lain. Mereka juga didapati meletakkan al-Qawā'id al-Kulliyyah, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dan al-Maqāṣid al-Shar'iyyah sebagai panduan dalam mendapatkan hukum bagi masalah semasa yang berlaku.

University of Malaya

7. Fatwa-fatwa semasa yang telah dikeluarkan oleh kedua-dua institusi dilihat dapat memberi gambaran terhadap keseriusan tindakan yang diambil oleh mereka dalam menjamin kehidupan berugama yang harmoni dalam kalangan masyarakat Islam di kedua-dua buah negara.

University of Malaya

BAB 4: PERBANDINGAN PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA ANTARA *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

4.1 PENGENALAN

Bab 3 telah menjelaskan mengenai sosio beragama di Malaysia dan Brunei. Berasaskan sosio yang hampir sama di antara kedua negara, tidak bermakna kajian perbandingan antara fatwa kedua negara ini tidak boleh dilakukan. Bahkan bagi pengkaji, perbandingan tersebut adalah lebih releven daripada membandingkan fatwa antara negara yang perbezaan sosionya sangat ketara seperti Filipina atau Thailand. Perbezaan sosio yang ketara sudah tentu menatijahkan hasil yang menampakkan jurang yang tidak seimbang.

Dalam bab ini, kajian lebih terarah kepada membandingkan *ṣīghah* fatwa semasa yang rasmi bagi Malaysia dan Brunei. Asas kepada kajian perbandingan ini ialah terdapat jurang beza antara *ṣīghah* fatwa kedua-dua institusi iaitu dari sudut pendalilan khususnya dalil al-Quran di mana fatwa Malaysia tidak mengemukakan dalil kecuali dalam beberapa *ṣīghah* sahaja berbanding fatwa Brunei yang diwarnai dengan dalil-dalil tersebut dalam *ṣīghah-ṣīghah* fatwanya. Penelitian pengkaji secara kasar melihat Malaysia lebih berkemampuan untuk membina *ṣīghah* yang baik serta lengkap dengan hujah dan dalil memandangkan kelebihan yang dimiliki iaitu:

1. Penginstitusian JFK yang besar dan tersusun yang diurusetiakan oleh Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM.
2. Kekuatan Ahli JFK yang terdiri daripada 14 orang mufti seluruh Malaysia dan pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang dilantik oleh Majlis Raja-raja.
3. Kekuatan panel kajian syariah yang dilantik terdiri daripada mufti-mufti seluruh negeri di Malaysia dan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu untuk tujuan kajian secara akademik bagi menangani masalah yang berlaku.

University of Malaya

4. Kepakaran akademik yang lebih ramai khususnya dalam kalangan ahli akademik di universiti-universiti penyelidikan yang terdiri daripada profesor, profesor madya, pemegang ijazah kedoktoran dan lain-lain.
5. Kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan seperti perundangan, kesihatan, bio teknologi, sains moden dan seumpamanya yang sangat berperanan dalam menjelaskan realiti sesuatu masalah semasa yang berlaku.

Kertas kajian dan minit perbincangan ahli jawatankuasa dalam sidang muzakarah mengenai sesuatu masalah semasa pula dilabelkan sulit. Hal ini menimbulkan persoalan kenapa kertas kajian tersebut harus dilabelkan sulit. Bukankah perbahasan hukum bagi sesuatu masalah semasa adalah bermanfaat dari sudut ilmu dan platform yang baik dari sudut dakwah? Bukankah mengemukakan hujah dan keterangan khususnya hujah daripada dalil al-Quran adalah suatu kelebihan dan kebanggaan?

Matlamat utama kepada perbandingan tersebut ialah mengkaji punca dan alasan kenapa berlaku jurang beza yang dilihat jauh di antara kedua-dua *ṣīghah* fatwa tersebut. Hasil daripada kajian pula dapat dimanfaatkan dari sudut ilmiah berasaskan kepada kelebihan yang terdapat dalam pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan dan menghindari kekurangan atau kecacatan yang boleh memberi kesan kepada autoriti fatwa dan institusinya. Ia juga boleh dijadikan asas oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mempertimbangkan langkah *improvement* dalam pengeluaran *ṣīghah* fatwa yang lebih baik pada masa akan datang.

Bab ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama memaparkan perbandingan *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei dari beberapa aspek iaitu orientasi *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei, struktur penulisannya serta kelebihan dan kekurangan *ṣīghah* kedua-dua negara tersebut. Suatu ulasan dibuat mengenai persamaan dan perbezaan dalam aspek penulisan *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei.

University of Malaya

Bahagian kedua adalah kajian terhadap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa kedua-dua institusi dengan melihat nas-nas Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil dalam *ṣīghah* fatwa masing-masing dan sumber-sumber ambilannya. Kajian ini bertujuan melihat Āyāt al-Aḥkām yang terlibat dijadikan dalil dalam penghujahan hukum bagi masalah semasa dalam *ṣīghah* fatwa kedua-dua institusi dan sumber ambilan kepada Āyāt al-Aḥkām tersebut.

Bahagian ketiga adalah perbandingan terhadap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa kedua-dua institusi dari beberapa sudut iaitu tujuan pendalilan yang dikemukakan, kaifiat pendalilan dan Wajh al-Dilālah yang mengikat nas dengan masalah yang difatwakan.

4.2 *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI: ORIENTASI, STRUKTUR, KELEBIHAN, KEKURANGAN, PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Ṣīghah ialah binaan perkataan dan pembentukannya.[1] Ia juga disebut sebagai nas atau teks. *Ṣīghah* fatwa ialah binaan perkataan yang menjelaskan hukum Allah SWT pada masalah yang berlaku secara tidak *ilzām*[2].

Pembinaan *ṣīghah* fatwa yang baik adalah penting dalam memaklumkan hukum Allah SWT kepada *mustaftī* atau masyarakat Islam secara umum. *Ṣīghah* fatwa yang baik bermakna makluman dalam bentuk perkataan yang mampu menyampaikan maksud *ṣīghah* tersebut iaitu hukum Allah SWT yang telah diputuskan oleh pihak yang bertanggungjawab kepada *mustaftī* atau umat Islam. Sudah tentu *ṣīghah* tersebut perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu sehingga mampu difahami dan diterima dengan akur oleh *mustaftī* dan umat Islam.

---

1 Jamā'ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-'Arab, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī* (Tūnis: Muassasah Lārous al-'Ālamiyyah, 2003), 756-757, entri "*ṣāgha*".

2 *Ilzām* ialah mesti. Dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh, fatwa disifatkan tidak *ilzām* kerana ia lebih bersifat nasihat agama bukan hukum yang mesti seperti keputusan mahkamah.

University of Malaya

Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti menggunakan perkataan yang terang iaitu tidak ada kesamaran dari sudut makna, jelas sekira-kira bulih difahami oleh semua lapisan manusia, menjauhi perkataan yang pelik dan tidak disukai oleh masyarakat, menyertakan dalil dan keterangan yang berpatutan serta menerapkan ilmu dan nilai. Ini bermakna, *ṣīghah* fatwa bukan sahaja memaklumkan hukum Allah SWT kepada *mustaftī* atau umat Islam terhadap sesuatu masalah malah lebih daripada itu iaitu memberi pendidikan dan menunjuk jalan ke arah kejayaan akhirat. Ini kerana fatwa merupakan antara platform terbaik yang seharusnya digunakan untuk memberi pendidikan kepada umat dengan kadar yang berpatutan. Penerapan nilai dalam fatwa pula bererti menunjuk jalan ke arah kejayaan akhirat dengan memasukkan elemen akhlak seperti warak, mengutamakan orang lain dalam hal keduniaan dan *qanā'ah*[3].

Sebagai contoh, meminum kopi luwak itu adalah harus sebagaimana telah diputuskan oleh JFK dalam muzakarah kali ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012[4], akan tetapi fatwa tersebut tidak mempunyai unsur penerapan nilai yang menunjuk jalan kepada umat Islam supaya meminum benda-benda yang baik, tidak syubhah, tidak membazir dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, harus ditekankan bahawa fatwa tersebut adalah betul dari sudut fiqah.

4.2.1 *Ṣīghah* Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

Sorotan kepada fatwa-fatwa semasa yang dikeluarkan oleh JFK dibuat berdasarkan dua sumber iaitu:

i. Buku yang diterbitkan oleh pihak JAKIM berjudul "Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia"

---

[3] *Qanā'ah* ialah sifat merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

[4] Layari keputusan muzakarah Fatwa Kebangsaan untuk mendapatkan *ṣīghah* fatwa dengan lebih jelas. Laman sesawang e-fatwa: Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "hukum kopi luwak", dikemaskini 22 December 2015, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-meminum-kopi-luwak-musang.

University of Malaya

pada tahun 2014. Buku tersebut memuatkan keputusan Muzakarah JFK semenjak muzakarahnya yang pertama iaitu pada tarikh 28 hingga 29 Jun 1981 sehingga Muzakarah Khas pada 25 Mac 2014. Buku tersebut turut memuatkan keputusan Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan sejak persidangan kali pertama pada 23 hingga 24 Jun 1970 sehingga yang terakhir pada 14 Mei 1980. Jumlah fatwa yang dimuatkan dalam buku tersebut ialah 313 fatwa. Butiran secara terperinci boleh dilihat sebagaimana dalam jadual di bawah.

Jadual 4.1. Jumlah fatwa dalam buku "Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia" tahun 2014.

Bab		**Jumlah**
1.	Akidah	41
2.	Ibadah	25
3.	Muamalat dan ekonomi	41
4.	Perubatan	31
5.	Zakat	26
6.	Munakahat	28
7.	Makanan dan minuman	18
8.	Pakaian dan lain-lain	3
9.	Haiwan	15
10.	Sosial dan syariah	86
Total		**313**

Sumber: Kajian terhadap buku "Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia" tahun 2014.

Rujukan turut dibuat terhadap buku keputusan muzakarah yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab dan Inggeris iaitu:

a. Arab – *Qarārāt Mudhākarah Lajnah al-Fatwā bi al-Majlis al-Waṭanī li Al-Shu'ūn al-Islāmiyyah Al-Māliziyyah* terbitan tahun 2013. Terbitan ini memuatkan 301 fatwa sebagaimana pembahagian berikut:

Jadual 4.2. Jumlah fatwa dalam buku *Qarārāt Mudhākarah Lajnah al-Fatwā bi al-Majlis al-Waṭanī li Al-Shu'ūn al-Islāmiyyah Al-Māliziyyah* terbitan tahun 2013.

Bab	Jumlah
1. Akidah	39
2. Ibadah	25
3. Muamalat dan ekonomi	39
4. Perubatan	28
5. Zakat	26
6. Munakahat	27
7. Makanan dan minuman	17
8. Pakaian dan lain-lain	2
9. Haiwan	15
10. Sosial dan syariah	83
Total	301

Sumber: Kajian terhadap *Qarārāt Mudhākarah Lajnah al-Fatwā bi al-Majlis al-Waṭanī li Al-Shu'ūn al-Islāmiyyah Al-Māliziyyah* terbitan tahun 2013.

b. Inggeris - *Decisions Of The Fatwa Committee Of The National Council For Islamic Religious Affairs Malaysia* terbitan tahun 2010. Buku ini memuatkan 269 fatwa sebagaimana berikut:

Jadual 4.3. Jumlah fatwa dalam buku *"Decisions Of The Fatwa Committee Of The National Council For Islamic Religious Affairs Malaysia"* terbitan tahun 2010.

Chapter	Total
1. Creed	39
2. Worship	24
3. Muamalat And Economy	32
4. Medical	25
5. Almsgiving	26
6. Munakahat	25
7. Food And Drink	12
8. Clothing And Others	2
9. Animal	13
10. Social And Syariah	71
Total	**269**

Sumber: Kajian terhadap buku *"Decisions Of The Fatwa Committee Of The National Council For Islamic Religious Affairs Malaysia"* terbitan tahun 2010.

University of Malaya

Kandungan *ṣīghah* fatwa dalam kedua-dua buku ini adalah sama dengan buku Keputusan Muzakarah dalam bahasa Melayu. Perbezaan jumlah fatwa adalah mengikut keluaran buku tersebut. Oleh yang demikian, tidak ada sebarang penambahan atau pengurangan yang didapati dalam *ṣīghah-ṣīghah* fatwa yang dimuatkan dalam ketiga-tiga buku tersebut. Ketiga-tiga buku ini adalah edaran percuma.

ii. Portal Rasmi Fatwa Malaysia atau e-fatwa yang boleh dicapai di alamat http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan. Sebanyak 334 fatwa direkodkan bermula daripada Persidangan Kali Pertama yang berlangsung pada 24 Jun 1970 sehingga Muzakarah Kali Ke-107 yang berlangsung pada 11 Feb 2015.

Jadual 4.4. Jumlah fatwa dalam Portal Rasmi Fatwa Malaysia yang boleh dicapai di alamat http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan

Bab	**Jumlah**
11. Akidah	43
12. Ibadah	25
13. Muamalat dan ekonomi	46
14. Perubatan	45
15. Zakat	27
16. Munakahat	30
17. Makanan dan minuman	18
18. Pakaian	2
19. Haiwan	17
20. Sosial dan syariah	80
21. Lain-lain	1
Total	**334**

Sumber: e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia

Buku Keputusan Muzakarah dan Portal Rasmi Fatwa Malaysia atau e-fatwa adalah medium yang menjadi sandaran pengkaji dalam kajian perbandingan ini. Di sana terdapat buku-buku dan risalah keluaran khas yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menurut bidang yang turut dijadikan rujukan seperti:

University of Malaya

a. Fatwa Isu-Isu Munakahat: Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Tahun 2013.
b. Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Isu-Isu Sains Dan Perubatan: Huraian Dan Penjelasan 2014.
c. Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan 2014
d. FAQ Vaksin Imunisasi Dari Aspek Syarak Dan Perubatan 2013.
e. FAQ Hukum Pelaburan ASN Dan ASB
f. Parameter Pelaburan Emas

Buku-buku dan risalah sebagaimana di atas didapati pada asalnya merupakan kertas kajian yang dibentangkan di hadapan ahli JFK untuk disyorkan. Setelah proses pengesyoran tersebut diterima dan dengan penambahan dan pemurnian, maka pihak JAKIM menerbitkannya secara edaran percuma untuk dijadikan rujukan kepada masyarakat negara ini. Laman facebook/fatwamalaysia, fatwa Malaysia@felofatwa dan www.e-fatwa.gov.my/blog turut dilayari untuk mendapatkan informasi semasa dan keputusan-keputusan terkini Muzakarah Fatwa Kebangsaan.

4.2.1.1 Orientasi *Ṣīghah* Fatwa Kebangsaan

Memerhati *ṣīghah-ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK sama ada menerusi buku Keputusan Muzakarah yang diterbitkan atau yang disebarkan melalui e-fatwa, pengkaji dapat merumuskan bahawa *ṣīghah* fatwa JFK secara umumnya berorientasikan pemakluman hukum[5] bagi kebanyakan masalah semasa yang diputuskan. Hanya sebahagian kecil fatwa sahaja yang dilengkapi keterangan dan hujah.

[5] Perkataan "pemakluman hukum" diperolehi daripada hasil temuramah bersama S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.

University of Malaya

Konsep yang digunapakai ialah *ṣīghah* fatwa adalah pemakluman keputusan muzakarah JFK manakala penjelasannya secara detil berada dalam simpanan Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM. Ini bermakna, *ṣīghah* yang dikeluarkan kepada masyarakat bersifat memaklumkan hukum yang diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi sebahagian besar masalah yang berlaku tanpa keterangan dan hujah. Sesiapa yang berhajat untuk mengetahui keterangan tersebut berserta hujah dan dalil, maka dia boleh merujuk dengan mengemukakan permohonan secara rasmi kepada Ketua Pengarah JAKIM melalui Bahagian Pengurusan Fatwa untuk mendapatkannya.

Tidak dapat diketahui secara tepat kenapa kertas kajian tersebut dilabelkan sulit dan menjadi kerahsiaan kerajaan. Pemohon hanya boleh mentalaah kertas kajian tersebut dan membuat catatan dalam premis tersebut dan tidak boleh membuat salinan dalam bentuk *photocopy*, fotostat dan sebagainya. Hal yang demikian sudah tentu menyukarkan. Bagi pengkaji, konsep siapa yang ingin mendapatkan keterangan secara terperinci tentang mana-mana fatwa beserta hujah dan dalil maka dia boleh mendapatkannya di Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM adalah tidak praktikal.

Oleh kerana orientasi *ṣīghah* fatwa JFK adalah pemakluman hukum, maka secara umum pembinaan *ṣīghah*nya menjadi ringkas, padat dan *direct to the point*. *Ṣīghah* tersebut boleh disifatkan sebagai mesra *'āmiy*[6] kerana tujuan utama yang terkandung dalam *ṣīghah* fatwa tersebut ialah memaklumkan hukum Allah SWT dalam sesuatu masalah dengan meraikan laras pengetahuan agama di peringkat yang rendah dalam kalangan umat Islam. Yang penting bagi umat Islam di laras ini ialah mengetahui hukum bagi sesuatu masalah secara jelas antara halal dengan haram dan di antara boleh dengan tidak boleh. Selebihnya iaitu perbincangan masalah tertentu secara ilmiah beserta hujah-hujahnya bagi mereka dirasakan sesuatu yang berat dan tidak mampu difahami. *Ṣīghah* fatwa yang detil seperti itu lebih sesuai kepada golongan

[6] *Al-'Āmiy* bermaksud orang awam.

University of Malaya

berpendidikan agama dan pengkaji. Itupun memerlukan kepada *himmah*[7] yang tinggi untuk memahami penjelasannya yang bersifat akademik.

Bagi pengkaji, orientasi *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan ini mempunyai kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya ialah apabila dinisbahkan *ṣīghah* tersebut kepada masyarakat Islam kelas *'āmiy* atau bagi mereka yang hendak mengetahui hukum dengan cepat. Kekurangannya pula ialah apabila menisbahkannya kepada golongan yang berpendidikan Islam atau pengkaji yang semestinya menghendaki suatu *ṣīghah* yang memuaskan dari sudut gambaran masalah, sifat fiqah dan hukumnya beserta hujah dan dalil.

Pengkaji juga berpendapat bahawa orientasi *ṣīghah* fatwa JFK ini tidak boleh selamanya terhenti di sini tanpa perlu kepada suatu *improvement* yang positif dari semasa ke semasa. Ini kerana, ruang fatwa adalah platform yang baik untuk tujuan pendidikan, dakwah dan penerapan nilai sebagaimana telah disebutkan sebelum ini. Oleh hal yang demikian, suatu anjakan kepada orientasi *ṣīghah* adalah perlu khususnya dalam memberikan pendidikan kepada *mustaftī* mengenai hukum hakam dan sandaran-sandarannya.

4.2.1.2 Struktur Penulisan *Ṣīghah* Fatwa JFK

Struktur penulisan *ṣīghah* fatwa JFK dilihat sangat bergantung kepada kertas kajian yang disediakan oleh penyelidik setelah dibentang, disyorkan dan diterima oleh ahli JFK dalam sidang muzakarah. Pihak urusetia yang bertanggungjawab untuk membina *ṣīghah* fatwa berasaskan kertas kajian tersebut akan memulakan usaha bina dengan melakarkan *ṣīghah* secara kasar dan mengangkatkannya kepada Bahagian Pengurusan Fatwa. Bahagian tersebut pula akan mengemukakan lakaran *ṣīghah* tadi kepada

[7] *Al-Himmah* bermaksud kehendak seseorang daripada dalam dirinya sendiri.

University of Malaya

penasihat undang-undang yang dilantik untuk diteliti keabsahan *ṣīghah* tersebut dari sudut undang-undang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan beberapa perkara iaitu:

1. *Ṣīghah* tersebut boleh diterima di mahkamah dengan memenuhi kriteria tertentu menurut kehendak perundangan di Malaysia,
2. *Ṣīghah* tersebut bersifat *jāmi'* dan *māni'* di mana melengkapi setiap sendi kepada sesuatu masalah tertentu dan menutup ruang-ruang yang boleh dikritik,
3. Dan *ṣīghah* tersebut tidak boleh dicabar di mahkamah.

Apabila penasihat undang-undang mengabsahkan perkara-perkara tersebut menurut undang-undang yang sedia ada sama ada *ṣīghah* tersebut diterima tanpa pindaan atau dengan pindaan-pindaan dari sudut struktur atau perkataan, maka *ṣīghah* tersebut sedia untuk dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk mendapatkan perkenan sebelum diperakukan sebagai suatu pemakluman hukum yang rasmi bagi negara ini dalam sesuatu masalah. Tinggal lagi tindakan daripada Jabatan Mufti negeri-negeri untuk mendapat perkenan daripada Sultan atau Yang Dipertua negeri masing-masing untuk digezedkan sebagai fatwa rasmi yang berautoriti.[8]

Struktur secara khusus bagi *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan ialah:

1. Menyatakan keputusan muzakarah kali yang tertentu pada tarikh yang tertentu.
2. Masalah yang dibincangkan
3. Keputusan hukum kepada masalah
4. Perbincangan ringkas terhadap masalah dalam fatwa-fatwa terpilih

Dalam e-fatwa, sebanyak 103 fatwa JFK didapati menyertakan keterangan dan hujah dengan sub-topik yang berasingan selepas memaklumkan keputusan hukum sebagaimana di atas. Dalam keterangan dan hujah tersebut, JFK didapati menghuraikan

[8] Modifikasi daripada beberapa sumber primer dan sekunder.

University of Malaya

gambaran kepada masalah (تصوير المسألة), pemberian sifat fiqah kepada masalah (تكييف المسألة) serta mengemukakan dalil-dalil al-Quran, hadis, ijmak ulama dan kias. Tidak ketinggalan dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama iaitu al-Istiḥsān, al-Istiṣḥab, al-Maṣāliḥ al-Mursalah, Sadd al-Dharā'i' dan seterusnya. Kaedah-kaedah fiqah dan al-Maqāṣid al-Shar'iyyah juga dilihat turut dipakai. Keterangan dan hujah tidak dianggap sebagai *ṣīghah* fatwa akan tetapi huraian lanjut bagi masalah-masalah yang terpilih. Pemerhatian mendapati, *statement* yang terkandung dalam keterangan dan hujah ini asalnya adalah kertas kajian yang diterima dan dibentangkan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan.

Daripada jumlah di atas, sebanyak 30 *ṣīghah* fatwa yang mengemukakan keterangan dan hujah dilihat mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām. Ini bererti, *ṣīghah* fatwa adalah pemakluman hukum bagi masalah manakala keterangan dan hujah adalah perbincangan tentang masalah yang ditangani berasaskan kertas kajian yang disediakan oleh panel penyelidik. Pengkaji secara peribadi sangat bersetuju dengan langkah ini dan 30 fatwa tersebut boleh menjadi contoh yang baik kepada baki *ṣīghah-ṣīghah* fatwa yang lain.

4.2.1.3 Kelebihan *Ṣīghah* Fatwa JFK

Selain itu, beberapa kriteria yang boleh disifatkan sebagai suatu kelebihan atau keistimewaan turut didapati pada *ṣīghah* fatwa JFK. Kelebihan dan keistimewaan tersebut didasarkan kepada beberapa perkara iaitu:

1. Kesesuaian *ṣīghah* tersebut dengan laras pengetahuan masyarakat Islam di negara ini secara umum.
2. Sambutan masyarakat terhadap fatwa yang disiarkan.

Kriteria-kriteria yang ada kepada *ṣīghah* fatwa JFK yang boleh disifatkan sebagai suatu kelebihan boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dirujuk

Fatwa JFK adalah menjadi rujukan dalam mengetahui hukum yang rasmi bagi sebarang masalah semasa yang berlaku lebih-lebih lagi sekiranya berlaku perselisihan pendapat mengenai hukum masalah tersebut dalam kalangan ilmuan Islam di negara ini. Fatwa JFK dianggap sebagai pemutus atau pelerai kepada perselisihan tersebut. Ini kerana keputusan yang diambil oleh suatu jawatankuasa yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah yang terdiri daripada mufti-mufti seluruh Malaysia serta pakar-pakar dalam beberapa bidang berkaitan adalah lebih konkrit berbanding keputusan hukum yang dikeluarkan oleh individu tertentu atau badan-badan tertentu yang masih boleh dipertikaikan.

Keputusan Muzakarah JFK juga turut dirujuk oleh masyarakat Islam antarabangsa di mana lebih daripada 60 buah negara didapati melawat laman sesawang rasmi fatwa Malaysia. Perkara ini menjadi suatu kebanggaan kepada ahli JFK.[9]

2. Keputusan Muzakarah Ditunggu-Tunggu

Fatwa JFK juga dilihat ditunggu-tunggu oleh sebilangan masyarakat Islam di negara ini khususnya dalam masalah-masalah tertentu yang berlaku. Sebagai contoh, masalah kehilangan MH370. Padahal isu-isu berkaitan penumpang Islam dan bukan Islam, hukum orang hilang (المفقود), solat ghaib ke atas penumpang Islam dan seumpamanya telah diperbahaskan secara meluas dan terbuka di pelbagai peringkat akan tetapi, masyarakat ingin mengetahui keputusan muzakarah JFK yang dianggap kata putus dan hukum yang rasmi dalam masalah tersebut di negara ini. Pengerusi JFK menyatakan bahawa:

[9] Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin (Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan), dalam temubual bersama penulis, 12 Disember 2014.

University of Malaya

> "Jadi dengan itu orang ramai kita buat satu kajian, dia lebih suka mendengar pandangan hukum daripada (Jawatankuasa Fatwa) Kebangsaan. Dalam kajian kita ada lapan puluh enam peratus dia lebih percaya atau lebih senang dengan keputusan, pandangan Fatwa Kebangsaan dan dia mengatakan pandangan Fatwa Kebangsaan ini adalah sangat releven dan semasa."[10]

3. *Ṣīghah* Fatwa Berasaskan Masalah Secara Umum Bukan Berasaskan Kepada Soalan Daripada *Mustaftī*

Salah satu keistimewaan *ṣīghah* fatwa kebangsaan ialah fatwanya bersifat pemakluman hukum kepada masalah atau isu yang berlaku secara umum dan bersifat terbuka. Masalah tersebut tidak diikat dengan individu, keadaan, masa dan tempat yang tertentu. Fatwa jenis ini lebih mudah untuk diterima dan diamalkan oleh masyarakat Islam berbanding fatwa yang mengikat masalah yang berlaku kepada individu, keadaan, masa dan tempat yang tertentu.

Sebab itulah *ṣīghah* fatwa JFK tidak dimulakan dengan soalan daripada *mustaftī* tetapi terus kepada *ṣīghah* yang memaklumkan hukum kepada masalah. Walau bagaimanapun, sebagaimana telah dibincangkan dalam bab 3 bahawa sesiapa pun boleh mengemukakan soalan kepada JFK bagi mendapatkan hukum syarak mengenai sesuatu masalah.

4. Menjadi Penyelesai Kepada Masalah Khilaf

Fatwa Kebangsan adalah fatwa rasmi Kerajaan Malaysia. Fatwa tersebut bersifat *valid* dan sah untuk diamalkan di negara ini selepas diwartakan di peringkat negeri-negeri dalam masa yang sama mengenepikan pendapat-pendapat lain bagi masalah yang berlaku khilaf padanya. Oleh hal yang demikian, fatwa kebangsaan boleh dianggap pemutus dan penyelesai kepada masalah-masalah khilaf sekiranya berlaku di negara ini. Perkara ini sesuai dengan kaedah dalam al-Qawā'id al-Fiqhiyyah yang berbunyi إثبات ولي الأمر يرفع الخلاف iaitu penetapan (hukum yang dibuat oleh)

[10] *Ibid.*

University of Malaya

pemerintah (dalam sesuatu masalah) akan mengangkat khilaf (dalam perkara tersebut).

5. **Ringkas**

Keistimewaan *ṣīghah* fatwa kebangsaan yang mana hanya memaklumkan keputusan yang diambil dalam Muzakarah JFK dalam satu-satu masalah semasa yang berlaku. Walau bagaimanapun, kelebihan ini bersifat sesuai dengan *mustaftī* dalam kalangan orang awam tidak golongan ilmuan atau pengkaji yang sudah pasti menginginkan suatu *ṣīghah* yang memadai untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masalah, sifat fiqahnya dan hukumnya beserta hujah-hujah dan dalil.

6. **Mudah difahami**

Pembinaan *ṣīghah* yang berorientasikan pemakluman hukum sangat berkesan kepada masyarakat awam. Mereka boleh memahami makluman hukum tentang sesuatu masalah semasa yang diputuskan tanpa perlu berfikir secara akademik atau merujuk kepada sumber-sumber yang lain pula untuk mendapatkan dan memahami hukumnya.

4.2.1.4 Kekurangan *Ṣīghah* Fatwa JFK

Selain itu, beberapa kriteria yang boleh disifatkan sebagai suatu kekurangan atau kelemahan turut didapati pada *ṣīghah* fatwa JFK. Kekurangan atau kelemahan tersebut dilihat kepada beberapa perkara seperti kandungan *ṣīghah* fatwa, struktur atau format penulisan *ṣīghah* fatwa dan elemen-elemen yang perlu kepada *ṣīghah* fatwa.

Kriteria-kriteria tersebut boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

1. **Tiada Ketetapan Dalam Penulisan *Ṣīghah***

Tiada peruntukan yang menetapkan bahawa *ṣīghah* fatwa JFK mesti begini dan begini.[11] Pembinaannya adalah mengikut isu yang berlaku dan nasihat daripada

[11] S.S Tan Sri Dato' Haji Harunsani bin Haji Zakaria menjawab soalan tersebut dengan satu perkataan sahaja iaitu "tidak" yakni tidak ada ketetapan yang tertentu dalam penulisan *ṣīghah*. Y.Bhg. S.S. Tan

University of Malaya

penasihat undang-undang. Menurut S.S Mufti Wilayah Persekutuan, kebiasaannya, *ṣīghah* fatwa yang hendak dibuat mesti mengikut prosesnya dengan berhati-hati iaitu:

i. Melakarkan *ṣīghah* terlebih dahulu.

ii. Memperhalusi sama ada melalui peguam atau penasihat undang-undang.

iii. Penasihat undang-undang mencadangkan *ṣīghah* yang tertentu.

iv. Diangkat kepada peringkat pewartaan. [12]

Salah seorang Felo Fatwa JAKIM melihat pentingnya wujud garis panduan dalam penulisan *ṣīghah* fatwa di peringkat Kebangsaan. Beliau berpendapat bahawa "Ana rasa penting kena ada tu, sebab kadang-kadang mufti ni pun baru-baru kan. Dia main kadang-kadang ikut apa yang dia faham aje. Kalau ada cara untuk disampai dan cara buat *ṣīghah* itu."[13]

2. **Tidak *Jāmi'* Dan *Māni'***

Ṣīghah fatwa yang dibina perlu kepada sifat *jāmi'* dan *māni'* iaitu merangkumi semua perkara penting berkaitan dengan masalah serta dapat menegah daripada ruang-ruang yang boleh ditembusi oleh kritikan. Sifat ini membentuk *ṣīghah* yang padat dengan maksud *ṣīghah* tersebut mengandungi gambaran masalah secara ringkas, sifat fiqahnya secara ringkas dan hukum yang diputuskan secara ringkas beserta sandaran hujah dan dalil secara ringkas. Menurut Felo Fatwa JAKIM, pembinaan *ṣīghah* perlu *reliable* dengan makna apabila fatwa tersebut diwartakan, ia meliputi semua yang berkaitan dengan masalah yang diputuskan. Beliau

---

Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria (Ahli JFK merangkap Mufti Kerajaan Negeri Perak), dalam temubual bersama penulis, 19 Januari 2015.

[12] S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.

[13] Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharhan (Felo Fatwa JAKIM dan Pengarah Syarak, IKIM), dalam temubual bersama penulis, 18 Disembar 2014.

University of Malaya

menyebut bahawa "*Ṣīghah* perlu *reliable* la, maknanya bila kita buat pewartaan tu, ia akan masuk semua (*jāmi'* dan *māni'*)."[14]

Berlainan pula dengan S.S Mufti Wilayah Persekutuan yang berpendapat bahawa *ṣīghah* fatwa yang disifatkan dengan *jāmi'* dan *māni'* itu ialah yang hanya memuatkan keputusan hukum secara ringkas tanpa menyebut huraian, hujah dan dalil. Menurut beliau bahawa "Jadi proses tu dia akan bentuk *ṣīghah* yang sebolehnya bersifat *jāmi'* dan *māni'*. Berkenaan dalil-dalil di sini kita tak sebut. Tujuannya apa? Tujuannya ringkas sebab takut banyak huraian tu sebab bila pewartaan kalau boleh biar pendek, biar menepati semua keadaan, *jāmi'* dan *māni'*, itu je."[15]

3. Tidak Sekata

Ṣīghah fatwa dalam buku Keputusan Muzakarah JFK dilihat hanya memuatkan keputusan muzakarah sahaja tanpa keterangan dan hujah. Adapun *ṣīghah* fatwa yang boleh dicapai melalui laman web rasmi e-fatwa dilihat tidak sekata. Sebahagiannya didapati hanya memaklumkan hukum sebagaimana dalam buku Keputusan Muzakarah dan sebahagian yang lain dilihat turut memuatkan keterangan dan hujah. Sekiranya penyelarasan dibuat dengan memasukkan hujah dan keterangan kepada semua *ṣīghah* fatwa Kebangsaan selepas makluman keputusan sesuatu hukum maka, sudah pasti memberi nilai kepada *ṣīghah* tersebut dari sudut ilmu dan *irshād* sekaligus meningkatkan autoriti *ṣīghah* tersebut dan mampu memikat keakuran masyarakat terhadapnya.

4. Longgar

Ṣīghah fatwa JFK juga dilihat sangat longgar dan tidak mempunyai kekuatan kerana tidak memuatkan dalil-dalil yang menjadi sandaran kepada keputusan hukum yang dikeluarkan. Hal ini turut disedari oleh Ahli JFK sendiri. S.S Mufti

---

[14] *Ibid.*

[15] S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.)

University of Malaya

Perak berpendapat bahawa "Sepatutnya bila ia (dalam bentuk) *ṣīghah*, urusetia di sana kena keluarkan balik nas-nas."[16]

Demikian juga dengan Ahli Jawatankuasa yang lain seperti S.S Mufti Wilayah Persekutuan dan S.S Mufti Terengganu yang berpendapat perlunya *ṣīghah* fatwa disertakan dengan hujah dan dalil. Mereka tidak menafikan kelemahan tersebut dan menyatakan bahawa amalan yang sedia diamalkan oleh JFK adalah menurut apa yang telah diamalkan oleh generasi yang sebelum. Bagaimanapun, mereka juga sedang berusaha ke arah memperkasakan *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan supaya benar-benar mantap dan tidak longgar.[17]

Berbeza pula dengan salah seorang panel penyelidik yang dilantik oleh JAKIM untuk melakukan kajian secara mendalam tentang isu tiupan laose post di mana beliau bertegas menyatakan bahawa *ṣīghah* fatwa yang sedia ada adalah bertepatan dengan keperluan semasa masyarakat Islam di negara ini dan tidak perlu kepada muatan dalil. Hujah beliau lebih terarah kepada meraikan orang awam yang didakwa tidak mampu memahami dengan baik atau boleh berlaku salah faham mereka terhadap *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan secara detil dan memuatkan dalil. Bagi beliau, orang awam tidak mengutamakan perbahasan sesuatu masalah secara mendalam bahkan mereka lebih mementingkan hukum yang diputuskan sama ada halal atau haram, boleh atau sebaliknya. Beliau berpendapat bahawa "Ana masih berpandangan untuk masyarakat hanya bagitau harus, haram, sah, batal itu saja. kalau ana la..kalau nak tahu lebih, tanya. Itu bagus.[18] Bagaimanapun beliau tidak menolak bahawa di peringkat penyediaan kertas kajian yang dilakukan hendaklah detil dengan memasukkan perbahasan secara ilmiah dan bersandarkan dalil.

---

[16] Y.Bhg. S.S. Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria (Ahli JFK merangkap Mufti Kerajaan Negeri Perak), dalam temubual bersama penulis, 19 Januari 2015.

[17] Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Zulkifly bin Muda, (Ahli JFK merangkap Mufti Negeri Terengganu), dalam temubual bersama penulis, 20 Mei 2015.

[18] Dr. Mohd Adib bin Shamsuddin (Penyelidik JAKIM merangkap Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM), dalam temubual bersama penulis, 19 Ogos 2015.

University of Malaya

5. Tidak Ada Elemen Pendidikan

Perkara yang boleh dianggap suatu kekurangan yang sangat ketara kepada *ṣīghah* fatwa kebangsaan ialah tidak adanya elemen pendidikan dalam *ṣīghah* tersebut. Padahal fatwa merupakan platform yang sangat baik dan sangat sesuai untuk mendidik dan memberi faham agama kepada masyarakat Islam di negara ini. Paling minimum, mereka dapat mengetahui gambaran kepada masalah yang diputuskan, sifat fiqah kepadanya dan hukum yang diputuskan terhadapnya secara ringkas. Sekiranya hujah, dalil dan keterangan-keterangan turut dimuatkan dalam *ṣīghah* fatwa dengan memastikannya tidak terlalu panjang dan memberatkan, ia suatu nilai tambah. Elemen pendidikan adalah penting dan berperanan dalam membina suatu masyarakat yang berilmu dan boleh membentuk budaya masyarakatnya.

6. Tidak Ada Elemen *Irshād*

Demikian juga dengan elemen *irshād* yang boleh dikatakan tidak terdapat dalam *ṣīghah-ṣīghah* fatwa semasa kebangsaan secara umum kecuali sedikit. Padahal, fatwa dengan *irshād* adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Ini kerana *ṣīghah* fatwa bukan sahaja mengfatwakan hukum tetapi turut mengfatwakan nilai. Para ulama sangat mengambil berat soal fatwa yang memuatkan nilai (إفتاء القيم)

supaya *mustaftī* bukan sahaja mengetahui hukum tentang sesuatu tetapi dapat menghayati dan menjadikannya sebagai tunjuk ajar dalam meneruskan kehidupan secara beragama.

Sorotan mendapati, hanya beberapa *ṣīghah* didapati memuatkan elemen ini seperti fatwa berkaitan dengan perjuangan kumpulan IS (Islamic State) di mana *ṣīghah* fatwa tersebut menyeru rakyat Malaysia supaya tidak terlibat dengan kegiatan

kumpulan IS. Berjuang di atas nama kumpulan ini tidak dianggap jihad dan sekiranya mati tidak dianggap mati syahid.[19]

4.2.2 *Ṣīghah* Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei

Rujukan terhadap *ṣīghah* fatwa JMK dibuat terhadap beberapa sumber iaitu:

1. Buku-buku yang menghimpunkan Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam menurut tahun iaitu:
   i. Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam 2013
   ii. Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam 2012
   iii. Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam 2011
   iv. Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam 2010
   v. Fatwa Mufti Kerajaan negara Brunei Darussalam 2009
   vi. Fatwa Of The State Mufti (Inggeris)
   vii. Fatwa Of The State Mufti (Arab)
2. Laman web rasmi JMK Brunei Darussalam iaitu http://www.mufti.gov.bn.
3. Buku-buku terbitan JMK seperti:[20]

---

[19] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Hukum Perjuangan Kumpulan IS (Islamic State)", dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[20] Buku-buku lain terbitan JMK ialah:
i. Monetary Issues
ii. Fatwa Mufti Kerajaan Rawatan & Kesihatan
iii. Rokok & Merokok
iv. Cigarettes & Smoking
v. Ibadat Korban Hukum & Cara Pengendaliannya
vi. Isu-Isu Produk Halal
vii. Issues On Halal Products
viii. Pemedulian Pelanggan Menurut Perspektif Islam
ix. Orang Sembahyang Ditangisi Tempat Sujudnya
x. Haji Dan Umrah
xi. Berubat Dengan Perubatan Bumi & Perubatan Langit
xii. Wirid Pagi Dan Petang
xiii. Orang Berbank Kita Juga Berbank
xiv. Bertabarruk Dengan Atsar-Atsar Nabi
xv. Tabarruk with Athar Of The Prophet
xvi. Keramat Wali-Wali ALLAH
xvii. Doa, Wirid Dan Selawat Pilihan
xviii. Perintah Qanun Jenayah Syari'ah "Neraca Allah"
xix. Qanun Jenayah Syar'iah Satu Pengenalan
xx. The Shari'ah Penal Code An Introduction

University of Malaya

i. Irsyād Hukum

ii. Bersama Mufti

iii. Islam dan Muzik

iv. Penyembelihan Binatang Dan Pengendalian Daging

v. Isu-Isu Kewangan

4.2.2.1 Orientasi *Ṣīghah* Fatwa Brunei Darussalam

Ṣīghah fatwa Brunei secara umum dilihat berorientasikan memberi pendidikan melalui fatwa di mana *ṣīghah*nya memuatkan semua perbahasan yang difikirkan memadai dan mampu memahamkan masyarakat mengenai hukum Allah SWT bagi sesuatu masalah. Oleh yang demikian, *ṣīghah*nya didapati lebih panjang, detil, dilengkapi dengan dalil dan menyelitkan unsur-unsur *irshād* ke arah kejayaan dunia dan akhirat.

Orientasi ini sedikit sebanyak mampu membentuk budaya dalam kalangan umat Islam di negara tersebut. Budaya yang dimaksudkan ialah budaya ilmu, merujuk masalah kepada ahli dan ingin mendapat keterangan yang memuaskan bagi sesuatu masalah. Budaya yang terbentuk daripada orientasi fatwa ini sekiranya benar-benar berlaku dan dipraktikkan boleh melonjakkan aras berfikir dan kefahaman masyarakat Islam di Brunei.

Dengan berkonsepkan pendidikan dan dakwah, *ṣīghah* fatwa dijadikan platform untuk mendidik dan mengajak masyarakat ke arah petunjuk Ilahi di mana *ṣīghah*nya menghidangkan santapan ilmiah yang sangat berharga. Ia bukan sahaja dikhususkan kepada masyarakat Islam Brunei bahkan kepada umat Islam sejagat secara umum. Konsep yang dipegang ialah mendidik melalui fatwa dan fatwa adalah suatu dakwah. Sebab itu tidak hairan apabila *ṣīghah* fatwa Brunei lebih detil, panjang, disertakan keterangan serta hujah dan dalil. Kebiasaannya, perbahasan mengenai sesuatu masalah

---

xxi. Puasa Dan Zakat
xxii. Gaya Hidup Sihat dan Permakanan Sihat Menurut Perspektif Islam
xxiii. Fatwa Mufti Kerajaan Rawatan & Kesihatan 2

University of Malaya

boleh didapati dalam 7 hingg 15 halaman, akan tetapi sesetengah masalah dibahaskan sehingga memcecah 30 halaman bahkan ada yang melebihi halaman tersebut.

4.2.2.2 Struktur *Ṣīghah* Fatwa Brunei

Struktur penulisan *ṣīghah* fatwa JMK dilihat agak berbeza dengan *ṣīghah* fatwa JFK di mana *ṣīghah* fatwa tersebut adalah berasaskan soalan yang diajukan oleh *mustaftī* atau badan-badan tertentu kepada JMK. Semua *ṣīghah* jawapan Pehin Mufti tanpa kecuali dimulakan dengan soalan daripada *mustaftī*. Menurut disiplin fatwa dalam syariat Islam, fatwa adalah penjelasan hukum Allah SWT kepada persoalan yang berlaku dengan tidak *ilzām*. Struktur *ṣīghah* fatwa JMK dilihat sangat bersesuaian dengan disiplin tersebut. Jawapan kepada persoalan yang diajukan secara langsung kepada Mufti akan menjadikannya lebih fokus, khusus dan terikat.

Seterusnya, struktur *ṣīghah* fatwa JMK dilihat membahaskan asas perbincangan kepada masalah yang dibangkitkan seperti masalah ubat bercampur alkohol atau gelatin binatang di mana Pehin Mufti membincangkan pengharaman arak dan persoalan berubat dengan benda najis. Pendapat-pendapat para ulama serta hujah-hujah mereka turut dikemukakan dalam bahagian tersebut. Selepas itu, barulah Pehin Mufti mengaitkan perbincangan yang menjadi asas kepada hukum tadi dengan masalah semasa yang hendak ditangani. Hujah-hujah serta dalil-dalil dimuatkan untuk menguatkan hukum yang diputuskan. Perbahasan tersebut dilihat sangat baik dari sudut akademik yang menyumbang kepada ilmu pengetahuan bagi *mustaftī* atau sesiapa sahaja yang membacanya. Hal ini sekaligus memberi pendidikan dan dalam masa yang sama menyebarluaskan dakwah khususnya dalam soal perundangan Islam kepada masyarakat Islam di negara tersebut.

Tidak cukup dengan perbahasan hukum sebagaimana di atas, *ṣīghah* fatwa JMK turut memasukkan elemen *irshād* dalam struktur *ṣīghah* fatwanya di mana nasihat-

nasihat supaya mematuhi syariat sentiasa mewarnai *ṣīghah* fatwa JMK yang mampu memimpin masyarakatnya untuk hidup secara beragama dan berusaha mencapai kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini bertepatan dengan disiplin fatwa itu sendiri yang merupakan nasihat agama yang memimpin *mustaftī* ke arah kehidupan secara beragama dan berusaha mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Untuk memastikan semua elemen yang disebutkan di atas ada dalam struktur *ṣīghah* fatwa JMK, maka tidak hairanlah didapati *ṣīghah-ṣīghah* fatwanya agak panjang dan detil.

4.2.2.3 Kelebihan Dan Keistimewaan *Ṣīghah* Fatwa Brunei

Ṣīghah fatwa JMK pula mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan sangat menarik untuk dikaji secara akademik. Keistimewaan tersebut bukan sahaja menjadi identiti kepada *ṣīghah* fatwa JMK bahkan menjadi kebanggaan rakyatnya. Keistimewaan tersebut juga seharusnya dijadikan contoh dan boleh dipelajari oleh mana-mana institusi fatwa di dunia ini yang boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

1. **Ringkasan Kepada *Irshād Hukum***

   Menurut Ketua Bahagian Penyelidikan di JMK, Tuan Haji Ustaz Roslee, *ṣīghah* fatwa Brunei adalah ringkasan kepada *Irsyād Hukum* yang turut dikeluarkan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan.[21] *Irshād Hukum* didapati lebih panjang, detil dan dilengkapi dengan perbahasan-perbahasan ilmiah yang mencukupi bagi masalah yang ditangani. *Irshād Hukum* selain diterbitkan secara khusus setiap tahun, ia turut diterbitkan mengikut masalah-masalah tertentu di lembaran akhbar Pelita, lidah rasmi Kerajaan Brunei.

2. ***Jāmi'* Dan *Māni'***

   Ṣīghah fatwa Brunei juga boleh disifatkan sebagai *jāmi'* dan *māni'* di mana *ṣīghah* tersebut mengandungi perkara-perkara yang dianggap perlu sahaja dalam

[21] Tuan Haji Ustaz Roslee bin Jumad, (Ketua Urusetia Fatwa, Bahagian Penyelidikan, JMK Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 19 September 2015.

University of Malaya

menjelaskan hukum bagi masalah yang berlaku. Langkah tersebut sekali gus menjadikan *ṣīghah* fatwa Brunei lengkap sekira-kira tidak ada maklumat atau perbahasan yang tertinggal dan tidak dimasukkan ke dalam *ṣīghah* yang boleh membawa kepada kecacatan kepada penjelasan hukum bagi masalah yang ditangani. Dengan itu, *mustaftī* tidaklah merasa suatu kelompangan atau ketidakpuasan dalam mendapatkan penjelasan hukum bagi masalah yang tertentu lebih-lebih lagi *ṣīghah* tersebut turut memasukkan dalil dan huraian-huraian berkaitan pendalilan tersebut.

Ṣīghah fatwa yang dikemukakan oleh JMK juga didapati selamat daripada kritikan atau dipertikaikan kerana elemen-elemen yang terkandung dalam *ṣīghah*nya mampu menghalang daripada kritikan tersebut. Bahkan, tidak ada ruang bagi pengkritik atau pengkaji untuk menembusi *ṣīghah* tersebut untuk menyifatkannya dengan sebarang kekurangan.

3. Maklumat Yang Cukup Mengenai Masalah

Ṣīghah fatwa Brunei juga dilihat mempunyai maklumat yang memadai bagi sesuatu masalah. Kerana itulah didapati, *ṣīghah*nya tidak sekata. Sebahagiannya panjang sehingga 16 ke 20 halaman dan sebahagian yang lain cukup dengan 2 ke 3 halaman. Hal ini kerana maklumat yang dianggap memadai bagi menjelaskan sesuatu masalah adalah bersalahan antara satu dengan yang lain sekira-kira tidak ada suatu ukuran yang tertentu bagi menghadkan kadarnya. Isu-isu yang berkaitan dengan perubatan moden atau urusan kewangan masakini memerlukan penjelasan yang panjang untuk memastikan maklumat yang dianggap memadai dapat dipersembahkan dalam *ṣīghah* fatwa nanti. Sudah tentu fatwa tersebut memerlukan kepada tasawwur yang jelas dan pemberian sifat fiqh yang terang bagi sesuatu masalah.

4. Berasaskan Soalan *Mustaftī*

Ṣīghah fatwa Brunei dibina berasaskan soalan yang diajukan oleh orang awam atau kumpulan tertentu kepada pihak Darul Ifta'. *Ṣīghah* jawapan yang berasaskan soalan sebegini sudah tentu lebih fokus dan khusus. Sehubungan dengan itu, *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan juga turut merekodkan soalan yang diajukan. Dalam disiplin fatwa, soalan *mustaftī* adalah penting untuk diambil perhatian dengan maksimum kerana mempunyai maksud tertentu khusus bagi kes yang berlaku. Hal tersebut berbeza dengan hukum yang boleh dinukilkan daripada pendapat para ulama atau diijtihadkan oleh seorang alim.

5. Memberi Faedah Ilmu

Ṣīghah fatwa Brunei bukan sahaja menjawab persoalan yang diajukan kepada Jabatan Mufti akan tetapi menyentuh perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan masalah tersebut sebagai menyempurnakan faedah ilmu kepada *mustaftī* dan pembaca. Mereka bukan hanya mendapat jawapan kepada persoalan yang diajukan bahkan dapat menambahkan pengetahuan mengenai hukum hakam berkaitan dan maklumat-maklumat yang berguna.

6. Mengutamakan Elemen Pendidikan

Perkara ini dinyatakan sendiri oleh S.S Pehin Mufti Brunei semasa temubual khas dengan beliau di mana elemen pendidikan sangat diambil berat oleh Jabatan. Pehin Mufti sedar bahawa setiap ruang harus dipergunakan secara komprehensif untuk tujuan dakwah dan pendidikan. Walaupun beliau juga sedar bahawa peringkat masyarakat Islam di negara tersebut adalah berbeza-beza sekira-kira ada golongan yang menganggap berat *ṣīghah* fatwa yang panjang dan detil akan tetapi dengan pendekatan memasyarakatkan *ṣīghah* tersebut lama-kelamaan menjadi budaya. Tidak hairan apabila langkah yang diambil oleh Pehin Mufti tersebut mendapat

University of Malaya

restu perkenan daripada pihak istana yang merupakan pemerintah merangkap penjaga agama Islam di negara tersebut.

7. **Memuatkan Elemen *Irshād***

Tidak ketinggalan, Pehin Mufti turut memuatkan elemen *irshād* dalam *ṣīghah* fatwa di mana pimpinan dan tunjuk ajar diberikan kepada masyarakat agar mereka bukan sahaja mengetahui hukum dan mendapat ilmu bahkan mendapat pimpinan untuk melangsungkan kehidupan secara beragama di zaman kehidupan yang mencabar dan kompleks ini. Ruang ini tidak dibiarkan terlepas begitu sahaja bahkan digunakan secara komprehensif dengan meraikan *ṣīghah* supaya tidak terlalu panjang sehingga memberatkan atau menjemukan masyarakat Islam di negara tersebut.

4.2.2.4 Kekurangan *Ṣīghah* Fatwa Brunei

Dalam memperkatakan kelebihan dan keistimewaan *ṣīghah* fatwa Brunei Darussalam, tidak dilupa bahawa terdapat juga ruang-ruang yang boleh disifatkan sebagai suatu kekurangan kepada *ṣīghah* fatwa tersebut. Kekurangan tersebut berlaku apabila menisbahkan *ṣīghah* tersebut kepada beberapa keadaan iaitu:

1. Orang awam yang mempunyai laras ilmu agama yang rendah
2. Hukum bagi situasi masalah yang berlainan dengan soalan yang dikemukakan

Bagi keadaan pertama iaitu orang awam, *ṣīghah* fatwa Brunei yang detil dan panjang tersebut adalah berat dan terlalu akademik. *Ṣīghah* sebegini hanya sesuai dengan penuntut ilmu agama, ilmuan Islam dan para ulama. Penggunaan istilah-istilah tertentu dan struktur ayat tertentu yang hanya diketahui dalam pengajian ilmu-ilmu Islam boleh menyebabkan orang awam tidak dapat memahami maksud yang terkandung dalam *ṣīghah* fatwa atau boleh membawa kepada silap faham terhadap maksud sebenar

fatwa. Dalam keadaan begini, perbahasan ilmiah yang walaupun hebat dalam *ṣīghah* fatwa tersebut tidak bernilai. Bagi orang awam, mereka ingin mengetahui hukum bagi sesuatu masalah sama ada harus atau haram, boleh dikerjakan atau tidak boleh.[22]

Pihak JMK sedar akan perkara tersebut dan telah membuat pertimbangan sewajarnya untuk mengambil tanggungjawab meraikan golongan orang awam yang merupakan golongan dominasi dalam kalangan masyarakat Islam Brunei. Bagaimanapun, atas dasar ingin mendidik masyarakat dan menyampaikan dakwah kepada mereka, pihak Jabatan mengambil langkah "pejam mata" meneruskan amalan yang sedia ada dalam penulisan *ṣīghah* fatwa dengan harapan suatu ketika nanti selepas menjadi suatu budaya membaca dan memahami *ṣīghah-ṣīghah* seumpama itu, masyarakat Islam tidak lagi memandang berat *ṣīghah* fatwa tersebut.

Bagi keadaan yang kedua iaitu hukum bagi pembaca fatwa yang menghadapi masalah yang sama tetapi dalam situasi yang berlainan dengan soalan yang dikemukakan oleh *mustaftī* dalam *ṣīghah*. Ini kerana situasi yang dihadapai oleh setiap manusia adalah berbeza dan perbezaan tersebut boleh memberi kesan kepada hukum. Dalam hal sedemikian, fatwa yang berasaskan kepada soalan *mustaftī* tidak boleh dipakai kepada orang yang lain kerana kemungkinan berlaku perbezaan dari sudut individu, keadaan, masa dan tempat.

Oleh hal yang demikian, *ṣīghah* fatwa yang berasaskan soalan hanya boleh dijadikan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan atau memberi makluman hukum secara umum kepada pembaca tidak secara khusus kepada setiap kes yang sama. Kalau begini keadaannya, siapakah yang akan membaca *ṣīghah* fatwa yang panjang dan detil di atas dasar menambah ilmu dan pengetahuan semata-mata.

---

[22] Dr. Mohd Adib bin Shamsuddin (Penyelidik JAKIM merangkap Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM), dalam temubual bersama penulis, 19 Ogos 2015.

University of Malaya

4.2.3 Analisis Perbandingan *Ṣīghah* Fatwa JFK Dan JMK

Memerhati *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh kedua-dua institusi, pengkaji mendapati wujudnya persamaan dan perbezaan dengan skala yang berbeza-beza. Ada persamaan yang boleh disifatkan berskala kecil dan ada juga persamaan dengan skala yang lebih besar. Demikian juga dari sudut perbezaan. Persamaan dan perbezaan tersebut boleh dilihat sebagaimana berikut:

4.2.3.1 Persamaan *Ṣīghah* Fatwa JFK Dan JMK

Pemerhatian terhadap kedua *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh kedua-dua institusi mendapati bahawa terdapat persamaan secara umum dari beberapa sudut iaitu:

1. **Ambil Berat Masalah Semasa Yang Berlaku Di Peringkat Nasional Dan Global**

   Ṣīghah fatwa semasa yang dikeluarkan meunjukkan kecaknaan JAKIM khususnya JFK terhadap sebarang permasalahan yang berlaku sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat global yang lebih besar. Di peringkat nasional, JAKIM memandang berat isu-isu makanan halal, pelaburan, vaksin, penyakit berjangkit dan gaya hidup moden masyarakat di negara ini. Di peringkat global pula, isu-isu seperti IS atau ISIS dan kegiatan yang berhubung kait dengan pengganas dan keganasan turut diambil perhatian oleh JFK.

   Hal yang sama boleh dilihat dalam fatwa-fatwa semasa yang dikeluarkan oleh JMK di mana penekanan turut diberikan kepada isu-isu semasa yang berlaku khususnya isu-isu semasa yang melingkari sempadan negara tersebut. Isu-isu ibadah, zakat perniagaan, hubungan antara muslim dan non-muslim, gaya hidup moden masyarakat Brunei dan makanan halal dilihat mewarnai buku *Fatwa Mufti Kerajaan Darussalam.* Begitu juga dengan isu-isu yang bersifat global turut didapati dalam senarai fatwa yang dikeluarkan seperti isu Thariqat An-

Naqsyabandiah Al-Aliyyah Haqqani[23]. Sebahagian *ṣīghah* fatwa adalah berasaskan soalan yang diajukan daripada *mustaftī* dan sebahagian yang lain adalah soalah bersifat *farḍī* (فرضى) daripada pihak Jabatan.[24]

2. Tindakan Segera

JAKIM melalui Bahagian Pengurusan Fatwa dilihat bersegera dalam menyelesaikan permasalahan semasa yang berlaku. Langkah segera itu ialah dengan mengatur sidang Muzakarah JFK sama ada menurut jadual tahunan yang telah ditetapkan ataupun menurut perintah daripada Majlis Raja-Raja atas keperluan khas. Hasil daripada tindakan segera tersebut mendapati fatwa-fatwa semasa bagi isu-isu yang bersifat khas dapat dikeluarkan di antaranya isu MH 370, ISIS dan vape. Bagi masalah-masalah semasa yang memerlukan kajian secara akademik atau kajian semula terhadap mana-mana masalah yang pernah difatwakan sebelum ini, pengeluaran fatwa memakan sedikit masa dari tiga hingga enam bulan untuk dipersiapkan selepas melalui proses kajian oleh penyelidik, pembentangan dalam sidang muzakarah, perbincangan dalam kalangan Ahli JFK dan urusan kepejabatan oleh Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM sebagai urusetia fatwa di peringkat kebangsaan. Ada kes-kes yang mengambil masa lebih daripada enam bulan.[25]

Tindakan segera juga diambil oleh JMK bagi menyelesaikan masalah semasa yang berlaku di negara tersebut di mana kajian terhadap sebarang permasalahan yang berlaku dilakukan dengan segera sama ada secara individu atau secara kolektif.

---

[23] Ditulis menurut *ṣīghah* Fatwa Mufti Kerajaan Brunei. Yg Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dr Ustaz Haji Awing Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, *Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2013* (Brunei: Akhbar printing & Trading Co Sdn Bhd, 2014), 149-158.

[24] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

[25] Ustazah Nor Asmahan binti Abdul Kadir, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelarasan dan Kajian Fatwa dan Ustaz Oslan Affandi bin Abdullah, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Khidmat Pengurusan (Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM) dalam temubual bersama penulis, 28 November 2014.

University of Malaya

Langkah segera yang diambil oleh kedua-dua institusi adalah bertepatan dengan tuntutan Islam menerusi kaedah تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز iaitu melengah-lengahkan penjelasan hukum daripada waktu memerlukan hukum tersebut tidak sepatutnya berlaku.

3. **Penelitian Yang Sempurna Terhadap Masalah Semasa Yang Berlaku Oleh Panel Penyelidik**

   Ṣīghah yang dibentuk oleh kedua-dua institusi fatwa di rantau Asia Tenggara itu didapati melalui beberapa kajian sebelum digezedkan sebagai fatwa rasmi bagi kerajaan. Kajian pertama ialah diperingkat JAKIM di mana pegawai-pegawai penyelidik di bahagian penyelidikan JAKIM akan melakukan kajian awal kepada sesuatu masalah. Sekiranya masalah tersebut memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam, maka Bahagian Penyelidikan akan menyerahkannya kepada Panel Kajian Syariah, JAKIM untuk melakukan kajian secara lebih lanjut. Sekiranya sesuatu masalah itu memerlukan kajian secara lebih akademik dengan melibatkan beberapa bahagian dalam disiplin ilmu seperti perbandingan agama, perbandingan mazhab, kajian secara *survey* dan *observation*, distraktif dan data-data bernombor, mereka memerlukan suatu pasukan kajian yang dianggotai oleh pakar-pakar dalam bidang masing-masing dalam kalangan ahli akademik. Untuk itu, perlantikan dibuat terhadap ahli-ahli akademik dalam kalangan pensyarah di institusi pengajian tinggi dengan tempoh masa dan peruntukan yang tertentu demi mendapatkan suatu kajian yang tepat dan detil bagi sesuatu masalah semasa yang berlaku.

4.2.3.2 Perbezaan *Ṣīghah* Fatwa JFK Dan JMK

Pemerhatian secara teliti ke atas kedua-dua *ṣīghah* fatwa tersebut juga mendapati bahawa terdapat perbezaan secara umum dari beberapa sudut. Perinciannya adalah seperti berikut:

1. *Ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK hanya mengeluarkan keputusan hukum yang diambil dalam sidang muzakarah sebagai suatu pemakluman hukum kepada umat Islam di negara ini. Oleh kerana *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan berbentuk suatu pemakluman hukum, maka *ṣīghah* tersebut sunyi daripada beberapa elemen iaitu:

   i. *Ṣīghah* fatwa JFK dilihat tidak memberi *tasawwur* secara jelas mengenai masalah semasa yang difatwakan kecuali dalam beberapa fatwa sahaja.

   ii. *Ṣīghah* fatwa JFK juga tidak memberi sifat fiqah kepada masalah yang difatwakan.

   iii. *Ṣīghah* fatwa JFK dilihat tidak mengemukakan sandaran hujah dan dalil kecuali dalam beberapa fatwa sajaha. Tujuannya ialah untuk meringkaskan jawapan dan memudahkan pembaca sesuai dengan orientasi *ṣīghah* sebagai pemakluman hukum.

   iv. *Ṣīghah* fatwa Kebangsaan tidak mengemukakan rujukan terhadap hukum yang dinukilkan seperti hukum berasaskan mazhab al-Shāfi‘ī daripada karya yang tertentu karangan ulama yang tertentu.

   v. *Ṣīghah* Fatwa Kebangsaan juga didapati tidak menyentuh perbincangan hukum yang ada hubungkait dengan masalah yang difatwakan.

Berbeza dengan *ṣīghah* fatwa JMK yang tidak hanya mengeluarkan keputusan hukum yang diputuskan oleh Pehin Mufti akan tetapi memuatkan perbincangan yang detil mengenai sesuatu masalah semasa yang berlaku. Oleh kerana orientasi *ṣīghah* fatwa Brunei adalah penjelasan hukum bagi sesuatu masalah, maka didapati *ṣīghah*nya dilengkapi dengan beberapa elemen yang biasa dimuatkan dalam perbahasan sesuatu masalah semasa iaitu:

University of Malaya

i. *Ṣīghah* fatwa JMK didapati memberi tasawwur kepada masalah yang difatwakan.

ii. Berbeza dengan *ṣīghah* fatwa Brunei yang dilihat memberi sifat fiqah kepada masalah yang difatwakan.

iii. *Ṣīghah* fatwa JMK didapati mengemukakan sandaran-sandaran hujah dan dalil dengan kadar yang difikirkan bersesuaian dengan umat Islam di negara tersebut.

iv. *Ṣīghah* fatwa JMK ketika didapati menukilkan hukum daripada karya para ulama, menyebutkan rujukan hukum tersebut seperti hukum dalam mazhab al- Shāfi'ī daripada karya *Mughnī al-Muḥtāj* karangan al-Imām Khaṭīb al-Sharbinī.

v. *Ṣīghah* fatwa Brunei dilihat turut membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang difatwakan bagi tujuan menyempurnakan faedah ilmu kepada masyarakat Islam di negara tersebut.

2. *Ṣīghah* Fatwa Kebangsaan yang diputuskan oleh JFK didapati suatu pemakluman hukum di peringkat nasional yang tidak mempunyai apa-apa outoriti. Pewartaannya adalah terserah kepada negeri-negeri untuk menerima dan mewartakannya sebagai hukum yang rasmi dan terpakai di sesuatu negeri atau menerima tetapi tidak mewartakannya di peringkat negeri. Pengamatan mendapati, ada fatwa yang diterima dan diwartakan oleh negeri tertentu dan ada juga fatwa yang diterima tetapi tidak diwartakan sebagai hukum yang rasmi. S.S Mufti Terengganu menyatakan bahawa Pejabat Mufti Terengganu tidak pernah mewartakan hukum haram merokok di negeri tersebut untuk mengelakkan daripada timbulnya polemik lain dalam masyarakat Islam di negeri tersebut. Apabila merokok dihukumkan haram secara rasmi, ia memberi kesan kepada

akad-akad seperti akad nikah kahwin di mana keadilan wali dan saksi-saksi dalam nikah kahwin diragui sehingga menyebabkan timbul persoalan sah atau tidak sah nikah. Demikian juga dengan hukum hakam yang lain seperti perakuan dan kesaksian di mahkamah syariah yang turut dikaitkan dengan sifat keadilan. Ini kerana, apabila merokok dihukumkan haram bermakna pelakunya mengerjakan perbuatan haram yang menjatuhkannya dalam lingkungan fasiq yang menghilangkan sifat keadilan sekiranya tidak bertaubat. Berbeza dengan *ṣīghah* fatwa JMK yang mana kesemua fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan adalah diwartakan sebagai hukum yang rasmi dari pemerintah yang boleh disebarkan dan segera diamalkan.

3. *Ṣīghah* fatwa JFK dikeluarkan berasaskan masalah yang timbul secara umum bukan berasaskan kes yang berlaku kepada seseorang secara spasifik.

   Berbeza dengan *ṣīghah* fatwa JMK yang mana didapati dikeluarkan berasaskan persoalan yang diajukan kepada pihak Jabatan Mufti Kerajaan.

4.3 ĀYĀT AL-AḤKĀM DAN SUMBERNYA DALAM *ṢĪGHAH* FATWA SEMASA MALAYSIA DAN BRUNEI

Menyorot fatwa semasa yang dikeluarkan oleh JFK dan JMK, kajian mendapati sejumlah fatwa mengemukakan dalil berasaskan nas Āyāt al-Aḥkām dalam usaha menyandarkan hukum bagi sesuatu masalah semasa kepada dalil al-Quran.

4.3.1 *Ṣīghah* Fatwa Semasa Malaysia: Āyāt al-Aḥkām Dan Sumbernya

Bahagian ini akan meneliti secara mendalam mengenai Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil dalam penghujahan fatwa JFK bagi masalah semasa di Malaysia dan sumber-sumbernya.

4.3.1.1 Āyāt al-Aḥkām Dalam *Ṣīghah* Fatwa Semasa Malaysia

Sorotan kepada *ṣīghah-ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh MFK berdasarkan buku yang diterbitkan oleh pihak JAKIM berjudul 'Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia' pada tahun 2014 dan portal rasmi fatwa Malaysia atau e-fatwa mendapati ada perbezaan dari sudut *ṣīghah* yang dikemukakan. Perbezaan tersebut membawa kepada perbezaan jumlah Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan sebagai dalil kepada masalah yang difatwakan.

Dalam buku Keputusan Muzakarah, walaupun secara keseluruhan *ṣīghah* fatwanya adalah ringkas, padat dan hanya memaklumkan hukum bagi sesuatu masalah, akan tetapi didapati tiga fatwa yang menyertakan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah*nya. Butirannya adalah sebagaimana dalam jadual di bawah.

Jadual 4.5. Tiga *ṣīghah* fatwa Kebangsaan yang menyertakan dalil Āyāt al-Aḥkām.

Thn.	Masalah	Kategori	Āyāt al-Aḥkām	Halaman
2013	Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak	Sosial Dan Syariah	- وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Surah al-Baqarah 2: 195 - وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Surah al-A'rāf 7: 157	226
2012	Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)	Makanan Dan Minuman	- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Surah al-Baqarah 2: 172	151
2011	Hukum Eutanasia Atau Mercy Killing	Sosial Dan Syariah	- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً Surah al-Nisā' 4: 92	217

Sumber: Analisis daripada buku keputusan muzakarah dan daripada Potal Rasmi Fatwa Malaysia, e-fatwa.

University of Malaya

Portal Rasmi Fatwa Malaysia atau e-fatwa yang boleh dicapai di alamat http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan. Sebanyak 334 fatwa direkodkan bermula daripada Persidangan Kali Pertama yang berlangsung pada 24 Jun 1970 sehingga Muzakarah Khas Kali Ke-3 2016 yang berlangsung pada 21 Disember 2015.

Sejumlah 103 fatwa dilihat ada menyertakan keterangan dan hujah. Sorotan mendapati sebanyak 30 fatwa yang menyertakan dalil-dalil Āyāt al-Aḥkām. Perinciannya adalah sebagaimana berikut:

Jadual 4.6. 30 *ṣīghah* fatwa Kebangsaan yang menyertakan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam keterangan dan hujah.

No.	Masalah	Bidang	Muzakarah/ Tarikh	Āyāt al-Aḥkām
1.	Hukum rokok elektronik dan vape	Sosial/ Syariah	Muzakarah has Kali Ke 3/2015 21 Disember 2015	Surah al-Baqarah ayat 195
2.	Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®	Perubatan	Ke-107 10 - 11 Februari 2015	Surah al-A‘rāf ayat 156
3.	Hukum Pendermaan Rahim	Perubatan	Kali Ke-106 21 - 22 Oktober 2014	Surah al-Nisā’ ayat 119
4.	Hukum Menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) Untuk Rawatan Mata	Perubatan	Kali Ke-99 4-6 Mei 2012	Surah al-Baqarah ayat 173 Surah al-An‘ām ayat 119
5.	Hukum Pemotongan Genitalia Wanita (Female Genital Mutilation)	Perubatan	Ke-86 21 - 23 April 2009	Surah al-Naḥl ayat 123
6.	Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya	Perubatan	Ke-81 31 Mac 2008	Surah al-An‘ām ayat 119
7.	Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan Kanak-Kanak Cacat Akal	Perubatan	Kali Ke-77 10 - 12 April 2007	Surah al-Baqarah ayat 195

University of Malaya

Jadual 4.6. Sambungan

No.	Masalah	Bidang	Muzakarah/ Tarikh	Āyāt al-Aḥkām
8.	Hukum Eutanasia atau Mercy Killing	Perubatan	Ke-97 15-17 Disember 2011	Surah an-Nisā' ayat 92 Surah al-Baqarah ayat 195 Surah Yūsuf ayat 87
9.	Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam	Perubatan	Kali Ke-53 27 Nov 2002	Surah al-A'rāf ayat 156
10.	Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol	Perubatan	Kali Ke-52 1 Julai 2002	Surah al-Baqarah ayat 173
11.	Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassaemia	Perubatan	Kali Ke-52 1 Jul 2002	Surah al-Baqarah ayat 173
12.	Penggunaan Graf Tisu Dalam Amalan Perubatan	Perubatan	Kali Ke-38 21 Jun 1995	Surah al-Baqarah ayat 185
13.	Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio	Perubatan	Kali Ke-24 5-6 Jun 1989	Surah al-Baqarah ayat 195
14.	Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya	Perubatan	Kali Ke-4 13-14 Apr 1982	Surah al-Ḥajj ayat 78
15.	Mengadakan Bank Air Mani Menurut Kacamata Islam	Perubatan	Ke-1 28 - 29 Januari 1981	Surah al-Mu'minūn ayat 5-7
16.	Derma Organ - Pemindahan Jantung Dan Mata	Perubatan	Kali Pertama 23 - 24 Jun 1970	Surah al-Baqarah ayat 185
17.	Zakat Ke Atas Syarikat	Zakat	Kali Ke-31 9 Dec 1992	Surah al-Baqarah ayat 267
18.	Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian	Munakahat	Kali Ke-67 22 Feb 2005	Surah al-Nisā' ayat 32
19.	Pewarisan Harta & Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan Di Rancangan Felda	Muamalat/ Ekonomi	Kali Ke-38 21 Jun 1995	Surah al-Baqarah ayat 188
21.	Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan	Muamalat/ Ekonomi	Kali Ke-32 10-11 Jun 1993	Al-Nisā' ayat 32 Al-Baqarah ayat 173 Al-Baqarah ayat 173

University of Malaya

Jadual 4.6. Sambungan

No.	Masalah	Bidang	Muzakarah/ Tarikh	Āyāt al-Aḥkām
22.	Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya	Makan dan Minum	Kali Ke-107 10 - 11 Februari 2015	Surah al-Naḥl ayat 14
23.	Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)	Makan dan Minum	Kali Ke-98 13-15 Februari 2012	Surah al-Baqarah ayat 172
24.	Hukum Penggunaan Bulu Binatang Yang Halal Dimakan Sebagai Ramuan Makanan	Haiwan	Kali Ke-90 1 Mac 2010	Surah al-Naḥl ayat 80
25.	Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak	Sosial/ Syariah	Muzakarah Khas 17 Julai 2013	Surah al-Baqarah ayat 195 Surah al-A‘rāf ayat 157 Surah al-Baqarah ayat 172 Surah al-Baqarah ayat 195 Surah al-Nisā’ ayat 29 Surah al-Isrā’ ayat 26
26.	Hukum Menanam Rambut Di Kepala	Sosial/ Syariah	Kali Ke-94 20 - 22 April 2011	Surah al-Ḥashr ayat 7 Surah al-A‘rāf ayat 157
27.	Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain	Sosial/ Syariah	Kali Ke-76 21 - 23 Nov 2006	Sural al-Baqarah ayat 219
28.	Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam	Sosial/ Syariah	Kali Ke-64 27 Jul 2004	Surah al-Mā’idah ayat 90
29.				Surah al-Mā’idah ayat 91
30.	Merokok Dari Pandangan Islam	Sosial/ Syariah	Kali Ke-37 23 Mac 1995	Surah al-Baqarah ayat 195
31.				Surah al-A‘rāf ayat 157
32.	Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi	Ibadah	Kali Ke-79 6 - 8 September 2007	Surah al-Ḥajj ayat 78
33.	Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha Di Malaysia	Ibadah	Kali Ke-30 22 Ogos 1992	Surah al-Baqarah ayat 185

Sumber: Analisis daripada buku keputusan muzakarah dan daripada Potal Rasmi Fatwa Malaysia, e-fatwa.

University of Malaya

Mengenai pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām, kajian mendapati *ṣīghah-ṣīghah* fatwa sama ada dalam buku keputusan muzakarah atau dalam laman web e-fatwa hanya mengemukakan maksud ayat dan tidak mendatangkan ayat itu sendiri kecuali fatwa mengenai hukum penggunaan vaksin menactra® yang diputuskan dalam muzakarah kali ke-107 yang bersidang pada 10-11 Februari 2015 di mana memasukkan dalil daripada Surah al-A'rāf ayat 157 iaitu:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴿١٥٧﴾

> Terjemahan: "Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor".

Ada juga dalil yang dibawa tetapi hanya menyebut ayat dan nombor turutannya sahaja sebagaimana dalam kes Pendermaan Rahim yang diputuskan dalam muzakarah kali ke 106 yang bersidang pada 21-2 Oktober 2014 di mana menaskan bahawa "Hukum ini disebut ketika mereka membincangkan mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah SWT dalam Surah al-Nisā', ayat 119 dan hadith mengenai larangan mengkasi."[26]

Demikian juga dengan fatwa bagi masalah Penggunaan Bulu Binatang Yang Halal Dimakan Sebagai Ramuan Makanan yang diputuskan dalam muzakarah Kali Ke-90 yang bersidang pada 1 Mac 2010 di mana menaskan bahawa "Ijmak ulamak ini adalah berdasarkan kepada umum ayat Al-Quran Surah An-Nahl, ayat 80 tentang kesucian bulu binatang sama ada ianya diambil selepas disembelih atau semasa hidupnya untuk kegunaan manusia."[27]

Dari sudut kekerapan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām mengikut bidang, kebanyakannya dilihat dalam bahagian perubatan kemudian diikuti sosial dan syariah.

---

[26] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[27] *Ibid.*

University of Malaya

Ini berikutan perkembangan pesat yang dialami oleh dunia dalam kedua-dua bidang tersebut. Pendetilan kekerapan tersebut boleh dirumuskan sebagaimana berikut:

Jadual 4.7. Kekerapan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām mengikut bidang.

Masalah	Jumlah
Perubatan	16
Sosial dan syariah	5
Muamalat dan ekonomi	2
Makan dan minum	2
Ibadah	2
Zakat	1
Munakahat	1
Haiwan	1
Total	**30**

Sumber: Analisis daripada buku keputusan muzakarah dan daripada Potal Rasmi Fatwa Malaysia, e-fatwa.

Secara keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa Āyāt al-Aḥkām yang terlibat dijadikan dalil bagi masalah-masalah yang telah disebutkan di atas ialah:

1. Surah al-Baqarah 2: ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

2. Surah al-Baqarah 2: ayat 173

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴿١٧٣﴾

3. Surah al-Baqarah 2: ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...﴿١٨٥﴾

4. Surah al-Baqarah 2: ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

5. Surah al-Baqarah 2: ayat 195

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

6. Surah al-Baqarah 2: ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

7. Surah al-Baqarah 2: ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

8. Surah al-Nisā' 4: ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

9. Surah al-Nisā' 4: ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

10. Surah al-Nisa' 4: ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ...﴿٩٢﴾

11. Surah al-Nisā' 4: ayat 119

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

12. Surah al-Mā'idah 5: ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

13. Surah al-Mā'idah 5: ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

14. Surah al-An'ām 6: ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

15. Surah al-A'rāf 7: ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...﴿١٥٧﴾

University of Malaya

16. Surah al-Naḥl 16: ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

17. Surah al-Naḥl 16: ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

18. Surah al-Naḥl 16: ayat 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

19. Surah Yūsuf 12: ayat 87

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

20. Surah al-Isrā’ 17: ayat 26

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

21. Surah al-Mu’minūn (23): ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

22. Surah al-Ḥajj 22: ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

23. Surah al-Ḥashr 59: ayat 7

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

4.3.1.2 Sumber Āyāt al-Aḥkām

Pengamatan secara khusus dibuat terhadap setiap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan oleh JFK dalam *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan sama ada *ṣīghah* yang

University of Malaya

diterbitkan dalam buku Keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan dan *ṣīghah* yang diakses melalui portal rasmi fatwa Malaysia e-fatwa@Islam.gov.my. Hasilnya, suatu kesimpulan dibuat terhadap beberapa sumber yang membawa kepada terbitnya dalil nas Āyāt al-Aḥkām bagi masalah-masalah semasa yang ditangani. Sumber-sumber tersebut ialah:

1. Istinbat Ahli JFK secara *jamā'ī* daripada nas Āyāt al-Aḥkām tersebut.

   Istinbat oleh ahli jawatankuasa fatwa terus daripada al-Quran adalah jarang berlaku. Ini kerana, mereka lebih mengutamakan keterikatan fatwa yang mereka keluarkan dengan mazhab rasmi di negara ini iaitu mazhab al-Shāfi'ī. Sekiranya didapati hukum yang difatwakan oleh ulama mazhab al-Shāfi'ī tidak sesuai dengan *wāqi'* di negara ini pula, mereka beralih kepada pandangan-pandangan yang paling kuat daripada mazhab-mazhab yang lain. Hal ini dijelaskan sendiri oleh beberapa Ahli Jawatankuasa yang ditemui di mana mereka mengakui kekurangan upaya untuk beristinbat bahkan kekurangan upaya untuk berijtihad. Perkara ini merujuk kepada persoalan keahlian Ahli Jawatankuasa dalam menguasai selok belok bermuamalah dengan nas-nas al-Quran dan hadis yang memaksa mereka untuk akur dengan kekurangan tersebut dan berpegang dengan pandangan mazhab al-Shāfi'ī yang sedia ada.
2. Istinbat panel pengkaji daripada nas Āyāt al-Aḥkām dan diabsahkan oleh Ahli JFK.
3. Mengambi dalil nas Āyāt al-Aḥkām melalui proses al-Istikhrāj.

   Sumber dalil Āyāt al-Aḥkām yang dilihat paling baik ialah mereka melakukan proses al-Istikhrāj iaitu mengkiaskan masalah-masalah semasa yang berlaku dengan masalah-masalah yang telah difatwakan oleh ulama mazhab al-Shāfi'ī sebelum ini atau mazhab-mazhab yang lain.

University of Malaya

4. Mengambil dalil daripada fatwa-fatwa lain yang telah memutuskan hukum bagi sesuatu masalah sama ada fatwa rasmi seperti fatwa Majma‘ al-Buḥūth al-Islāmī dan Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah atau fatwa individu seperti al-Sheikh Yūsuf al-Qarḍāwī, al-Sheikh ‘Aṭiyyah Ṣaqr dan lain-lain.
5. Mengkiaskan dalil yang dijadikan hujah dalam masalah yang hampir sama (Qiyās Musāwī).
6. Mengambil dalil daripada kaedah-kaedah fiqah.
7. Mengambil dalil daripada al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah.
8. Mengambil dalil daripada maklumat-maklumat yang tersebar luas dalam dunia globalisasi masa kini khususnya melalui akses laman-laman web fatwa dan forum.
9. *Copy and paste* daripada fatwa lain. Ini berasaskan perakauan beberapa responden yang memberitahu bahawa kajian mereka adalah *copy and paste* daripada fatwa atau kajian yang telah dijalankan sebelum ini. Cuma tinggal lagi mereka mengubah *wording* kajian sesuai menurut keperluan di negara ini.[28]

4.3.2 Āyāt al-Aḥkām Dan Sumbernya Dalam *Ṣīghah* Fatwa Semasa Brunei Darussalam

4.3.2.1 Āyāt al-Aḥkām Dalam *Ṣīghah* Fatwa Semasa Brunei Darussalam

Fatwa Mufti kerajaan Brunei dilihat lebih banyak mengemukakan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām berbanding dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 33 fatwa telah diputuskan dan dikeluarkan oleh JMK. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 22 fatwa yang boleh

[28] S.S Dato’ Dr. Zulkifly bin Muda (Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan merangkap Mufti Kerajaan Terengganu) dalam temubual dengan penulis, 20 Mei 2015. Dr. Mohd Adib bin Shamsuddin (Penyelidik JAKIM merangkap Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM), dalam temubual bersama penulis, 19 Ogos 2015.

University of Malaya

disifatkan sebagai fatwa semasa. Daripada jumlah itu pula, sebanyak 11 fatwa yang berdalilkan Āyāt al-Aḥkām sebagaimana dapat dilihat dalam jadual di bawah.

Jadual 4.8. Fatwa semasa tahun 2013 yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

No.	Masalah	Bidang	Āyāt al-Aḥkām	Hlm.
1.	Zakat Perniagaan Secara Perkongsian	Zakat	Al-Baqarah 267	30
2.	Zakat Wang Simpanan Bagi Muallaf	Zakat	Al-Tawbah 103	37
3.	Hukum Menyimpan Duit Melalui Pembelian Insurans AIA	Insuran	Al-Mā'idah 90	66
4.	Memberi Ucapan Selamat Sempena Perayaan Keagamaan Orang Bukan Islam	Kebudayaan-Perayaan	Al-Mā'idah 2	83
5.	Kedai Makan Dan Restoran Orang Islam Beroperasi Di Siang Hari Bulan Ramadhan	Makanan Dan Minuman	Al-Mā'idah 2	93
6.	Hukum Bersolek Bagi Wanita	Pakaian Dan Perhiasan	Al-Aḥzāb 33	105
7.	Permohonan Bagi Penubuhan Cawangan Pertubuhan Christian Fellowship Centre In Brunei	Al-Siyasah Al-Shariyyah	Al-Mā'idah 2	138
8.	Hukum Bersanggul Dan Bergunting Rambut	Al-Mutafarriqāt	Al-Nūr 31	186
9.	Hukum Menggunakan Kaki Palsu	Al-Mutafarriqāt	Al-Baqarah 195	191
10.	Persoalan Membedah Siasat Mayat	Al-Mutafarriqāt	Al-Naḥl 90 Al-Nisā' 58	197
11.	Persoalan Berdiang, Mandi Wiladah Dan Beribadat Ketika Masih Dalam Pantang Selepas Bersalin	Al-Mutafarriqāt	Al-Anfāl 11	213

Sumber: Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2013

Pada tahun 2012 sebanyak 21 masalah yang difatwakan oleh mufti kerajaan Brunei. Fatwa-fatwa tersebut melibatkan 10 kategori masalah iaitu ibadah, muamalat, al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah, hal ehwal kanak-kanak, kebudayaan, haiwan, pakaian dan

University of Malaya

perhiasan, al-Siyāsah al-Shar'iyyah, akhlak serta doa, wirid dan zikir.[29] Daripada 21 fatwa tersebut, sebanyak 11 fatwa yang bersifat semasa dan bakinya adalah masalah biasa dalam hukum fiqah. Sorotan mendapati, 3 fatwa yang berdalilkan Āyāt al-Aḥkām walaupun kesemuanya boleh dikaitkan dengan dalil tersebut.

Jadual 4.9. Fatwa semasa tahun 2012 yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

No.	Masalah	Bidang	Āyāt al-Aḥkām	Hlm.
1.	Hukum Perempuan Haidh Masuk Masjid	Ibadat- al-Tahārah	Al-Nisā' 43	3
2.	Sembahyang Sunat Idul Adha Ketika Dalam Kapal Pelayaran	Ibadat-Sembahyang	Al-Baqarah 115	6
3.	Hari Ibu Dan Hari Bapa	Kebudayaan -Perayaan	Al-Isrā' 23-24 Al-Aḥqāf 15	89

Sumber: Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2012

Pada tahun 2011 pula sebanyak 34 masalah difatwakan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 20 fatwa adalah semasa. Sorotan daripada jumlah tersebut sebanyak 3 fatwa yang berdalil dengan Āyāt al-Aḥkām.

Jadual 4.10. Fatwa semasa tahun 2011 yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

No.	Masalah	Bidang	Āyāt al-Aḥkām	Hlm.
1.	Sembahyang Jama' Dan Qashar Bagi Latihan Dalam Hutan Dan Ronda Sempadan	Ibadat-Sembahyang	Al-Nisā' 101	5
2.	Meminta Izin Suami Untuk Menjalani Pembedahan	Al-Ahwal Al-Shakhsoyyah-Nikah Dan Perkahwinan	Al-Nisā' 19 Al-Baqarah 195	117
3.	Baju Berilustrasi Ganas Dan Tidak Bermoral	Pakaian Dan Perhiasan	Al-anam 151 Al-Nisā' 148	175

Sumber: Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2011

[29] Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam (2013) Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2012, Negara Brunei Darussalam: EZY Printing Servies & Trading Co. Sdn. Bhd., H. Xi.

University of Malaya

Pada tahun 2010, sebanyak 26 fatwa dikeluarkan dan 13 daripadanya adalah fatwa semasa. Daripada jumlah tersebut, 9 fatwa berdalilkan Āyāt al-Aḥkām.

Jadual 4.11. Fatwa semasa tahun 2010 yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

No.	Masalah	Bidang	Āyāt al-Aḥkām	Hlm.
1.	Hukum Pakai Minyak Wangi Beralkohol	Ibadat- al-Tahārah	Al-Mā'idah 90	13
2.	Penggunaan *Hand Sanitizer* (Pencuci Tangan) Beralkohol	Ibadat- al-Tahārah	Al-Mā'idah 90	18
	Memberi Pinjaman Al-Qardh Al-Hasan Daripada Hasil Kutipan Zakat	Ibadat -Zakat	Al-Tawbah 103 Al-Tawbah 60	49
3.	Menunaikan Fardhu Haji Atau Terpaksa Mengulang Peperiksaan Tahun Hadapan	Ibadat-Haji Dan Umrah	Ālu Imrān 97	54
4.	Sukatan Dan Timbangan Bagi Produk Gasoline Dan Diesel	Muamalat	Al-Baqarah 275 Al-Mā'idah 1 Al-An'ām 152 al-A'rāf 85	75
5.	Penggunaan Alkohol Dalam Makanan	Makanan Dan Minuman	Al-Mā'idah 90	127
6.	Hukum Memakan Ketam Kaluk	Makanan Dan Minuman	Al-Mā'idah 96	131
7.	Kemasukan Arak Dan Daging Khinzir Ke Negara Brunei Darussalam Untuk Transit/Punggah Edar	Al-Siyasah Al-Shariyyah	Al-Mā'idah 90 Al-Baqarah 219 Al-Mā'idah 2	160
8.	Berkongsi Peti Ais Dengan Orang Bukan Islam	Al-Mutafarriqat	Al-Naḥl 114	192

Sumber: Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2010

Pada tahun 2009, sebanyak 28 fatwa dikeluarkan dan daripada jumlah itu, 14 daripadanya adalah fatwa semasa. Daripada 14 fatwa semasa tersebut, 8 fatwa yang berdalilkan Āyāt al-Aḥkām sebagaimana jadual di bawah.

University of Malaya

Jadual 4.12. Fatwa semasa tahun 2009 yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

No. siri	Masalah	Bidang	Āyāt al-Aḥkām	Hlm.
1.	Hukum Penggunaan Syisya	Mutafarriqat	Al-A'rāf 157 Al-Nisā' 29 Al-Baqarah 195	226 230 231
2.	Hukum Pemindahan Atau Pendermaan Organ Manusia	Perubatan-Organ & Anggota	Al-Nisā' 119	169
3.	Mem'bin'kan Anak Susuan Kepada Nama Bapa Susuan	Hal Ehwal Kanak-Kanak - Susuan	Al-Aḥzāb 4-5 Al-Aḥzāb 5 Al-Muzammil 10 Ālū Imrān 120 Al-Baqarah 216	120 120 124 124 125
4.	Perkahwinan Sejenis {Homosexual Marriage)	Al-Ahwal Asy-Syakshiyyah - Nikah & Perkahwinan	Al-Nisā' 15 Al-Isrā' 32 Al-An'ām 151 Al-Rūm 21 Al-Naḥl 116	106 107 107 109 112
5.	Menamakan Syarikat Pemiagaan Dengan Nama 'Sai-Baba'	Muamalat - Syarikat	Al-Mā'idah 2	101
6.	Tawaran Biasiswa Confucious Institute	Siasah Syar'iyyah - Sekolah, Universiti & Pendidikan	Al-Mumtaḥanah 8	196
7.	Nazar Membawa Kedua Ibu Bapa Menunaikan Fardhu Haji	Perundangan, Ibadat - Nazar, Haji & Umrah	Al-Ḥajj 29 Ālū Imrān 97	187 188
8.	Amalan Memakai Baju Kebal	Aqidah - Ajaran Sesat	Yūnus 106 Al-Ḥujurāt 6	24-25 29

Sumber: Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2009

Jadual 4.13. Analisis pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam fatwa kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Tahun	**Jumlah fatwa**	**Fatwa semasa**	**Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām**
2013	33	22	19
2012	21	10	3
2011	34	20	3
2010	26	14	29
2009	28	14	21
Total	**142**	**80**	**75**

Sumber: Kajian berasaskan buku Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009.

University of Malaya

Secara keseluruhannya, dalam tempoh 5 tahun sahaja iaitu daripada tahun 2009 sehingga 2013 terdapat 34 fatwa semasa yang melibatkan 75 dalil Āyāt al-Aḥkām dalam fatwa Brunei. Āyāt al-Aḥkām tersebut sekiranya dihimpunkan menjadi 43 ayat iaitu:

1. Surah al-Baqarah 2: ayat 115

   وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

2. Surah al-Baqarah 2: ayat 195

   وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

3. Surah al-Baqarah 2: ayat 216

   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

4. Surah al-Baqarah 2: ayat 219

   يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

5. Surah al-Baqarah 2: ayat 267

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

6. Surah al-Baqarah 2: ayat 275

   الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

7. Surah Ālu Imrān 3: ayat 97

   فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

8. Surah Ālu Imrān 3: ayat 120

University of Malaya

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

9. Surah al-Nisā' 4: ayat 15

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

10. Surah al-Nisā' 4: ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

11. Surah al-Nisā' 4: ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

12. Surah al-Nisā' 4: ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

13. Surah al-Nisā' 4: ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

14. Surah al-Nisā' 4: ayat 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

15. Surah al-Nisā' 4: ayat 119

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

16. Surah al-Nisā' 4: ayat 148

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

University of Malaya

17. Surah al-Mā’idah 5: ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

18. Surah al-Mā’idah 5: ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

19. Surah al-Mā’idah 5: ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

20. Surah al-Mā’idah 5: ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

21. Surah al-An‘ām 6: ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

22. Surah al-An‘ām 6: ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

23. Surah al-A‘rāf 7: ayat 85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

24. Surah al-A‘rāf 7: ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

University of Malaya

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

25. Surah al-Tawbah 9: ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

26. Surah al-Tawbah 9: ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

27. Surah Yūnus 10: ayat 106

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

28. Surah al-Anfāl 8: ayat 11

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

29. Surah al-Naḥl 16: ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

30. Surah al-Naḥl 16: ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

31. Surah al-Naḥl 16: ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

32. Surah al-Isrā' 17: ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

33. Surah al-Isrā' 17: ayat 24

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

34. Surah al-Isrā' 17: ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

University of Malaya

35. Surah al-Ḥajj 22: 29

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

36. Surah al-Nūr 24: ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

37. Surah al-Rūm 30: ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

38. Surah al-Aḥzāb 33: ayat 4-5

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

39. Surah al-Aḥzāb 33: ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

40. Surah al-Aḥqāf 46: ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...﴿١٥﴾

41. Surah al-Ḥujurāt 46: ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

42. Surah al-Mumtaḥanah 60: ayat 8

University of Malaya

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

43. Surah al-Muzammil 73: ayat 10

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

4.3.2.2 Sumber Ambilan Nas Āyāt al-Aḥkām Dalam *Ṣīghah* Fatwa Brunei Darussalam

Bersabit dengan sumber ambilan nas-nas Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa Brunei Darussalam, kajian mendapati bahawa nas-nas tersebut diambil daripada beberapa sumber iaitu:

1. Istinbat Pehin Mufti

   Istinbat secara istilah pada hakikatnya tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah usaha ijtihad Pehin Mufti memilih nas-nas yang sesuai untuk dijadikan dalil dalam penghujahan hukum semasa yang difatwakan. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Pehin Mufti di mana beliau tidak mampu beristinbat daripada nas-nas al-Quran mahupun hadis-hadis Nabi SAW dan tidak juga berijtihad sebagaimana definisi secara khusus dalam pengajian Uṣūl al-Fiqh. Beliau cuma melakukan usaha kajian terhadap masalah dan cuba memadankannya dengan nas-nas yang ada dengan berasaskan dasar-dasar hukum dalam mazhab al-Shāfi‘ī, al-Istikhrāj, al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah dan kaedah-kaedah fiqh yang sedia ada dalam pengajian Uṣūl al-Fiqh.[30]

2. Istinbat Majlis Mesyuarat Fatwa secara kolektif

   Majlis Mesyuarat Fatwa akan bersidang bagi mengambil suatu keputusan hukum terhadap masalah-masalah semasa yang berlaku. Komiti ini terdiri daripada Pehin Mufti, Pehin Timbalan Mufti dan beberapa ahli jawatankuasa yang terdiri

[30] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

daripada Ketua Urusetia Fatwa, pegawai-pegawai Istinbat dari bahagian ifta' dan pegawai-pegawai Buḥūth dan Irshād[31]. Istinbat daripada nas Āyāt al-Aḥkām menurut istilah Uṣūl al-Fiqh juga tidak berlaku secara langsung bahkan mereka berusaha secara kolektif memadankan nas-nas Āyāt al-Aḥkām yang sedia ada dengan masalah yang berlaku. Realitinya mereka lebih mengutamakan pandangan menurut mazhab al-Shāfi'ī.[32]

3. Mengambi dalil nas Āyāt al-Aḥkām melalui proses al-Istikhrāj.

   Sumber dalil Āyāt al-Aḥkām yang dilihat paling baik ialah mereka melakukan proses al-Istikhrāj iaitu mengkiaskan masalah-masalah semasa yang berlaku dengan masalah-masalah yang telah difatwakan oleh ulama al-Shāfi'ī sebelum ini seperti menukilkan dalil yang dikemukakan oleh ulama al-Shāfi'ī dalam masalah berubat dengan benda najis sebagai asas perbincangan kepada masalah ubat-ubatan bercampur gelatin atau alkohol.

4. Menukilkan dalil yang dikemukakan oleh ulama terdahulu seperti Imām al-Nawawī daripada karyanya *al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalah al-Qur'ān* dalam masalah non-Muslim menyertai majlis Khatam al-Quran.

5. Menukilkan dalil daripada fatwa ulama kontemporari seperti Imām Muḥammad Abū Zahrah daripada karyanya *Tanẓīm al-Usrah wa Tanẓīm al-Nasl* dalam masalah pil perancang, al-Sheikh Wahbah al-Zuḥaylī daripada karyanya *al-Fiqh wa Adillatuhū* dalam beberapa masalah dan al-Sheikh Rashīd Riḍā daripada karyanya *Tafsīr al-Manār* dalam masalah kuiz dan lelong melalui SMS.

---

[31] Abdul Qayyuum Aminnuddin, Analisis Fatwa-fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000 Hingga 2013 Di Negara Brunei Darussalam (tesis master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015), 60.

[32] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

6. Mengkiaskan dalil yang dijadikan hujah dalam masalah yang hampir sama seperti masalah perahan anggur (*al-nabīz*) dengan alkohol dan masalah faedah simpanan atau pelaburan dengan riba.
7. Mengambil dalil daripada kaedah-kaedah fiqhiyyah seperti mengemukakan dalil Surah al-A'raf ayat 157 yang menjadi dalil asal kepada kaedah الأصل فى المضارّ الحرمة.

4.3.3 Analisis Perbandingan

Hasil perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa berlaku perbezaan secara khusus mengenai pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dan JMK. Perhatian diberikan secara khusus kepada perbandingan tersebut bertujuan untuk mencari sebab berlaku perbezaan yang ketara di antara kedua-dua *ṣīghah* tersebut. Perbezaan yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

1. Mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām

   Secara umum, JMK didapati tidak mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam masalah-masalah yang boleh disandarkan kepada dalil tersebut dalam kebanyakan fatwa yang dikeluarkan kecuali sebagaimana telah dibincangkan dalam bahagian yang sebelum.

   Manakala JMK dilihat mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam semua masalah-masalah yang boleh disandarkan kepada dalil tersebut.
2. Tidak konsisten dalam mengemukakan Āyāt al-Aḥkām dan makna ayat tersebut

   Sebagaimana telah disebut sebelum ini iaitu *ṣīghah* fatwa JFK hanya mengemukakan tiga (3) pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam buku keputusan muzakarah manakala dua puluh enam (26) dalil Āyāt al-Aḥkām dalam portal fatwa Malaysia sebagai laman web rasmi fatwa negara ini. Itulah yang berlaku semenjak penubuhan JFK sehingga ke hari ini.

JMK dilihat lebih konsisten dalam mengemukakan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dan makna ayat tersebut.

3. Tidak terdapat rujukan kepada pentafsiran ayat dalam karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām.

   Karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām adalah penting dalam memahami maksud ayat-ayat tersebut. Karya-karya seperti *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur'an* karangan Imām al-Qurṭubī, *Aḥkām al-Qur'an* karagan Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur'an* karangan al-Kiyā al-Hirāsī, *Aḥkām al-Qur'an* karangan Imām al-Bayhaqī dan lain-lain adalah rujukan wajib bagi mendalami makna sesuatu Āyāt al-Aḥkām sebelum menjadikan ayat tersebut sebagai sandaran dalil kepada sebarang masalah.

   Dalam hal ini, *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan dilihat tidak merekodkan rujukan mereka terhadap mana-mana Āyāt al-Aḥkām. Sorotan ke atas beberapa kertas kajian fatwa juga mendapati, sebahagian Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil merujuk kepada karya tafsir Āyāt al-Aḥkām dan sebahagaian yang lain tidak merekodkan rujukan terhadap karya-karya tersebut.

   Sementara *ṣīghah* fatwa JMK dilihat merekodkan rujukan kepada pentafsiran ayat daripada karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām dalam masalah-masalah yang diputuskan dan rujukan tersebut diletakkan di bahagian akhir buku siri fatwa.

4. Tidak terdapat rujukan pendapat-pendapat fuqaha terhadap makna ayat JMK terdapat rujukan pendapat-pendapat fuqaha terhadap makna ayat.

5. Tidak menyatakan huraian dan ulasan (Wajh al-Dilālah) terhadap pendalilan sesuatu Āyāt al-Aḥkām kecuali sedikit.

   Oleh kerana *ṣīghah* Fatwa Kebangsaan tidak mengemukakan dalil maka tidak timbul soal pertambatan di antara dalil dengan masalah semasa yang dibincangkan. Tiga (3) *ṣīghah* fatwa yang dikemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām

juga didapati tidak menyatakan wajah pertautan di antara nas dan masalah semasa tersebut.

JMK dilihat menyertakan huraian dan ulasan (Wajh al-Dilālah) terhadap pendalilan berasaskan sesuatu Āyāt al-Aḥkām dalam kebanyakan *ṣīghah* fatwanya. Di antaranya ialah fatwa mufti kerajaan siri 21/2003 mengenai menggugurkan janin di mana dua Āyāt al-Aḥkām dikemukakan bagi menguatkan hujah pengharaman menggugurkan janin atas alasan kemiskinan.

4.4 PERBANDINGAN PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA ANTARA *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN FATWA BRUNEI

Perbincangan dalam bahagian ini mendasari kajian ini. Fokus kajian dalam bahagian ini ialah mengenai pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei. Subjek kajian ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh JFK semenjak penubuhannya dan 10 fatwa JMK yang menjadi sampel kajian. Analisis perbandingan tersebut melibatkan 3 perkara pokok iaitu tujuan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām, kaifiat pendalilannya dan Wajh al-Dilālah.

4.4.1 Tujuan Atau Fungsi Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām

Secara umumnya, pendalilan yang dikemukakan berasaskan sumber-sumber dalil yang digunapakai dalam penghujahan syarak bertujuan untuk menguatkan keputusan hukum yang dikeluarkan. Bagaimanapun, penelitian secara lebih halus mendapati bahawa pendalilan yang dikemukakan mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu secara khusus. Ia berasaskan kekenyalan ayat-ayat tersebut dan secara tidak langsung merupakan pentafsiran terhadapnya dari pandangan para fuqaha. Ini kerana dari sudut fiqh, pendalilan yang dibawa adalah bertujuan untuk menjadi dalil atau sandaran kepada

masalah yang dibahaskan tanpa mengklasifikasikan tujuan dalil yang dikemukakan itu dengan lebih lanjut.

Oleh kerana kajian ini adalah kajian terhadap pentafsiran Āyāt al-Aḥkām dalam masalah semasa menurut fuqaha maka, setiap pendalilan yang dikemukakan didapati mempunyai tujuan yang tersendiri. Ini bermakna bukan semua nas Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah sandaran kepada penetapan hukum secara khusus.

3.4.1.1. Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Fatwa Malaysia

Penelitian terhadap 30 *ṣīghah* fatwa JFK yang mengemukakan 46 dalil Āyāt al-Aḥkām didapati tujuan pendalilan tersebut bukan semuanya menjadi sandaran kepada masalah yang difatwakan secara khusus bahkan tujuan pendalilan tersebut adalah berbeza-beza. Butiran mengenai tujuan pendalilan atau fungsinya adalah seperti berikut:

1. Jadi hujah kepada masalah secara umum atau khusus

   17 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan didapati dijadikan hujah secara khusus kepada 16 masalah yang difatwakan iaitu:

   i. Surah al-Baqarah ayat 195 dalam masalah Khatan Bagi Pesakit Heamophilia dan Kanak-Kanak Cacat Akal
   ii. Surah al-Nisā' ayat 92 dalam masalah Eutanasia atau Mercy Killing
   iii. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam
   iv. Surah al-Baqarah ayat 185 dalam masalah Penggunaan Graf Tisu dalam amalan perubatan
   v. Surah al-Baqarah ayat 195 dalam masalah Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio

University of Malaya

vi. Surah al-Ḥajj ayat 78 dalam masalah derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya

vii. Surah al-Baqarah ayat 185 dalam masalah Derma organ - pemindahan jantung dan mata

viii. Surah al-Baqarah ayat 188 dalam masalah pembahagian harta sepencarian di tanah rancangan Felda

ix. Surah al-Nisā' ayat 32 dalam masalah pembahagian harta sepencarian di tanah rancangan Felda

x. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah bermuamalat dengan bank-bank perdagangan

xi. Surah al-Baqarah ayat 172 dalam masalah Kopi Luwak (Musang)

xii. Surah al-Baqarah ayat 219 dalam masalah penyalahgunaan dadah jenis syabu dan jenis-jenis dadah baru yang lain

xiii. Surah al-Ḥajj ayat 78 dalam masalah pelaksanaan ibadah bagi pesakit yang menggunakan Beg Kolostomi

xiv. Surah al-Baqarah ayat 185 dalam masalah Pindaan kaedah penetapan Hari Raya Aidil Adha di Malaysia

xv. Surah al-Nisā' ayat 32 dalam masalah menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai harta sepencarian

xvi. Surah al-Baqarah ayat 267 dalam masalah Zakat Ke Atas Syarikat

xvii. Surah al-Baqarah ayat 195 dalam masalah Rokok Elektronik dan Vape

2. Kias dgn hukum yang *manṭūq* atau *mafhūm*

5 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah kias dengan *manṭūq* atau *mafhūm* terhadap masalah yang difatwakan iaitu:

i. Surah al-Nisā' 119 dalam masalah Pendermaan Rahim

ii. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol

iii. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassaemia

iv. Surah al-Mā'idah ayat 90 dalam masalah Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam

v. Surah al-Mā'idah ayat 91 dalam Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam

3. Menguatkan dan mengukuhkan perbincangan yang menjadi asas kepada hukum

13 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah untuk menguatkan dan mengukuhkan perbincangan yang menjadi asas kepada hukum yang hendak diputuskan iaitu:

i. Surah al-A'rāf ayat 157 dalam masalah Penggunaan Vaksin Menactra®

ii. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah menggunakan Kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) untuk rawatan mata

iii. Surah al-An'ām ayat 119 dalam masalah menggunakan Kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) untuk rawatan mata

iv. Surah al-Naḥl 123 dalam masalah Pemotongan Genitalia Wanita (*Female Genital Mutilation*)

v. Surah al-An'ām 119 dalam masalah Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya

vi. Surah al-A'rāf ayat 157 dalam masalah Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam

vii. Surah al-Naḥl ayat 14 dalam masalah Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya

viii. Surah al-Baqarah ayat 172 dalam masalah Shisha Menurut Pandangan Syarak

University of Malaya

ix. Surah al-Baqarah ayat 195 dalam masalah Shisha Menurut Pandangan Syarak

x. Surah al-Nisā' ayat 29 dalam masalah Shisha Menurut Pandangan Syarak

xi. Surah al-Isrā' ayat 26 dalam masalah Shisha Menurut Pandangan Syarak

xii. Surah al-Ḥashr ayat 7 dalam masalah Menanam Rambut

xiii. Surah al-A'rāf ayat 157 dalam masalah Menanam Rambut

4. Menyokong Kaedah Fiqhiyyah yang dikemukakan. Terdapat 4 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan untuk menyokong Kaedah Fiqhiyyah iaitu surah al-Mukminūn ayat 5 hingga 7 dalam masalah Mengadakan Bank Air Mani Menurut Kacamata Islam dan surah al-Baqarah ayat 173 dalam masalah muamalah dengan bank perdagangan.

5. Menyokong al-Maqāṣid al-Shar'iyyah yang dikemukakan

   2 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah menyokong al-Maqāṣid al-Shar'iyyah yang dikemukakan iaitu surah al-Baqarah ayat 195 dan surah al-A'rāf ayat 157 dalam masalah shisha.

6. Naqal daripada dalil Āyāt al-Aḥkām yang menjadi dasar kepada ijmak para ulama.

   1 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah nukilan daripada dalil Āyāt al-Aḥkām yang menjadi dasar kepada ijmak para ulama iaitu surah al-Naḥl ayat 80 dalam masalah penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan.

7. Naqal daripada dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan oleh para ulama

   3 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah nukilan daripada dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan oleh para ulama iaitu:

   i. Surah al-Baqarah ayat 195 yang digunakan oleh Imām al-Baghawi dan Imām al-Shāfi'ī dalam masalah Eutanisia atau Mercy Killing.

University of Malaya

ii. Surah al-Baqarah ayat 195 yang digunakan oleh para ulama dalam masalah merokok.

iii. Surah al-A'rāf ayat 157 yang digunakan oleh para ulama dalam masalah merokok.

8. Dalil secara khusus untuk tujuan *irshād*

1 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah untuk tujuan *irshād* iaitu surah Yūsuf ayat 87 dalam masalah Eutanisia atau Mercy Killing.

3.4.1.2. Tujuan Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Fatwa Brunei

Dalam fatwa-fatwa JMK yang mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām didapati tujuan pendalilan tersebut adalah juga berbeza-beza. Menurut Pehin Mufti, peranan penting pendalilan yang berasaskan nas-nas syarak, sama ada dari al-Quran ataupun al-hadis, adalah untuk menjadi hujah atau sandaran kepada hukum yang difatwakan sama ada menjadi hujah secara khusus atau umum, menjadi asas kepada kias terhadap perkara yang berbangkit, mengukuhkan hujah dalam menetapkan hukum atau bagi tujuan membuat perbandingan. Semuanya ada kaitan.[33]

Sebagai contoh dalam perkara hukum haram merokok. Berdasarkan kepada hasil kajian saintifik, merokok itu adalah perbuatan yang membahayakan atau mendatangkan mudharat. Mudharat itu bukan setakat bagi perokok bahkan kepada orang sekelilingnya. Dalam al-Quran, memang tidak ada nas yang *ṣarīḥ* mengenai rokok tetapi di sana ada ayat-ayat yang melarang memudaratkan diri. Maka ayat-ayat tersebut adalah tepat untuk dijadikan dalil bagi menunjukkan bahawa hukum yang difatwakan adalah

[33] Rujuk jawapan bertulis Pehin kepada soalan kaji selidik yang dikemukakan kepada beliau sebelum temubual berlangsung. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015. Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Mufti Kerajaan", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn/sitepages/mufti20kerajaan.aspx

University of Malaya

berdasarkan kehendak syarak. Ayat al-Quran yang melarang membinasakan diri sendiri adalah jelas berkaitan dalam menjelaskan hukum merokok yang menyebabkan kemudharatan diri. Selain itu, tabiat merokok juga tidak mendatangkan apa-apa faedah bahkan merupakan suatu perbuatan yang membawa kepada pembaziran wang yang sepatutnya digunakan bagi kesempurnaan hidup bukan untuk kemusnahan kesihatan diri. Maka, dalil-dalil sedemikian dijadikan sandaran penghujahan bagi membuktikan merokok itu adalah dilarang dalam Islam.

Demikianlah antara bentuk pendalilan yang menggunakan ayat-ayat ahkam dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika kita tinjau lebih jauh dari itu, kaedah-kaedah fiqh yang disusun oleh para ulama juga adalah bersandarkan kepada keumuman maksud atau *mafhūm* yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah.

Menyorot 36 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan dalam 10 *ṣīghah* fatwa Brunei yang dijadikan sampel kepada kajian ini, didapati tujuan pendalilan adalah berbeza-beza. Butiran mengenai perkara tersebut adalah seperti berikut:

1. Dalil secara khusus

   8 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan hujah secara khusus dalam menetapkan hukum bagi masalah semasa yang dibangkitkan iaitu:

   i. Surah al-Baqarah ayat 275 dalam masalah Pinjaman dan Insuran Riba
   ii. Surah al-Mā'idah ayat 3 dalam masalah Pinjaman dan Insuran Riba
   iii. Surah al-Mā'idah ayat 2 dalam Masalah Kerja di Bank
   iv. Surah al-Baqarah ayat 173 dalam Masalah Kerja di Bank
   v. Surah al-Mā'idah ayat 77 dalam Masalah Perniagaan Laser Disk dan Video
   vi. Surah al-Wāqi'ah ayat 79 dalam Masalah Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran
   vii. Surah al-Isrā' ayat 31 dalam masalah Pengguguran Janin
   viii. Surah al-An'ām ayat 151 dalam masalah Pengguguran Janin

2. *Naqal* dalil para ulama

9 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan dilihat dinukil daripada dalil-dalil para ulama dalam membahaskan sesuatu masalah yang berkaitan dengan masalah yang hendak difatwakan iaitu:

i. Surah al-An‘ām ayat 119 dalam masalah Ubat-Ubatan Bercampur Gelatin atau Alkohol
ii. Surah al-Rūm ayat 30 dalam masalah Pil Perancang
iii. Surah al-An‘ām ayat 151 dalam masalah Pil Perancang
iv. Surah al-Isrā’ ayat 31 dalam masalah Pil Perancang
v. Surah al-Nūr ayat 32 dan 33 dalam masalah Pil Perancang
vi. Surah al-Mā’idah ayat 90 dan 91 dalam Masalah Lelong SMS
vii. Surah al-Baqarah ayat 188 dalam Masalah Lelong SMS
viii. Surah al-Tawbah ayat 6 dalam masalah Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran
ix. Surah al-An‘ām ayat ayat 151 dalam masalah Pengguguran Janin

3. Dalil untuk menjelaskan hukum-hakam asal yang menjadi asas perbincangan

13 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan bertujuan menjadi dalil kepada penjelasan hukum yang menjadi asas perbincangan kepada masalah semasa yang hendak difatwakan.

i. Surah al-Mā’idah ayat 2 dalam masalah Pinjaman dan Insuran Riba
ii. Surah al-Nisā’ ayat 34 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal
iii. Surah al-Aḥzāb ayat 33 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal
iv. Surah al-Ṭalāq ayat 1 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal
v. Surah al-Nūr ayat 31 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal
vi. Surah al-Nūr ayat 31 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal

University of Malaya

vii. Surah al- Aḥzāb ayat 32 dalam masalah Wanita Kerja di Atas Kapal

viii. Surah al-Mā'idah ayat 90 dalam masalah Ubat-Ubatan Bercampur Gelatin dan Alkohol

ix. Surah al-Baqarah ayat 219 dalam masalah Lelong SMS

x. Surah Ṣād ayat 29 dalam maslah Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran

xi. Surah Muḥammad ayat 24 dalam maslah Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran

xii. Surah al-Nisā' ayat 29 dalam masalah Penggunaan Syisya

xiii. Surah al-Baqarah ayat 195 dalam masalah Penggunaan Syisya

4. Naqal dalil bagi asal kepada kaedah al-fiqhiyyah iaitu Surah al-A'raf ayat 157 yang menjadi dalil asal kepada kaedah الأصل فى المضارّ الحرمة.

5. Dalil yang dikemuka sebagai mukadimah

   5 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan adalah bertujuan untuk memulakan perbahasan yang menjadi asas kepada perbincangan hukum sebelum perbahasan khusus mengenai masalah semasa yang hendak difatwakan iaitu:

   i. Surah al-Baqarah ayat 276 dalam masalah Kerja di Bank

   ii. Surah al-Baqarah ayat 278 dan 279 dalam masalah Kerja di Bank

   iii. Surah Ālū Imrān ayat 85 dalam masalah Wanita Bekerja di Atas Kapal

   iv. Surah al-Baqarah ayat 168 dalam masalah Perniagaan Laser Disk dan Video

   v. Surah al-Baqarah ayat 121 dalam masalah Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran

University of Malaya

4.4.2 Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām

Perbincangan mengenai kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang diamalkan oleh sesorang atau institusi akan menyentuh beberapa perkara iaitu:

1. Kelayakan ilmiah dalam ilmu perundangan Islam
2. Penguasaan terhadap kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām
3. Garis panduan penyelidikan syariah yang ditetapkan oleh kerajaan
4. *Standard Operation Prosedur* (SOP) dalam kajian

4.4.2.1 Kelayakan Ilmiah dalam ilmu perundangan Islam

Di Malaysia, panel-panel yang menganggotai Majlis Fatwa Kebangasaan adalah di kalangan para Mufti-Mufti seluruh negeri di Malaysia dan beberapa orang ilmuan yang dilantik melalui mesyuarat dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Mereka berlatarbelakangkan pengajian secara serius dalam ilmu-ilmu Islam terutama ilmu fiqah, Uṣūl al-Fiqh, al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah, Fiqh al-Mu‘āsirah, Maqāṣid al-Shar‘iyyah dan ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, sirah dan lain-lain.

Tidak dinafikan, terdapat kecenderungan sesetengah mufti kepada disiplin yang tertentu yang memberi kesan kepada bentuk pemikiran dan mempengaruhi keputusan hukum seperti mufti Perlis yang memberi pemberatan terhadap ilmu hadis, mufti Terengganu dan mufti Wilayah Persekutuan yang lebih senang dengan perbahasan ilmiah secara terbuka sementara mufti-mufti lainnya lebih suka mendahulukan pendapat-pendapat menurut mazhab rasmi kerajaan persekutuan iaitu mazhab Imām al-Shāfi‘ī berbanding pendapat-pendapat mazhab atau individu tertentu.

Secara umum, sebarang fatwa yang diputuskan adalah di atas persetujuan muzakarah secara bersama selepas membahaskannya dengan secara halus dan detil. Ia adalah ijtihad secara *jamā‘ī* sebagaimana diketahui dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh. Secara

umum juga, para ahli jawatankuasa berpegang kemas dengan keadah-kaedah berfatwa sebagaimana digariskan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh khususnya kaifiat pendalilan berasaskan dalil-dalil yang disepakati atau dalil-dalil yang tidak disepakati. Demikian juga dengan kaedah-kaedah fiqh, al-Maqāṣid al-Shar'iyyah dan Fiqh al-Wāqi' turut diberi perhatian serius di samping kaifiat-kaifiat lain yang digunapakai dalam pengeluaran hukum seperti al-Istikhrāj iaitu mengeluarkan hukum bagi masalah semasa berasaskan pemadanan dengan pendapat-pendapat yang sedia ada dalam fiqah mazhab.

Secara umum di Malaysia, Ahli JFK adalah suatu team yang boleh disifatkan sebagai mampu dan berkelayakan dalam menggalas tugas menangani masalah semasa yang berlaku dalam negara ini. Salah seorang Felo Fatwa JAKIM apabila diajukan persoalan mengenai kelayakan ilmiah Ahli JFK, beliau menjawab bahawa:

> "Melihat kepada keanggotaan Majlis Fatwa Kebangsaan tu, semua mufti-mufti daripada empat belas buah negeri kemudian lapan orang ahli yang dilantik pakar-pakar *specialist* dalam bidang masing-masing saya rasa ada kelayakan yang mencukupi lah. Lagipun macam setiap fatwa tu, keputusan yang nak dikeluarkan dia mesti panggil pakar-pakar macam kalau bidang kewangan, dia akan panggil daripada pakar bidang kewangan untuk bagi workpaper, bentang paper, taklimat semua maknanya bukan setakat ahli muzakarah saja yang berbincang dipanggil."[34]

Dalam hal ini, S.S Mufi Wilayah Persekutuan ada menyebut bahawa:

> "ok soalan ni, saya payah, kita nak jawab bagi kemampuan masing-masing tapi kita kata (ما لا يدرك كله لا يترك كله) benda yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Maknanya masing-masing ke arah mempelajari dan masing-masing ke arah cuba mengkaji lebih baik lagi lah. Cuma bagi saya, satu kelebihan sebab kita ada panel pakar syariah dan panel pakar aqidah dibantu jugak oleh felo fatwa JAKIM. Jadi banyak kertas-kertas kerja selesai peringkat mereka jadi ini secara tak langsung membantu ahli majlis Fatwa Kebangsaan dalam mengeluarkan hukum."[35]

---

[34] Tuan Haji Lukmanulhakim bin Husin (Felo Fatwa JAKIM dan Penyelidik Akademi Kajian Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA)), dalam temubual dengan penulis, 21 Disember 2014.

[35] S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.)

University of Malaya

Mufti Perak juga bersetuju dengan kenyataan di atas apabila didapati menyatakan dengan jelas bahawa "Saya nak nyatakan yang ilmiah tu terlampau mendalam tu tidaklah... Di peringkat kebangsaan tu kita ada urusetia dia jadi, mula-mula dibuat kajian, jadi pembentang kertas kerja tu bentang kertas kerja dan kajian-kajian, kemudian baru kita buat perbahasan. Jadi, masing-masing akan bercakap."[36]

Pengerusi JFK ketika ditanya mengenai kelayakan ilmiah menjawab panjang hal tersebut dan mempertahankan kewibawaan ahli-ahli jawatankuasa yang lain dengan katanya:

> "Pertama, saya lihat mufti-mufti sekarang ni, dari segi akademiknya, kita tengok Terengganu ada PhD, Pulau Pinang ada PhD dan pengalaman lama, Melaka ada PhD kemudian Wilayah ada PhD. Mereka ni berpengalaman. Misalnya, Tan Sri Harussani, Sheikh Ghazali apa semua ni, orang ni, Sheikh Ghazali ni *even* peguam negara ambil dia, Sheikh Harussani pun pengalaman yang lama. Jadi mereka ni ada mempunyai kewibawaan jadi tak timbul la dari segi kewibawaan itu walaupun ada yang mengatakan tak ada PhD dan sebagainya tapi pada saya, ukuran PhD itu yang kedua tapi ukuran pertamanya, sejauh mana pengalaman dan ilmu dia, kemampuan dia terutama merujuk kepada kalau isu-isu tu isu lama, isu-isu yang memerlukan kepada kitab la untuk jadi panduan kita maka dia perlu macam ustaz kata tadi, ayat-ayat ahkam, orang ni faham tentang ayat ahkam itu dan dia tahu sebab nuzul, apa tujuan ayat ahkam ini, berkenaan dengan apa dan sebagainya. Jadi, ini satu perkara yang kita rasa tidak timbul la."[37]

Salah seorang anggota kepada Panel Kajian Akidah JAKIM berpendapat bahawa masih ada kekurangan terutama dari sudut penguasan ilmiah secara multi dalam kalangan Ahli JFK. Beliau menegaskan bahawa:

> "Ana sendiri mendapati, kalau di kalangan mufti la kita katakan sebab kebanyakan ahli ni mufti kan. Masih ada kekurangan-kekurangan la contohnya ana tengok mufti banyak datang daripada satu aliran sahaja kan, bidang la macam bidang fiqh dan itu pun ana rasa disebabkan sistem pendidikan kita sebab kita tak dapat nak melahirkan seorang tokoh yang punya "multi disciplinary" kan ataupun lintas disiplin orang kata kan. Ha, kita susah nak cari dalam konteks Malaysia ni.

---

[36] Y.Bhg. S.S. Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria (Ahli JFK merangkap Mufti Kerajaan Negeri Perak), dalam temubual bersama penulis, 19 Januari 2015.

[37] Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin (Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan), dalam temubual bersama penulis, 12 Disember 2014.

University of Malaya

> Jadi, mufti-mufti kita ni kebanyakannya datang daripada satu bidang sahaja."[38]

Kelemahan yang dimaksudkan dinyatakan dengan jelas iaitu bersabit dengan masalah yang memerlukan lintas disiplin. Dalam soal ini beliau berpendapat bahawa:

> "Kelemahannya ialah bila sampai kepada isu-isu yang melibatkan ada kepelbagaian dari segi bidang, isu kalimah Allah misalnya kan. Isu kalimah Allah tu bukan sekadar isu aqidah sahaja, dia akan ada isu dakwah, dia akan ada fiqh, hukum hakam pun ada kat situ, isu ketamadunan, perbandingan agama ada, kena faham juga kristianiti. Ha di situ ana tengok kadang-kadang di kalangan mufti, tak ramai yang boleh betul-betul bagi pandangan yang tajam tentang isu tersebut."[39]

Banyak lagi anjakan-anjakan yang perlu dipetingkatkan khususnya kualiti ilmiah ahli-ahli jawatankuasanya bagi memastikan Fatwa Kebangsaan benar-benar berautoriti. Beliau sekali lagi menegaskan bahawa:

> "Jadi ana lihat, banyak lagi la yang boleh dipertingkatkan dari segi kualiti ahli-ahli muzakarah ini walaupun ia ditampung sedikit sebanyak dengan tadi la yang kita sebut ada profesional-profesional yang dijemput, yang dilantik tu. Tapi ana rasa kalaulah kualiti mufti kita ni ke tahap dia sendiri dah mampu berdiri sendiri tanpa sangat bergantung kepada pandangan-pandangan tu, kualiti fatwa tu akan jadi lebih baik dan anta bayang kalau dia bergabung pula, mufti-mufti yang "*multi disciplinary*" ni bergabung pula ramai, lagi sedap la."[40]

Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-Fatwa Semasa Di Malaysia yang disediakan oleh sekumpulan penyelidik dalam kalangan ahli akademik Universiti Malaya diketuai oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Hidayat Buang melaporkan bahawa dari segi kelayakan semua mufti dan pegawai adalah berkelayakan di mana 13 orang mufti berkelulusan dalam bidang Syariah. [41]

---

[38] Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharhan (Felo Fatwa JAKIM dan Pengarah Syarak, IKIM), dalam temubual bersama penulis, 18 Disembar 2014.

[39] *Ibid.*

[40] *Ibid.*

[41] Prof. Madya Dr. Ahmad Hidayat Buang, Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-Fatwa Semasa Di Malaysia (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000), ii.

University of Malaya

Kesimpulan pendek kepada persoalan kelayakan ilmiah yang dimiliki oleh Ahli JFK ialah mereka merupakan suatu team yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain yang berupaya untuk menangani sebarang masalah semasa yang berlaku. Keputusan hukum yang mereka keluarkan adalah bertepatan dengan *waqi* di negara ini.

Manakala di Brunei, Pehin Mufti menyatakan bahawa pada asasnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan secara rasmi oleh JMK adalah mengikut dasar-dasar utama penetapan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama yang mendahulukan nas-nas syarak di samping mengambil kira pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Dalam perkara yang memerlukan ijtihad, fatwa dikeluarkan berdasarkan ijtihad Mufti Kerajaan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilaksanakan secara jama'ie.

Pehin Mufti selaku pengeluar fatwa secara rasmi dilihat mempunyai kelayakan dalam bahagian pengajian syariah di mana beliau mendapat pendidikan awal di Brunei Darussalam, kemudian melanjutkan pelajaran ke al-Juned, Singapura kemudian ke Kolej Islam Malaya, Malaysia dan seterusnya ke al-Azhar al-Sharif, Mesir. Pengkhususan beliau adalah dalam Pengajian Syariah Islam. Sebelum menjawat jawatan mufti kerajaan, beliau berpengalaman memegang beberapa jawatan yang berhubung kait dengan dunia syariah iaitu Pegawai Agama di Jabatan Hal Ehwal Agama, Brunei (tahun 1970), Penguasa Penerangan dan Tabligh (tahun 1971), Pegawai Agama Kanan (tahun 1976), Guru Pengkursus Bagi Guru-Guru Pelatih Agama, Timbalan Kadi Besar (tahun 1983), Pengarah Hal Ehwal Syariah (tahun 1986) dan terakhir Timbalan Mufti Kerajaan (tahun 1989).[42] Pengalaman-pengalaman tersebut sudah tentu mempunyai harga yang tinggi sekaligus mempersiapkan diri Pehin Mufti untuk menggalas jawatan penting itu.

[42] Rujuk jawapan bertulis Pehin kepada soalan kaji selidik yang dikemukakan kepada beliau sebelum temubual berlangsung. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015. Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Mufti Kerajaan", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn/sitepages/mufti20kerajaan.aspx

University of Malaya

Demikian juga dengan Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Fatwa Brunei yang dianggotai oleh Timbalan Mufti Kerajaan, beberapa tokoh ulama, Pegawai Istinbat, Pegawai Baḥāth dan urusetia fatwa yang turut memiliki kelayakan dalam pengajian syariat Islam. Secara khusus, Timbalan Mufti yang dijawat oleh Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin adalah berkelulusan kedoktoran daripada Universiti Malaya Kuala Lumpur dalam pengajian Fiqh dan Usul.

Kesimpulan pendek kepada persoalan kelayakan ilmiah yang dimiliki oleh Pehin Mufti dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Brunei secara umum boleh disifatkan lebih kurang sama dengan JFK di mana saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain.

4.4.2.2 Penguasaan Terhadap Kaifiat Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām

Dalam persoalan kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām, para ahli panel didapati berlebih kurang dalam menguasai kaifiat-kaifiat berdalil dengan nas-nas Āyāt al-Aḥkām. Ada di antara mereka yang benar-benar menguasai kaifiat-kaifiat tersebut dan berijtihad memadankan nas Āyāt al-Aḥkām dengan masalah yang hendak diputuskan. Ada pula yang kurang menguasai hal tersebut dan mereka dilihat menunggu pendapat golongan yang pertama. Hal ini boleh dibuktikan dengan kemampuan sebahagian respondan yang merupakan Ahli JFK memadankan nas-nas Āyāt al-Aḥkām kepada masalah-masalah terpilih yang diajukan kepada mereka berdasarkan penelitian mereka terhadap *'illah* yang terkandung dalam nas dan dalam masalah.

Sebaliknya sebahagian respondan dilihat tidak begitu yakin dengan penelitian yang dibuat terhadap *'illah* dan bersikap melepaskan diri daripada persoalan yang diajukan. Walau bagaimanapun, keberadaan mereka dalam JFK dilihat masing-masing saling lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain dalam satu *team* iaitu sama-sama berijtihad dengan keupayaan ilmiah masing-masing dalam mengeluarkan hukum.

Bagi Pehin Mufti, beliau berpendapat tidak dinafikan bahawa masalah semasa itu disifatkan sebagai masalah yang tidak dinaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dan tidak ada ijmak ulama mengenainya. Namun kita perlu faham bahawa al-Quran dan al-Sunnah itu adalah sumber utama dalam menetapkan hukum dan ajaran Islam itu adalah lengkap lagi relevan untuk diikuti sepanjang zaman dan di setiap tempat. Beliau menegaskan bahawa:

> "Sesuatu yang perlu kita fahami ialah mengeluarkan (istinbat) hukum atau penetapan hukum sesuatu perkara itu tidak hanya terhad kepada hukum yang disebut secara sarih sarih atau zahir dari ayat al-Quran semata-mata. Sebab itu untuk mengistinbatkan hukum dari al-Quran itu memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan langsung dengan kerja-kerja pengistinbatan hukum seperti mengetahui bahasa Arab, Ulum al-Quran dan juga metodologi penafsiran atau penghuraian ayat-ayat al-Quran. Begitu juga dengan al-Sunnah. Adalah tidak tepat anggapan yang mengatakan bahawa hukum masalah yang timbul sekarang tidak ada hukumnya menurut al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi sebaliknya kerana ayat-ayat hukum dari al-Qur'an itu ada yang berbentuk khas, ada yang umum, ada yang ringkas, ada yang lengkap, ada yang jelas (sarih), ada yang kiasan (kinayah) dan seumpamanya. Al-Sunnah yang berperanan menjelaskan perkara-perkara yang kurang detil dari al-Quran juga perlu difahami dengan baik. Sebahagian ayat al-Quran itu ada kalanya tidak jelas difahami maksudnya melainkan setelah meneliti tafsiran dan takwilan para ulama. Semua ini membuktikan bahawa ajaran Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah itu adalah mengandungi panduan yang meliputi semua aspek kehidupan di dunia ini dan ia sentiasa relevan untuk diikuti sepanjang masa dan di mana-mana jua tempat. Sama ada sebagai dalil kerana nas khusus mahupun keumuman nas yang difahami dari mafhumnya."[43]

Kenyataan Pehin Mufti sebagaimana di atas menunjukkan kemampuan beliau menguasai kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām khususnya dari sudut adawāt fahm al-naṣ yang sangat penting dalam mementukan kesahihan faham seseorang mufti atau penyelidik mengenai maksud Allah SWT dalam sesuatu ayat yang hendak dijadikan dalil kepada sesuatu masalah.

[43] *Ibid.*

University of Malaya

4.4.2.3 Garis Panduan Standard Penyelidikan Syariah Yang Ditetapkan Oleh Kerajaan

Kajian mendapati bahawa sehingga kajian ini dijalankan, garis panduan standard penyelidikan syariah khususnya terhadap masalah-masalah semasa tidak dibekalkan kepada para penyelidik. Bersabit dengan proses pendalilan berasaskan al-Quran, tidak dijelaskan kepada penyelidik bahawa mereka perlu menurut kaedah itu dan ini. Ketiadaan garis panduan tersebut secara lengkap membuka ruang yang agak luas tanpa had kepada para penyelidik dalam penyelidikan mereka yang boleh jadi sebahagiannya tidak bersesuaian dengan apa yang sedia diamalkan di negara ini.

Penyelidik dan penyedia kertas kajian tidak dibekalkan dengan Standard Penyelidikan Syariah yang jelas dalam memandu penyelidikan yang mereka jalankan. Mereka dilihat diberi menggalas tugas berasaskan ilmu pengetahuan, keupayaan dan kecenderungan masing-masing dengan menaruh harapan agar dapat mempersembahkan suatu kajian terhadap masalah dengan baik. Dalam proses menjadikan sesuatu Āyāt al-Aḥkām sebagai dalil kepada sesuatu masalah, penyelidik akan merujuk kepada pentafsiran-pentafsiran tertentu menurut kecenderungannya. Sedangkan kajian terhadap sesuatu masalah di negara ini menuntut supaya merujuk kepada karya-karya tafsir yang muktabar dalam bidang hukum hakam seperti:

i. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imām al-Qurṭubī.
ii. *Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imām Ibn al-‘Arabī al-Mālikī
iii. *Aḥkām al-Qur’ān* karangan Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ.
iv. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karangan Muḥammad ‘Alī al-Sāyis.
v. *Rawā’i‘ al-Bayān* karangan Muḥammad ‘Alī al-Sābūnī.
vi. *Tafsīr al-Munīr* karangan Dr. Wahbah al-Zuḥaylī.

University of Malaya

Karya-karya tafsir yang dilihat turut membantu dalam memperjelaskan makna Āyāt al-Aḥkām ialah:

i. *Tafsīr Jāmi‘ al-Bayān* karangan Ibn Jarīr al-Ṭabarī.

ii. *Tafsīr al-Kabīr* karangan Fakh al-Dīn al-Rāzī

iii. *Tafsīr al-Qur'ān al-`Aẓīm* karangan Imām Ibn Kathīr.

iv. *Tafsīr Rūḥ al-Ma‘ānī* karangan Imām al-Alūsī.

v. *Tafsīr Zād al-Maṣīr* karangan Ibn al-Jawzī.

vi. *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr* karangan Sheikh Muḥammad ‘Alī al-Shawkānī.

vii. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* karangan Abū Ḥayyān al-Andalūsī.

viii. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* karangan Sayyid Quṭb.

ix. *Zahrah al-Tafāsīr* karangan Sheikh Abū Zahrah.

x. *Tafsīr al-Maghārī* karangan Sheikh Aḥmad al-Maghārī.

xi. *Tafsīr al-Sha‘rāwī* karangan Sheikh Muḥammad Mutawallī al-Sha‘rāwī.

xii. *Aḍwa' al-Bayān* karangan Sheikh Muḥammad al-Amīn al-Shanqīṭī.

xiii. *Tafsīr al-Azhār* karangan Prof. Dr. Hamka.

Merujuk kepada karya-karya tafsir yang lain selain daripada yang disebutkan di atas perlu kepada alasan yang konkrit dan tunjuk sebab kerana karya-karya yang muktabar dianggap telah menjelaskan makna *murād*[44] bagi Āyāt al-Aḥkām yang dirujuk. Bukan itu sahaja, bahkan dalam menterjemah teks-teks al-Quran sebagaimana di atas juga memerlukan kepada suatu ketetapan supaya dapat memastikan penterjemahan ayat yang diterima dan standard. Karya-karya terjemahan al-Quran yang boleh dijadikan rujukan ialah:

i. *Tafsīr Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran* karangan Abdullah Basmaeh terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

[44] Al-Murād bermaksud makna yang dikehendaki oleh syarak.

University of Malaya

ii. Tafsir Pedoman al-Muttaqin oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Tujuan yang membawa kepada penetapan karya-karya yang perlu dijadikan rujukan kepada pentafsiran Āyāt al-Aḥkām ialah mengharmonikan kajian yang dilakukan seterusnya *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan. Langkah ini boleh mengelakkan kecelaruan dalam pengeluaran hukum sekaligus menjaga perpaduan umat Islam di negara ini daripada diganggu gugat oleh anasir yang tidak baik seperti perselisihan pendapat, label melabel dan hukum menghukum di antara satu dengan yang lain.

Di Brunei, garis panduan secara khusus dalam penyelidikan tidak dikeluarkan. Pengkaji menjangkakan bahawa tindakan mereka tidak menetapkan garis panduan tersebut berikutan akta yang lebih berautoriti telah termaktub dalam perlembagaan yang menggariskan bahawa Islam di Brunei adalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Oleh hal yang demikian, sumber-sumber rujukan mestilah tidak terkeluar daripada garisan ilmiah dalam kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah.

Dalam soal memahami pentafsiran ayat-ayat al-Quran khususnya Āyāt al-Aḥkām, JMK dilihat merujuk kepada karya-karya utama para ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah sebagaimana berikut:[45]

i. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imām al-Qurṭubī
ii. *Al-Nakt wa al-‘Uyūn* karya Imām Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣrī
iii. *Ma‘ālim al-Tanzīl fī al-Tafsīr wa al-Tanzīl* karya Imām Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas‘ūd al-Fidā’ al-Baghawī
iv. *Al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ alGhayb* karya Imām Fakh al-Dīn al-Razi

[45] Senarai ini adalah hasil analisis pengkaji terhadap *ṣīghah-ṣīghah* fatwa Brunei dari tahun 2009-2013 selain daripada sumber dokumentasi yang ada. Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006 (tesis kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011), 296. Abdul Qayyuum Aminnuddin, Analisis Fatwa-fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000 Hingga 2013 Di Negara Brunei Darussalam (tesis master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015), 220-221.

University of Malaya

v. *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥaylī

vi. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* karangan Sayyid Quṭb

vii. *Jāmi' al-Bayān* karangan Ibn Jarīr al-Ṭabarī

viii. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karangan Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī

ix. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān wa Sab' al-Mathānī* karya Imām Maḥmūd al-Alūsī

x. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya Imām al-Bayḍawī

xi. *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad Rashīd Rīḍā

xii. *Tafsīr al-Nasafī* karya Imām 'Abd Allāh bin Aḥmad al-Nasafī

xiii. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm* karya Imām Ibn Kathīr

xiv. *Tafsīr al-Jalālayn* karya Imām Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī

4.4.2.4 Standard Operasi Prosedur (SOP) Dalam Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām

Kajian juga mendapati *Standard Operation Prosedure* (SOP) berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menjadikan sesuatu dalil sama ada ayat al-Quran, hadis Nabi SAW dan dalil-dalil yang lain sebagai hujah kepada sesuatu masalah juga tidak dibekalkan kepada penyelidik di mana mereka melakukan kajian menurut keupayaan dan kecenderungan mereka sendiri. Khusus berkaitan dengan SOP dalam pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām, tiga *prosedur* yang perlu diraikan oleh mufti atau pengkaji iaitu:

1. Tawthīq al-Naṣ
2. Adawāt Fahm al-Naṣ
3. Dilālah al-Alfāẓ

Bersabit Tawthīq al-Naṣ, kesemua dalil yang dibawa adalah bertepatan dengan masalah yang hendak difatwakan. Bagaimanapun, kajian mendapati ada fatwa yang mengambil dalil yang umum sedangkan terdapat dalil yang lebih khusus seperti fatwa mengenai hukum Mercy Killing di mana JFK menjadikan dalil surah al-Nisa ayat 92 yang umum iaitu firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً...﴿٩٢﴾

Al-Nisā' 4: 92

Terjemahan: Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja.

Sedangkan masih ada dalil-dalil yang lebih khusus dan lebih bertepatan dengan masalah tersebut iaitu firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Al-Isrā' 17: 33

atau firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151

atau firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Al-Nisā' 4: 29

Demikian juga dengan fatwa mengenai Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam di mana JFK menjadikan dalil surah al-A'rāf ayat 157 iaitu firman Allah SWT:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴿١٥٧﴾

Al-A'rāf 7: 157

University of Malaya

Sedangkan masih ada ayat yang lebih khusus dengan pengharaman khinzir seperti firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Al-Naḥl 16: 115

atau firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173

atau firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ...﴿٣﴾

Al-Mā'idah 5: 3

Temubual dengan respondan dalam kalangan Ahli JFK[46] memperakui kenyataan tersebut dan secara umum bersetuju dengan kedudukan dalil dalam *ṣīghah* fatwa yang perlu diambil perhatian termasuk susunan dalil yang lebih khusus didahulukan berbanding dalil yang lebih umum seperti yang dikemukakan di atas. S.S Mufti Wilayah mengomentari hal tersebut dengan katanya:

> "Sebenarnya, kita tak boleh nak kata sangat. Mereka ni…Kalau kita kira patutnya ambillah hak dalil bahagian babi tu secara *direct*…Mungkin cara tu nak cepat ke apa ke ataupun merasakan mereka cukup doh…Jadi orang hok (yang) datang kemudian akan mengatakan "semoga Allah merahmati yang terdahulu" dan kita pun tambah lah dalil kita lagi…"[47]

[46] Ahli JFK yang dimaksudkan ialah Pengerusi JFK Tan Sri Dato' Shukor bin Husin, S.S Mufti Wilayah Persekutuan, S.S Mufti Terengganu dan S.S Mufti Perak.

[47] S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.

University of Malaya

Bersabit dengan Adawāt Fahm al-Naṣ pula, sebahagian responden tahu serta menguasainya secara umum alat-alat yang digunakan untuk memahami makna Āyāt al-Aḥkām seperti masalah Mercy Killing yang berdalil dengan surah al-Nisa' ayat 92 di mana walaupun ayat tersebut turun dalam bentuk *khabarī* tetapi dari sudut makna dia *inshā'ī* iaitu perintah Allah SWT supaya orang beriman tidak membunuh jiwa orang lain secara sengaja sesuai dengan kaedah dalam Adawāt Fahm al-Naṣ iaitu خبرية اللفظ إنشائية المعني. Sekiranya sesuatu Āyāt al-Aḥkām diikat dengan Asbāb al-Nuzūl, kaedah seperti العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب digunakan dalam mengabsahkan pendalilan sesuatu Āyāt al-Aḥkām dengan masalah. S.S Mufti Wilayah Persekutuan dilihat memakai kaedah tersebut dengan katanya "kalau asbab al-nuzul memang kita tak pakai yang tu lah, kita ambil العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب tapi dia jadi hujah".[48]

Dari sudut Dilālah al-Alfāẓ pula, kajian mendapati respondan secara umum mengetahui perbahasan dari sudut Manṭūq dan Mafhūmnya walau bagaimanapun penguasaan mereka terhadap selok belok Dilālah ini dilihat bercampur-campur. Sebahagiannya menguasai sebaliknya yang lain tidak benar-benar menguasainya. Dalam masalah Mercy Killing sebagai contoh S.S Mufti Wilayah Persekutuan dilihat memakai kaedah-kaedah dalam memahami petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām dengan katanya:

> "Maknanya, kita cuba nyatakan yang pertama sekali, sebarang bentuk pembunuhan tak boleh, itu satu. Yang kedua, kita nyatakan pembunuhan…dinaskan dan dibolehkan. Maknanya…….Jadi benda-benda macam ni yang menunjukkan bahawa yang harus, yang lain tak boleh…Jadi ayat ni menegaskan kepada kita dengan *ṣīghah* (وما كان لمؤمن). Kaedah kata bila (كان لمؤمن) dalam bentuk *nakirah*, dalam bentuk *ṣīghah* bermula dengan…memberi makna…semua sekali (أن يقتل مؤمنا

[48] *Ibid.*

(إلا خطئا maknanya isu qatil ni wajib dijauhkan. Dia nyakit (berpenyakit) apa ke, dia dok (tak) berapa sihat ke, dia…ke tak boleh…tu je lah."[49]

Berbicara mengenai SOP dalam soal pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam fatwa Brunei pula, kajian mendapati tidak terdapat prosedur secara khusus yang ditetapkan dalam menjadikan nas Āyāt al-Aḥkām sebagai dalil kepada masalah semasa yang difatwakan. Bagaimanapun, secara umum mereka berpegang kuat dengan kaifiat pendalilan berasaskan al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh. Dalam hal ini Pehin Mufti menyatakan bahawa "kaifiat pendalilan terhadap permasalahan semasa itu tetap sahaja mengikut kaifiat yang ditetapkan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh dalam penetapan hukum. Namun penelitiannya lebih menjurus kepada memahami maksud nas dengan mengkaji aspek mana perkara yang dibangkitkan itu berkaitan dengan *mafhūm* nas."[50]

Kajian mendapati pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dimuatkan dalam *ṣīghah-ṣīghah* fatwa Brunei kebanyakannya adalah dinukilkan daripada sama ada pendalilan-pendalilan daripada ijmak ulama, pendalilan-pendalilan Imam-Imam Mazhab atau para ulama muktabar, pendalilan-pendalilan daripada kaedah fiqhiyyah atau Maqāṣid al-Shar'iyyah dan pendalilan-pendalilan daripada nukilan-nukilan yang lain. Amat jarang sekali berlaku ijtihad secara khusus daripada Pehin Mufti mahupun daripada Jawatankuasa Fatwa Brunei. Oleh hal yang demikian tidak timbul masalah dari sudut Tawthīq al-Naṣ kerana nas-nas Āyāt al-Aḥkām yang digunakan sebagai asas dalam ijmak ulama, ijtihad para Imam-Imam Mazhab atau para ulama muktabar, dalil asal kepada kaedah fiqhiyyah atau Maqāṣid al-Shar'iyyah sudah tentu telah dipastikan terlebih dahulu dan dikira telah selesai.

---

[49] *Ibid.*

[50] Rujuk jawapan bertulis Pehin kepada soalan kaji selidik yang dikemukakan kepada beliau sebelum temubual berlangsung. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

Dalam masalah-masalah yang memerlukan kepada ijtihad, perbincangan dilakukan secara kolektif termasuk dalam hal mengambil dalil. Oleh itu, keputusan mengambil mana-mana dalil sebagai sandaran kepada penetapan hukum adalah keputusan bersama yang boleh disifatkan sebagai al-Ijtihād al-Jamāʻī.

Dari sudut Adawāt Fahm al-Naṣ dan Dilalāh al-Alfāẓ pula, perbincangannya hampir sama dengan perbincangan di atas di mana agak sukar untuk mendapatkan dua perkara tersebut dalam pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah-ṣīghah* fatwa Brunei yang boleh disifatkan benar-benar ijtihad mereka sendiri.

4.4.2.5 Ulasan perbandingan

Secara sepintas lalu, tidak nampak perbezaan yang ketara di antara kaifiat pendalilan berasaskan al-Quran, al-Sunnah dan dalil-dalil yang lain. Masing-masing dengan tegas menyatakan bahawa kaifiat pendalilan yang sedia diamalkan adalah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh.

Bercakap mengenai keahlian para Ahli JFK dan panel-panel penyelidik yang dilantik didapati mereka adalah daripada pelbagai latar belakang pengajian yang berbeza di mana boleh disimpulkan seperti berikut:

i. Latar belakang pengajian pondok
ii. Latar belakang pengajian universiti tempatan
iii. Latar belakang pengajian universiti timur tengah
iv. Latar belakang pengajian mix universiti dan pondok.
v. Latar belakang pengajian tinggi agama

Satu lagi masalah yang terpaksa diterima dalam hal berkaitan dengan perlantikan mufti-mufti merangkap Ahli JFK iaitu isu politik dan perkenan istana terhadap mana-mana calon yang dicadangkan. Ini bermakna perlantikan mufti adalah bukan dalam

kalangan individu yang paling alim atau layak dari sudut ilmiah bahkan isu politik juga turut terpalit sama dalam hal ini sehingga akhirnya dilantik mufti dalam kalangan orang yang lebih cenderung kepada pemerintah dan istana. Hal ini secara realiti berlaku di negeri-negeri di Malaysia.

Demikian juga dengan perlantikan panel pengkaji JAKIM di kalangan ahli akademik daripada universiti-universiti di negara ini. Secara umum didapati, perlantikan dibuat dengan berdasarkan kelayakan Profesor, Profesor Madya dan pemegang PhD tanpa melihat kelayakan sebenar kepada individu tersebut. Tambahan pula tuntutan KPI setiap pensyarah supaya melibatkan diri dalam penyeliaan dan konsultasi adalah kredit kepadanya menjadikan mereka cuba meng*highlight*kan diri untuk menganggotai badan-badan yang memberi impak seperti Panel Penyelidikan Syariah, JAKIM.

Kajian ini menekankan keupayaan individu dalam menguasai kaifiat pendalilan dan mempunyai bakat kebolehan dalam menangani masalah semasa kerana individu yang tidak menguasainya dan tidak mempunyai bakat kebolehan tidak mampu menangani masalah yang berlaku. Dalam pengajian ilmu *Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah* ada menerangkan bahawa berapa ramai ahli ilmu yang menghafal matan-matan fiqah dan masalah-masalah furuk akan tetapi tidak mampu menangani masalah semasa yang berlaku. Ahli ilmu yang sebegini, sekiranya diberikan amanah untuk mengkaji masalah semasa, maka sudah pasti kajian tersebut tidak memberi apa-apa makna. Pengkajian hukum hakam syariat Islam bukanlah seperti kajian yang lain di mana memerlukan kepada individu yang mempunyai akal fiqh yang mencukupi. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa ada individu yang benar-benar layak untuk menjawat jawatan mufti dan menguasai kaifiat pendalilan berasaskan nas-nas al-Quran.

Pengkaji melihat, keutamaan perlu diberikan kepada individu yang mempunyai akal fiqah serta berkebolehan memadankan nas-nas al-Quran kepada masalah semasa yang berlaku. Adapun anggota-anggota yang lain membantu dalam sendi-sendi yang

lain dalam sesuatu kajian seperti dalam mendapatkan gambaran yang jelas kepada masalah dari konteks sejarah, material, operasi dan sebagainya. Mereka berperanan sebagai pelengkap kepada *team* sesuatu kajian.

Penelitian dalam kajian ini mendapati penguasaan para mufti dan penyelidik terhadap kaifiat-kaifiat yang telah ditetapkan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh menjadi tanda tanya. Bahkan ada sebahagian daripada mereka dilihat tidak begitu mengambil berat mengenai kaifiat-kaifiat tersebut sehingga apabila diutarakan mengenai kaifiat pendalilan berasasakan Āyāt al-Aḥkām, mereka pula meminta penjelasan mengenainya. Sebahagian yang lain pula seolah-olah langsusng tidak meraikan kaifiat tersebut bahkan dilihat menggunakan kaedah atau kaifiat yang tersendiri dalam ber*istidlal* tanpa terikat dengan mana-mana garis panduan yang ditetapkan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh. Dalil yang dirasai tepat dan munasabah dengan masalah yang berlaku diambil dan dijadikan sandaran secara langsung.

Di Brunei, masalah semasa ditangani oleh Pehin Mufti sendiri. Beliau dibantu oleh Timbalan Mufti dan satu komiti dalam kalangan pegawai-pegawai Jabatan Mufti dari bahagian masing-masing seperti pegawai penyelidikan, pegawai istinbat dan pegawai bahath yang bersidang secara khusus ketika perlu dalam usaha mereka mendapatkan jawapan hukum kepada sesuatu masalah. Perlantikan mereka tidak dipengaruhi oleh politik kerana istana adalah pihak yang berkuasa secara mutlak dalam hal agama. Sosio politik Brunei yang mengamalkan sistem monarki beraja dan tidak menerima pakai sistem demokrasi menjadikan rakyat dan kerajaan saling bergandingan dalam memajukan negara tanpa wujudnya pembangkang atau kumpulan atau parti yang tidak sejalan dengan pemerintah. Oleh yang demikian, tidak ada halangan bagi kerajaan untuk melantik individu yang paling alim dan layak untuk menduduki kerusi mufti kerajaan.

University of Malaya

Berbicara mengenai kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām Pehin Mufti menyatakan bahawa "Kaifiat pendalilan terhadap permasalahan semasa itu tetap sahaja mengikut kaifiat yang ditetapkan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh dalam penetapan hukum. Namun penelitiannya lebih menjurus kepada memahami maksud nas dengan mengkaji aspek mana perkara yang dibangkitkan itu berkaitan dengan *mafhūm* nas."[51]

Mengambil faham daripada perbincangan di atas, boleh disimpulkan bahawa rupa-rupanya masalah fatwa yang tidak disertakan dalil dan keterangan terhadap sesuatu pendalilan telah lama berlarutan di mana semua responden mengharapkan *improvement* ke arah suatu pembinaan *ṣīghah* fatwa yang lebih sempurna lengkap dengan dalil dan keterangan sesuai dengan kemampuan berfikir masyarakat Islam di negara ini. Model *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JMK menjadi contoh yang baik.

Pertemuan dengan beberapa orang Ahli JFK dan beberapa orang ahli akademik yang pernah dilantik oleh pihak JAKIM sebagai pengkaji kepada sesuatu masalah semasa yang berlaku mendapati beberapa perkara bersabit isu pendalilan berasaskan al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Perkara-perkara tersebut seperti:

i. Kepakaran dan keupayaan dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil al-Quran. Kebanyakan responden didapati tidak menguasai dengan baik kaifiat-kaifiat yang digariskan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil-dalil Āyāt al-Aḥkām.

ii. Rujukan terhadap karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām untuk mendapatkan pentafsiran secara jelas mengenai ayat yang diambil sebagai dalil hanya dibuat kepada beberapa buah karya yang terkenal seperti *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karangan Imām al-Qurṭubī dan *Aḥkām al-Qur'ān* karangan Imām Ibn al-'Arabī. Kedua-duanya adalah ulama yang bermazhab al-Mālikī.

[51] Rujuk jawapan bertulis Pehin kepada soalan kaji selidik yang dikemukakan kepada beliau sebelum temubual berlangsung. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

iii. Pengetahuan mengenai peringkat-peringkat mendapatkan hukum iaitu peringkat mendapatkan gambaran bagi masalah, peringkat pemberian sifat fiqah kepada masalah, peringkat memberikan hukum bagi masalah dan peringkat mengeluarkan fatwa bagi masalah. Peringkat-peringkat ini walaupun mengikut disiplin fatwanya adalah perkara yang perlu ada dalam *zihn* mufti atau penyelidik tetapi menzahirkannya dilihat sangat bermanfaat kepada umat Islam dalam aspek ilmu, dakwah dan pendidikan.

iv. Terdapat responden yang berterus terang mengambil sikap *copy and paste* daripada kajian-kajian yang telah dijalankan di negara-negara lain atau dari institusi tertentu seperti Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah khususnya aspek hujah dan dalil seterusnya menyesuaikannya dengan keperluan di negara ini. Secara umum, sikap sedemikian adalah perlu dalam mendapatkan maklumat awal dan sebagai asas kepada kajian yang dijalankan, akan tetapi sekiranya hanya semata-mata *copy and paste*, ia tidak memenuhi kehendak kajian dan ijtihad.

4.4.3 Wajh al-Dilālah

Wajh al-Dilālah adalah salah satu sendi yang tidak kurang penting dalam sebarang pendalilan al-Quran dan hadis lebih-lebih lagi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang menjadi sandaran dalam mensabitkan hujah ke atas sesuatu hukum bagi masalah berkaitan dengan hukum syarak. Ini kerana, natijah kepada Wajh al-Dilālah yang sahih ialah sahihnya hukum yang dikeluarkan manakala sekiranya Wajh al-Dilālah yang dikemukakan tidak sahih maka tidak sahlah hukum yang dikeluarkan.

Kepentingan mengemukakan Wajh al-Dilālah adalah berasaskan jumlah Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan sandaran kepada hukum hakam adalah terhad sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2. Ini bermakna, pendalilan bagi masalah hukum semenjak

terputusnya wahyu dengan kewafatan Baginda Nabi SAW sehingga ke saat ini adalah sama iaitu dengan menggunakan Āyāt al-Aḥkām yang terhad bilangannya.

Dalam pengajian ilmu Uṣūl al-Fiqh secara *nassiyyah*, perbahasan mengenai Wajh al-Dilālah boleh didapati dalam bab al-Naẓar iaitu penelitian seorang mujtahid atau mufti kepada *'illah* yang terdapat dalam nas dan dalam masalah yang hendak difatwakan. Penentu kepada kesahihan pendalilan atau tidak ialah wujudnya pertautan di antara *'illah* yang terdapat dalam nas dan *'illah* yang sama terdapat dalam masalah yang ditangani. Hal ini sudah tentu memerlukan keahlian yang khusus dalam meneliti dan memadankan *'illah* yang terdapat dalam nas dan masalah. Keahlian tersebut hanya boleh terbina dengan pengajian secara serius dalam kaifiat al-Istidlāl berasaskan al-Quran sebagaimana dipelajari dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh. Keahlian tersebut tidak mampu diperolehi dengan hanya melalui pengajian ilmu tafsir al-Quran atau syarah hadis-hadis Nabi SAW. Tidak memadai dengan hanya membaca dan memahami tafsir ayat yang dirasakan sesuai untuk jadi dalil secara sendiri tanpa meraikan kaifiat-kaifiat yang telah dipersetujui oleh ulama Uṣūl al-Fiqh.

Hukum yang dikeluarkan dengan meraikan kaifiat-kaifiat yang ditetapkan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh termasuk mengemukakan Wajh al-Dilālah adalah lebih tepat berbanding hukum yang dikeluarkan tanpa meraikan kaifiat tersebut. Hukum tersebut walaupun dalam lingkungan ijtihad yang ẓanniyyah, akan tetapi lebih meyakinkan dan boleh segera diamalkan tanpa teragak-agak. Ia berbeza dengan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang yang tidak meraikan kaifiat al-Istidlāl berasaskan al-Quran yang lebih bersifat tidak pasti dan mengamalkannya secara teragak-agak.

Meneliti *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei Darussalam, sedia maklum bahawa *ṣīghah* fatwa Malaysia secara umumnya tidak menyatakan Wajh al-Dilālah secara terang kepada pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan hujah. Hal ini merujuk kepada struktur *ṣīghah* fatwa Malaysia yang bersifat pemakluman hukum dan

bukan perbahasan kepada hukum tersebut. *Ṣīghah-ṣīghah* fatwa yang mengandungi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām juga dilihat hanya menyandarkan hukum masalah kepada dalil tertentu tanpa menghuraikan bentuk pertautan di antara nas tersebut dengan masalah yang diputuskan.

Walau bagaimanapun, Ahli JFK yang ditemui tidak menafikan kepentingan Wajh al-Dilālah dalam pendalilan khususnya Āyāt al-Aḥkām. Berbicara dalam hal ini, Mufti Wilayah Persekutuan menjelaskan bahawa:

> "Yang ni (Wajh al-Dilālah) ni memang kita pakai. Cuma bentuk tu (iaitu dengan menjelaskan Wajh al-Dilālah kepada sesuatu pendalilan), maknanya secara tak langsung dia tak bahas macam tu (dalam *ṣīghah*) tapi kita akan ambil Wajh al-Istidlal daripada ayat ni, daripada hadith ni, apa maksudnya (iaitu apa *'illah*nya)."[52]

S.S Mufti Wilayah Persekutuan membawa contoh Wajh al-Dilālah dalam masalah Eutanisia atau Mercy Killing yang berdalilkan Āyāt al-Aḥkām وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً dengan katanya:

> "Maknanya, kita cuba nyatakan yang pertama sekali, sebarang bentuk pembunuhan tak boleh, itu satu. Yang kedua, kita nyatakan pembunuhan…dinaskan dan dibolehkan. Maknanya…….Jadi benda-benda macam ni yang menunjukkan bahawa yang harus, yang lain tak boleh…Jadi ayat ni menegaskan kepada kita dengan *ṣīghah* (وما كان لمؤمن). Kaedah kata bila (كان لمؤمن) dalam bentuk *nakirah*, dalam bentuk *ṣīghah* bermula dengan…memberi makna…semua sekali (أن يقتل مؤمنا إلا خطئا) maknanya isu qatil ni wajib dijauhkan. Dia nyakit (berpenyakit) apa ke, dia dok (tak) berapa sihat ke, dia…ke tak boleh…tu je lah."

Kajian mendapati tidak terdapat *statement* secara khusus dalam *ṣīghah* fatwa JFK menggunakan perkataan tersebut dalam pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām mereka. Akan tetapi, ibarat yang boleh disifatkan sebagai Wajh al-Dilālah dilihat ada

---

[52] S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan) dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.

University of Malaya

disebut dalam beberapa *ṣīghah*nya seperti hukum menanam rambut di kepala di mana JFK menaskan bahawa:

> "Secara khususnya, tiada ayat al-Quran mahupun hadith Nabi SAW yang membincangkan mengenai penanaman rambut. Melainkan hadith Nabi SAW yang melarang umatnya menyambung rambut. Namun begitu, sebagaimana ayat Al-Quran yang mengingatkan kita sebagai hamba-hamba-Nya:
>
> Maksudnya: Apa jua yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah ia, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya maka patuhilah larangannya. (Surah Al-Hasyr: ayat 7)
>
> Ayat di atas dengan jelasnya menyuruh kita mengamalkan segala yang disuruh, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi S.A.W. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-Tafsir al-Munir*, maka sesungguhnya tidaklah disuruh untuk melakukannya kecuali ada kebaikan, dan tidaklah melarang melainkan ada keburukan."[53]

Demikian juga dengan masalah peraduan SMS dan menyertainya menurut pandangan Islam di mana *ṣīghah* fatwa menaskan bahawa:

> "Islam mengharamkan judi bersama-sama arak, pemujaan berhala dan tenung nasib dengan batang-batang anak panah, yang menyamakannya dengan perbuatan syaitan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Mā'idah 90:
>
> Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.
>
> Merujuk kepada bayaran bil telefon atau talian untuk memasuki pertandingan, hukumnya adalah tidak harus dari segi syarak jika syarikat yang menaja wang dalam iklan-iklan dan menyediakan peraduan atau pertandingan menggunakan wang yang hasilnya daripada caj bayaran telefon atau talian. Pertandingan seperti ini merupakan salah satu daripada jenis judi ataupun al-maisir menurut bahasa al-Quran."[54]

Manakala *ṣīghah* fatwa Brunei juga didapati tidak mengemukakan Wajh al-Dilālah kepada pendalilan Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan hujah kepada masalah semasa

---

[53] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[54] *Ibid.*

University of Malaya

yang berlaku di negara tersebut secara terang. Walau bagaimanapun wujud pernyataan-pernyataan Pehin Mufti yang boleh disifatkan sebagai Wajh al-Dilālah kepada pendalilan Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah ikhtiar Pehin Mufti untuk mengikat masalah yang berlaku dengan nas Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan hujah secara khusus.

Dalam masalah kuiz dan lelong melalui SMS, Pehin didapati mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām surah al-Baqarah ayat 188 yang melarang umat Islam daripada memakan harta di antara mereka secara batil dan ternyata modul operasi yang dijalankan oleh penganjur kuiz dan lelong melalui SMS menepati *'illah* tersebut iaitu mengambil wang daripada peserta secara batil.[55]

Demikian juga dalam masalah menggugurkan janin di mana Pehin mengemukakan nas Āyāt al-Aḥkām surah al-Isra' dan surah al-An'ām ayat 151 yang melarang keras umat Islam daripada membunuh anak atas alasan kemiskinan. Berpandukan umum dua ayat di atas menunjukkan *'illah* yang terdapat dalam dua nas tersebut adalah sama dengan *'illah* yang terdapat dalam masalah iaitu perbuatan menggugurkan janin yang tidak diinginkan sama ada kerana kegagalan pencegahan kehamilan, kandungan di luar nikah, kandungan mangsa rogol, sumbang mahram dan seumpamanya.[56]

Kedua-dua contoh di atas jika diteliti, tidak menyatakan secara langsung bahawa Wajh al-Dilālah daripada pendalilan ayat ini adalah begini akan tetapi difahami daripada keterangan tersebut suatu ikhtiar mengikat nas Āyāt al-Aḥkām dengan masalah semasa yang berlaku.

---

[55] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Siri Fatwa 42/2004.
[56] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Siri Fatwa 21/2003.

University of Malaya

4.4.4 Ulasan Perbandingan

Persamaan dan perbezaan dalam beberapa bahagian di atas ada hubung kait dengan kertas kajian[57] yang disediakan di mana terdapat persamaan dan perbezaan antara kertas kajian Malaysia dan Brunei dari sudut struktur penulisannya[58] dan elemen yang

---

[57] Di Malaysia, maksud kertas kajian ialah satu dokumen bertulis mengenai penyelidikan sesuatu permasalahan yang berlaku sama ada disediakan oleh Ahli JFK, Ahli Panel Kajian Syariah, JAKIM, Ahli Panel kajian Akidah, JAKIM atau para penyelidik yang dilantik oleh JAKIM dalam kalangan ahli akademik yang terpilih daripada universiti-universiti tempatan yang mana dokumen tersebut diangkat sebagai pengesyoran kepada Ahli JFK untuk dinilai dan diambil pertimbangan dalam Muzakarah JFK. Lazimnya, kertas kajian tersebut akan dibentangkan oleh individu yang terlibat secara langsung dengan sesuatu kajian kes atau mereka mewakilkannya kepada pihak Ahli Jawatankuasa Fatwa untuk membentangkannya dalam sidang muzakarah. Walau bagaimanapun, mereka tidak ikut serta dalam Muzakarah Ahli JFK kerana muzakarah tersebut adalah sulit. Selepas sesuatu pembentangan, mereka akan diminta untuk meninggalkan muzakarah. Berbeza dengan Brunei Darussalam di mana kertas kajian ialah kertas yang merupakan pendapat Pehin Mufti kepada sesuatu masalah yang disediakan oleh S.S Pehin Mufti Mufti sendiri untuk disyorkan kepada pihak Kerajaan.
Kebiasaannya, muzakarah akan menerima kertas kajian yang disyorkan sama ada Ahli Jawatankuasa berpuas hati dengan kertas tersebut atau membahaskannya semula dalam sidang muzakarah untuk mengambil langkah seterusnya. Ada juga berlaku, Ahli Jawatankuasa tidak berpuas hati dengan kertas kajian yang disyorkan membawa kepada sama ada ditolak dan memerlukan kajian semula terhadap sesuatu masalah atau mengambil keputusan yang berlainan sama sekali dengan kertas kajian dalam sidang muzakarah. Sorotan mendapati, sebahagian kertas kajian didapati bertulisan jawi khususnya kertas-kertas yang disediakan sekitar tahun 70an dan 80an. Kertas-kertas yang dikemukakan selepas tahun-tahun tersebut semuanya bertulisan rumi. Kertas kajian adalah bersifat pendetilan terhadap sesuatu masalah semasa yang berlaku sebagai asas perbincangan dalam kalangan Ahli JFK dalam sidang muzakarah mereka. Ini bermakna, elemen-elemen yang biasanya ada pada perbahasan hukum bagi sesuatu masalah didapati dimuatkan dalam kebanyakan kertas tersebut. Gambaran kepada masalah dilihat dikemukakan dengan jelas dan terang. Pemberian sifat fiqah kepada masalah pula walaupun tidak dilabelkan sebagai sub-topik tetapi perbahasannya didapati ada dan memadai untuk mengkategorikan masalah tertentu menurut al-Fiqh al-Islami. Hujah dan dalil pula dilihat mewarnai kertas tersebut selain perbahasan-perbahasan *fiqhi* yang berkaitan dengan masalah. Hukum kepada masalah kemudiannya dicadangkan oleh penyedia kertas sebagai pengesyoran kepada pihak Ahli JFK untuk diambil pandangan dan keputusan. Ustazah Nor Asmahan binti Abdul Kadir, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelarasan dan Kajian Fatwa dan Ustaz Oslan Affandi bin Abdullah, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Khidmat Pengurusan (Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM) dalam temubual bersama penulis, 28 November 2014.

[58] Menurut pegawai di Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM, tiada penetapan secara mesti dalam penyediaan kertas kajian. Bagaimanapun, penyelidik dicadangkan untuk mengemukakan tujuan, latar belakang kajian, isu atau masalah yang berlaku, perbahasan-perbahasan berkaitan, nukilan daripada karya-karya atau pendapat-pendapat para ulama, hujah dan dalil, hukum yang dicadangkan dan penutup yang merupakan pengesyoran kepada Ahli JFK. Oleh hal yang demikian, struktur kertas didapati berbeza-beza menurut masalah yang dikaji dan mengikut kecenderungan penyedia kertas itu sendiri. Kertas yang dilihat lengkap dan menarik ialah yang memuatkan beberapa perkara utama iaitu:

1. Tujuan kertas
2. Pendahuluan/latar belakang
3. Isu/masalah
4. Hujah dan dalil
5. Penutup
6. Bibliografi
7. Lampiran

Ada juga kertas yang berbentuk garis panduan seperti kertas JFK bilangan 3/68/2005: garis panduan orang Islam turut merayakan hari kebesaran agama orang bukan Islam. Tiada perbahasan secara detil tentang masalah ini. Tiada juga hujah dan dalil disebut untuk menguatkan mana-mana bahagian dalam kertas tersebut kecuali nukilan terhadap perselisihan pendapat beberapa tokoh ulama yang telah membahaskan masalah ini di mana sebahagian mereka membenarkan orang Islam turut merayakan hari perayaan orang bukan Islam dan sebahagian yang lain melarang mereka berbuat demikian. Suatu

terkandung dalamnya. Perbandingan antara sepuluh sampel kertas kajian yang diperolehi daripada Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM[59] dan sepuluh sampel kertas kajian yang diperolehi daripada JMK[60] mendapati beberapa perkara yang dianggap persamaan dan perbezaan dalam hal pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām di antara kedua-dua fatwa tersebut. Hal tersebut dilihat daripada beberapa sudut iaitu:

1. Berlaku pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām atau tidak,
2. Sekiranya berlaku pendalilan, kajian ingin melihat beberapa perkara iaitu:
    i. Kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām,
    ii. Tujuan/fungsi pendalilan,
    iii. Wajh al-Dilālah.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahawa kertas kajian yang disediakan tidak lari daripada sama ada menyertakan dalil atau tidak menyertakan dalil.

---

kriteria perayaan orang bukan Islam yang boleh dihadiri oleh orang Islam dicadangkan untuk dipertimbangkan oleh muzakarah. Ada juga kertas yang hanya mengemukakan langkah-langkah penyediaan atau proses penghasilan sesuatu tanpa elemen-elemen yang disebutkan di atas. Sebagai contoh, Kertas JFK, bilangan 9/24/89: pandangan Islam terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Difteriae, Tetanus dan Polio. Langkah-langkah penyediaan vaksin bagi wabak penyakit di atas diterangkan secara saintifik. Bagaimanapun, langkah-langkah tersebut tidak disebut dalam *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan. *Ibid.*

[59] Sepuluh (10) sampel kertas kajian yang diperolehi daripada JFK ialah:
1. Hukum *Euthanasia* atau *Mercy Killing*,
2. Hukum suntikan pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam,
3. Hukum imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio,
4. Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang),
5. Hukum Shisha,
6. Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam,
7. Hukum Mencerap Hilal Dari Satelit,
8. Insurans,
9. Post-Mortem Mayat, Dan
10. Hukum Menggunakan Bakteria Yang Diambil Daripada Najis Bayi Sebagai Agen Pemangkin Dalam Yogurt.

[60] Manakala sepuluh (10) sampel kertas kajian yang diperolehi daripada JMK pula ialah:
1. Hukum Bekerja Di Bank,
2. Hukum Pinjaman Wang Dari Bank Bukan Islam Dan Membeli Insurans Dari Syarikat Bukan Islam,
3. Hukum Insurans Nyawa,
4. Hukum Perniagaan Laser Disc Dan Video,
5. Hukum Ubat-Ubatan Bercampur Gelatin Atau Alkohol,
6. Hukum Pil Perancang Keluarga,
7. Hukum Kuiz Dan Lelong Melalui SMS,
8. Cerai Disebabkan Dharar (Penganiayaan),
9. Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Qur'an, Dan
10. Menggugurkan Janin.

University of Malaya

Empat kertas kajian bagi masalah post mortem mayat, hukum insuran am, garis panduan orang Islam turut merayakan hari kebesaran agama orang bukan Islam dan pandangan Islam terhadap imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio didapati tidak disertakan sebarang hujah dan dalil daripada Āyāt al-Aḥkām. Padahal, masalah-masalah tersebut boleh dikaitkan dengan dalil-dalil berasaskan Āyāt al-Aḥkām.

Kajian menemui jawapan kepada persoalan tersebut iaitu dua daripada empat kertas tersebut dikemukakan pada tahun-tahun 80an seperti masalah Post-Mortem Mayat yang dibincangkan dalam muzakarah kali ke-8 pada 24 dan 25 September 1984. Masalah Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio pula dibincangkan dalam Muzakarah kali ke 24 bilangan 9/24/89 pada 5-6 Jun 1989. Kertas-kertas yang dikemukakan sekitar 70an, 80an dan 90an berorientasikan perbincangan secara ringkas bertujuan memberikan gambaran terhadap masalah tertentu sebagai asas kepada perbahasan secara ilmiah dalam kalangan Ahli JFK dalam sidang Muzakarah.

Demikian juga dengan hukum insurans am yang walaupun didapati dibincangkan dalam Muzakarah kali ke-80 bilangan 6/80/2008 pada 1 Februari 2008 tetapi masih berorientasikan perbincangan yang memberikan gambaran terhadap masalah insurans am ini sebagai asas kepada perbahasan secara ilmiah dalam sidang Muzakarah. Begitu juga dengan garis panduan orang Islam turut merayakan hari kebesaran agama orang bukan Islam yang dibincangkan dalam Muzakarah kali ke-68 bilangan 3/68/2005 pada 12 April 2005 yang didapati dikemukakan untuk memberi gambaran kepada masalah tersebut dan menggariskan suatu garis panduan yang mesti diikuti oleh orang Islam ketika turut merayakan perayaan orang bukan Islam.

Kajian semula telah dilakukan oleh pihak JFK terhadap masalah-masalah semasa yang dirasakan perlu kepada *up to date* seperti kajian semula terhadap masalah hukum suntikan pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam di mana

University of Malaya

Muzakarah JFK[61] Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai masalah tersebut dan telah memutuskan bahawa hukum penggunaan Vaksin Meningitis Menomune yang dikeluarkan oleh Sanofi Pasteur adalah diharuskan. Ini bermakna fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang Kali Ke-53 di Dewan Syura JAKIM Putrajaya pada 27 Nov 2002 yang membincangkan isu suntikan pelalian Vaksin 'Meningococcal Meningitis oleh orang Islam telah dibatalkan.[62]

Pemerhatian mendapati bahawa suatu *improvement* dilihat telah berlaku secara umum dalam penyediaan kertas kajian JFK di mana suatu anjakan dalam penulisan kertas kajian daripada hanya berbentuk suatu gambaran ringkas kepada masalah dan perbincangan fiqhi yang minimum kepada suatu bentuk pendetilan terhadap masalah yang mengandungi gambaran masalah, pemberian sifat fiqah kepadanya, hujah dan keterangan sebelum suatu pengesyoran hukum yang sesuai di negara ini dikemukakan. Anjakan ini dilihat berpunca daripada beberapa penyumbang utama iaitu:

1. Ahli jawatankuasa fatwa terdiri daripada individu berkelulusan PhD dalam bidang masing-masing,
2. Ahli Panel Syariah yang dilantik,
3. Ahli-ahli akademik yang dilantik khas,
4. Kajian akademik lebih terbuka,

---

[61] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang pada 3-5 Februari 2014 telah membincangkan mengenai Kajian Semula Hukum Penggunaan Vaksin Meninggitis Monumen. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

1. Setelah meneliti formulasi dan proses terbaru dalam penghasilan Vaksin Menomune yang bebas daripada penggunaan sebarang sumber haiwan beserta fakta-fakta dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum penggunaan Vaksin Meningitis Menomune yang dikeluarkan oleh Sanofi Pasteur adalah diharuskan.
2. Oleh yang demikian, status pengharaman terhadap vaksin tersebut yang telah diputuskan pada Muzakarah kali Ke-53 tarikh 27 November 2002 adalah dibatalkan.

[62] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang Kali Ke-53 di Dewan Syura JAKIM Putrajaya pada 27 Nov 2002 yang membincangkan isu Suntikan Pelalian Vaksin 'Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam bersetuju memutuskan seperti berikut: "Hukum menggunakan pelalian 'Meningococcal Meningitis Mencevax yang diambil daripada sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin pelalian Meningococcal Miningitis Monumune yang mengandungi unsur daripada babi adalah haram".

University of Malaya

5. Kajian sains moden dan teknologi yang membantu,
6. Trend perbincangan ilmiah dunia hari ini yang menuntut keperluan mengemukakan hujah dan dalil.

Bagi JMK pula, daripada sepuluh kertas kajian yang dijadikan sampel, dua daripadanya tidak menyertakan hujah dan dalil iaitu masalah hukum insuran nyawa[63] dan hukum makan gaji di bank[64] sedangkan kedua-dua masalah ini boleh dikaitkan dengan dalil Āyāt al-Aḥkām. Semakan mendapati kedua kertas tersebut disediakan oleh Pehin Mufti Hj. Ismail bin Umar Abdul Aziz, mantan mufti Kerajaan Brunei. Kertas tersebut juga dianggap suatu perbincangan ringkas bertujuan memberi gambaran kepada masalah, sifat fiqahnya dan hukum rasmi yang diputuskan.

Walau bagaimanapun, kajian semula telah dilakukan oleh Pehin Mufti Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned terhadap kedua-dua masalah tersebut dan ternyata beliau memasukkan dalil-dalil Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan beliau. Fatwa hukum insuran nyawa dikeluarkan semula pada tahun 2008 siri ke 16 dengan mengemukakan 2 dalil Āyāt al-Aḥkām iaitu Surah al-Mā'idah ayat 90 dan Surah al-Baqarah ayat 275 manakala fatwa hukum bekerja di bank pula dikeluarkan semula pada tahun 1995 siri ke 21 dengan menyertakan 5 dalil daripada Āyāt al-Aḥkām iaitu Surah al-Baqarah ayat 276, ayat 278 dan ayat 279, Surah al- Mā'idah ayat 2 dan Surah al-Baqarah ayat 173.

Baki lapan kertas kajian lagi didapati memuatkan perbincangan yang detil dan panjang lebar mengenai setiap masalah semasa yang hendak difatwakan. Kertas kajian tentang kawalan ke atas pil-pil perancang keluarga, fatwa siri 19/96 yang dikeluarkan pada 24 April 1996 didapati menjangkau 37 halaman. Selebihnya antara 7 halaman hingga 25 halaman. Perbincangan terhadap setiap masalah yang hendak difatwakan

---

[63] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, bilangan 81 dalam m.k.b. 3/1967 yang dikeluarkan pada tanggal 3 mei 1973.

[64] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, bilangan 223 dalam m.k.b. 13/1967 yang dikeluarkan pada tanggal 9 januari 1984.

University of Malaya

tersebut dilihat memuatkan elemen-elemen yang biasanya ada dalam perbahasan hukum bagi masalah semasa iaitu gambaran terhadap masalah, pemberian sifat fiqah kepada masalah, keterangan dan hujah serta hukum yang dicadangkan.

4.5 KESIMPULAN

Kajian perbandingan mendapati beberapa perkara yang boleh diketengahkan sebagai hasil kepada kajian menurut skop kajian yang telah ditetapkan. Penemuan kajian yang tidak termasuk dalam skop kajian akan disebut secara umum sahaja sebagai memenuhi faedah ilmiah dan membuka ruang kajian untuk pengkaji seterusnya.

Perkara-perkara yang boleh diketengahkan boleh dibahagikan kepada beberapa aspek iaitu:

1. *Ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dan JMK.

   Kajian mendapati bahawa tidak ada garis panduan secara jelas yang ditetapkan dalam kaedah penulisan *ṣīghah* fatwa kedua-dua institusi menjadikan *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan didapati sangat berbeza yang setiap satunya mempunyai alasan dan keistimewaan masing-masing. Demikian juga dari sudut kekurangan yang mana setiap satunya tidak terlepas daripada kekurangan-kekurangan yang memerlukan penelitian semula oleh kedua-dua institusi bagi menjamin kualiti fatwa yang dikeluarkan sekaligus meningkatkan keakuran dan kepatuhan masyarakat terhadap fatwa tersebut.

   Dari sudut perbezaan, ia boleh dibahagikan kepada beberapa kategori:

   i. *Ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dilihat lebih mesra masyarakat umum di mana ia hanya mengemukakan keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang menetapkan hukum bagi sesuatu masalah tanpa ulasan dan penjelasan yang panjang serta tanpa sandaran-sandaran hujah dan dalil kecuali beberapa masalah

yang tertentu. Hal sedemikian memudahkan orang awam yang hanya ingin mengetahui hukum kepada sesuatu masalah sama ada harus ataupun sebaliknya. Ia berbeza dengan JMK yang didapati mengemukakan keputusan hukum yang diputuskan dengan detil yang mana dilihat terlalu akademik dan tidak sesuai dengan laras pemikiran orang awam.

ii. *Ṣīghah* fatwa JFK tidak mengemukakan mukadimah kepada masalah, gambaran masalah, sifat fiqah kepada masalah, hukum bagi masalah serta keputusan fatwa rasmi kerajaan bagi masalah tersebut dan hanya terus mengemukakan keputusan. Hal demikian boleh mencacatkan maklumat-maklumat penting mengenai masalah yang difatwakan. Ia berbeza dengan JMK di mana ia mengemukakan mukadimah kepada masalah, gambaran masalah, sifat fiqah kepada masalah, hukum bagi masalah serta keputusan fatwa rasmi kerajaan bagi masalah tersebut. Penjelasan-penjelasan tersebut adalah memadai bagi menggambarkan masalah yang berlaku serta sifat fiqahnya.

iii. JFK didapati tidak mengemukakan hujah dan dalil bagi masalah yang difatwakan kecuali dalam beberapa masalah sahaja manakala JMK mengemukakan hujah dan dalil bagi kebanyakan masalah yang dirasakan patut untuk mengemukakan dalil.

2. Muzakarah Fatwa Kebangsaan

i. Keputusan Muzakarah boleh disifatkan sebagai *fatwā jamā'ī* dan bukan *ijtihād jamā'ī* di mana ahli dilihat bersetuju dengan keputusan yang disyorkan oleh penyedia kertas kajian atau pembentang kertas kajian atau ijtihad mana-mana ahli. Ini kerana tidak dapat dilihat secara jelas berlakunya proses ijtihad yang dimaksudkan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh iaitu mengerahkan sehabis daya dan upaya untuk mendapatkan hukum syarak. Mana-mana kertas atau pembentangan

yang tidak mendapat kata putus bagi sebarang masalah akan ditangguhkan dan dikaji semula.

ii. Ahli Muzakarah dilihat membawa ilmu dan keupayaan diri masing-masing dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan di mana tidak terdapat standard tertentu yang perlu diraikan oleh Ahli Muzakarah. Ketiadaan standard tersebut kadang-kadang membawa suatu polemik yang lain dalam Muzakarah.

iii. Ahli Muzakarah juga didapati banyak bergantung kepada kertas kajian yang dibentangkan kepada mereka pada sesi awal sebelum Muzakarah berlangsung. Dalam beberapa masalah yang tertentu, mereka tidak dibekalkan dengan kertas kajian lebih awal sebelum tarikh Muzakarah.

3. Standard Penyelidikan Syariah

   Penyelidik (*researcher*) dan penyedia kertas kajian tidak diberikan Standard Penyelidikan Syariah yang jelas dalam memandu penyelidikan mereka.

4. *Standard Operation Prosedur* (SOP)

   Kajian juga mendapati SOP dalam kerja-kerja penyelidikan seperti bagaimana langkah-langkah mendapatkan dalil atau bagaimana berdalil dengan Āyāt al-Aḥkām tidak dibekalkan kepada penyelidik di mana mereka akan melakukan kajian menurut keupayaan dan kecenderungan mereka sendiri.

5. Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām

   Hal ini rupa-rupanya telah lama berlarutan di mana semua responden mengharapkan *improvement* ke arah suatu pembinaan *ṣīghah* fatwa yang lebih sempurna lengkap dengan dalil dan keterangan sesuai dengan kemampuan berfikir masyarakat Islam di negara ini. Model *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JMK boleh menjadi contoh yang baik.

   Pertemuan dengan beberapa orang Ahli JFK dan beberapa orang ahli akademik yang pernah dilantik oleh pihak JAKIM sebagai anggota penyelidik kepada sesuatu

masalah semasa yang berlaku mendapati beberapa perkara bersabit isu pendalilan berasaskan al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Perkara-perkara tersebut seperti:

i. Kepakaran dan keupayaan dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil al-Quran. Kebanyakan responden didapati tidak menguasai dengan baik kaifiat-kaifiat yang digariskan oleh para ulama Uṣūl al-Fiqh dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil-dalil Āyāt al-Aḥkām.

ii. Rujukan terhadap karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām untuk mendapatkan pentafsiran secara jelas mengenai ayat yang diambil sebagai dalil hanya dibuat kepada beberapa buah karya yang terkenal seperti *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imām al-Qurṫubī dan *Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imām Ibn al-‘Arabī. Kedua-duanya adalah ulama yang bermazhab al-Mālikī.

iii. Pengetahuan mengenai peringkat-peringkat mendapatkan hukum iaitu peringkat mendapatkan gambaran bagi masalah, peringkat memdapatkan sifat fiqah bagai masalah, peringkat memberikan hukum bagi masalah dan peringkat mengeluarkan fatwa bagi masalah. Terdapat responden yang didapati tidak menguasai dengan baik peringkat-peringkat mendapatkan hukum sebagaimana disebutkan.

iv. Terdapat responden yang berterus terang mengambil sikap *copy and paste* kajian-kajian yang telah dijalankan di negara-negara lain atau dari institusi tertentu seperti Dar al-Ifta’ al-Misriyyah khususnya aspek hujah dan dalil seterusnya menyesuaikannya dengan keperluan di negara ini.

University of Malaya

BAB 5: PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA: ANALISIS *ṢĪGHAH* FATWA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

5.1 PENGENALAN

Bab ini memuatkan analisis[1] pengkaji terhadap pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam fatwa semasa Malaysia dan Brunei. Bahagian yang pertama adalah analisis terhadap Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum semasa yang dikeluarkan oleh JFK dalam kesemua fatwa yang dikeluarkan semenjak tahun 1970 dan JMK dalam sepuluh *ṣīghah* fatwanya yang terpilih. Rangkuman nas-nas tersebut dibuat untuk mengenalpasti Āyāt al-Aḥkām yang digunapakai dalam penghujahan masalah semasa menurut kronologi berikut:

1. Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei,
2. Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia,
3. Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan dalil dalam *ṣīghah* fatwa Brunei.

Bahagian yang kedua pula adalah analisis terhadap aplikasi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa semasa Malaysia dan Brunei. Tujuan analisis tersebut dilakukan ialah untuk melihat dengan lebih mendalam penghujahan yang mengaplikasi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam masalah semasa daripada sudut-sudut berikut:

1. Tujuan atau fungsi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan dalam penghujahan.
2. Kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang diamalkan oleh JFK atau JMK dalam penghujahan fatwa dari sudut Tawthīq al-Naṣ, Adawāt Fahm al-Naṣ dan Dilālah al-Alfāẓ.

[1] Analisis bermaksud penghuraian sesuatu untuk mengetahui ciri-cirinya secara terperinci atau mendalam. Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), 51-52, entri "analisis".

University of Malaya

3. Wajh al-Dilālah daripada Āyāt al-Aḥkām

Beberapa sesi temubual dengan beberapa tokoh yang terlibat secara langsung dengan pembikinan fatwa kedua-dua institusi telah dilakukan untuk mendapatkan data-data tersebut. Rasional metode temubual digunakan dalam bahagian ini kerana pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām berkait dengan *naẓar* seorang mufti atau penyelidik terhadap dalil dan masalah semasa yang berlaku di mana mereka bertindak sebagai pengikat di antara kedua perkara tersebut. Sejumlah 10 fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dan 10 fatwa yang dikeluarkan oleh JMK melibatkan beberapa bidang pautan dikemukakan kepada para responden untuk mendapatkan data-data *primer* kerana aplikasi dalil Āyāt al-Aḥkām kepada masalah semasa yang difatwakan tidak dinyatakan dalam *ṣīghah* fatwa.

5.2 ANALISIS TERHADAP NAS-NAS ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM PENGHUJAHAN HUKUM ISLAM SEMASA YANG DIKELUARKAN OLEH JFK DAN JMK

Āyāt al-Aḥkām yang terlibat dalam penghujahan hukum semasa dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia sama ada yang dimuatkan dalam buku Keputusan Muzakarah atau Portal Rasmi Fatwa Malaysia ialah 22 ayat. Jumlah tersebut melibatkan semua fatwa yang dikeluarkan oleh JFK semenjak penubuhan institusi itu di mana Persidangan Kali Pertama berlangsung pada 24 Jun 1970 sehingga Muzakarah Khas Kali Ke 3/2015 pada 21 Disember 2015.

Manakala Āyāt al-Aḥkām yang terlibat dalam penghujahan hukum semasa di JMK bermula penubuhan institusi tersebut pula adalah sangat banyak. Untuk 5 tahun terakhir bermula 2009 sehingga 2013 sahaja, didapati sejumlah 75 Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan. Walau bagaimanapun, pengkaji memilih untuk mengambil 10 sampel

fatwa semasa yang terpilih sahaja untuk dianalisis di mana melibatkan 27 Āyāt al-Aḥkām.

5.2.1 Āyāt al-Aḥkām Dalam *Ṣīghah* Fatwa Malaysia Dan Brunei

Menyorot Āyāt al-Aḥkām yang diaplikasi sebagai hujah dalam penetapan hukum bagi masalah semasa dalam *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei mendapati beberapa Āyāt al-Aḥkām yang sama digunakan untuk beberapa masalah yang berbeza sebagaimana disenaraikan di bawah:

1. Surah al-Baqarah ayat 173 sebagai dalil umum yang memayungi lima (5) masalah iaitu:
   i. Hukum menggunakan kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) untuk rawatan mata,
   ii. Hukum menggugurkan kandungan mangsa yang dirogol,
   iii. Suntikan pelalian vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam,
   iv. Menggugurkan janin pembawa atau pengidap penyakit Thalassaemia,
   v. Hukum bermuamalat dengan bank-bank perdagangan (2 kali).

   Sementara itu JMK dilihat menggunakan nas ini dalam penghujahan hukum bekerja di bank.
2. Surah al-Baqarah ayat 188 sebagai hujah kepada masalah pembahagian harta sepencarian di tanah rancangan FELDA manakala JMK pula menjadikan ayat tersebut sebagai hujah dalam masalah Lelong dan Kuiz melalui SMS.
3. Surah al-Baqarah ayat 195 dijadikan hujah oleh JFK dalam lima masalah iaitu:
   i. Pandangan Islam terhadap imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio,
   ii. Hukum Shisha menurut pandangan syarak,
   iii. Hukum khatan bagi pesakit Heamophilia dan kanak-kanak cacat akal,

iv. Hukum Eutanasia atau Mercy Killing,

v. Merokok dari pandangan Islam.

Sementara itu JMK dilihat menggunakan nas ini dalam penghujahan hukum penggunaan "*Syisya*".

4. Surah al-Baqarah ayat 219 sebagai hujah kepada hukum penyalahgunaan dadah jenis syabu dan jenis-jenis dadah baru yang lain manakala JMK pula menjadikan ayat tersebut sebagai hujah dalam masalah Lelong dan Kuiz melalui SMS.
5. Surah al-Mā'idah ayat 90 sebagai hujah kepada hukum peraduan SMS dan menyertainya menurut pandangan Islam manakala JMK pula menjadikan ayat tersebut sebagai hujah dalam dua (2) masalah iaitu:

   i. Lelong dan Kuiz melalui SMS,

   ii. Ubat-ubatan bercampur gelatin atau alkohol.
6. Surah al-Mā'idah ayat 91 sebagai hujah kepada hukum peraduan SMS dan menyertainya menurut pandangan Islam manakala JMK pula menjadikan ayat tersebut sebagai hujah dalam masalah Lelong dan Kuiz melalui SMS.
7. Surah al-An'ām ayat 119 dalam dua masalah iaitu:

   i. Hukum penggunaan Vaksin Biothrax dan Vaksin Rotateq yang menggunakan unsur babi dalam proses penghasilannya,

   ii. Hukum menggunakan Kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) untuk rawatan mata.

   Sementara JMK menjadikan dalil ini sebagai hujah bagi masalah ubat-ubatan bercampur gelatin atau alkohol.

5.2.2 Āyāt al-Aḥkām Yang Dijadikan Dalil Dalam *Ṣīghah* Fatwa Malaysia

Sementara itu, Āyāt al-Aḥkām yang diaplikasi sebagai dalil bagi masalah semasa yang difatwakan semenjak penubuhan JFK ialah:

1. Surah al-Baqarah ayat 172 dalam dua masalah iaitu:
    i. Hukum meminum Kopi Luwak (Musang),
    ii. Hukum Shisha menurut pandangan syarak.
2. Surah al-Baqarah ayat 185 dalam tiga masalah iaitu:
    i. Derma organ - pemindahan jantung dan mata,
    ii. Penggunaan Graf Tisu dalam amalan perubatan,
    iii. Pindaan kaedah penetapan Hari Raya Aidil Adha di Malaysia.
3. Surah al-Baqarah ayat 267 dalam penghujahan hukum zakat ke atas syarikat.
4. Surah al-Nisā' ayat 29 dalam penghujahan hukum shisha menurut pandangan syarak.
5. Surah al-Nisā' ayat 32 dalam penghujahan hukum pembahagian harta sepencariaan FELDA dan hukum menjadikan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai harta sepencarian.
6. Surah al-Nisā' ayat 92 dalam penghujahan hukum Eutanasia atau Mercy Killing.
7. Surah al-Nisā' ayat 119 dalam penghujahan hukum pendermaan rahim.
8. Surah al-A'rāf : ayat 157 dalam penghujahan bagi hukum lima (5) masalah semasa iaitu:
    i. Hukum shisha menurut pandangan syarak,
    ii. Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam,
    iii. Hukum penggunaan Vaksin Menactra®,
    iv. Hukum menanam rambut di kepala,
    v. Merokok dari pandangan Islam.
9. Surah al-Naḥl, ayat 14 dalam penghujahan hukum minyak ikan yang diproses tanpa dibuang perut atau najisnya.
10. Surah al-Naḥl ayat 80 dalam penghujahan hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan.

University of Malaya

11. Surah al-Naḥl ayat 123 dalam penghujahan Hukum pemotongan Genitalia Wanita (*Female Genital Mutilation*).
12. Surah al-Isrā' ayat 26 dalam penghujahan hukum shisha menurut pandangan syarak.
13. Surah al-Mu'minūn ayat 5-7 dalam penghujahan hukum mengadakan Bank Air Mani menurut kacamata Islam.
14. Surah al-Ḥajj ayat 7 dalam penghujahan hukum bagi dua masalah iaitu:
    i. Derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya,
    ii. Hukum pelaksanaan ibadah bagi pesakit yang menggunakan Beg Kolostomi.
15. Surah al-Ḥashr ayat 7 dalam penghujahan Hukum Menanam Rambut Di Kepala.

5.2.3 Āyāt al-Aḥkām Yang Dijadikan Dalil Dalam *Ṣīghah* Fatwa Brunei

Āyāt al-Aḥkām yang diaplikasi sebagai dalil dalam penghujahan hukum semasa yang difatwakan oleh JMK semenjak penubuhan institusi tersebut adalah terlalu banyak. Pengkaji memilih sepuluh (10) masalah semasa menarik yang mengandungi 27 pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām untuk dianalisis. Āyāt al-Aḥkām tersebut ialah:

1. Surah al-Baqarah ayat 121 dalam penghujahan hukum Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
2. Surah al-Baqarah ayat 168 dalam penghujahan hukum Membuka Perniagaan Laser Disk dan Video.
3. Surah al-Baqarah ayat 168 dalam penghujahan hukum "*Syisya*".
4. Surah al-Baqarah 219 dalam penghujahan hukum Lelong dan Kuiz Melalui SMS.
5. Surah al-Baqarah ayat 275 dalam penghujahan hukum bagi masalah Pinjaman di Bank.

6. Surah al-Baqarah ayat 276 dalam penghujahan hukum Bekerja di Bank.
7. Surah al-Baqarah ayat 278 dan 279 dalam penghujahan hukum Bekerja di Bank.
8. Surah Ālu Imrān ayat 85 dalam penghujahan hukum Wanita Bekerja di atas Kapal.
9. Surah al-Nisā' ayat 29 dalam penghujahan hukum "*Syisya*".
10. Surah al-Nisā' ayat 34 dalam penghujahan hukum Wanita Bekerja di atas Kapal.
11. Surah al-Mā'idah ayat 2 dalam penghujahan hukum bagi dua masalah iaitu:
    i. Kerja di bank,
    ii. Pinjaman di Bank (2 kali).
12. Surah al-Mā'idah ayat 77 dalam penghujahan hukum Membuka Perniagaan Laser Disk dan Video.
13. Surah al-An'ām ayat 151 dalam penghujahan hukum bagi dua masalah iaitu:
    i. Pengguguran Janin sebanyak 2 kali,
    ii. Pil Perancang Keluarga.
14. Surah al-Tawbah ayat 6 dalam penghujahan hukum Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
15. Surah al-A'rāf ayat 157 dalam penghujahan hukum "*Syisya*".
16. Surah al-Isrā' ayat 31 dalam penghujahan hukum bagi dua masalah iaitu:
    i. Pengguguran Janin,
    ii. Pil Perancang Keluarga.
17. Surah al-Nūr ayat 31 dalam penghujahan hukum Wanita Kerja atas Kapal sebanyak 2 kali.
18. Surah al-Nūr ayat 32 dan 33 dalam penghujahan hukum bagi dua masalah iaitu:
    i. Wanita Bekerja di atas Kapal,
    ii. Pil Perancang Keluarga.
19. Surah al-Rūm ayat 30 dalam penghujahan hukum Pil Perancang Keluarga.

University of Malaya

20. Surah Ṣād ayat 29 dalam penghujahan hukum Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
21. Surah al-Aḥzāb ayat 32 dalam penghujahan hukum Perempuan Kerja di atas Kapal.
22. Surah al-Aḥzāb ayat 33 dalam penghujahan hukum Perempuan Kerja di atas Kapal.
23. Surah Muḥammad ayat 24 dalam penghujahan hukum Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
24. Surah al-Wāqi'ah ayat 79 dalam penghujahan hukum Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
25. Surah al-Ṭalāq ayat 1 dalam penghujahan hukum Perempuan Kerja di atas Kapal.

Jika diteliti, ada nas yang sama diaplikasi sebagai dalil kepada penghujahan beberapa hukum semasa yang berbeza seperti Surah al-Baqarah ayat 173 yang didapati diaplikasi kepada 7 masalah semasa yang berbeza di Malaysia dan Brunei. Ini menunjukkan, kajian mengenai tujuan nas dikemukakan, kaifiat pendalilan berasaskan nas ini serta Wajh al-Dilālahnya adalah sangat penting untuk manfaat ilmu dan kemahiran dalam *fann*[2] ini. Secara keseluruhannya, 53 dalil Āyāt al-Aḥkām dianalisis dalam bahagian ini.

5.3 ANALISIS PENDALILAN BERASASKAN ĀYĀT AL-AḤKĀM DALAM *ṢĪGHAH* FATWA SEMASA MALAYSIA DAN BRUNEI

Sepuluh *ṣīghah* fatwa semasa JFK melibatkan 18 dalil Āyāt al-Aḥkām dan sepuluh *ṣīghah* fatwa semasa JMK melibatkan 39 dalil tersebut dikenalpasti untuk dianalisis.

[2] *Fann* (فن) adalah ilmu atau seni yang halus.

University of Malaya

Pengkaji membahagikan analisis tersebut kepada 3 kategori menurut masalah yang berlaku di kedua-dua buah negara sebagaimana berikut:

1. Masalah semasa yang sama atau hampir sama di Malaysia dan Brunei
   i. Perubatan
      a. Malaysia - Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio,
      b. Brunei - Hukum Ubat-ubatan Bercampur Gelatin atau Alkohol.
   ii. Pengguguran Janin
      a. Malaysia - Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa yang Dirogol,
      b. Brunei - Menggugurkan Janin.
   iii. Muamalah di Bank
      a. Malaysia - Hukum bermuamalat dengan Bank-bank Perdagangan,
      b. Brunei - Hukum Bekerja di Bank,
      c. Brunei - Hukum Pinjaman Wang dari Bank Bukan Islam dan Membeli Insurans dari Syarikat Bukan Islam.
   iv. Hubungan dengan Non-Muslim
      a. Malaysia - Derma Darah dan Penggunaan Darah Orang Islam kepada Orang Bukan Islam dan Sebaliknya,
      b. Brunei - Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam al-Qur'an.
   v. Judi Dan Gharar
      a. Malaysia - Hukum Peraduan SMS dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam,
      b. Brunei - Hukum Kuiz dan Lelong Melalui SMS.
   vi. Sosial
      a. Malaysia - Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak,
      b. Brunei - Hukum "*Syisya*".

University of Malaya

2. Masalah Semasa di Malaysia
    i. Ibadah - Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha di Malaysia,
    ii. Halal Dan Haram:
        a. Hukum Rokok Elektronik Dan Vape,
        b. Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang),
    iii. Perubatan - Hukum Euthanasia atau *Mercy Killing*.
3. Masalah Semasa di Brunei
    i. Hukum perniagaan *Laser Disk* dan Video,
    ii. Wanita Bekerja di atas Kapal,
    iii. Pil Perancang Keluarga.

5.3.1 MASALAH SEMASA YANG SAMA ATAU HAMPIR SAMA DI MALAYSIA DAN BRUNEI

Oleh kerana Malaysia dan Brunei adalah dua negara tetangga yang mempunyai banyak persamaan dari pelbagai aspek, maka tidak hairanlah sebahagian masalah semasa yang dihadapi oleh kedua buah negara adalah sama atau hampir sama sebagaimana berikut:

5.3.1.1 PERUBATAN

Terdapat empat[3] masalah semasa di Malaysia dalam kategori perubatan yang mana perbincangannya hampir sama iaitu mengenai ubat atau vaksin yang dicampur dengan gelatin atau unsur monumen khinzir.

Setiap satu daripada masalah yang disebutkan di atas adalah berbeza dari sudut proses klinikal akan tetapi tidak lari daripada berlakunya percampuran pembuatan sesuatu ubat atau vaksin dengan gelatin daripada binatang yang tidak boleh dimakan

[3] Masalah-masalah tersebut ialah pandangan Islam terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio, hukum menggunakan Kanta ICL (Implantable Collamer Lens) untuk rawatan mata, hukum suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam dan hukum penggunaan Vaksin Biothrax dan Vaksin Rotateq yang menggunakan unsur babi dalam proses penghasilannya.

University of Malaya

atau tidak disembelih secara syarak atau daripada unsur khinzir. Mengenai pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* fatwa tersebut didapati ada persamaan dan perbezaan yang menarik untuk dibincangkan secara akademik. Bagaimanapun pengkaji memilih masalah pandangan Islam terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio untuk dianalisis manakala yang selebihnya akan disebut secara ringkas.

1. Malaysia - Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio

Struktur *ṣīghah* fatwanya adalah bersesuaian dengan orientasi fatwa JFK iaitu memaklumkan hukum syarak bagi masalah tersebut. Bagaimanapun, keputusan hukum yang dikeluarkan dilihat agak longgar di mana sandarannya adalah kepada kaedah fiqah درء المفاسد مقدم على جلب المصالح manakala pengharusan menggunakan imunisasi ini pula tidak dinyatakan dengan jelas kerana pengharusan perkara yang haram perlu kepada situasi yang benar-benar terdesak untuk mencapai rukhsah sekira-kira tiada pilihan yang lain serta dikadarkan dengan kadar yang paling minimum. Penjelasan lanjut kepada masalah ini dilihat diterangkan dalam keterangan dan hujah.

Taṣawwur al-Mas'alah - Kedapatan, keterangan dan hujah kepada *ṣīghah* fatwa dalam masalah ini memberi *taṣawwur* secara umum di mana ia menaskan bahawa "imunisasi adalah satu-satunya cara pencegahan yang dapat dilakukan bagi mengelakkan penyakit seperti Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus atau Polio".[4]

Bagaimanapun, *ṣīghah* tersebut tidak pula menyatakan proses penyediaan kepada imunisasi secara jelas. *Taṣawwur* mengenai penyediaan imunisasi dilihat sangat

[4] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio", dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

University of Malaya

penting bagi memberikan maklumat kepada *mustaftī* atau pembaca bahawa imunisasi ini adalah bersumberkan sesuatu yang pasti. Menurut kertas kajian JFK bilangan 9/24/89 bertajuk "Pandangan Islam terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio" mendapati *taṣawwur* penyediaan klinikal dinyatakan dengan jelas satu persatu.[5]

Kesimpulan yang boleh dibuat ialah sumber-sumber kepada penyediaan vaksin dan imunisasi tersebut adalah meragukan kerana melibatkan haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan seperti monyet, tikus dan haiwan-haiwan lain yang tidak dijelaskan secara pasti. Terdapat juga embrio yang diambil daripada haiwan yang boleh dimakan seperti arnab dan ayam akan tetapi diragui dari sudut proses penyembelihan yang tidak menurut syariat Islam. Kertas kajian 9 halaman tersebut bagaimanapun tidak pula membincangkan masalah ini secara fiqhi.

Takyīf al-Mas'alah - JFK dilihat memberi sifat fiqah kepada masalah apabila menaskan bahawa Islam mengambil berat soal kesihatan di mana banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan umat Islam supaya berubat dan mengelakkan diri daripada wabak sebagaimana sedia maklum. Oleh kerana imunisasi dilihat sangat penting dalam mencegah penyakit dan mengawal penularan wabak penyakit yang telah disebutkan bahkan satu-satunya cara yang ada untuk mengatasi pada masa itu maka, program imunisasi bagi tujuan tersebut sampai kepada peringkat hajat.

Al-Ḥukm li al-Mas'alah - JFK memutuskan bahawa program tersebut adalah diharuskan bagi mengawal kerosakan daripada berkembang dan bahaya yang lebih besar iaitu kebinasaan terhadap nyawa dan manfaat anggota berdasarkan kaedah fiqhiyyah iaitu درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak kerosakan adalah didahulukan

[5] Kertas Kajian JFK bilangan 9/24/89 bertajuk "Pandangan Islam terhadap imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio".

University of Malaya

daripada mencari kemaslahatan) dan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

> Terjemahan: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan...

Fatwa Rasmi Bagi Masalah - Muzakarah JFK Kali Ke-24 pada 5-6 Jun 1989 telah membincangkan isu pandangan Islam terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus dan Polio dan telah bersetuju memutuskan bahawa program tersebut adalah harus di segi syarak. Vaksin yang digunakan dalam imunisasi hendaklah diambil daripada bahan yang suci dan sekiranya tidak diperolehi atau sukar diperolehi, maka penggunaan vaksin yang sedia ada adalah diharuskan atas alasan darurat.[6]

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Asalnya ayat ini diturunkan dalam bab nafkah harta ke jalan Allah SWT. Imām al-Bukhārī meriwayatkan komentar daripada Ḥudhayfah RA terhadap ayat وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ yang menyatakan bahawa ayat ini diturunkan dalam masalah nafkah. Berkata Ḥudhayfah bin al-Yaman, Ibn ‘Abbās, ‘Ikrimah, ‘Atā’, Mujāhid dan sekumpulan besar ulama bahawa makna ayat ini ialah “Janganlah kamu mencampakkan dirimu dengan bahawa kamu meninggalkan memberi nafkah pada jalan Allah SWT dan kamu takut menjadi fakir sehingga berkata bahawa saya tidak punya sesuatu untuk dinafkahkan”.

[6] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang Kali Ke-24 di Bilik Mesyuarat, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, Tingkat 9, Bangunan Sultan Abdul Halim, Alor Setar, Kedah pada 5-6 Jun 1989 telah membincangkan isu Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi, Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio. Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

University of Malaya

Makna التَّهْلُكَةِ dalam *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr ialah kebinasaan. Dikatakan bahawa makna التَّهْلُكَةِ ialah setiap perkara yang menjadikan akhir kesudahannya kepada kebinasaan.[7] Perkataan التَّهْلُكَةِ membawa maksud jangan kamu mengambil perkara yang membinasakan kamu. Imām al-Zajāj dan ulama-ulama yang lain berpendapat bahawa maksud التَّهْلُكَةِ ialah "Sekiranya kamu tidak menafkahkan harta bermakna kamu melakukan derhaka kepada Allah SWT dan kamu akan binasa". Ada pendapat mengatakan makna ayat ini ialah "Jangan kamu menahan harta kamu daripada menafkahkannya sehingga harta itu diwarisi oleh orang lain. Ketika itu binasalah kamu dengan menegah manfaat harta tersebut".[8] Imām al-Ṭabarī RA berkata bahawa firman Allah SWT وَلَا تُلْقُوا adalah umum kepada semua benda yang telah disebutkan berikutan masuk di bawahnya kerana lafaz boleh ditanggung makna tersebut.

Partikel al-Bā' pada firman Allah SWT بِأَيْدِيكُمْ adalah tambahan yang menjadikan makna ayat ialah "Jangan kamu campakkan dirimu". Perkataan أَيْدِيكُمْ pula membawa maksud diri (الأنفس) menjadikan makna ayat tersebut ialah "Janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan".[9]

---

7 Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 2: 221.

8 Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ed. Dr. 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), 259.

9 Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000), 104.

University of Malaya

Tujuan Pendalilan - Dari sudut tujuan pendalilan, secara zahir didapati ayat ini dikemukakan oleh JFK sebagai dalil secara khusus bagi menguatkan hujah bahawa kawalan penyakit yang boleh membawa kepada kebinasaan bukan kepada satu jiwa malah melibatkan jiwa orang ramai adalah suatu keperluan yang bersifat mendesak. Ini berdasarkan makna umum bagi ayat tersebut di mana situasi terdesak dalam masalah jangkitan penyakit meletakkan orang ramai terdedah kepada jangkitan yang boleh membinasakan sebagaimana diisyaratkan oleh Imām al-Ṭabarī.

Bagaimanapun pengkaji berpendapat bahawa secara lebih tepat, pengambilan dalil ini adalah sebenarnya kias kepada makna al-Mafhūm daripada ayat tersebut iaitu apa-apa perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan kepada diri. Ini bermakna, walaupun secara zahir menampakkan bahawa JFK berdalilkan dengan ayat tersebut bagi menetapkan hukum bagi masalah ini secara khusus akan tetapi sebenarnya adalah kias furuk kepada asal yang terdapat dalam nas tersebut.

Persoalan timbul mengapa dalil tersebut dilihat dikemukan selepas mengemukakan kaedah fiqhiyyah iaitu درء المفاسد مقدم على جلب المصالح sedangkan dalil al-Quran perlu diutamakan berbanding dalil-dalil yang lain. Pengkaji ber*ihtimal* bahawa dalil Āyāt al-Aḥkām yang dizahirkan sebagaimana di atas adalah sebenarnya dalil kepada kaedah fiqhiyyah tersebut bukan dalil yang dibawa secara khusus yang diistinbatkan dalam masalah ini. Ini sesuai dengan pernyataan daripada beberapa respondan yang berpendapat bahawa sebenarnya tidak berlaku proses istinbat dalam penetapan hukum di JFK kecuali hanya nukilan dan pemadanan sahaja.

Kaifiat Pendalilan - Pengkaji mendapati JFK menjadikan al-Mafhūm kepada dalil ini berdasarkan Dilālah al-Alfāẓ secara umum menurut manhaj ulama al-Mutakallimīn iaitu janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksudkan dalam ayat ialah menahan diri daripada menginfakkan harta ke jalan Allah

SWT manakala Dilālah al-Alfāẓ secara umum mengisyaratkan semua jenis benda yang boleh membinasakan diri dan manfaat anggota.

Wajh al-Dilālah - Dari sudut Wajh al-Dilālah pula, ayat ini melarang orang yang beriman daripada membinasakan diri sendiri dengan melakukan apa-apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada nyawa atau hilangnya manfaat anggota. Penyakit menular dan berjangkit adalah salah satu perkara yang boleh membawa bahaya kepada nyawa dan manfaat anggota. Pengawalan terhadap penularan penyakit tersebut melalui apa-apa cara adalah perlu bagi menjaga nyawa dan manfaat anggota. Ketika masalah ini berlaku, imunisasi adalah satu-satunya cara bagi mengawal penularan dan merebaknya penyakit tersebut. Oleh hal yang demikian, penggunaan vaksin dalam imunisasi itu adalah harus bahkan wajib dari segi syarak. *'Illah* yang ada kepada nas ayat ini ialah larangan mencampakkan diri kepada binasa manakala *'illah* yang terdapat dalam masalah semasa ini pula ialah wujudnya unsur kebinasaan kepada penyakit berjangkit sekiranya tidak dikawal.

Bersabit masalah di atas, pengkaji melihat perlunya dikemukakan anjuran supaya berubat beserta dalilnya daripada hadis-hadis Nabi SAW di peringkat mukadimah kepada *ṣīghah* secara ringkas. Kemudian, *ṣīghah* perlu diikuti dengan larangan berubat dengan benda haram beserta dalilnya seperti Surah al-A'rāf ayat 157 dan seumpamanya. Apabila keadaan mendesak untuk mengawal jangkitan penyakit dan tiada pilihan yang lain kecuali mengambil program imunisasi maka *ṣīghah* perlu mengemukakan dalil bagi mengharuskan berubat menggunakan benda yang haram ketika darurat seperti imunisasi dan vaksin tersebut dengan mendatangkan nas pengecualian ketika terdesak iaitu Surah al-Baqarah ayat 173 atau Surah al-An'ām ayat 119. Kemudian barulah nas yang disebutkan dalam *ṣīghah* di atas sesuai untuk menjadi dalil kepada harusnya mengambil iminisasi bahkan wajib hukumnya bagi tujuan

menjaga nyawa atau manfaat anggota daripada binasa sesuai dengan Maqāṣid al-Shar‘iyyah.

Dalam tiga fatwa yang hampir sama dengan masalah di atas, secara ringkasnya didapati ada menyebutkan dalil-dalil yang dicadangkan seperti hukum menggunakan kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) untuk rawatan mata[10] yang bersumberkan bahan kolagen khinzir bagi merawat mata yang mengalami ralat refraktif (*refractive error*).[11] *Taṣawwur* mengenai proses penyediaannya adalah jelas.[12] Demikian juga dengan Takyīf al-Mas’alah yang menarik turut dikemukakan.[13] Pengharaman penggunaan ubat-ubatan dari sumber yang haram ini jelas tanpa adanya perbahasan tentang hukum tersebut. Namun begitu, dalam keadaan darurat atau terpaksa, terdapat kelonggaran yang diberikan demi kesihatan tubuh badan berasaskan Āyāt al-Aḥkām iaitu Surah al-Baqarah ayat 173 dan Surah al-An‘ām ayat 119. Dalam mempertimbangkan keharusan penggunaan ubat yang bersumberkan kolagen babi ini, syarat-syarat[14] untuk memastikan bahawa keperluan ini berada di peringkat darurat digariskan dengan jelas.

---

[10] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-99 yang bersidang pada 4-6 Mei 2012 telah membincangkan Hukum Menggunakan Kanta ICL (*Implantable Collamer Lens*) Untuk Rawatan Mata dan telah membuat keputusan bahawa hukum menggunakan kanta ICL untuk rawatan mata yang diperbuat dari bahan kolagen khinzir adalah tidak diharuskan. Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[11] Ralat refraktif (*refractive error*) iaitu membetulkan kuasa kacamata pada seseorang berkacamata yang membolehkan mereka melihat dengan jelas tanpa kacamata seolah menggantikan pemakaian kacamata atau kanta lekap (*contact lens*). *Ibid.*

[12] Kolagen yang digunakan berasal dari khinzir berdasarkan maklumat dari YS Chun et al 2006, yang melaporkan bahwa ICL terdiri dari kolagen khinzir (porcine collagen) 0.2% dan kopolimer hidroksietil metakrilat 63% (HEMA). *Ibid.*

[13] Islam menekankan penjagaan kesihatan tubuh badan sebagai salah satu prinsip dalam مقاصدشريعة di mana umatnya dituntut untuk menjaga lima perkara asas dalam kehidupan manusia iaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Oleh itu, manusia perlu menjaga kesihatan diri dan ahli keluarga daripada marabahaya termasuklah penyakit. Dalam mengubati pelbagai penyakit yang dialami, manusia perlu mengambil pelbagai jenis ubat-ubatan untuk memastikan diri mereka sihat dan bersih daripada jangkitan penyakit. Adakalanya ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor atau yang dibeli di pasaran mengandungi bahan yang diharamkan syarak seperti mengandungi enzim babi dan sebagainya. *Ibid.*

[14] Syarat-syarat untuk memastikan bahawa keperluan ini berada di peringkat darurat perlu dipenuhi. Merujuk kepada Garis Panduan Bersama Kawalan Ubat-ubatan Dalam Islam, pengecualian dalam penggunaan bahan-bahan haram sebagai ubat hendaklah menepati syarat-syarat tertentu. *Ibid.*

University of Malaya

Bagi masalah suntikan pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam pula, didapati *taṣawwur* kepada adalah jelas dan panjang lebar.[15] Kerajaan Arab Saudi mendapati risiko jangkitan Meningococcal Meningitis di kalangan jemaah haji dan umrah semasa di Arab Saudi adalah tinggi dan atas sebab itu semua bakal haji dan umrah adalah diwajibkan mendapatkan pelalian Meninggococcal Meningitis yang sah sebelum visa haji atau umrah dikeluarkan. Peraturan mewajibkan pelalian Meninggococcal Meningitis ke atas bakal jemaah haji dan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi telah bermula sejak tahun 1988 lagi.[16] Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah dari jenama Mencevax yang dipasarkan oleh Syarikat Glaxo Smith Kline Pharmaceutical.[17]

Pada prinsipnya ulama sepakat bahawa makanan (termasuk perubatan) yang dibenarkan oleh Islam menggunakannya adalah bahan yang baik yang tidak mempunyai unsur yang merbahaya kepada kesihatan badan dan akal manusia. Al-Quran dan hadis telah memperakui bahawa setiap bahan yang asalnya halal dan bersih akan berubah hukum penggunaannya kepada haram jika wujud unsur najis ketika pemprosesan bahan tersebut dilakukan berdasarkan firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... ﴿١٥٧﴾

Al-A'rāf 7: 156

Terjemahan: Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk.

---

[15] Penyakit 'Meninggococcal Meningitis adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Nesseria Meningitides. Jangkitan penyakit ini menyebabkan radangan pada bahagian selaput otak dan saraf tunjang. Bakteria ini berjangkit melalui hubungan secara langsung (*close contact*) dengan titisan mulut dan hidung pesakit yang dijangkiti. Tempoh pengeraman jangkitan adalah di antara 2 hingga 10 hari. *Ibid.*

[16] Pada mulanya jenis vaksin yang diwajibkan digunakan kepada bakal jemaah haji dan umrah adalah Vaksin 'Meningococcal Mengintis A, C. Walaubagaimanapun disebabkan terdapat perubahan corak jenis kuman yang menyebabkan jangkitan penyakit, mulai tahun 2002 Kerajaan Arab Saudi mewajibkan penggunaan Vaksin 'Meninggococcal Meningitis jenis A, C, Y, W135 yang juga dikenali sebagai Vaksin 'Meningococcal Meningitis Quadrivalent (ACYW135). Satu suntikan Vaksin 'Meningococcal Meningitis (ACYW135) boleh memberi perlindungan kepada individu berkenaan selama 3 tahun dari jangkitan penyakit 'Meninggococcal Meningitis yang disebabkan oleh kuman Nisseria Meningitidies dari SerotypeA, C, Y, dan W135. *Ibid.*

[17] Pada masa ini di Malaysia terdapat dua (2) jenama Vaksin 'Meninggococcal Quadrivalent dalam pasaran, yang didaftar dan diluluskan penggunaannya oleh Biro Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. *Ibid.*

University of Malaya

Bahan ubatan yang menggunakan bahan yang diragui kehalalannya adalah haram berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim[18]. Kefahaman dan penghayatan tentang aspek perubatan sangat penting kerana memberi kesan bukan sahaja aspek kejiwaan pesakit malah juga dari aspek ibadat pesakit tersebut. Umpamanya seseorang Islam yang memakan atau menggunakan bahan perubatan yang haram atau najis maka ibadatnya tidak akan diterima Allah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imām al-Ṭabrānī[19].

Walau bagaimanapun sekiranya pesakit atau orang yang memerlukan tidak didapati melainkan dalam keadaan darurat dan terpaksa menggunakan anggota haiwan yang tidak halal, maka tidak menjadi kesalahan kerana keperluan yang mendesak tersebut. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173.

> Maksudnya: Maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Muzakarah JFK[20] kali ke-53 yang bersidang pada 27 November 2002 telah membincangkan masalah tersebut dan telah memutuskan bahawa hukum menggunakan

---

[18] Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat oleh al-Bukhārī dan Muslim:

> Maksudnya: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia; apakah ia termasuk bahagian yang halal atau haram. Maka sesiapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya maka dia akan selamat. Dan sesiapa yang mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir jatuh kepadanya. Ingatlah, bahawa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahawa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan".

[19] Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat oleh al-Ṭabrānī:

> Maksudnya: "Setiap daging yang tumbuh daripada (perkara) yang haram, maka api neraka lebih layak baginya".

[20] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan[20] Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-53 yang bersidang pada 27 Nov 2002 telah membincangkan Suntikan Pelalian Vaksin

University of Malaya

Pelalian Meningococcal Meningitis Mencevax yang diambil daripada sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin Pelalian Meningococcal Miningitis Monumune yang mengandungi unsur daripada babi adalah haram.

Ayat yang dijadikan dalil dalam kes suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis oleh orang Islam ialah firman Allah SWT وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

Sepintas lalu, pendalilannya adalah betul kerana vaksin tersebut mengandungi unsur الْخَبَائِثَ yang diharamkan oleh Allah SWT. Bagaimanapun, dalil ini sangat umum walaupun juga memayungi kes tersebut akan tetapi terdapat dalil yang lebih dekat dan sesuai dari sudut Wajh al-Dilālahnya iaitu firman Allah SWT.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ...ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ... ﴿٣﴾

Al-Mā'idah 5: 3

> Maksudnya: Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya),…Yang demikian itu adalah perbuatan fasik...

Hukum penggunaan Vaksin Biothrax dan Vaksin Rotateq[21] yang menggunakan unsur babi dalam proses penghasilannya pula telah difatwakan haram oleh JFK[22] berkebetulan dengan situasi yang dianggap tidak darurat dan terdapat bahan atau ubat alternatif selain penggunaan unsur babi dalam pemprosesan kedua-dua vaksin. Dalil yang menjadi sandaran kepada keputusan ini ialah firman Allah SWT dalam Surah al-An'ām ayat 119 di mana Allah telah menerangkan satu persatu kepada manusia

---

Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam. Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

21 Anthrax adalah sejenis penyakit berjangkit yang akut dan boleh menyebabkan kematian mengejut dan darah keluar dari semua rongga yang terbuka. Jangkitan anthrax boleh berlaku sama ada pada kulit (*cutaneous anthrax*), saluran usus (*gastrointestinal anthrax*) atau serangan melalui pernafasan (*inhalation anthrax*). Vaksin BioThrax™ digunakan sebagai imunisasi atau suntikan pelalian bagi membantu melindungi daripada jangkitan anthrax. RotaTeq pula ialah vaksin bagi mencegah kes rotavirus yang menyebabkan muntah dan cirit birit di kalangan kanak-kanak. *Ibid.*

22 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya. *Ibid.*

University of Malaya

makanan yang diharamkan ke atas mereka kecuali dalam keadaan terpaksa untuk memakannya.

Bagaimanapun, sesuatu yang menarik dalam *ṣīghah* fatwa mengenai penggunaan Vaksin Biothrax dan Vaksin Rotate iaitu elemen *Irshād* yang dimuatkan dalam *ṣīghah* di mana JFK menggesa umat Islam supaya menggunakan vaksin yang halal dan tidak mengandungi unsur yang haram. Tawaran penggunaan Vaksin Biothrax dan Vaksin Rotate ini menurut JFK adalah merupakan strategi musuh Islam untuk meracuni pemikiran dan daya ketahanan umat Islam apabila terlalu banyak sumber yang haram menjadi darah daging umat Islam.[23]

Pengkaji melihat bahawa perbezaan *ṣīghah* yang agak ketara di antara *ṣīghah-ṣīghah* fatwa di atas merujuk kepada panel penyelidik yang dilantik oleh Jakim bagi melakukan penyelidikan terhadap masalah di atas. Pembinaan *ṣīghah* fatwa sangat berkaitan dengan kertas kajian yang disediakan oleh penyelidik. Kemungkinan juga perbezaan tersebut berlaku ketika proses pembinaan *ṣīghah* oleh pihak urusetia berdasarkan kertas kajian yang telah diterima oleh ahli JFK di mana pegawai yang bertanggungjawab cuba melakarkan *ṣīghah* tersebut menurut kemampuannya berasaskan kertas kajian atau minit muzakarah yang diberikan kepadanya yang kemudian diterima oleh pihak seterusnya tanpa pindaan. Situasi ini banyak berlaku kepada *ṣīghah* fatwa di negara ini.

Harus diketahuikan sebagai manfaat ilmiah bahawa, keputusan muzakarah yang diambil dalam 4 masalah di atas adalah kesepakatan bersama dalam kalangan ahli JFK atau sebilangan besar daripada mereka. Dalam masalah vaksin atau ubat yang dibuat daripada gelatin binatang yang diragui atau daripada khinzir, berlaku percanggahan pendapat di antara mereka dalam memutuskan hukumnya. Ada dalam kalangan ahli yang lebih senang dengan teori revolusi atau al-Istiḥalah iaitu perubahan zat sesuatu

---

[23] *Ibid.*

University of Malaya

yang najis seperti gelatin khinzir menjadi zat yang lain. Dalam hal ini, S.S Mufti Terengganu[24] menyatakan bahawa:

> "Tapi fatwa ini kurang tepat sebenarnya. Saya kritik fatwa ini sebagai satu kritikan membina. Dalam masalah vaksin ini, walaupun ada babi tapi babi itu dimaafkan bukan darurat tetapi sebab Istiḥālah (apabila sesuatu *item* itu bertukar kepada *item* yang lain yang mana penjenamaan itu sudah berubah maka dia jadi halal balik) seperti yang difatwakan oleh semua ulama kecuali ulama Syafie seperti Abu Bakar Ibn al-Arabi sebut dalam kitab *Aḥkām al-Qur'ān*, dia sebut bahawa apabila berlaku *istiḥālah, tabaddalat al-awṣāf wa ma'āniha* maka dia akan jadi *jā'iz* (neutral balik). Itu sudah bukan babi sebenarnya, istilah doktor dia sebut DNA. DNA babi tu bukan babi dah, sebab dia sudah tidak ada daging. Dia hanya satu *item* yang telah ditapis. Begitu juga pandangan yang disebut oleh al-Ẓāhirī terang-terang dia sebut bahawa bila dah bertukar (*tabaddalat, wa istaḥallat, wa tamaḥallat*) dia sebut bertukar dan tiada bentuk babi dan lain-lain dia dah bertukar dan hilang haramnya dan najisnya."

Beliau menambah bahawa:

> "Maka di sini tidak perlu kepada sebab darurat tetapi *al-Aṣlu fī al-ashya' al-ibāḥah*. Kalau saya kritik dari sudut fatwa yang kurang tepat. Tapi mungkin pada pandangan saya, Jawatankuasa Fatwa ketika ini melihat kepada tiada seorang pun ulama Mazhab Syafie yang menyatakan boleh. Maka digunakan kaedah asalnya haram kecuali darurat. Tapi bagi saya tidak, asalnya halal sebab ia sudah bukan babi kerana *item*nya sudah bertukar."

Bagaimanapun, apabila ditanya apakah fatwa tersebut salah beliau menyatakan bahawa fatwa tersebut "betul kalau kita nak pakai kaedah-kaedah Shāfi'īyyah secara warak berhati-hati dan tidak melukakan hati rakyat Malaysia orang Islam (rai *wāqi'*) walaupun saya tidak bersetuju tapi fatwa ini dapat pahala sebab dia meraikan perkara-perkara itu."

Pengkaji berpendapat bahawa kedua pendapat di atas adalah betul dan keduanya adalah pendapat imam-iman Mazhab empat yang bersandarkan dalil dan ijtihad masing-masing. Walau bagaimanapun, dalam realiti negara ini tidak ada keperluan untuk

[24] Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Zulkifly bin Muda, (Ahli JFK merangkap Mufti Negeri Terengganu), dalam temubual bersama penulis, 20 Mei 2015.

University of Malaya

mengambil pendapat yang lain selain pendapat Mazhab al-Shāfi'ī yang sedia menjadi panduan dan anutan dalam perkara-perkara syariat kecuali dalam keadaan terpaksa.

2. Brunei - Hukum Ubat-Ubatan Bercampur Gelatin Atau Alkohol

Sementara itu, Brunei Darussalam didapati turut dilanda masalah yang hampir sama iaitu kemasukan ubat-ubatan yang bercampur dengan gelatin atau alkohol. Masalah tersebut telah difatwa oleh JMK berasaskan soalan yang diajukan oleh Bahagian Farmasi Hospital Panaga, Seria di mana mereka dengan sukacita memohon jasa baik daripada JMK untuk mengetahui hukum mengenai ubat-ubatan bercampur gelatin atau alkohol, untuk rujukan Bahagian Farmasi di hospital tersebut.

Jawapan Pehin boleh didapati dalam Fatwa Siri 24/2000 mengandungi 9 halaman bercetak yang sarat dengan ilmu, dakwah, *irshād*, hujah, dalil dan kesimpulan pendek kepada perbincangan. Jawapan tersebut didapati jelas dan detil yang mana memuatkan elemen-elemen yang dianggap perlu dalam suatu *ṣīghah* fatwa sebagai panduan hukum yang dianggap sesuai kepada umat Islam di negara tersebut.

Apa yang menarik, jawapan Pehin dimulakan dengan mukadimah. Menurut beliau, persoalan berubat dalam Islam adalah jelas suatu perkara yang diharuskan, bahkan ia boleh menjadi salah satu ibadat jika dilakukan dengan niat yang baik seperti melaksanakan tuntutan syarak agar dapat beribadat kepada Allah dengan lebih sempurna. Pehin didapati tidak ketinggalan memuatkan *irshād* kepada *mustaftī* dan pembaca dalam soal ini iaitu berubat hanyalah dianggap sebagai salah satu sebab untuk mendapat kesembuhan dan yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Oleh itu, di samping berubat hendaklah disertai tawakal kepada Allah SWT. Nabi SAW sendiri pernah berubat dan menyuruh umatnya supaya berubat sebagaimana sabit dalam hadis-hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dan Abū Dawūd.[25]

[25] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam siri 24/2000.

University of Malaya

Pada dasarnya ubat atau penawar yang dianjurkan ialah ubat-ubatan yang bersih, suci, tidak diharamkan dan dapat diterima oleh naluri pesakit sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jika ubat yang sedemikian tidak diperolehi atau tidak bersesuaian, maka barulah beralih kepada ubat-ubatan lain walaupun ia tidak bersih, tidak suci atau yang diharamkan. Dalam soal ini, Pehin dilihat merujuk pendapat ulama Mazhab al-Shafi'ī tentang keharusan berubat dengan benda-benda najis atau yang diharamkan iaitu hendaklah berdasarkan darurat sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.... ﴿١١٩﴾

Al-An'ām 6: 119

> Terjemahan: Dan sesungguhnya Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkanNya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya.

Taṣawwur al-Mas'alah - Pehin mengambil pendekatan yang sangat menarik dalam memberi *taṣawwur* kepada masalah yang dibincangkan iaitu dengan melontarkan pertanyaan kepada *mustaftī* atau pembaca. Tindakan itu boleh menambahkan minat dan sifat ingin tahu kepada mereka. Beliau berkata bahawa "Dalam konteks ini bagaimanakah kedudukan ubat yang suci bercampur dengan gelatin dan alkohol? Sebelum membuat rumusan mengenai perkara ini terlebih dahulu dihuraikan apa itu gelatin dan alkohol."[26]

Sumber kepada *taṣawwur* mengenai gelatin adalah diambil daripada Ensiklopedia Malaysiana dan Encyclopedia Britannica manakala rujukan pakar pula ialah kepada seorang Pensyarah Fakulti Sains, Universiti Brunei Darussalam dalam satu Majlis Halaqah Ilmu di JMK (20 Muharram 1420 / 6 Mei 1999) dalam hal ini yang menerangkan bahawa gelatin memang asalnya diperolehi daripada binatang. Walaupun begitu dalam Ensiklopedia Malaysiana dicatatkan bahawa gelatin sayur-sayuran adalah sama dengan gelatin binatang dari segi fungsinya dan ia diperolehi daripada gluten

[26] *Ibid.*

University of Malaya

gandum atau bijiran lain. Mengikut keterangan ini, bererti ada juga jenis gelatin yang berasal daripada sayur-sayuran. Bagi alkohol pula, Pehin dilihat memberi gambaran mengenainya secara ringkas.[27] Rujukan dibuat kepada Ensiklopedia Malaysiana.

Takyīf al-Mas'alah - Persoalan asas ialah jika gelatin itu berasal daripada binatang, bukan sayur-sayuran, maka hukumnya tertakluk kepada kedudukan binatang itu. Apabila binatang itu binatang halal yang disembelih mengikut cara sembelihan Islam, maka gelatin itu adalah halal dan suci, tetapi apabila binatang itu bukan binatang halal, seperti khinzir, ataupun binatang halal tetapi tidak disembelih mengikut Islam, maka gelatin itu haram dan najis. Jika ia dicampurkan dengan ubat atau makanan, maka ubat dan makanan itu turut menjadi najis.

Manakala bagi alkohol, Pehin dilihat merujuk kepada imam-imam mazhab empat yang sepakat mengatakan bahawa alkohol dari sumber arak adalah najis dengan mengkiaskannya kepada arak, kerana kesamaan *'illah* atau sebab iaitu memabukkan. Adapun kenajisan arak sendiri ialah berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Al-Mā'idah: 90

Terjemahan**:** "Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya."

Dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan dilihat bukan sandaran kepada masalah yang dibincangkan secara *direct* bahkan bertujuan menguatkan hujah bahawa arak itu

[27] Alkohol merupakan bahan cecair tanpa warna yang dihasilkan menerusi dua cara pemerosesan. Pertama menerusi fermentation (penapaian), iaitu proses khas untuk menghasilkan arak, dan kedua menerusi bahan kimia, iaitu suatu proses bagi menghasilkan alkohol daripada petroleum. Hasil pemerosesan ini dikenali juga sebagai etanol atau etil alkohol. *Ibid.*

University of Malaya

adalah haram secara *qaṭ'ī*. Pengharaman ubat-ubatan yang bercampur dengan alkohol dikiaskan dengan arak sebagaimana kesepakatan para imam mazhab empat.

Dalam jawapan bertulis, Pehin memberitahu bahawa dalil yang dibawa adalah untuk menjadi ukuran dalam menimbang keharusan berubat dengan ubat yang bercampur gelatin dan alkohol. Hukum yang dirumuskan digantungkan kepada hakikat pembuatan ubat tersebut. Dalil-dalil tersebut dibawa supaya fatwa tersebut lebih meliputi dan dapat menunjuk jalan kepada penyoal. Beliau menaskan bahawa:

> "Dalil yang dimuatkan dalam fatwa ini menjelaskan tentang anjuran Islam supaya kita berubat apabila ditimpa penyakit. Turut dimuatkan dalil yang melarang kita berubat dengan benda-benda yang haram. Tujuannya ialah memberi gambaran asas tentang cara berubat. Setelah itu dijelaskan pula hasil kajian terhadap gelatin dan alkohol. Maka dalil-dalil yang dibawakan adalah untuk menjadi ukuran dalam menimbang keharusan berubat dengan ubat yang bercampur gelatin dan alkohol. Hukum yang dirumuskan adalah digantungkan kepada hakikat pembuatan ubat. Dalil-dalil tersebut dibawakan supaya fatwa tersebut lebih meliputi dan dapat menunjuk jalan kepada penyoal."

Beliau turut menyertakan dua hadis sahih dalam hal ini iaitu hadis riwayat Imām Muslim dan Imām al-Bukhārī.[28]

Hukum Bagi Masalah - Berasaskan perbahasan di atas, Pehin menyimpulkan bahawa ubat yang bercampur alkohol atau gelatin sebagaimana soalan yang diajukan kepada beliau adalah sama kedudukannya berubat dengan najis kerana darurat.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kedapatan dua dalil Āyāt al-Aḥkām dikemukakan dalam *ṣīghah* fatwa di atas iaitu Surah al-An'ām ayat 119 dan Surah al-Mā'idah ayat 90. Meneliti dalil-dalil tersebut, pengkaji mendapati bahawa Pehin tidak menjadikannya sebagai dalil kepada masalah

---

[28] Hadis yang dimaksudkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim iaitu:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

dan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Buhkārī iaitu:

فتداووا ولا تداووا بالمحرم

Rujuk jawapan bertulis Pehin. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

secara *direct* bahkan kedua-dua dalil tersebut dikemukakan sebagai asas perbincangan kepada etika berubat dalam syariat Islam. Dalam menetapkan hukum bagi masalah sebenar yang ditanya oleh *mustaftī*, Pehin dilihat merujuk kepada pendapat Allahyarham Pehin Dato' Dr. Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, mantan Mufti Kerajaan Brunei dalam siri fatwa 34/70 dan pendapat Imām Ibn Ḥajr al-Haythamī RA dalam *al-Fatāwā al-Kubrā*, jilid 1 halaman 28 yang mengharuskan berubat dengan benda najis kecuali ain arak yang tidak dicampur. Sekiranya ain arak tersebut dibancuh dengan benda lain maka hukumnya juga adalah harus.

Tindakan Pehin ini dilihat sebagai langkah berhati-hati seorang alim yang tidak terus menyandarkan sesuatu masalah kepada sumber-sumber hukum kerana lebih senang melakukan proses al-Istikhrāj iaitu mengeluarkan hukum berdasarkan pendapat ulama khususnya ulama mazhab al-Shāfi'ī yang menjadi amalan masyarakat Islam di negara tersebut. Langkah itu juga dilihat bertepatan dengan akta yang diperuntukkan dalam perlembagaan Brunei sebagaimana telah disebutkan dalam bab 3.

Secara khusus, dalil Surah al-An'ām ayat 119 yang dikemukakan adalah bertujuan untuk memberi gambaran secara umum mengenai konsep halal dan haram dalam syariat Islam secara *'azīmah* sebelum datangnya *rukhṣah*[29] yang dinukilkan daripada pendapat ulama al-Shāfi'iyyah manakala dalil Surah al-Mā'idah ayat 90 pula bertujuan mengabsahkan kenajisan ain arak sebagai asas perbincangan dalam masalah alkohol yang bersumberkan arak.

5.3.1.2 PENGGUGURAN JANIN

Terdapat dua fatwa Malaysia dan satu fatwa Brunei bersabit dengan pengguguran janin. Kedua fatwa Malaysia tersebut didapati mengaplikasi dalil Āyāt al-Aḥkām yang sama dalam menetapkan hukum masing-masing iaitu Surah al-Baqarah ayat 173. Fatwa

[29] *'Azimah* ialah hukum yang sabit bertepatan dengan dalil atau menyalahi dalil ketika ketiadaan uzur. *Rukhṣah* ialah hukum yang sabit dengan dalil yang menyalahi dalil lain ketika ada uzur. Muḥammad Abū Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh* (Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2007), 1: 122-126.

University of Malaya

Brunei dilihat mengemukakan tiga dalil Āyāt al-Aḥkām iaitu Surah al-An‘ām ayat 151, Surah al-Isrā’ ayat 31 dan Surah al-An‘ām ayat 151 untuk kali yang kedua.

1. Malaysia - Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol

Taṣawwur al-Mas’alah - *Ṣīghah* fatwa menjelaskan bahawa kes rogol semakin berleluasa di negara ini membabitkan semua peringkat umur dengan mangsa paling muda berusia 10 bulan hingga kepada wanita bergelar nenek.[30] Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Bagi Membanteras Masalah Sosial Bil 1 Tahun 2000 pada 16 Mei 2000 telah menyarankan agar satu kajian dilaksanakan supaya kaedah pengguguran dapat digunakan bagi mengatasi masalah berkaitan Seksyen 9 Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 iaitu mengenai perlindungan kepada wanita hamil atau gadis yang hamil di luar nikah.[31]

Takyīf al-Mas’alah - JFK dilihat memberi sifat fiqah kepada masalah dengan menaskan bahawa menggugurkan kandungan selepas empat bulan adalah haram sebagaimana telah disepakati oleh para ulama kerana pengguguran bermakna membunuh jiwa seseorang tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak kecuali kerana darurat. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173.

> Terjemahan: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginingnya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu),

---

[30] Perbandingan kumpulan usia di antara mangsa dan perogol menunjukkan mereka memilih mangsa yang lebih muda. Rujuk Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam siri 24/2000.

[31] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

University of Malaya

maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Di antara keuzuran yang diambil kira sebagai darurat ialah:

1. Ketiadaan susu wanita selepas bersalin sedangkan anak sangat berhajat kepadanya dan tidak ada gantian lain.
2. Keadaan yang amat lemah menanggung bebanan kehamilan.
3. Keadaan si ibu yang bekerja yang terdedah dengan pelbagai mara bahaya.
4. Pengakuan daripada para doktor yang pakar yang menyatakan bahawa kehamilan tersebut membawa kepada bahaya.
5. Ibu mewarisi penyakit yang merbahaya dan kronik.

Manakala menggugurkan janin yang berumur antara 1 hari hingga 40 hari adalah makruh, sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan daripada suami isteri. Fuqaha juga berpendapat pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu menghadapi cacat dan penyakit yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu.

Al-Ḥukm lī al-Mas'alah - JFK dilihat menghukum haram pengguguran kandungan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana ia dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran yang dilakukan itu untuk menyelamatkan nyawa ibu. Manakala, pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu.

Fatwa Rasmi Kepada Masalah - Muzakarah JFK Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Julai 2002 telah membincangkan masalah ini dan telah memutuskan bahawa haram menggugurkan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana ia dianggap satu jenayah

bunuh kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Adapun pengguguran janin yang berumur kurang 120 hari maka hukumnya adalah harus sekiranya terdapat masalah kepada janin itu yang boleh membahayakan nyawa ibu.[32]

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Dalil yang dibawa oleh JFK dalam *ṣīghah* fatwa di atas ialah Surah al-Baqarah ayat 173.

Tujuan Pendalilan - Tujuan dalil tersebut ialah untuk dijadikan sandaran kepada pengecualian pengguguran atas sebab darurat iaitu kandungan yang boleh mengancam jiwa ibu. Ini bermakna ayat tersebut bukan dijadikan dalil secara khusus kepada masalah tetapi sebagai dalil menguatkan pengharusan melakukan pengguguran janin dalam situasi darurat sebagaimana disepakati oleh para ulama.

Kaifiat Pendalilan - Dari sudut Tawthīq al-Naṣ, ayat tersebut boleh dijadikan dalil untuk pengecualian pengguguran janin atas sebab darurat. Dari sudut Adawāt Fahm al-Naṣ pula, JFK didapati mengkiaskan masalah harus menggugurkan kandungan dalam situasi darurat tanpa mengira alasan kandungan tersebut boleh berlaku dengan umum ayat tersebut.

Dari sudut Dilālah al-Alfāẓ, perkataan فَمَنِ اضْطُرَّ mencakupi siapa sahaja yang berada dalam situasi darurat yang diperakukan oleh syarak. Adapun Wajh al-Dilālah kepada aplikasi nas ini ialah *'illah* darurat yang terkandung dalam ayat dilihat terpakai kepada situasi darurat yang terdapat dalam masalah iaitu darurat menggugurkan

[32] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Julai 2002 telah membincangkan hukum menggugurkan kandungan mangsa yang dirogol. *Ibid.*

University of Malaya

kandungan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Nyawa ibu lebih diutamakan kerana kehidupannya pasti sementara hidup janin diiktibar sebagai *ẓannī.*

Hal yang sama dapat dilihat dalam fatwa mengenai pengguguran janin bagi pembawa atau pengidap penyakit Thalassaemia[33]. Muzakarah JFK[34] telah membincangkan masalah ini dan telah memutuskan hukum harus dan makruh bagi kandungan sebelum 120 hari menurut syarat-syarat yang tertentu[35] manakala haram bagi kandungan selepas 120 hari kecuali darurat. Ini memandangkan implikasi kos yang tinggi untuk menyediakan penjagaan yang sebaik mungkin (*best possible care*) kepada pengidap Thalassaemia. Satu strategi harus dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan kelahiran baru Thalassaemia selain ujian saringan dan kaunseling. [36]

2. Brunei - Menggugurkan Janin

Kedapatan satu fatwa Brunei yang hampir sama dengan masalah pengguguran janin yang difatwakan di Malaysia. Bagaimanapun, kes tersebut merujuk kepada persoalan yang diajukan kepada JMK oleh pesakit kanser paru-paru yang telah menerima rawatan *chemotherapy* dan *radiotheraphy* daripada Damansara Hospital Kuala Lumpur pada tahun 2002 yang hingga soalan ini diangkatkan kepada JMK masih menerima rawatan biasa berkala secara berterusan bagi mengawal penyakit yang dideritainya. Akan tetapi isteri pesakit telah disahkan mengandung. Pesakit sangat bimbang akan keselamatan isterinya, kerana doktor yang membuat rawatan telah menjelaskan bahawa kandungan

---

[33] Thalassemia adalah sejenis penyakit *autosomal recessive* sel-sel darah merah di mana berlakunya kekurangan sintesis rantaian globin (*globin chains*). Ini mengakibatkan eritropoesis yang tidak berkesan (*ineffective erythropoiesis),* hemolisis yang kronik dan anemia. Pesakit Thalassemia memerlukan pemindahan (transfusi) darah dan rawatan menyahkan (membuang) unsur besi (*iron chelation*) seumur hidup. Perawatan ini melibatkan kos yang tinggi. *Ibid.*

[34] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah membincangkan Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassaemia. *Ibid.*

[35] Keputusan diambil kira dengan mengikut peringkat umur serta berdasarkan syarat yang ditetapkan. *Ibid.*

[36] Oleh yang demikian, pihak JFK dilihat mengambil perhatian terhadap strategi tersebut bagi mengurangkan beban penderitaan penghidap Thalassaemia yang didapati mengandung seterusnya menjadikan beban derita sebagai *'illah* yang memberi kesan kepada hukum sekaligus membolehkan penghidap untuk mencapai *rukhṣah* darurat iaitu menggugurkan kandungan dengan berdalilkan Surah al-Baqarah ayat 173. Dalam menentukan hukum tersebut, ia bergantung kepada tempoh kandungan. Bagi kandungan yang kurang daripada 120 hari, maka hukumnya adalah harus secara *'azīmah* manakala selepas 120 hari hukumnya harus dengan *rukhṣah*. *Ibid.*

University of Malaya

tersebut boleh mengancam keselamatan isterinya. Oleh yang demikian pesakit dan isterinya telah membuat keputusan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Pesakit memohon pandangan Islam tentang kedudukan pengguguran tersebut.

Pengkaji melihat persoalan yang diajukan oleh pesakit mempunyai unsur yang memberi kesan kepada hukum dan juga unsur yang tidak memberi kesan kepada hukum yang tidak perlu diraikan oleh mufti. Unsur yang memberi kesan kepada hukum ialah kandungan isteri yang boleh mengancam keselamatan nyawanya manakala unsur yang tidak memberi kesan kepada hukum yang tidak perlu diraikan oleh mufti ialah penyakit kanser yang ditanggung oleh *mustaftī* sendiri. Bagaimanapun, mufti selaku alim yang menangani kes ini lebih mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh pasangan ini.

Menjawab persoalan ini, Pehin mengingatkan *mustaftī* bahawa Nabi SAW sangat berbangga dengan umatnya yang ramai di hari akhirat lantas membawa hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan hal demikian[37] bagi menggambarkan bahawa Islam menggalakkan ramainya umat bahkan suatu tuntutan dalam agama dan tidak menyukai amalan memusnahkan keturunan yang antaranya ialah pengguguran janin.

Taṣawwur al-Mas'alah - Amalan ini di zaman mutakhir ini sudah dianggap sebagai suatu alternatif bagi penyelesaian masalah hidup yang diikuti oleh sebilangan masyarakat Islam. Sebahagian pengguguran dilakukan melalui pihak yang berautoriti seperti pusat kesihatan, hospital dan klinik. Ada juga pengguguran janin yang dilakukan melalui bomoh atau dukun. Tidak kurang juga pengguguran janin yang dilakukan

---

[37] Hadis yang dimaksudkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad daripada Anas bin Malik katanya:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة

Maksudnya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh berkahwin dan melarang sekeras-kerasnya membujang dan Baginda bersabda: "Kamu kahwinilah wanita yang pengasih dan peranak, sesungguhnya aku adalah nabi (berbangga dengan) ramai bilangan kamu di Hari Kiamat."

University of Malaya

sendiri oleh orang yang ingin menutup malu seperti memakan ubat atau mencederakan janin.

Takyīf al-Mas'alah - Pehin menyentuh perselisihan pendapat dalam kalangan ulama tentang pengguguran janin sama ada dalam tempoh sebelum ditiupkan roh atau selepas tempoh tersebut. Perselisihan berlaku kerana ketiadaan dalil secara jelas melarang amalan pengguguran janin sama ada daripada al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dalil-dalil yang ada hanya menaskan pengharaman membunuh anak iaitu Surah al-An'ām ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151.

Tafsirnya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) - yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya.

Para ulama berijtihad dan mengeluarkan hukum berdasarkan nas di atas dan nas-nas lain yang berkaitan. Dalam mazhab Shāfi'ī sendiri didapati berlaku khilaf dalam masalah pengguguran sebelum ditiupkan roh iaitu 120 hari kandungan di mana Imām al-Ghazalī menghukumkan haram secara mutlak pada semua peringkat kehamilan manakala Imām Ibn Ḥajar dan Imām al-Sharwanī berijtihad pengguguran janin selepas tempoh 42 malam adalah haram kerana tempoh tersebut adalah permulaan kepada kejadian manusia dan tidak haram sebelumnya. Imām al-Ramlī pula mentarjihkan pendapat yang berijtihad bahawa pengguguran janin sebelum ditiupkan roh adalah harus manakala selepasnya adalah haram kerana peniupan roh adalah permulaan kepada

kehidupan. Ulama kontemporari juga dilihat berselisih dalam hal ini. Secara umum, mereka dilihat lebih cenderung mengatakan bahawa pengguguran janin sebelum ditiupkan roh adalah tidak diharuskan melainkan jika terdapat sebab darurat yang mendesak. Di antaranya al-Sheikh Jād al-Ḥaqq ʻAli Jād al-Ḥaqq, Dr. Wahbah al-Zuḥaylī dan Dr. Yūsuf al-Qaraḍawī.

Adapun menggugurkan janin setelah ditiupkan roh, para fuqaha sepakat mengatakan hukumnya haram dan perbuatan tersebut merupakan suatu dosa dan jenayah melainkan kerana darurat. Pelakunya wajib membayar al-Diyah[38] sekiranya janin itu gugur dalam keadaan hidup dan didenda dengan kadar yang rendah daripada al-Diyah jika janin itu gugur dalam keadaan tidak bernyawa.

Bagi pengguguran kerana darurat, sebab-sebab yang dianggap darurat mesti disahkan mengikut pandangan pakar dengan memastikan syarat darurat itu betul-betul berlaku, bukan hanya dengan sangkaan atau jangkaan semata-mata. Sesuatu yang diharuskan kerana darurat hanya dibolehkan mengikut kadarnya. Sebab-sebab pengguguran janin jika ditinjau kepada kejadian-kejadian pengguguran janin sebelum ini antaranya adalah berpunca dari sebab-sebab berikut:

i. Salah satu pasangan atau kedua-keduanya mengidap penyakit yang berbahaya.
ii. Nasihat doktor pakar.
iii. Gangguan fizikal dan mental yang boleh menggugat kehidupan ibu yang hamil itu.
iv. Kemiskinan dan kesempitan hidup.
v. Mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan seperti:
    a. Kegagalan pencegahan kehamilan.
    b. Hamil akibat hubungan seksual di luar nikah.

[38] Al-Diyah ialah harta yang diberikan kepada wali yang dibunuh sebagai ganti dirinya. Majmaʻ al-Lughah al-ʻArabiyyah, al-Muʻjam al-Wasīṭ, (Kaherah: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004), 1022, entri "*diyah*". Jamāʻah min Kibār al-Lughawiyyīn al-ʻArab, *al-Muʻjam al-ʻArabī al-Asāsī* (Tūnis: Muassasah Lārous al-ʻĀlamiyyah, 2003), 1299, entri "*diyah*".

University of Malaya

c. Hamil kerana dirogol.

d. Sumbang mahram.

Sebab-sebab yang disebutkan dalam perkara (i), (ii) dan (iii) lebih berat kepada keperluan menggugurkan janin. Keadaan sedemikian merupakan darurat yang menyebabkan pengguguran janin kerananya adalah harus.[39] Adapun pengguguran atas alasan kemiskinan maka adalah haram sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Al-Isrā'17: 31.

Tafsirnya: "Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan! Kamilah yang memberi mereka rezeki dan kamu juga."

dan firman-Nya lagi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151.

Tafsirnya: "Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu dengan sebab kemiskinan! Kamilah yang memberi kamu rezeki dan mereka juga."

Hukum Kepada Masalah - Berdasarkan penjelasan di atas, keharusan pengguguran janin itu hanya akan tertakluk kepada keadaan darurat sebagaimana dirumus berikut ini:

i. Tidak harus menggugurkan janin setelah bermula kejadiannya iaitu setelah berumur 40 hari sekalipun belum ditiupkan roh kerana ia adalah suatu kehidupan melainkan kerana darurat sebagaimana kecenderungan kebanyakan ulama.

ii. Haram dan berdosa menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh (setelah berumur 120 hari) tanpa ada darurat yang diperakukan oleh syarak. Bahkan ia suatu jenayah.

[39] Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam siri: 21/2003.

University of Malaya

iii. Harus menggugurkan janin itu sekalipun setelah ditiupkan roh jika pengekalan janin dalam perut ibunya itu dipercayai boleh mengancam nyawa ibunya dengan adanya pengesahan oleh doktor pakar mengenainya.

iv. Haram menggugurkan janin yang telah mencapai umur 120 hari jika tidak ada bahaya yang dipercayai berlaku ke atas ibu yang mengandungnya sekalipun dipercayai janin itu akan lahir dalam keadaan tidak normal kerana janin itu adalah suatu kehidupan.

Analisis Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Sebelum analisis terhadap aplikasi pendalilan di atas, pengkaji melihat *ṣīghah* fatwa ini ada masalah, iaitu:

1. Soalan yang dikemukakan oleh *mustaftī* didapati ada percampuran antara unsur yang memberi kesan kepada hukum dengan unsur yang tidak memberi kesan kepada hukum. Unsur yang memberi kesan kepada hukum ialah kandungan yang mengancam keselamatan isteri manakala unsur yang tidak memberi kesan kepada hukum pula ialah penyakit kanser yang dialami oleh *mustaftī* yang tidak perlu diraikan oleh Pehin dalam menetapkan hukum.
2. Soalan yang dikemukakan oleh *mustaftī* tidak lengkap iaitu persoalan sebenar yang membawa kepada persetujuan suami isteri untuk menggugurkan janin tidak disebut dengan jelas. Apakah kaitan di antara kanser paru-paru yang dialami oleh *mustaftī* dengan penyakit yang dialami oleh isteri yang didakwa boleh mengancam nyawanya atau di sana ada sebab-sebab yang lain?
3. Merujuk kepada *ṣīghah* fatwa di atas, pengkaji berpendapat bahawa JMK tidak menjawab persoalan yang diajukan bahkan hanya membincangkan masalah pengguguran janin secara ilmiah untuk diambil perhatian oleh *mustaftī* dan memadankannya sendiri sesuai dengan kes yang dialami. Pengkaji beranggapan

demikian kerana persoalan yang dikemukakan oleh *mustaftī* tidak dirujuk dalam *ṣīghah* fatwa tersebut menjadikan *ṣīghah* itu suatu perbincangan akademik mengenai hukum pengguguran janin. Seharusnya, bagi menjawab fatwa yang berasaskan soalan secara khusus oleh *mustaftī*, pihak JMK perlu meraikan soalan tersebut dengan merujuk kepada persoalan itu secara khusus. Pihak JMK disaran menggunakan perkataan "merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh yang bertanya" atau "sekiranya kehendak soalan seperti yang dikemukakan maka, jawabnya ialah begini" supaya *mustaftī* dapat mengetahui secara jelas makluman hukum yang dikeluarkan dalam kes mereka tanpa perlu merujuk kepada orang lain pula atau yang lebih berbahaya berlaku silap faham dalam memahami *ṣīghah* tersebut.

Oleh kerana tidak ada jawapan yang merujuk kepada persoalan secara khusus dalam *ṣīghah* fatwa ini maka, tidak berlaku pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām yang dijadikan sandaran secara khusus dalam menghukumkan masalah tersebut. Bagaimanapun, terdapat 2 dalil daripada Āyāt al-Aḥkām yang dikemukan dalam *ṣīghah* fatwa di atas iaitu Surah al-Isrā' ayat 31 dan Surah al-An'ām ayat 151. Kedua nas tersebut dikemukakan untuk menegaskan larangan Allah SWT membunuh anak kerana kemiskinan yang menjadi pilihan sebahagian manusia yang tidak beriman sebagai jalan penyelesaian kepada kemiskinan yang ditanggung. Bahkan Islam menganggap amalan tersebut adalah suatu jenayah dan merupakan salah satu dosa besar.

Pehin menjadikan makna yang umum[40] kepada kedua-dua ayat sebagai dasar untuk menghukumkan bahawa menggugurkan kehamilan yang tidak diingini seperti kegagalan pencegahan kehamilan, akibat hubungan seksual di luar nikah, kerana dirogol

---

[40] *Sīghah* fatwa siri: 21/2003 mengenai hukum menggugurkan janin menaskan bahawa:

> "Berdasarkan kepada umum ayat-ayat yang dibincangkan di atas juga menunjukkan bahawa menggugurkan kehamilan yang tidak diingini seperti kegagalan pencegahan kehamilan, akibat hubungan seksual di luar nikah, kerana dirogol atau akibat sumbang *mahram* dan seumpamanya adalah haram. Dalam kes-kes seumpama ini tidak ada yang dinamakan darurat."

University of Malaya

atau akibat sumbang mahram dan seumpamanya adalah haram. Kes-kes tersebut boleh dimasukkan di bawah makna umum ayat di atas dan *'illah*nya tidak diambil iktibar sebagai suatu yang dinamakan darurat.

5.3.1.3 MUAMALAH DI BANK

1. Malaysia - Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan

Taṣawwur al-Mas'alah - Bank-bank perdagangan ialah institusi kewangan yang berfungsi menerima simpanan dan mengeluarkan pinjaman dengan tujuan mendapat keuntungan dengan menjalankan aktiviti yang mengandungi unsur riba. Pada tahun 1993 secara umumnya bank di Malaysia dan keseluruhan bank di dunia mengamalkan aktiviti yang berasaskan riba. Di Malaysia telah wujud bank-bank perdagangan seperti Malayan Banking, Bank Bumiputera12, Bank Rakyat dan UM BC yang mengadakan sistem dualisme iaitu sistem perbankan biasa yang dalamnya terdapat elemen-elemen yang mengenakan faedah atau riba, dan sistem perbankan tanpa faedah atau riba.[41]

Kesannya, timbul kesangsian orang ramai tentang hukum bermuamalah[42] dengan bank seperti mempunyai saham bank, bekerja di bank, menyimpan, meminjam dan menyewakan bangunan dan perkara-perkara yang berkaitan.

Sifat Fiqah Kepada Masalah - Secara umumnya, beberapa asas pertimbangan perlu diambil kira dalam menentukan sesuatu hukum berkait dengan muamalah di bank kerana asas-asas tersebut setiap satunya memberi kesan kepada hukum. Asas-asas tersebut ialah:

---

[41] Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[42] Bermuamalah ialah satu proses perhubungan atau pengurusan antara dua pihak iaitu antara pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank. Antara bentuk muamalah adalah seperti pekerja, peminjam, penyimpan akaun (tetap, semasa, dan pelaburan), pemberi sewa bangunan dan pemegang saham bank. *Ibid.*

University of Malaya

1. Sistem kewangan di Malaysia rata-rata berteraskan riba kerana terikat dengan sistem ekonomi dunia yang tidak dapat lari dari mengamalkan sistem riba.
2. Manusia memerlukan pekerjaan untuk menyara kehidupan harian seperti makanan, minuman, pakaian, kenderaan dan tempat tinggal.
3. Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) belum lagi meluas operasinya dan masih dalam peringkat percubaan.
4. Kedudukan ekonomi orang Islam memerlukan pinjaman bank untuk keperluan sendiri seperti membeli rumah dan sebagainya.
5. Agama Islam menggalakkan umatnya berusaha dan jika mereka tidak berusaha, ekonomi negara akan dimonopoli oleh bangsa asing dan umat Islam akan dipandang rendah. Ekonomi mereka juga bergantung pada bangsa asing.

Asas-asas pertimbangan di atas memberi kesan secara langsung kepada bentuk muamalah dengan bank yang terlibat dengan riba seperti hukum bekerja dengan bank tersebut, hukum meminjam wang daripadanya, hukum menyimpan wang, hukum memberi sewa bangunan kepada bank tersebut dan hukum memegang saham bank berkenaan.

Hukum Masalah - Perinciannya adalah seperti berikut:

1. Hukum bekerja dengan bank adalah harus berdasarkan beberapa alasan seperti tidak semua amalan di bank melibatkan unsur riba, kekayaan negara akan dimonopoli oleh bangsa asing sekiranya umat Islam tidak terlibat dalam sistem perbankan dan keperluan dalam menyara kehidupan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 173.

University of Malaya

2. Hukum meminjam wang daripada bank telah dibahaskan oleh para ulama[43] dalam beberapa persidangan dan berpendapat bahawa faedah yang dikenakan atas segala jenis hutang ialah riba yang diharamkan dan setiap pertambahan atau faedah ke atas hutang yang tiba tempohnya sedangkan pemiutang gagal membayarnya, demikian juga tambahan (faedah) ke atas hutang pada permulaan akad kedua bentuk ini ialah riba yang diharamkan. Walau bagaimanapun jika seseorang terpaksa membuat pinjaman atas dasar terpaksa atau keperluan yang mendesak seperti pinjaman membeli rumah yang merupakan asas penting maka diharuskan berdasarkan setakat mana keperluannya berdasarkan kaedah fiqh dan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 173.
3. Hukum menyimpan wang di bank dan tidak mengambil faedah adalah harus manakala menyimpan dengan tujuan mengambil faedah adalah haram. Namun demikian, faedah yang diperoleh daripada hasil simpanan tidak wajar ditinggalkan kepada pihak bank, tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
4. Hukum memberi sewa bangunan kepada bank yang mengamalkan riba adalah haram.[44]
5. Hukum memegang saham bank yang terlibat dengan riba adalah haram.

Fatwa Rasmi Terhadap Masalah - Muzakarah JFK[45] Kali Ke-32 yang bersidang pada 10-11 Jun 1993 telah membincangkan masalah tersebut dan telah memutuskan bahawa:

---

[43] Antaranya resolusi pertama Persidangan Islam anjuran Akademi Penyelidikan Islam di Kaherah pada bulan Mei 1965 mengatakan faedah yang dikenakan atas segala jenis hutang ialah riba yang diharamkan. Demikian juga resolusi pertama Pertubuhan Persidangan Islam yang mengadakan muktamar di Jeddah pada 22-28 Disember 1985 menyebut, "Setiap pertambahan atau faedah ke atas hutang yang tiba tempohnya sedangkan pemiutang gagal membayarnya, demikian juga tambahan (faedah) ke atas hutang pada permulaan akad; kedua-dua bentuk ini ialah riba yang diharamkan di sisi syarak." *Ibid.*

[44] Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-7 pada 11-12 April 1984 di mana Tabung Haji berkongsi dagang dengan pihak yang menjalankan perniagaannya bukan mengikut lunas-lunas Islam dan menyewakan bangunannya kepada bank tersebut atau institusi kewangan tersebut adalah haram hukumnya. *Ibid.*

[45] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-32 yang bersidang pada 10-11 Jun 1993 telah membincangkan Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan. *Ibid.*

University of Malaya

1. Bekerja di bank atau institusi kewangan hukumnya harus.
2. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang mendesak.
3. Menyimpan di bank dengan tidak mengambil faedah hukumnya harus.
4. Wang faedah yang diperolehi dari bank atau institusi kewangan adalah haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
5. Menerima hadiah dan pemberian dari bank dan institusi kewangan seperti biasiswa adalah harus.
6. Menyewa bangunan kepada bank yang mengamalkan riba adalah haram.
7. Memegang saham bank yang mengamalkan riba adalah haram.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Dalam menetapkan hukum pinjaman kewangan dengan bank dan bekerja di institusi perbankan yang mengamalkan riba, JFK dilihat dua kali mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām daripada Surah al-Baqarah ayat 173.

Dalam mentafsir ayat ini, Imām al-Qurṭubī menjelaskan bahawa maksud makan dalam ayat ialah mengambil manfaat daripada semua sudut. Sebahagian ulama berpendapat maksud makan dalam ayat ialah perbuatan makan yang biasa.[46] Imām al-Qurṭubī menerangkan bahawa maksud فمن اضطر ialah sesiapa yang terdesak atau terpaksa mencapai sesuatu daripada perkara-perkara yang diharamkan. Terdesak atau terpaksa itu tidak lari dari situasi dipaksa oleh seseorang yang zalim atau situasi lapar yang bersangatan. Menurut jumhur para fuqaha dan ulama, makna ayat ini ialah seseorang yang berada dalam situasi bersangatan lapar dalam masa yang sama tiada makanan yang halal menjadikan dia berhajat kepada perkara-perkara haram untuk

[46] Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, ed. Dr. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), 21.

University of Malaya

menjaga nyawa. Pendapat ini adalah benar.[47] Firman Allah SWT غير باغ sebagaimana pendapat Imam Qatādah, al-Ḥasan, al-Rabi‘, Ibn Zayd dan ‘Ikrimah ialah tidak melampau pada memakan yang haram melebihi keperluannya. Manakala ولا عاد pula ialah bahawa seseorang yang terdesak mendapat makanan yang halal yang boleh dimakannya tetapi meninggalkannya lalu memakan yang haram.[48] Mengambil faham daripada huraian Imām al-Qurṭubī bermakna ketiadaan makanan yang harus itu menjadi syarat kepada memakan benda yang diharamkan.

Imām Ilkiyā al-Harrāsī menyatakan bahawa tidaklah memakan bangkai ketika darurat itu menjadi *rukhṣah* bahkan suatu *‘azīmah* yang wajib. Sekiranya seseorang menegah daripada memakan bangkai tersebut dia dikira berdosa atau derhaka.[49]

Keterangan فمن اضطر ialah bahawa kemudaratan itu adalah suatu kesulitan yang tidak ada manfaat padanya yang ditempuhinya atau ditambah ke atasnya. Hal tersebut adalah lawan kepada manfaat iaitu perkara yang tiada kemudharatan padanya. Kerana inilah tidak disifatkan meminum ubat yang pahit dan ibadat yang berat sebagai darurat kerana ada padanya manfaat yang dihadapinya atau ditambah ke atasnya. Kami men*taḥqīq*kan bahawa orang yang mudarat itu ialah orang yang dibebankan dengan sesuatu yang terdesak untuk berbuat sesuatu dan dipaksa di atasnya. Tidak berlaku nama dipaksa kecuali bagi orang yang mampu berbuat sesuatu. Orang yang dicipta oleh Allah SWT suatu perbuatan yang tidak kuasa ia keatasnya seperti orang bersin dan orang demam tidak dinamakan terpaksa dan terdesak. Kami telah isyaratkan bahawa ada pendapat ulama kita yang menyatakan فمن اضطر itu orang yang terpaksa dan ada

---

47 Al-Qurṭubī, *Ibid.*, 34-35
48 Al-Qurṭubī, *Ibid.*, 44-45
49 Ilkiyā al-Harrāsī, al-Imām al-Faqīh ‘Imād al-Dīn bin Muḥammad al-Ṭabarī, *Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 1: 42.

University of Malaya

ulama yang berpendapat فمن اضطر sebagai orang yang memerlukan (المحتاج). Akan tetapi maksud terdesak adalah orang terpaksa secara hakikat dan maksud berhajat (memerlukan) adalah *majāz*.[50]

Pengharaman yang disebut dalam ayat disandarkan kepada perkara-perkara berbentuk material seperti bangkai dan darah. Para fuqaha berselisih pendapat apakah pengharaman tersebut ialah memakannya sahaja atau diharamkan semua bentuk manfaat daripada perkara-perkara tersebut. Ini kerana apabila diharamkan makan haram juga jual beli dan ambil apa-apa manfaat daripada perkara-perkara tersebut seperti bangkai kecuali apa yang didalilkan pengecualiannya bahawa boleh mengambil manfaat daripadanya. Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa yang diharamkan ialah memakan sahaja dengan dalil firman Allah SWT كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ dan dalil seterusnya فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ iaitu terpaksa untuk makan.

Berlaku khilaf juga dalam kalangan ulama pada hal orang yang terpaksa (المضطر) apakah dia boleh makan bangkai sehingga kenyang atau hanya makan dengan kadar menghalang kematian, Imām Mālik berpendapat boleh makan sehingga kenyang kerana darurat telah mengangkat pengharaman lalu jadilah bangkai itu harus (مباحة). Jumhur para ulama berpendapat bahawa harus makan untuk menghalang kebinasaan kerana pengharusan itu adalah darurat dan darurat itu dikadarkan dengan kadar yang tertentu.

Sebab berlakunya khilaf kembali kepada pemahaman firman Allah SWT (غير باغ ولا عاد). Jumhur ulama mentafsirkan البغى dengan memakan bangkai tanpa hajat dan

[50] Ibn al-ʻArabī, Abū Bakr bin ʻAbd Allāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, ed. Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAtā (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 81.

العاد pula ialah melampaui had dharurah. Imām Mālik RA mentafsirkannya dengan melampau dan menentang imam yang memerintah (ولى الأمر). Setiap pendapat bersandarkan dalil masing-masing.[51]

Imām al-Jaṣṣāṣ menegaskan bahawa makna dharurah dalam ayat ialah takut mudarat atas dirinya atau anggota-anggotanya dengan meninggalkan makan. Difahami daripada ayat ini dua makna iaitu :

1. Berlaku mudharat pada satu tempat yang tiada didapati padanya selain bangkai.
2. Bahawa ada makanan yang halal tetapi dia dipaksa memakan yang haram dengan janji seksaan yang ditakuti binasa diri atau anggotanya sekiranya tidak memakannya.

Kedua-dua makna ini ialah maksud bagi ayat di sisi kita kerana boleh ditanggung makna kedua-duanya.[52]

Tujuan pendalilan - Penelitian mendapati, tujuan atau fungsi ayat ini dijadikan dalil kepada kedua bentuk muamalah dengan bank sebagaimana di atas adalah untuk menjadi sandaran secara langsung dengan mengkiaskan kemudaratan yang terdapat dalam nas tersebut dengan kemudaratan yang terkandung dalam kedua-dua muamalah. Kedua-dua kemudaratan tersebut menjadi *'illah* yang membolehkan JFK mengikat nas tersebut dengan kedua-dua masalah semasa yang berlaku ini. *'Illah* bagi masalah yang pertama ialah terpaksa membuat pinjaman atau keperluan yang mendesak seperti pinjaman membeli rumah yang merupakan asas penting. *'Illah* bagi masalah yang kedua pula ialah keperluan dalam menyara kehidupan.

---

[51] Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 2: 160-165.

[52] Al-Jaṣṣāṣ, Ḥujjah al-Islām al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, ed. Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992), 1: 157.

University of Malaya

Kaifiat Pendalilan - Dari sudut Adawāt Fahm al-Naṣ, makna umum kepada ayat di atas iaitu pengharaman bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih bukan kerana Allah dalam keadaan biasa manakala pengecualian diberikan dalam keadaan darurat dengan syarat tidak melampau dan tiada pilihan yang halal dijadikan asal kepada proses kias dan pengharaman bermuamalah dengan sistem riba kecuali ketika darurat dengan tidak melampaui batas dan tiada pilihan yang halal adalah furuk kepada proses tersebut.

Dari sudut Dilālah al-Alfāẓ, Dilālah al-Manṭūq menunjukkan pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih bukan kerana Allah kecuali dalam keadaan terdesak untuk menjaga nyawa manakala Dilālah al-Mafhūm pula ialah sebarang perkara yang diharamkan mencapainya oleh syarak kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak untuk memelihara diri daripada binasa (سدّ الرمق).

Dilālah al-Manṭūq dilihat lebih kepada perkara *ḍarūriyyāt*[53] iaitu sampainya suatu had sekiranya tidak mencapai benda yang ditegah maka sesorang itu akan binasa manakala Dilālah al-Mafhūm didapati lebih ringan kerana melibatkan *ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*[54].

Wajh al-Dilālah - Dalam mengikat nas dengan masalah, JFK setelah meneliti secara halus kepada kedua-duanya mendapati *'illah* bagi kedua-dua masalah iaitu terpaksa membuat pinjaman dan keperluan dalam menyara kehidupan adalah boleh dikiaskan dengan *'illah* yang disebutkan dalam nas Āyāt al-Aḥkām tersebut iaitu terpaksa

---

[53] *Ḍarūrah* iaitu sampainya suatu had sekiranya tidak mencapai benda yang ditegah maka seseorang itu akan binasa. Al-Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Naẓā'ir fī al-Furū'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) 61.

[54] *Ḥājat* asalnya seperti orang yang lapar yang sekiranya tidak menemui makanan dia tidak binasa tetapi berada dalam keadaan yang sulit dan keberatan. Keadaan ini tidak mengharuskan benda yang haram. Akan tetapi, dalam keadaan yang lain *ḥājat* boleh turun ke peringkat *ḍarūrah* sebagaimana kaedah fiqah الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة kerana keperluan terhadap sesuatu benda atau manfaat. *Ḥājat* apabila menjadi keperluan secara umum maka ia turun ke peringkat darurat. *Ibid.*, Al-Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Naẓā'ir fī al-Furū'*,62.

University of Malaya

memakan benda-benda yang diharamkan untuk menjaga nyawa. Dengan persamaan kedua *'illah* tersebut tanpa ada syubhah maka tiada syak lagi nas tersebut sah untuk dipakai kepada kedua-dua masalah.

Bagaimanapun, ukuran kepada pengharusan pinjaman dan bekerja di bank yang mengamalkan sistem riba dilihat agak longgar kerana tidak disebut dalam *ṣīghah* fatwa di atas yang membuka peluang kepada peminjam atau pegawai yang menjawat jawatan di bank terdedah kepada unsur melampaui batas dalam pinjaman atau terus bekerja tanpa mencari peluang kerja yang halal. Sayugia bahawa JFK mengambil langkah memuatkan unsur *irshād* dalam *ṣīghah* fatwa seperti di atas dengan tujuan menunjuk jalan kepada *mustaftī* atau pembaca supaya berhati-hati dengan perkara yang diharuskan kerana darurat atau hajat yang mendesak. Ini kerana darurat diukur dengan kadarnya sekira-kira melampaui kadar tersebut adalah haram. Ini bererti meminjam daripada bank yang mengamalkan sistem riba lebih daripada keperluan yang mendesak atau bekerja di bank tersebut tanpa mencari peluang kerja yang halal adalah haram dari sudut syarak.

2. Brunei - Hukum Bekerja Di Bank

Terdapat dua fatwa Brunei dalam isu muamalah dengan bank yang mengamalkan sistem riba iaitu hukum bekerja di bank dan hukum pinjaman wang dari bank bukan Islam dan membeli insurans dari syarikat bukan Islam. Secara umumnya, kedua-dua fatwa ini sama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh JFK sebagaimana telah dibincangkan di atas akan tetapi sedikit berbeza khususnya dari sudut pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām.

Persoalan hukum bekerja di bank pada asalnya telah ditimbulkan pada zaman Pehin Datu Seri Maharaja Dato' Seri Utama Hj. Ismail bin Umar Abdul Aziz bertarikh 9 Januari 1984 bersamaan 5 Rabī' al-Akhīr 1404, bilangan 223 di mana soalan *mustaftī* menanyakan hukum bekerja di bank yang mendapat hasil dari *interest* dan bunga. Pehin menjawab soalan tersebut dengan ringkas tanpa pendetilan terhadap masalah dan tanpa sebarang hujah dan dalil dengan menaskan dalam tulisan jawi bahawa:

"جك بنك ايت منجالنكن ربا دان مڠمبيل بوڠا دري ڤرنيكاءن دان هوتڠ ، مك بكرجا دڠن بنك سڤرت ايت اداله حرام دان واڠ ڠ اي داڤة دري بايران بنك ايت اداله واڠ سحت دان حرام."

Persoalan tersebut muncul semula pada zaman Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned pada tahun 1995 berasaskan soalan yang diajukan oleh *mustaftī* yang menggambarkan kekeliruannya mengenai kedudukan orang yang bekerja dengan pihak bank bukan Islam yang mengamalkan riba, status pendapatan mereka, kebolehgunaannya untuk pergi haji dan status kehalalannya untuk diberikan nafkah pada anak isteri.

Jawapan Pehin Dato boleh didapati dalam Fatwa Siri: 21/1995. Jawapan tersebut dilihat lebih detil dan memuatkan hujah dan dalil. Beliau menegaskan bahawa sistem ekonomi Islam ditegakkan atas asas menghapuskan riba yang dikategorikan sebagai salah satu dosa besar yang boleh menghilangkan keberkatan harta dan pemiliknya selain dijanjikan bala sama ada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Pengharamannya dinaskan oleh al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan telah diijmakkan oleh para ulama. Dalam mengukuhkan fakta ini, Pehin membawa beberapa ayat yang mengisyaratkan pengharaman riba dalam al-Quran iaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Al-Baqarah 2: 276.

> Tafsirnya: Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Al-Baqarah 2: 278-279.

> Tafsirnya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.

Ṣīghah fatwa tersebut juga mengingatkan bahawa syariat Islam memerintah supaya setiap orang Islam akan berusaha menentang dan menghapuskan maksiat. Paling minima, jika dia tidak mampu mencegah dari menyertai perkara maksiat itu dengan perkataan atau perbuatan, maka dengan hatinya. Oleh kerana itu adalah haram apa jua bentuk kerjasama dalam hal-hal dosa dan permusuhan, termasuk sokongan moral terhadap maksiat itu. firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...﴿٢﴾

Al-Mā'idah 5: 2.

> Tafsirnya: Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.

Dosa riba itu tidaklah terbatas kepada pegawai yang bertugas di bank atau kerani di sebuah syarikat yang mengamalkan riba sahaja bahkan mencakupi semua pihak yang terlibat sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah, kerajaan Brunei sentiasa peka dan berusaha mengubahnya secara beransur-ansur supaya tidak menjadi kejutan yang menimbulkan krisis kepada negara dan rakyat. Usaha tersebut telah digerakkan dengan penubuhan institusi kewangan Islam, Tabung Amanah Islam Brunei dan Bank Islam Brunei. Walau bagaimanapun, sementara pekerjaan yang halal dapat disediakan dengan kadar yang mencukupi dan sementara institusi-institusi kewangan Islam dapat dibuka lebih banyak, maka adalah menjadi *rukhṣah* bagi orang Islam bekerja di bank-bank biasa.

University of Malaya

Bagaimanapun, orang Islam yang bekerja di bank konvensional yang mampu mendapatkan pekerjaan lain untuk menyara hidupnya dan keluarganya, maka dia perlu berhenti dan bekerja di tempat yang lain supaya terselamat daripada perkara-perkara syubhah yang membawa haram.[55] Sekiranya dia tidak memperolehi pekerjaan selain di bank berkenaan, maka dia boleh meneruskan pekerjaannya atas asas keperluan yang bersangatan. Maka berdasarkan faktor keperluan dan berusaha untuk mencari pekerjaan lain serta ada niat untuk melepaskan diri dari pendapatan tersebut di samping memenuhi keperluan untuk hidup, maka hasil pendapatannya dari bank itu adalah halal dalam batas dan lingkungan seperti ditetapkan oleh Allah dalam firmanNya:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Al-Baqarah 2: 173.

> Tafsirnya: Maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Pehin mengingatkan bahawa keadaan terpaksa yang dimaksudkan hendaklah betul-betul berlaku dengan erti kata dia benar-benar perlu kepada pekerjaan untuk saraan hidup diri dan tanggungannya dan dalam masa yang sama tiada pekerjaan yang sesuai bagi mendapatkan pendapatan yang mencukupi kecuali pekerjaan yang terdapat di bank riba tersebut.[56]

<u>Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah</u>

Lima dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan oleh JMK dalam menetapkan hukum bagi masalah bekerja di bank yang mengamalkan sistem riba iaitu al-Baqarah ayat 276, 278 dan 279, Surah al-Mā'idah ayat 2 dan Surah al-Baqarah ayat 173 menurut kronologi.

---

[55] Rujuk Fatwa Kerajaan Brunei Darussalam siri 21/1995.
[56] *Ibid.*

University of Malaya

Surah al-Baqarah ayat 276 menegaskan bahawa Allah SWT akan menghilangkan keberkatan harta yang diusahakan melalui sistem riba di dunia sekalipun banyak atau menurut satu pendapat di akhirat padahal Allah SWT menyuburkan harta yang disedekahkan di dunia dengan keberkatan dan di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda.[57] Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan orang-orang memakan riba dengan menghilangkan harta mereka sama ada dengan menghilangkannya secara total atas mengharamkan keberkatan pada hartanya. Adapun orang yang bersedekah, maka Allah SWT memberkati hartanya dan menyuburkannya.[58]

Surah al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang kedua-duanya disebut sekaligus dalam *ṣīghah* fatwa tersebut didapati berhubungkait dengan ayat yang sebelum di mana Allah SWT menjelaskan bahawa barangsiapa yang berhenti daripada amalan riba maka dia berhak di atas apa-apa urusan yang lepas. Barangkali kenyataan tersebut memberi sangkaan bahawa tidak ada beza di antara baki-baki riba yang masih ada pada *zimmah* orang lain. Kerana itulah Allah SWT berfirman يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ iaitu ambillah penjagaan daripada azab neraka dengan menjunjung perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa daripada riba yang masih ada pada *zimmah* orang berurusan dengan kamu daripada lebihan-lebihan yang haram sekiranya kamu benar-benar beriman iaitu bersifat dengan iman di mana sifat orang beriman itu ialah tunduk dan menyerah diri iaitu sekiranya kamu beramal dengan ketentuan atau keputusan iman kamu.

Maka sekiranya kamu tidak melakukan perkara yang aku perintahkan dengannya iaitu bertaqwa dan meninggalkan apa-apa yang tersisa daripada riba maka ketahuilah dan yakinlah dengan perang daripada Allah dan rasulnya. Siksaan yang dasyat adalah

---

[57] Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, ed. Dr. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), 402.

[58] Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i‘ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 1: 385.

University of Malaya

salah satu daripada perang Allah SWT dengan hambanya. Maka sesungguhnya meneruskan amalan riba tersebut sekiranya adalah daripada seseorang yang mampu ditangani oleh pemerintah maka dia perlu menangkapnya dan menghukumnya dengan hukuman Allah SWT iaitu dengan takzir dan penjara sehinggalah zahir daripadanya taubat kepada Allah SWT. Sekiranya dia mempunyai tentera dan senjata maka pemerintah perlu memeranginya seperti memerangi kumpulan pemberontak sebagaimana Saidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat.[59]

Firman Allah SWT وَإِن تُبْتُمْ iaitu sekiranya kamu menjunjung perintah Allah SWT maka tidaklah bagi kamu kecuali kepala-kepala modal daripada harta kamu tidaklah kamu berbuat zalim kepada orang yang memerlukan dengan mengambil harta mereka tanpa ada tukaran dan tidak pula kamu dizalimi dengan hilang kepala-kepala modal kamu.[60]

Kedua-dua Āyāt al-Aḥkām di atas dimuatkan dalam *ṣīghah* bertujuan untuk menggambarkan betapa beratnya jenayah riba sehingga Allah SWT mengisytiharkan perang kepada mereka yang beramal dengan sistem tersebut. Ini bermakna, pendalilan tersebut belum melihat kepada realiti soalan yang dikemukakan iaitu hukum bekerja di bank sebaliknya ia adalah mukadimah kepada perbincangan hukum tersebut.

Surah al-Mā'idah ayat 2 pula iaitu وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, Allah SWT memerintahkan orang beriman supaya jangan bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Maksud الْإِثْمِ dosa dan maksiat iaitu setiap perkara yang

---

[59] Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ed. Ṭaha 'Abd al-Ra'ūf Sa'ad (Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000),

[60] *Ibid.*

yang ditegah oleh syarak atau apa sahaja yang menggetarkan jiwa dan tidak mahu diketahui oleh manusia manakala maksud الْعُدْوَانِ pula ialah menceroboh hak orang lain.[61] Menurut Syeikh al-Sayis, maksud الْإِثْمِ ialah sebarang jenayah yang menyebabkan pelakunya berdosa manakala وَالْعُدْوَان melampaui batas Allah dengan menceroboh orang lain sedangkan mereka berusaha mencari rezeki daripada tuhan mereka.[62]

Tujuan JMK mengemukakan dalil ini ialah sebagai asas perbincangan dan pertimbangan bagi mengaitkan bahawa apa jua berbentuk kerjasama dalam hal-hal dosa dan permusuhan termasuk sokongan moral terhadap maksiat itu hukumnya haram. Bekerja di bank yang mengamalkan riba walau di mana-mana posisi tanpa adanya darurat adalah satu bentuk kerjasama yang menyokong dan membantu institusi tersebut dalam meneruskan operasi haramnya. Maka sudah tentu hukumnya juga adalah haram.

Surah al-Baqarah ayat 173 iaitu فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ yang turut dimuatkan dalam *ṣīghah* fatwa mengenai hukum bekerja di bank ini pula dilihat bertujuan untuk mengkiaskan *'illah* yang terdapat dalam nas tersebut iaitu keharusan memakan makanan yang haram ketika terpaksa dengan *'illah* yang terdapat dalam masalah bekerja di bank kerana terdesak untuk menyara diri dan keluarga bagi mengukuhkan hujah bahawa bekerja di institusi tersebut adalah *rukhsah* atau suatu kelonggaran syarak dalam situasi yang telah disebutkan. Ini kerana situasi darurat akan mengangkat hukum haram bagi sesuatu perkara lalu jadilah ia harus.[63] Walau bagaimanapun, kelonggaran tersebut diikat dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana difahami daripada ayat tersebut iaitu *ḍamīr* yang dihazafkan yang ditaqdirkan seperti فَمَنِ اضْطُرَّ فأَكَلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ di mana

[61] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 6: 64.
[62] Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, *op. cit.*
[63] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr*, *op. cit.*, 2: 80.

University of Malaya

berlakunya darurat tersebut bukanlah dengan perbuatan orang yang terpaksa itu sendiri[64] bahkan dengan sebab-sebab yang lain.

Dalam soal pendalilan berasaskan nas-nas di atas, Pehin memberitahu dalam jawapan bertulisnya bahawa:

> "Dalil-dalil yang digunakan dalam kedua-dua fatwa di atas adalah ayat-ayat yang ada kaitan dengan riba. Banyak nas syara' yang jelas mengharamkan riba. Perkara tersebut menjadi fokus utama penghujahan kerana keterlibatan langsung institusi yang ditanyakan dalam amalan produk-produknya. Maka hukum yang difatwakan adalah khusus mengambil kira perkara tersebut. Lebih-lebih lagi dengan adanya hadith Rasulullah (SAW) yang menyebut dengan lebih meluas mengenainya seperti pemakanan riba, pemberi makan riba, penulis riba dan saksi-saksinya adalah sama-sama dilaknat. Untuk menguatkan penghujahan yang menunjukkan bahawa Islam tidak membenarkan bermuamalah dengan pihak-pihak tersebut, maka dibawakan dalil yang melarang bekerjasama dalam perkara dosa kerana perkara yang melibatkan riba adalah jelas suatu dosa. Demikianlah peranan dan kaifiat pendalilan dalam perkara di atas.[65]

3. Brunei - Hukum Pinjaman Wang Dari Bank Bukan Islam Dan Membeli Insurans Dari Syarikat Bukan Islam

Satu lagi fatwa Brunei yang hampir sama sebagaimana masalah sebelum iaitu pinjaman wang dari bank bukan Islam dan membeli insurans dari syarikat bukan Islam. Masalah ini muncul berasaskan pertanyaan daripada *mustaftī* yang ingin mendapatkan penjelasan hukum dari pihak JMK mengenai pinjaman peribadi atau pinjaman pembiayaan kenderaan daripada bank bukan Islam (selain daripada bank IBB, TAIB & IDBB) dan juga kedudukan membeli insurans kenderaan dan sebagainya daripada syarikat bukan Islam. *Mustaftī* merasa yakin banyak masyarakat Islam di negara tersebut yang

---

[64] Al-Jaṣṣāṣ, Ḥujjah al-Islām al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, ed. Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992), 1: 156.

[65] Rujuk jawapan bertulis Pehin. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

membuat urusan pinjaman dan perlindungan (insurans) daripada bank dan syarikat yang bukan Islam.

Jawapan Pehin kepada masalah ini didapati agak *direct* tanpa huraian yang panjang dalam mukadimah seperti kebiasaannya. *Ṣīghah* jawapan boleh didapati dalam Fatwa Siri 29/2006 dalam 5 halaman bercetak di mana beliau memulakan perbincangan dengan menegaskan bahawa setiap bank atau syarikat insurans yang mengamalkan sistem riba adalah jelas bertentangan dengan Islam sebagaimana sabit dalam al-Quran, hadis dan ijmak. Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴿٢٧٥﴾

Al-Baqarah 2: 275.

> Maksudnya: Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba.

Riba bukan hanya diharamkan kepada orang yang memakannya atau yang mengambilnya tetapi juga diharamkan kepada orang yang memberinya atau orang yang membayarnya, orang yang menulisnya dan orang yang menjadi saksi kepadanya kerana mereka dikira memberikan bantuan kepada berlakunya perkara yang diharamkan itu sebagaimana hadis Nabi SAW.[66] Imām al-Nawawī RA dalam mensyarahkan hadis tersebut beliau berkata:

وفيه تحريم الاعانة على الباطل.

> Ertinya: "Dan melaluinya (hadis tersebut) diharamkan bantu-membantu di atas perkara kebatilan".

Ini adalah bertepatan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Al-Mā'idah 5: 2.

---

[66] Hadis riwayat Muslim dari Jabir RA katanya:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

Maksudnya: "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan/mengambil riba, orang yang memberi/membayarnya, penulisnya dan kedua saksinya. Baginda bersabda: "Mereka adalah sama".

University of Malaya

> Tafsirnya: Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.

Jawapan Pehin ini juga dilihat tidak memberi *taṣawwur* secara ilmiah kepada maksud pinjaman daripada bank dan membeli insurans daripada syarikat bukan Islam. Pengkaji beranggapan bahawa Pehin tidak men*taṣawwur*kan maksud kedua muamalah tersebut kerana mengira kedua-dua muamalah tersebut sedia dimaklumi oleh *mustaftī* dan umat Islam di negara tersebut. Bagaimanapun, Pehin didapati memberi sifat fiqah kepada kedua-dua muamalah tersebut dengan mengisyaratkan bahawa:

> "Oleh yang demikian, maka tidak syak lagi bahawa membuat pinjaman peribadi atau pinjaman membeli kereta dari bank yang mengamalkan sistem riba atau membeli insurans kenderaan dan sebagainya dari syarikat yang mengamalkan sistem riba merupakan salah satu bentuk bantuan dan sokongan juga kepada sistem muamalah yang tidak direstui oleh Islam, padahal sekarang sudah wujud bank-bank atau syarikat-syarikat yang boleh memberikan perkhidmatan yang sama tanpa amalan sistem riba."[67]

Tidak ketinggalan, Pehin menasihati *mustaftī* dan umat Islam khususnya di Brunei supaya memberikan sokongan padu kepada bank-bank atau syarikat-syarikat yang tidak mengamalkan sistem riba dengan apa cara sekalipun sesuai dengan perintah Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...﴿٢﴾

Al-Mā'idah 5: 2.

> Tafsirnya: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa.

Pehin kemudiannya beralih kepada pengguna yang tiada pilihan kecuali hanya semata-mata bank atau syarikat yang mengamalkan riba sedangkan dia terpaksa membeli insurans kenderaan yang dikehendaki oleh peraturan, ataupun menyimpan wang bagi menyelamatkannya daripada kecurian, kebakaran atau lain-lain kemungkinan, atau membuat pinjaman peribadi untuk membeli kereta dan

[67] Rujuk Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam siri 29/2006.

University of Malaya

seumpamanya, maka hukumnya harus kerana terpaksa. Bagaimanapun dalam situasi sesudah adanya bank atau syarikat yang beroperasi secara Islam, maka keharusan itu terbatal dengan sendirinya, dan jika dilakukan juga, hukumnya adalah haram dan berdosa sebab menyokong dan terlibat dengan riba.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kelihatan 3 dalil Āyāt al-Aḥkām dikemukakan dalam penghujahan fatwa bersabit dengan masalah pinjaman wang dan membeli insurans daripada institusi yang mengamalkan sistem riba sebagaimana di atas iaitu Surah al-Baqarah ayat 275 dan dua kali daripada Surah al-Mā'idah ayat 2.

Dalil yang pertama ialah Surah al-Baqarah ayat 275 yang mana Allah SWT menjelaskan tentang perihal orang yang makan riba iaitu orang-orang yang bermuamalah dengan riba bahawa mereka sebenarnya menghisap darah-darah manusia. Mereka tidak bangkit daripada kubur-kubur mereka pada hari kiamat kecuali seumpama bangkitnya orang jatuh kerana dipukul dan dirasuk oleh syaitan di mana ia tergelincir dan jatuh tidak mampu berjalan dengan betul kerana rasukan daripada syaitan. Rasukan dan tidak boleh berjalan tersebut dengan sebab mereka menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Mereka mengungkapkan bahawa riba itu umpama jual beli maka kenapa ia diharamkan? Sesungguhnya Allah SWT menolak syubhah yang buruk itu dengan bahawa jual beli adalah pertukaran manfaat dan ia dihalalkan oleh Allah SWT sedangkan riba adalah lebihan yang diambil daripada usaha orang yang berhutang atau daripada dagingnya dan ia diharamkan oleh Allah SWT. Bagaimana boleh dikatakan bahawa kedua itu sama?[68]

Dari sudut tujuan pendalilan berasaskan ayat ini, JMK dilihat mengemukakan dalil tersebut sebagai hujah utama sebelum didatangkan dalil hadis-hadis Nabi SAW

[68] Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 1: 384.

University of Malaya

dan ijmak para ulama untuk menguatkan kenyataan Pehin bahawa muamalah secara riba adalah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Pendalilan ini dilihat bertepatan dengan asas perbincangan dalam masalah ini sebagai mukadimah yang mengisyaratkan penghalalan muamalah harta melalui proses jual beli dalam masa yang sama mengharamkan muamalah yang mengandungi riba supaya *mustaftī* mengetahui dengan jelas secara umum hukum bermuamalah dengan sistem riba yang hendak diputuskan dalam fatwa ini.

Dalil kedua ialah Surah al-Mā'idah ayat 2 iaitu potongan ayat وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ yang merupakan larangan Allah SWT daripada membantu orang lain melakukan maksiat kepada Allah SWT[69] atau bertolong bantu menceroboh hak orang lain[70] atau membantu perbuatan jenayah yang menjadikan pelakunya berdosa dan tolong-menolong melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan menceroboh ke atas kaum manusia padahal mereka mencari rezeki yang disediakan oleh Tuhan mereka[71].

Tujuan dalil ini dibawa dalam *ṣīghah* tersebut ialah untuk menguatkan dalil hadis yang dikemukakan sebelum ini iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imām Muslim RA di mana Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, pembayarnya, penulisnya dan kedua saksinya. Pendalilan berasaskan ayat ini dilihat sesuai berikutan makna umum ayat ini yang boleh dipadankan dengan semua bentuk bantuan, pertolongan, sokongan dan seumpamanya sebagaimana ditafsirkan oleh para Mufassirun di atas. Meminjam dengan bayaran balik secara riba dan membeli insurans secara riba tidak syak lagi adalah muamalah yang terpalit secara jelas dengan riba bahkan merupakan sokongan dan tanda setuju dengan muamalah tersebut. Ia bukan

---

69 Al-Jaṣṣāṣ, Ḥujjah al-Islām al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, ed. Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992), 2: 381.

70 Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 6: 64.

71 Al-Sāyis, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ed. Ṭaha 'Abd al-Ra'ūf Sa'ad (Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000),

University of Malaya

terhenti di situ sahaja bahkan pinjaman yang dilakukan dan pembelian insurans yang dibuat mengukuhkan lagi kedudukan perniagaan kedua-dua institusi dalam masa yang sama mengenepikan muamalah di *Islamic Banking* atau syarikat insuran secara takaful.

Dalil Āyāt al-Aḥkām yang ketiga ialah potongan daripada Surah al-Mā'idah ayat 2 iaitu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ yang mana zahir ayat ini membawa makna wajib bertolong bantu dalam setiap perkara yang padanya ada unsur ketaatan kepada Allah SWT kerana الْبِرِّ adalah semua bentuk ketaatan kepada Allah SWT[72]. Imām al-Qurṭubī menukilkan perkataan Ibn Khuwayzimandād dalam Ahkam al-Qurannya bahawa bertolong bantu di atas الْبِرِّ dan وَالتَّقْوَىٰ boleh berlaku dalam beberapa bentuk. Maka wajib ke atas orang alim bahawa membantu manusia dengan ilmunya lalu dia mengajar dan membantu mereka, orang kaya dengan hartanya, orang berani dengan keberaniaannya berjuang fi sabilillah, dan bahawa kaum muslimin saling bantu membantu seperti tangan yang satu, orang beriman saling menjaga darah mereka dan berusaha dengan keupayaan yang dimiliki membantu orang yang lebih rendah kemampuannya dan mereka adalah satu tangan dalam menghadapi musuh mereka.[73]

Tujuan dalil ini dimuatkan di bahagian ini pula adalah untuk dijadikan sandaran hujah bagi menggesa masyarakat Islam bertindak agresif dalam soal pinjaman dan pembelian insurans dengan memberikan sokongan padu kepada bank-bank atau syarikat-syarikat yang tidak mengamalkan sistem riba dengan apa cara sekalipun. Sokongan itu boleh berlaku dengan membuat pinjaman dan membeli insurans secara takaful daripada bank-bank atau syarikat-syarikat yang patuh syariah. Sokongan masyarakat Islam melalui pinjaman dan pembelian insurans secara Islamik adalah

---

[72] Al-Jaṣṣāṣ, Ḥujjah al-Islām al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, ed. Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992), 2: 381.

[73] Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ed. Dr. 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkīy, (cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), h. 269.

University of Malaya

menepati tuntutan Allah SWT supaya bantu-membantu sesama umat Islam dalam perkara kebajikan sekaligus menguatkan kedudukan *Islamic Banking* atau syarikat insuran secara takaful berdiri kukuh memberikan khidmat kewangan dan perlindungan kepada umat Islam.

Dalam situasi darurat sebagaimana disebut dalam *ṣīghah* fatwa ini dilihat Pehin tidak pula mengemukakan dalil Āyāt al-Aḥkām yang biasa dijadikan sandaran dalam mengharuskan perkara yang haram ketika terdesak iaitu sama ada Surah al-Baqarah ayat 173 iaitu فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ atau Surah al-An'ām ayat 119 iaitu وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Pengkaji beranggapan bahawa Pehin cuba meringkaskan *ṣīghah* fatwa ini seboleh mungkin kerana sedar bahawa perbincangan secara akademik dalam masalah yang melibatkan kebanyakan masyarakat Islam di negara tersebut boleh memberatkan mereka atau mengelakkan salah faham lebih-lebih lagi orang awam.

5.3.1.4 HUBUNGAN DENGAN NON-MUSLIM

1. Brunei - Non-Muslim Menyertai Majlis Khatam Al-Quran

Masalah ini merupakan suatu keistimewaan yang tersendiri berlaku di Negara Brunei Darussalam iaitu non-Muslim menyertai majlis khatam al-Quran. Hal seperti ini berlaku kerana kesan kuat daripada pemerintahan istana yang sangat menitikberatkan aktiviti-aktiviti keagamaan melibatkan semua kakitangan kerajaan dan anggota masyarakat. Oleh yang demikian, Bahagian al-Quran, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Pendidikan mengajukan persoalan ini kepada JMK bagi mendapatkan jawapan sebagai panduan yang dapat dipegang untuk dijadikan rujukan berikutan jabatan tersebut selalu diajukan soalan berkenaan oleh masyarakat.

University of Malaya

Secara tepatnya, soalan bertanyakan mengenai hukum non-Muslim mengikuti majlis khatam al-Quran iaitu dari segi ikut menyertai, ikut membaca atau pemberian sijil dan mengenai hukum non-Muslim mengikuti pertandingan dalam bidang agama seperti mengikuti pertandingan membaca al-Quran dan seumpamanya.

Seperti biasa, Pehin membuka bicara dalam jawapannya yang mengandungi 17 halaman bercetak dengan menyentuh mengenai pembacaan al-Quran yang merupakan suatu ibadat yang sangat dituntut kerana ia merupakan salah satu daripada rangkaian iman bahkan adalah seafdal-afdal ibadat yang menjadi pemberi syafaat pada Hari Kiamat dan mengandungi faedah atau fadhilat yang amat banyak[74]. Pehin sengaja menimbulkan perkara-perkara berkaitan dengan faedah dan fadilat al-Quran bagi menekankan bahawa orang bukan Islam tidak ada jalan untuk memperolehi ganjaran atau pahala tersebut. Demikian juga dengan kehendak syarak ketika membaca al-Quran di mana pembacanya hendaklah memelihara adab-adab zahir dan batin[75] yang kesemuanya tidak akan dipenuhi oleh orang bukan Islam.

Ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan tuntutan Allah SWT dalam pembacaan al-Quran turut dikemukakan bagi mengukuhkan fakta-fakta di atas. Di antaranya ialah Surah al-Ḥashr ayat 21, Surah al-Isrā' ayat 107 hingga 109, Surah al-Zumar ayat 23, Surah Ṣād ayat 29 dan Surah Muḥammad ayat 24.

Kemudian, Pehin beralih kepada perbahasan mengenai Khatam al-Quran di mana beliau menegaskan bahawa majlis tersebut adalah ibadat. Ketika majlis tersebut

---

[74] Faedah atau fadhilat yang amat banyak di antara lain pembacanya dinaungi rahmat, dikelilingi malaikat serta diberikan ketenangan dan kewaspadaan selain dikurniakan hati yang bercahaya dan dipelihara daripada kegelapan.

[75] Pembacanya hendaklah memelihara adab-adab zahir dan batin seumpama berwudhu, membersihkan mulut (bersugi), menyentuhnya dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar, bersifat ikhlas serta mengharapkan keredaan-Nya, di samping mendekatkan dirinya kepada-Nya dan mengharapkan pahala serta menjauhkan diri dari membacanya kerana menunjuk-nunjuk, meniru-niru orang lain, untuk menghibur orang, mengharapkan sesuatu hadiah dan bayaran kerana yang demikian itu adalah dunia semata-mata.

University of Malaya

berlangsung, rahmat Allah SWT turun dan doa dimustajabkan.[76] Ternyata non-Muslim tidak dapat memenuhinya dan jauh sekali untuk memperolehi ganjaran pahala. Oleh hal yang demikian, penyertaan mereka dalam majlis khatam al-Quran atau pertandingan al Quran tidaklah lebih daripada *ceramonial* sahaja.

Apabila non-Muslim menyertai majlis khatam al-Quran atau pertandingan al-Quran, maka ada dua perkara yang akan timbul iaitu menyentuh dan membaca al-Quran. Dalam hal menyentuh al-Quran tanpa wudhu hukumnya adalah haram berdasarkan dalil al-Quran dan hadis Nabi SAW[77]. Dalil al-Quran adalah firman Allah SWT:

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴿٧٩﴾

Al-Wāqi'ah 56: 79.

Tafsirnya: "Tidak boleh menyentuhnya (al-Quran) kecuali orang-orang yang suci."

Dalam hal orang bukan Islam membaca dan mendengar bacaan al-Quran sama ada mereka boleh diajar membaca atau didengarkan bacaan al-Quran kepada mereka, Pehin didapati menukilkan perkataan al-Imām al-Nawawī dalam *al-Tibyān fī Ḥamalah al-Qur'ān* bahawa tidak ditegah orang kafir mendengar al-Quran berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ...﴿٦﴾

Al-Tawbah 9: 6.

Tafsirnya: "Dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar Kalāmullāh."

---

[76] Pehin menukilkan tulisan al-Imām an-Nawawī dalam kitab *al-Adhkār* yang membawa hadis dan *athār* serta perbuatan al-Salaf al-Ṣāliḥ bersabit turunnya rahmah dan mustajabnya doa ketika Khatam al-Quran. Rujuk Fatwa Mufti Kerajaan Brunei siri 18/2002.

[77] Hadis Nabi SAW yang dimaksudkan ialah yang diriwayat oleh Abū Dawūd dan al-Tirmidhī:

لا يمس القران إلا طاهر

Maksudnya: "Tidak boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang suci."

University of Malaya

Adapun mengajarkan al-Quran kepada orang kafir, al-Imām al-Nawawī RA berkata bahawa ulama al-Shāfi'ī berpendapat sekiranya tidak diharapkan dia masuk Islam, maka tidak diharuskan diajarkan kepadanya akan tetapi jika diharapkan dia masuk Islam, menurut *wajh* yang lebih *aṣaḥḥ*, harus diajarkan kepadanya. Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal pernah ditanya mengenai mengajar al-Quran kepada kanak-kanak Majusi lalu beliau menjawab bahawa sekiranya kanak-kanak tersebut masuk Islam maka 'ya' yakni boleh tetapi jika tidak, maka beliau tidak suka bahawa al-Quran diletakkan bukan pada tempatnya.

Menurut Pehin, melihat kepada sambutan orang bukan Islam terhadap Islam, khasnya orang Iban dan Dusun dengan merujuk kepada pengalaman Brunei mereka itu ramai yang memeluk Islam. Oleh hal yang demikian, jika terdapat tanda-tanda adanya harapan bagi non-Muslim itu akan masuk Islam, seperti kanak-kanak bukan Islam dan termasuk ibu bapa mereka sendiri suka anak-anak mereka itu belajar al-Quran dan menghadiri majlis khatam al-Quran atau pertandingan al-Quran, maka harus kanak-kanak itu menyertai majlis tersebut sebagai dakwah kepada mereka agar lebih terbuka hati kepada Islam, tetapi dengan ingatan bahawa mereka tidak diberi menyentuh al-Quran dalam apa keadaan sama ada kerana berhadas atau haid dan haram membacanya bagi yang ada haid atau yang berhadas besar. Untuk memudahkan membawanya dan membuka lembaran-lembarannya bolehlah menggunakan al-Quran yang ada terjemahannya. Namun huruf-huruf al-Quran tetap tidak boleh disentuh.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kedapatan 5 dalil Āyāt al-Aḥkām dikemukakan dalam *ṣīghah* fatwa di atas. Tiga daripadanya iaitu Surah al-Baqarah ayat 121, Surah Ṣād ayat 29 dan Surah Muḥammad ayat 24 dikemukakan dalam perbincangan mengenai adab-adab atau tuntutan syarak dalam pembacaan al-Quran sebagaimana telah dijelaskan tujuannya di atas.

Adapun dua dalil lagi adalah Surah al-Wāqiʻah ayat 79 dan Surah al-Tawbah ayat 6. Surah al-Wāqiʻah ayat 79 iaitu لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ didapati khilaf dalam kalangan al-Mufassirun dalam pentafsirannya. Sebahagian mereka mentafsirkan al-Quran di sini sebagai Kitāb Allah di Lūḥ al-Maḥfūẓ atau di tangan para malaikat yang suci dan sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai mushaf yang berada di tangan umat Islam. Khilaf ini bertitik tolak daripada *ḍamīr* لَّا يَمَسُّهُ yang dirujuk sama ada kepada Kitāb Allah atau kepada mushaf. Ia juga bertitik tolak daripada pemahaman *uslūb* ayat di antara penafian atau *uslūb* khabar dengan makna larangan. Bagi al-Mufassirun yang berpendapat *uslūb* ayat ini adalah nafi (النافية) dilihat merujuk *ḍamīr* kepada kitab Allah menjadikan makna ayat suatu penafian di mana kitab Allah hanya disentuh oleh malaikat yang suci manakala yang berpendapat *uslūb* ini adalah *uslūb khabarī* dengan makna larangan (الناهية) merujuk *ḍamīr* kepada mushaf menjadikan makna ayat tidak boleh menyentuh al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas.[78]

Faḥwā al-Āyah menunjukkan bahawa al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang kafir, orang berjunub dan orang yang berhadas. Larangan menyentuh mushaf adalah perkara yang hampir-hampir berlaku ijmak dalam kalangan para ulama kecuali Mazhab al-Maliki yang mengharuskan sentuhnya bagi yang berhadas kerana darurat belajar dan mengajar.[79]

Pentafsiran ayat ini dalam Mazhab al-Shāfiʻī secara khusus ialah perintah Allah SWT yang menjadi dalil di atas larangan menyentuh al-mushaf tanpa wuduk.[80]

---

[78] Al-Ṣābūnī, Muḥammad ʻAlī, *Rawā'iʻ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 2: 502.

[79] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 27: 277.

[80] Ilkiyā al-Harrāsī, al-Imām al-Faqīh ʻImād al-Dīn bin Muḥammad al-Ṭabarī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1983), 4: 399.

University of Malaya

Tujuan Pehin membawa dalil ini ialah untuk menegakkan hujah sesuai dengan Mazhab al-Shāfi'ī yang menjadi pegangan masyarakat Islam di negara tersebut bahawa al-Quran hanya boleh disentuh oleh orang yang berwuduk dan di antara syarat-syarat sah wuduk ialah Islam yakni tidak sah wuduk orang bukan Islam. Ini bererti jika orang bukan Islam, walaupun dia berwuduk namun wuduknya itu tidak sah. Demikian juga dengan perempuan yang haid dan orang berjunub di mana mereka diharamkan membaca al-Quran selain menyentuhnya yang turut didalilkan dengan ayat di atas.

Dalil kedua ialah firman Allah SWT:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ...﴿٦﴾

Al-Tawbah 9: 6.

> Tafsirnya: "Dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar Kalāmullāh."

Menurut al-Imām Ilkiyā al-Harrāsī al-Shāfi'ī, ayat ini bukan menunjuk kepada amannya orang musyrik dan wajib memberi keamanan kepada mereka yang meminta keamanan tetapi sesungguhnya Allah menyebutkan demikian dan mensyariatkan keamanan kepada mereka kerana faedah iaitu mendengar dalil-dalil daripada Kitab Allah SWT. Orang bukan Islam, apabila mereka meminta mengetahui tentang tauhid, keadilan Islam dan kebatilan agama mereka maka orang Islam wajib memperkenankan permintaan tersebut. Beliau menambah bahawa adalah perintah yang menunjukkan hukum wajib dan tidak dihukumkan wajib kecuali untuk tujuan mendengar dalil-dalil daripada Kitāb Allah SWT.[81]

Sesungguhnya Islam sangat menekankan penyebaran dakwahnya secara silmi, memuaskan hati, mengemukakan hujah dan membawa dalil.[82] Oleh hal yang demikian, sekiranya orang kafir harbi yang meminta keamanan dan hukumnya wajib diberikan keamanan dalam negara Islam sehingga mereka berpeluang untuk mendengar ayat-ayat

---

[81] *Ibid.*, 4: 180.
[82] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 10: 113.

University of Malaya

Allah dan keterangan-keterangan mengenai kesahihan agama Islam, tauhid, kebenaran kenabian Nabi SAW maka, memberi keamanan dan peluang kepada orang kafir zimmi untuk mendengar ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan mengenai agama adalah lebih *awlā*.

Tujuan dalil ini dikemukakan di sini adalah untuk menyempurnakan penukilan Pehin terhadap dalil yang dijadikan sandaran oleh al-Imām al-Nawawī bahawa orang kafir tidak ditegah untuk mendengar bacaan al-Quran. Penukilan Pehin terhadap dalil yang menjadi sandaran al-Imām al-Nawawī ini pula dilihat ingin memadankan masalah tersebut kepada masalah yang dibangkitkan oleh Bahagian al-Quran, Jabatan Pengajian Islam bertujuan mengharuskan non-muslim menyertai majlis khatam al-Quran dan mengikuti majlis pertandingan al-Quran sebagai peserta dengan syarat-syarat tertentu dengan harapan bahawa dibukakan hati untuk menerima Islam.

Proses pemadanan ini adalah al-Istikhrāj sebagaimana termaklum dalam Fiqh Islam. Ini bermakna, pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dengan maksud menjadikan nas tersebut sebagai dalil khusus kepada masalah dengan kaifiat-kaifiat yang telah ditetapkan oleh para ulama Usul al-Fiqh adalah tidak berlaku.

2. Malaysia - Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya

Muzakarah JFK Kali Ke-4 yang bersidang pada 13-14 April 1982 telah membincangkan masalah derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. *Ṣīghah* fatwa ini didapati berbeza dengan *ṣīghah* fatwa yang lain di mana dalam keterangan dan hujahnya tidak dinyatakan *taṣawwur* yang jelas mengenai masalah tersebut. Barangkali kerana *taṣawwur* mengenainya sudah diketahui oleh

umum secara *badāhī*[83] dengan tidak perlu kepada penelitian yang halus mengenai amalan medikal ini.

Takyīf kepada masalah ini juga dilihat tidak disebut dengan terang iaitu bagaimana kedudukan masalah ini dari aspek fiqahnya kerana darah adalah najis dengan nas al-Quran dan hadis serta diijmakkan oleh para ulama. Derma perkara yang najis adalah haram dan tidak dikira ibadah. Oleh itu, *takyīf* kepada masalah ini dilihat perlu supaya *mustaftī* mengetahui dengan jelas kedudukan derma darah dari aspek agama.

Seperkara lagi ialah derma darah kepada orang bukan Islam atau sebaliknya. Apakah derma tersebut memberi kesan tertentu dari sudut halal dan haram kerana darah terbentuk daripada pemakanan menurut ilmu Sains atau kesan *muṣāharah* seperti memberi minum susu ibu dan sebagainya. Hal ini perlu diperjelaskan kerana polimik derma darah orang Islam kepada orang bukan Islam atau sebaliknya pernah berlaku di negara kita.

Ṣīghah kemudiannya dilihat membincangkan masalah ini dari sudut hukum dengan menyatakan bahawa tidak terdapat nas yang *ṣarīḥ* daripada al-Quran dan al-Sunnah yang menyatakan tentang hukum penggunaan darah manusia dalam bidang rawatan seperti mana yang dijalankan dalam bidang perubatan hari ini. Walau bagaimanapun terdapat kaedah fiqah yang boleh diambil kira sebagai dalil bagi mendapatkan hukum berhubung dengan tabung darah, antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi dasar kepada hukum Islam iaitu Kaedah Fiqhiyyah yang bermaksud: "Hendaklah diutamakan *maṣlaḥah* umum ke atas *maṣlaḥah* khusus". Mengenai hukum pemindahan darah juga tidak terdapat nas yang *ṣarīḥ* sama ada dari al-Quran dan al-Sunnah atau ijmak ulama yang melarang pemindahan darah seseorang manusia kepada manusia yang lain sama ada kedua-duanya menganuti agama yang sama atau berbeza.

---

[83] *Al-Badāhī* ialah pemikiran yang segera faham tentang sesuatu tanpa perlu fikir dan teliti secara mendalam.

University of Malaya

Rujukan dibuat kepada fatwa bekas Mufti Mesir Sheikh Ḥusīn Muḥamad al-Makhlūf dalam kitabnya *Fatwā al-Syar'iyyah wa al-Buḥūth al-Islāmiyyah* yang menjelaskan mengenai hukum harus memindahkan darah manusia kepada manusia yang lain untuk tujuan perubatan.[84]

Hukum keharusan terhadap perkara ini juga didasarkan kepada Kaedah Fiqhiyyah iaitu "Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang" dan juga firman Allah SWT Surah al-Ḥajj ayat 78 iaitu:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...﴿٧٨﴾

Al-Ḥajj 22: 78.

> Terjemahan: "Dan tidaklah dijadikan ke atas kamu sebarang kesukaran dalam agama".

Fatwa rasmi - Muzakarah JFK[85] Kali Ke-4 yang bersidang pada 13-14 Apr 1982 telah membincangkan masalah tersebut dan telah memutuskan bahawa hukum menderma darah adalah harus, tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam dan sebarang penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan.

<u>Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah</u>

---

[84] S.S Sheikh Ḥusīn Muḥamad al-Makhlūf menjelaskan seperti berikut:

> "Bahawa darah yang mengalir itu walaupun haram dari segi syarak, dengan berpandukan nas al-Quran, tetapi keadaan darurat yang memaksa untuk perubatan/merawat dengannya maka diharuskan mengambil manfaat dengannya bagi perubatan/rawatan dengannya dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain (pesakit), apabila diakui oleh seseorang doktor yang beragama Islam dan pakar yang mengenai halnya. Semua ahli-ahli fiqah Islam mengharuskan rawatan/perubatan dengan benda-benda yang haram dan najis, apabila tidak didapati benda-benda yang suci (ubat-ubat yang suci) yang mengambil tempatnya, bilamana seseorang doktor Muslim yang pakar berpendapat bahawa untuk menyelamatkan nyawa seseorang pesakit terhenti kepada pemindahan darah kepadanya dari seseorang yang lain (sihat), maka hukumnya adalah harus pada segi syarak melakukan demikian".

Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[85] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 yang bersidang pada 13-14 Apr 1982 telah membincangkan Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya.

University of Malaya

Dalil Āyāt al-Aḥkām yang dikemukakan ialah Surah al-Ḥajj ayat 78 iaitu وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ yang menjelaskan bahawa Allah SWT tidak menjadikan agama ini sempit, susah dan berat akan tetapi menjadikannya mudah dan ringan. Sebab itu Allah SWT tidak mentaklifkan mukalaf dengan perkara yang tidak mampu ditunaikan dan tidak mewajibkan mereka sesuatu yang menyusahkan. Ayat ini menguatkan perintah wajib berjihad dan menjaga agama yang mana Allah SWT memilih kamu untuk menjaganya sebagai jawapan kepada soalan yang menyebut bahawa pentaklifan dan pemilihan untuk menjaga agama adalah suatu kemuliaan akan tetapi sangat berat dan susah.[86]

Ayat ini juga mengisyaratkan bahawa tidak ada keuzuran yang membolehkan seseorang meningggalkan taklif yang mana ketidakuzuran itu sama ada hukum secara *'azīmah* atau *rukhṣah*. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah RA:

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

(Riwayat Imām Ibn Mājah)

> Terjemahan: "Apabila aku memerintahkan kamu semua dengan sesuatu maka, tunaikanlah perintah tersebut sekadar kemampuan kamu semua."

Walau bagaimanapun, harus ditekankan bahawa kesusahan yang diangkat daripada taklif syarak ialah kesusahan yang lebih daripada biasa sehingga sampai kepada had benar-benar susah. Adapun kesusahan yang biasa, maka ia tidak diangkat daripada taklif bahkan tidak berlaku taklif kecuali adanya kesusahan kerana merujuk kepada definisi taklif iaitu mewajibkan perkara yang padanya ada keberatan dan kesusahan.[87] Hal ini melibatkan semua pautan dalam fiqah termasuk ibadah, makan minum, muamalah harta dan sebagainya.

---

[86] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 17: 287.
[87] *Ibid.*, 17: 288.

University of Malaya

Satu perkara lagi yang perlu difahami mengenai kelonggaran syarak bagi perkara-perkara yang susah dan berat iaitu terangkatnya kesusahan tersebut hanya berlaku kepada mereka yang istiqamah di atas manhaj syarak. Adapun perampas, pencuri dan pesalah hudud maka, mereka terpaksa berdepan dengan kesusahan iaitu hukuman hudud kerana mereka sendiri yang menjadikan kesusahan tersebut ke atas diri mereka dengan meninggalkan perintah agama.[88]

Tujuan pendalilan berasaskan ayat ini dalam *ṣīghah* fatwa ini ialah untuk dibuat sandaran kepada kelonggaran syarak dalam perkara yang yang tidak dinaskan secara khusus. Ia adalah hujah bagi menyatakan bahawa agama Islam tidak menolak perkara-perkara baharu, kajian-kajin akademik atau penemuan-penemuan saintifik berasaskan tabii alam yang memberi manfaat kepada manusia seperti penemuan kaedah perawatan dengan menggunakan darah manusia ini. Walau bagaimanapun, pendalilan tersebut adalah dalil asal kepada Kaedah Fiqhiyyah yang disebutkan sebelumnya iaitu "Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang". Oleh yang demikian, pengkaji merasa sudah cukup disebutkan kaedah tersebut sahaja tanpa perlu lagi menyebut ayat ini.

5.3.1.5 JUDI DAN GHARAR

1. Malaysia - Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam

Muzakarah JFK Kali Ke-64 yang bersidang pada 27 Julai 2004 telah membincangkan hukum mengenai masalah di atas dan mendapati wujud unsur-unsur eksploitasi kesamaran, pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi yang diharamkan dalam syariat Islam.

[88] *Ibid.*, 17: 289.

University of Malaya

Taṣawwur al-Mas'alah - Isu ini timbul apabila ada pandangan yang meragui tentang peraduan Sistem Pesanan Ringkas/Short Message Service (SMS) melalui telefon bimbit yang semakin meningkat dengan menawarkan hadiah yang lumayan. Tawaran hadiah tersebut telah menyebabkan orang ramai yang mungkin mencecah ratusan ribu terpikat untuk menyertainya. Jika dahulu peraduan seumpamanya memerlukan peserta mengisi borang kertas dan menghantarnya kepada syarikat berkenaan dengan membayar harga setem, tetapi kini mereka hanya perlu menghantar SMS. Pihak penganjur akan memperoleh keuntungan besar daripada caj SMS yang dikenakan terhadap para peserta pertandingan, dan pihak peserta akan membayar bil yang tinggi untuk menyertai peraduan itu.

Takyīf al-Mas'alah - Melihat cara peraduan ini dijalankan, para peserta mungkin telah menyertai satu bentuk peraduan yang tidak jelas operasinya. Apa yang lebih membahayakan sekiranya terdapat unsur judi dan penipuan dalam peraduan SMS ini di samping peserta menyimpan angan-angan pula untuk memperoleh hadiah lumayan dengan mempertaruhkan caj telefon yang dikenakan.

JFK kemudiannya menerangkan maksud judi yang dapat disimpulkan bahawa perjudian ialah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih sama ada akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau sebaliknya. JFK menegaskan pendirian Islam mengenainya dengan mengemukakan firman Allah SWT dalam Surah al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Al-Mā'idah 5: 90.

Terjemahan: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak

panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.

Ḥukm al-Mas'alah - JFK mengambil keputusan menghukumkan masalah ini dengan tidak harus dari segi syarak dengan merujuk kepada bayaran bil telefon atau talian untuk memasuki pertandingan, jika syarikat yang menaja wang dalam iklan-iklan dan menyediakan peraduan atau pertandingan menggunakan wang yang hasilnya daripada caj bayaran telefon atau talian. Pertandingan seperti ini merupakan salah satu daripada jenis judi ataupun al-Maysir menurut bahasa al-Quran.

Dari satu aspek yang lain, sebab pengharaman kepada peraduan ini adalah kerana peserta yang menghubungi terpaksa membayar bayaran yang lebih tinggi daripada caj bayaran biasa untuk setiap minit. Sekiranya peserta membayar bayaran yang biasapun, ia masih juga tergolong sebagai judi kerana dia sanggup membayar bil telefon itu dengan tujuan memperoleh kemenangan. Akibat daripada peraduan yang tidak jelas ini juga dikhuatiri akan menimbul rasa tidak puas hati peserta yang akhirnya menimbulkan permusuhan, pergaduhan dan sebagainya terhadap penganjur peraduan tersebut berdasarkan peringatan Allah SWT dalam Surah al-Mā'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Al-Mā'idah 5: 91.

Terjemahan: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan judi itu dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan sembahyang.

Suatu yang menarik dalam fatwa ini iaitu panduan yang diberikan oleh JFK dalam penganjuran sesuatu peraduan sebagai nasihat kepada mana-mana pihak yang ingin

menganjurkannya dengan mengemukakan beberapa syarat yang wajib dihindari sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama supaya bebas daripada unsur judi.[89]

Fatwa rasmi - Muzakarah JFK[90] Kali Ke-64 yang bersidang pada 27 Jul 2004 telah membincangkan hukum peraduan SMS dan menyertainya menurut pandangan Islam dan telah memutuskan bahawa peraduan tersebut dan seumpamanya adalah mengandungi unsur-unsur eksploitasi kesamaran, pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi yang haram di sisi syarak.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Dua nas Āyāt al-Aḥkām didapati dimuatkan dalam *ṣīghah* fatwa di atas iaitu Surah al-Mā'idah ayat 90 dan 91. Kedua-dua nas menjelaskan tentang haram judi dan akibatnya.

Tujuan pendalilan berasaskan kedua ayat di atas ialah untuk menjelaskan prinsip asas dalam Islam yang pengharaman arak dan judi serta menyatakan akibat daripada keduanya yang menjadi asas kepada perbincangan hukum bagi masalah ini. Kedua dalil ini tidaklah diaplikasikan secara khusus untuk diistinbatkan dalam menetapkan hukum yang dibincangkan.

2. Brunei - Hukum Kuiz Dan Lelong Melalui SMS

Negara Brunei Darussalam turut dihujani dengan peraduan kuiz atau lelong melalui SMS yang dipromosikan di akhbar-akhbar, radio dan televisyen tempatan seperti 3G *quizzes,* 3G *bid/time to bid* dan permainan teka-teki. Walaupun sepintas lalu, peraduan tersebut cumalah sebagai permainan untuk menguji minda pelanggan bagi mendapatkan

---

[89] Beberapa syarat yang wajib dihindari sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama supaya sesuatu peraduan bebas daripada unsur judi. Laman sesawang e-fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 29 Februari 2016, dicapai pada 23 Disember 2015, http://www.e-fatwa.gov.my.

[90] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-64 yang bersidang pada 27 Jul 2004 telah membincangkan Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam. *Ibid.*

University of Malaya

hadiah tetapi, apabila dilihat kepada bayaran yang dikenakan bagi setiap penyertaan dan ada kemenangan bagi satu pihak ke atas pihak yang lain, maka terdapat keraguan dalam teknik peraduan ini. Kuiz tersebut dikhuatiri mengandungi unsur-unsur judi kerana syarikat yang mengadakan kuiz tersebut menyediakan hadiah lumayan dengan mengambil keuntungan melalui SMS. Bagi setiap SMS, keuntungan diambil sebanyak sepuluh sen (*prima)* dan dua puluh sen (*easi)* setelah ditolak pembayaran kepada DST. Sebaliknya, para pengguna pula menghantar SMS dengan harapan mendapat hadiah lumayan dengan harga SMS yang lebih tinggi daripada biasa. Masalah ini kemudiannya dihadapkan oleh *mustaftī* kepada Yang Berhormat Pehin bagi mendapatkan fatwa tentang kedudukan hukum peraduan tersebut untuk dijadikan pegangan dan menghindari keraguan di kalangan masyarakat di Negara Brunei Darussalam.

Jawapan Pehin mufti dalam masalah ini boleh dilihat dalam Fatwa Siri 42/2004 di mana beliau memulakan perbahasan dengan menjelaskan pentakrifan judi dalam Islam dengan merujuk kepada beberapa tokoh ulama. Kemudiannya, Pehin menerangkan bahawa judi adalah perkara yang diharamkan oleh syarak sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Al-Baqarah 2: 219.

Tafsirnya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka bertanya pula kepadamu: “Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)?” Katakanlah: “(Dermakanlah apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu)”. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-Nya (keterangan-keterangan hukum-Nya) supaya kamu berfikir.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahawa judi itu adalah dosa besar di samping ia juga mempunyai beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ulama fiqh bersependapat menetapkan hukum bahawa judi adalah salah satu daripada dosa besar yang merupakan daripada perbuatan syaitan yang wajib dijauhi. firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Al-Mā'idah 5: 90.

Tafsirnya: Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.

Di samping itu, judi juga dipergunakan oleh syaitan sebagai alat untuk mencetuskan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia serta melalaikan mereka daripada mengingati Allah SWT dan mengerjakan sembahyang. firman Allah SWT:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Al-Mā'idah 5: 91.

Tafsirnya: "Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil?).

Pehin menjelaskan unsur utama yang menyebabkan suatu permainan itu menjadi judi ialah bahawa disyaratkan kepada dua belah pihak mempertaruhkan harta sama ada dalam bentuk wang ringgit atau selainnya. Pihak yang menang akan mendapat taruhan tersebut.

University of Malaya

Pehin membuat perbezaan di antara wang pertaruhan judi dan jual beli dengan menjelaskan bahawa pertaruhan judi tidak ada tukar gantinya yang hakiki sama ada benda ataupun manfaat. Jika ada tukar gantinya sekalipun adalah kerana nasib yang membawa dia menang. Namun tukar ganti tersebut menurut hukum syarak adalah daripada jalan yang batil kerana hasil daripada taruhan judi seperti perlumbaan kuda, daun terup dengan mempertaruhkan duit atau sebagainya.

Taṣawwur al-Mas'alah - Pehin kemudiannya memberi gambaran mengenai judi dalam bentuk yang baharu dengan memetik dalam kitab *Tafsīr al-Manār* yang menyebutkan bahawa terdapat di zaman sekarang jenis-jenis pertaruhan yang dipanggil sebagai al-Yānashīb[91] yang ada unsur-unsur mengambil harta orang dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang salah adalah haram, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Al-Baqarah 2: 188.

> Tafsirnya: Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian daripada harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

Menurut Pehin apa yang popular dan laris masa kini, sebagaimana yang terpapar di akhbar, iklan-iklan, kaca televisyen, radio dan sebagainya ialah tentang peraduan atau teka-teki dengan menggunakan perkhidmatan pesanan ringkas atau *short messaging*

---

[91] Menurut Sheikh Rashid Rida: "Al-Yānashīb iaitu loteri di mana penganjur akan menyediakan kupon yang mengandungi nombor dengan meletakkan harga tertentu pada kupon tersebut. Setelah cabutan nombor dilakukan, pelanggan yang memiliki nombor tertentu atau bertuah sahaja akan memperoleh hadiah yang disediakan. Ini menunjukkan ada unsur-unsur mengambil harta orang dengan cara yang batil sehingga menyebabkan sebahagian pihak lain mendapat kerugian." Rujuk Fatwa Siri 42/2004.

University of Malaya

service (SMS). Pehin membawa dua contoh iaitu 3G quizzes[92] dan Permainan Teka-teki melalui SMS[93] yang dilihat cukup mudah dan cepat dilakukan. Difahamkan bahawa pihak penganjur peraduan telah membuat perjanjian dengan penyedia khidmat SMS sebagai pengantara mereka di mana hasil pembayaran daripada SMS akan dibahagi. Ini bererti, selain daripada bayaran untuk penghantaran SMS, penyertaan bagi mengikuti peraduan tersebut juga dikenakan bayaran. Kedua contoh tersebut tidak jauh beza dengan tikam-tikaman[94], cabutan nombor bertuah[95] dan soalan kuiz berbayar[96] yang mana perbezaannya hanyalah dari sudut teknik sahaja bahkan peraduan melalui SMS lebih mudah untuk disertai tanpa perlu susah payah membeli kertas kuiz atau nombor di kedai-kedai atau di tempat-tempat yang dikhaskan. Pelanggan hanya perlu mendail nombor telefon yang ditentukan bagi menghantar jawapan atau penyertaan melalui SMS kepada penganjur. Hakikatnya peraduan melalui SMS tersebut adalah sama dengan ketiga-tiga contoh yang bukan SMS di atas di mana setiap penyertaan dikenakan bayaran untuk mendapat hadiah yang juga tertakluk pada untung nasib yang ada persamaan dengan al-Yānashīb.

Satu lagi masalah iaitu Jualan Lelong Melalui SMS seperti 3G Bid/Time To Bid[97] dan seumpamanya yang mana sangat berbeza dengan jualan lelong yang diharuskan oleh syarak. Dalam jualan lelong yang diharuskan syarak tersebut, ianya

---

[92] 3G quizzes iaitu pelanggan diminta menjawab soalan kuiz yang disediakan melalui pesanan SMS dengan kadar bayaran lima puluh sen atau lebih. Sesiapa yang banyak menghantar jawapan dengan tepat dan cepat akan mendapat hadiah. *Ibid.*

[93] Permainan Teka-teki seumpama pelanggan diminta meneka gambar wajah seseorang yang terkenal seperti artis-artis atau sebagainya. Kemudian tekaan itu dihantar melalui SMS dengan kadar bayaran umpamanya lapan puluh sen. Sesiapa yang banyak menghantar jawapan dengan tepat akan mendapat hadiah. *Ibid.*

[94] Tikam-tikaman di mana pelanggan akan membeli kertas seperti tikam-tikaman yang mengandungi nombor atau gambar hadiah yang bakal dimenangi. Ini tertakluk pada nasib pelanggan itu, kadang-kadang kertas yang dibeli itu kosong sekali gus tidak memperoleh sebarang hadiah. *Ibid.*

[95] Cabutan Nombor Bertuah pula ialah pelanggan terlebih dahulu membeli sesuatu seperti tiket yang mana dalam tiket itu tertulis nombor bersiri. Kemudian pelanggan yang nombornya kebetulan dicabut akan mendapat hadiah. *Ibid.*

[96] Soalan Kuiz Berbayar pula ialah penganjur akan menyediakan soalan-soalan kuiz dengan mengenakan bayaran tertentu. Pelanggan yang menjawab kuiz dengan tepat sahaja boleh menyertai cabutan undi bagi memenangi hadiah yang disediakan. *Ibid.*

[97] 3G Bid/Time To Bid di mana penganjur menawarkan beberapa barang untuk dilelong. Setiap kali pelanggan menawarkan harga akan dikenakan bayaran tiga ringgit atau lebih. Pelanggan yang paling banyak menghantarkan taruhan harga, dialah yang akan menerima barang tersebut. *Ibid.*

University of Malaya

tidak mengenakan sebarang bayaran kepada mereka yang berminat untuk membeli, kecuali kepada siapa yang membuat tawaran harga paling akhir yang disanggupi olehnya. Penganjur jualan lelong melalui SMS mengenakan bayaran kepada semua pelanggan setiap kali mereka menyebut harga dengan menghantarnya melalui SMS, sedangkan tidak semua pelanggan itu akan memperoleh barang lelong tersebut, bahkan mereka rugi kerana turut membayar kepada penganjur setiap kali mereka menaruh harga.

Contoh-contoh jualan lelong melalui SMS yang disebutkan di atas, jelas mengandungi unsur memakan harta orang lain dengan jalan yang salah. Pelanggan yang tidak berjaya mendapatkan barang lelongan akan menanggung kerugian disebabkan mereka dipaksa membayar kerana membuat taruhan harga. Orang Islam khasnya penganjur mengambil langkah berhati-hati dalam apa pun perkara yang hendak dilakukan. Mereka perlu menilai halal haram dan baik buruknya perkara tersebut. Termasuk jika sesuatu itu ada kesamaran maka sayugia juga ia hendaklah ditinggalkan sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis riwayat an-Nu‘man bin Basyir RA[98].

Ḥukm al-Mas’alah - Apa-apa jua jenis peraduan atau permainan yang ada pertaruhan harta daripada pihak-pihak yang menyertainya dan mereka semuanya sama-sama mempunyai peluang untuk mendapat habuan dan sama-sama juga mempunyai risiko

[98] Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Shaykhān riwayat an-Nu‘man bin Basyir RA:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...

Maksudnya: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu SAW bersabda: “Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas. Manakala di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh orang ramai. Oleh itu, sesiapa menjaga diri daripada perkara syubhah, dia telah bebas (daripada kecaman) demi untuk agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, bererti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram umpama penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, besar kemungkinan binatangnya akan masuk ke kawasan tersebut…

University of Malaya

menanggung kerugian serta pihak yang menang mengambil habuan daripada pihak yang kalah, maka peraduan atau permainan itu adalah dikategorikan sebagai judi.

Al-Fatwā li al-Mas'alah - Berdasarkan kriteria ini, maka peraduan melalui SMS sebagaimana contoh-contohnya di atas, adalah jelas mengandungi unsur-unsur perjudian, kerana setiap mereka yang menyertai peraduan itu dikenakan bayaran dan terdedah kepada risiko sama ada memperolehi keuntungan atau menanggung kerugian daripada peraduan atau permainan itu. Demikian jua dalam perkara lelong yang tidak diharuskan oleh syarak.

Oleh kerana liciknya peraduan-peraduan yang dianjurkan pada masa ini, maka bagi orang-orang Islam hendaklah berhati-hati supaya tidak terjebak kepada suatu muamalat yang diharamkan oleh syarak. Para penganjur pula, lebih-lebih lagi mereka yang terdiri daripada orang Islam hendaklah sentiasa peka terhadap ketetapan hukum syarak yang mereka itu sama-sama dipertanggungjawabkan supaya mematuhinya dan bersifat amanah dalam menganjurkan peraduan-peraduan seumpama ini.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kelihatan empat Āyāt al-Aḥkām dikemukakan oleh JMK dalam *ṣīghah* fatwa di atas iaitu Surah al-Baqarah ayat 219, Surah al-Maidah ayat 90, Surah al-Maidah ayat 91 dan Surah al-Baqarah ayat 188.

Surah al-Baqarah ayat 219 adalah jawapan Allah SWT terhadap persoalan yang diutarakan oleh para sahabat Nabi SAW tentang arak dan judi yang mana kedua-duanya adalah dosa besar dan mengandungi kemudaratan yang dahsyat di samping wujud manfaat *māddī* yang sedikit. Sesungguhnya hilang akal, hilang harta, mendedahkan diri kepada binasa kerana arak, keruntuhan rumahtangga kerana judi, menjauhi dari

beribadat kepada Allah SWT, membenihkan dendam dan kemarahan di antara penjudi adalah lebih mudarat berbanding keuntungan yang sedikit daripada keduanya.[99]

Tujuan JMK mengemukan dalil ini ialah untuk menjelaskan pengharaman judi dalam Islam yang menjadi asas kepada perbincangan hukum dan pemberian sifat fiqah kepada masalah Kuiz dan Lelong melalui SMS.

Maksud ayat Surah al-Maidah ayat 90 dan 91 telah dibincangkan sebelum ini. Dari sudut tujuan pendalilan, didapati kedua nas ini dinukilkan daripada dalil para ulama dalam menjelaskan hukum bersabit dengan judi di mana mereka bersependapat bahawa judi adalah salah satu dosa besar yang merupakan perbuatan syaitan yang wajib dijauhi. Pendalilan ini juga dilihat suatu ikhtiar JMK untuk mengukuhkan penjelasan mengenai pengharaman judi dalam Islam sebagai asas perbincangan hukum dan pemberian sifat fiqah kepada masalah di atas.

Surah al-Baqarah ayat 188 pula adalah komentar al-Sheikh Rashid Rida terhadap ayat tersebut dalam karyanya *Tafsīr al-Manār* yang mengaitkannya dengan al-Yānashīb iaitu loteri sebagai salah satu bentuk judi di zaman moden yang mengandungi unsur memakan harta orang lain secara salah yang diharamkan dalam Islam. JMK melalui dalil ini dilihat masih berikhtiar untuk mengukuhkan pengharaman judi sebagai salah satu cara memakan harta orang lain secara batil dan cuba mengkiaskannya dengan persoalan yang diajukan.

Dalam jawapan bertulis Pehin terhadap persoalan yang dikemukakan oleh pengkaji bersabit masalah ini, Pehin menyebutkan bahawa:

> "Berdasarkan kajian, mikenisme kuiz dan lelong SMS yang ditanyakan itu adalah mikenisme yang menyebabkan berlakunya untung rugi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenainya. Adanya konsep untung rugi tersebut mempunyai unsur yang sama dalam konsep judi sebagaimana yang diistilahkan oleh para ulama mengenai judi. Maka dalil-dalil yang dimuatkan dalam fatwa ini adalah dalil-dalil yang menyentuh secara khusus tentang pengharaman judi kerana

[99] Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 1: 269.

ia dilihat mempunyai persamaan dengan mikanisme kuiz dan lelong melalui SMS tersebut."[100]

5.3.1.6 SOSIAL

1. **Malaysia - Hukum Shisha[101] Menurut Pandangan Syarak**

Taṣawwur al-Mas'alah - Ramai orang mungkin berpendapat bahawa merokok shisha tidak berbahaya, para ahli perubatan mengatakan sebaliknya. Penghisap yang menghisap dan merokok shisha atau tembakau herba akan berisiko mengalami peningkatan kadar karbon monoksida dalam badan. Hal itu disebabkan, dalam satu sesi menghisap merokok shisha memiliki kecenderungan 4-5 kali lebih tinggi kandungan karbon monoksida dalam badan berbanding semasa menghisap merokok tembakau. Tingginya kadar kabon monoksida ini nantinya berpotensi menyebabkan kerosakan otak dan keadaan tidak sedar. Sebarang produk tembakau dalam bentuk apapun mengandungi nikotin dan nikotin yang adiktif. Produk tembakau berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang beracun dan karsinogenik.

Orang mempercayai, asap akan ditapis oleh air. Namun ramai yang tidak tahu, nikotin tidak larut dalam air. Air hanya digunakan sebagai gimik sahaja. Satu sesi merokok shisha menghasilkan nikotin setara dengan lebih dari satu pek rokok. Ketika menghisap shisha, penghisap perlulah menghisap melalui satu *pipe* dan kemungkinan risiko dijangkiti penyakit TB atau hepatitis sangat tinggi kerana mengguna *pipe* yang sama.

---

[100] Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

[101] Shisha adalah perkataan dalam bahasa arab yang merujuk kepada peralatan untuk membakar tembakau yang dipanggil *hookah*, atau gelembung *Hubble*' dan *narghile* yang digunakan dalam proses merokok. Tembakau ditempatkan dalam mangkuk kecil di bahagian atas struktur paip dan dibakar dengan arang. Asapnya kemudian disalurkan melalui sebuah bekas takungan air dan dihisap dengan menggunakan satu gelong paip yang khusus. Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan, 13 Januari 2015.

University of Malaya

Hukum Masalah - Muzakarah menegaskan bahawa pengharaman shisha ini adalah berdasarkan nas-nas syarak daripada al-Quran dan hadis[102] serta Kaedah Fiqhiyyah[103] bagi memastikan lima perkara asas bagi manusia yang terkandung dalam Maqāṣid Syari'yyah iaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dipelihara sepertimana tuntutan syarak.

Fatwa Rasmi Terhadap Masalah - Muzakarah Khas JFK[104] yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan masalah di atas dan telah membuat keputusan setelah mendengar pembentangan dan penjelasan pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan meneliti maklumat serta bukti-bukti perubatan dan saintifik terperinci yang dikemukakan dari dalam dan luar negara, maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa shisha adalah haram. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang menghisap shisha atau menyediakan perkhidmatan menghisap shisha atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan shisha.

<u>Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah</u>

Muzakarah dilihat mengaplikasi dua Āyāt al-Aḥkām sebagai hujah kepada pengharaman shisha iaitu firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴿١٩٥﴾

Al-Baqarah 2: 195.

> Terjemahan: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil);

---

[102] Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
"Tidak boleh mudharatkan (diri sendiri) dan memberi kemudharatan (kepada orang lain)".
(Hadith riwayat Aḥmad, Mālik, Ibn Mājah dan al-Dāraquṭnī)

[103] Kaedah Usul Fiqh yang digunapakai ialah سد الذريعة - iaitu "Menutup pintu kerosakan" dan درء المفاسد مقدم على جلب المصالح – iaitu "menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

[104] Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa shisha adalah haram. Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan, 13 Januari 2015.

University of Malaya

dan firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴿١٥٧﴾

Surah al-A'rāf 7: 157.

> Maksudnya: dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk;

Pentafsiran ulama terhadap kedua ayat ini telah dibincangkan dalam masalah sebelum ini. Kesimpulan kepada pentafsiran tersebut ialah syarak melarang keras sebarang perbuatan yang boleh membinasakan diri sendiri dengan apa cara sekalipun kecuali yang dinaskan oleh syarak atas kepentingan yang lebih utama seperti jihad ke jalan Allah SWT. Syarak juga telah menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram.

Kelihatan, tujuan JFK mengemukakan dua nas Āyāt al-Aḥkām ini untuk mengkiaskan *'illah* yang terdapat dalam ayat tersebut dengan *'illah* yang terkandung dalam masalah iaitu kedua-duanya boleh membinasakan diri sendiri. Bagaimanapun, *'illah* yang terdapat dalam ayat adalah dilihat lebih kuat berbanding *'illah* dalam masalah furuk kerana tahap kebinasaan yang diisyaratkan dalam nas tersebut melibatkan diri dan jamaah manakala kebinasaan dalam masalah shisha adalah kepada mereka yang terlibat sahaja. Pendalilan ini juga dilihat sebagai mengukuhkan Maqāṣid Syari'yyah yang dikemukakan dalam *ṣīghah* fatwa di atas.

Dari sudut kaifiat pendalilan, umum ayat pertama memayungi semua perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan diri adalah dilarang. Dari sudut Dilālah al-Alfāẓ pula, Mafhūm al-Muwafaqah kepada ayat tersebut iaitu apa-apa jua bentuk kemudaratan yang boleh membinasakan diri dilihat seragam dengan kemudaratan yang terkandung dalam amalan penggunaan shisha. Ayat yang kedua juga memayungi semua perkara yang halal dan haram dengan erti bahawa sesuatu makanan, minuman atau seumpamanya yang boleh dikategorikan sebagai *al-khabā'ith* adalah haram dalam

Islam. Wajh al-Dilālah pula jelas di mana *'illah* yang terkandung dalam kedua ayat boleh dipadankan dengan *'illah* yang terdapat dalam masalah shisha ini.

2. Brunei - Hukum Penggunaan 'Syisya'

Masalah penggunaan shisha turut melanda Brunei Darussalam. Masalah tersebut diangkatkan kepada JMK untuk mendapatkan kepastian sebenar mengenai hukum penggunaannya berikutan tanggapan sebelum ini yang mengatakan bahawa menghisap shisha adalah selamat sedangkan berdasarkan laporan kajian WHO, shisha mengandungi Glycerin yang boleh mengakibatkan penyakit emfisema dan mendedahkan tubuh seseorang kepada cadmium[105].

Jawapan Pehin boleh didapati dalam buku Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Siri 3/2009. Kelihatan secara sepintas lalu, fakta-fakta yang dikemukakan tidak jauh beza dengan keterangan mengenai hukum shisha yang dikeluarkan oleh JFK.

Taṣawwur al-Mas'alah - Pehin memulakan *ṣīghah* jawapannya dengan memberi gambaran mengenai sejarah dan material kepada shisha. Gambaran tentang tembakau yang digunakan dalam penggunaan alat ini juga turut dijelaskan. Setelah itu, Pehin menerangkan fakta-fakta mengenai kesan penggunaan shisha kepada kesihatan dengan merujuk kepada satu dokumen bertajuk *Tobacco: Deadly In Any Form Or Disguise* yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2006.[106] Ia dikaitkan dengan beberapa penyakit merbahaya seperti jantung koronari, *atheroselerosis*, penyakit sistem pernafasan yang kronik, kanser

---

[105] Emfisema ialah penyakit paru-paru yang sukar dirawat. Cadmium ialah sejenis kimia yang terdapat dalam sebatang rokok dan bateri kereta. Rujuk Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Siri 3/2009.

[106] Dokumen tersebut melaporkan bahawa tembakau dalam bentuk apa pun tetap boleh mendatangkan bahaya dan mudarat kepada penggunanya, termasuk shisha bahkan dalam keadaan yang tertentu shisha lebih merbahaya. Antaranya kajian Dr. Alan Shihadeh yang mengatakan bahawa asap shisha mengendungi nikotin, tar, bahan kimia carcinogenic dan logam (seperti arsenic, kromium dan plumbum) dalam kadar yang membimbangkan, bahkan dalam sesetengah kes, melebihi daripada apa yang terkandung dalam sebatang rokok. *Ibid.*

University of Malaya

mulut, kanser pundi kencing dan juga saluran darah tersumbat (*clogged arteries*). Penyakit *turberculoisi* (tibi), hepatitis, herpes, jangkitan virus di bahagian pernafasan dan HIV juga turut dikaitkan dengan penggunaan shisha.

Takyīf al-Mas'alah - Dalam menentukan hukum bagi sesuatu makanan, selain disebut secara terang dalam al-Quran atau hadis, ia juga dapat diketahui berdasarkan kaedah fiqh yang digunakan oleh para ulama berdasarkan al-Quran dan hadis seperti firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴿١٥٧﴾

Al-A'rāf 7: 157.

> Tafsirnya: Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk.

Pehin dilihat tidak hanya mengemukakan dalil di atas bahkan memberi huraian kepada maksud ayat tersebut dengan menukilkan pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥaylī dalam karyanya *al-Tafsīr al-Munīr*[107] dan pentafsiran al-Imām Fakh al-Dīn al-Rāzī RA[108] dalam karyanya *al-Tafsīr al-Kabīr*. Kesimpulannya, Islam telah mengharamkan semua makanan dan minuman yang dipandang jijik dan memudaratkan seperti bangkai, daging babi dan arak. Bahkan Islam melarang perbuatan yang amat keterlaluan yang boleh memudaratkan badan seperti berjaga malam (قيام الليل) yang berlebihan, berpuasa

---

[107] Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥaylī mentafsirkan ayat tersebut bahawa "Maksud atau huraian bagi perkataan al-Khabā'ith ialah apa jua perkara yang menjijikkan dan tidak disukai oleh tabiat suci atau pembawaan normal manusia seperti bangkai dan darah mengalir ataupun sesuatu yang menjadi sebab kerosakan dan bahaya kepada tubuh badan seperti babi yang boleh memberi kesan buruk kepada pemakannya atau daripada sumber-sumber yang memudaratkan atau sesuatu yang memudaratkan dari segi agama seperti binatang sembelihan yang disembelih untuk menghampirkan diri kepada Allah." Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 9: 117.

[108] Pentafsiran al-Imām Fakh al-Dīn al-Rāzī iaitu bahawa setiap benda yang dipandang jijik oleh tabiat semulajadi dan dianggap kotor oleh jiwa adalah memakannya boleh menyebabkan timbul kesakitan atau kemudaratan. Dan asal hukum segala yang memudaratkan itu haram. Oleh yang demikian, maka asal hukum setiap benda yang dipandang jijik oleh tabiat juga adalah haram, melainkan benda-benda yang mempunyai bukti untuk dikecualikan. Al-Imām Fakh al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, 15: 21-22.

University of Malaya

sunat secara berterusan dan lain-lain kerana tubuh badan itu juga ada hak yang perlu diraikan.

Pendapat al-Imām al-Shāfi'ī RA dalam karyanya *al-Umm*[109] serta huraian al-Imām Ibn Ḥajar al-Haythamī RA tentang sebab atau punca sesuatu benda atau makanan diharamkan turut dikemukakan oleh Pehin bagi melengkapkan fakta-fakta mengenai *al-khabā'ith* khususnya dalam mazhab al-Shāfi'ī.[110] Pehin kemudiannya membahaskan larangan memudaratkan diri atau membunuh diri dalam Islam sesuai dengan Islam yang sangat menghargai nyawa, kehidupan, kesihatan, kecergasan dan kekuatan untuk tujuan beribadat kepada Allah SWT. Oleh itu, Islam melarang umatnya daripada merosakkan diri sendiri apatah lagi membunuhnya sebagaimana banyak disebutkan dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW[111] antaranya firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Al-Nisā' 4: 29.

Tafsirnya: Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu.

dan firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴿١٩٥﴾

Al-Baqarah 2: 195.

Tafsirnya: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil).

---

[109] Al-Imām al-Shāfi'ī RA menaskan bahawa apa-apa jua yang mengandungi racun yang boleh membunuh, maka itu juga haram, kerana Allah SWT menharamkan manusia membunuh diri, dan mereka itu membunuh diri sendiri dengan cara yang khas (dengan memakan atau meminum racun). Rujuk buku Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Siri 3/2009.

[110] Sebab benda atau makanan diharamkan menurut huraian Imām Ibn Ḥajar al-Haytamī RA ialah:

i. Mendatangkan kerosakan atau menimbulkan kemudaratan yang tersembunyi seperti zina dan sembelihan orang Majusi.

ii. Mendatangkan kerosakan atau kemudaratan yang nyata seperti racun atau arak.

Adapun sasuatu yang memberi manfaat sama ada berupa galian, tumbuhan atau binatang ternakan dan yang berkaitan dengannya seperti susu, semuanya itu adalah halal melainkan yang mendatangkan bahaya. Rujuk buku Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam Siri 3/2009.

[111] Hadis yang dikemukan sebagai dalil kepada masalah ini ialah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imām Ibn Mājah RA bahawa:

لا ضرر ولا ضرار

Maksudnya: Tidak boleh mencipta bahaya dan membalas dengan bahaya.

University of Malaya

Kedua ayat di atas jelas melarang manusia daripada membunuh dan memudaratkan diri sendiri serta orang lain kerana hakikatnya manusia tidak memiliki dirinya sendiri sehingga dia boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya sesuka hati bahkan dia adalah milik Allah SWT. Tidak ada perbezaan di antara orang yang membunuh diri secara mengejut dengan orang yang membunuh diri secara perlahan-lahan seperti memakan racun kerana tujuannya adalah sama iaitu memudaratkan atau menyebabkan kematian.

Al-Ḥukm li al-Mas'alah - Berdasarkan hasil kajian awal yang disokong oleh data saintifik menunjukkan bahawa shisha boleh membahayakan kesihatan sebagaimana rokok, maka ia adalah haram berdasarkan kaedah "apa juga makanan dan minuman yang mengandungi unsur-unsur keji, buruk atau bahaya adalah haram" yang mana kaedah ini berdasarkan al-Quran serta hadis sebagaimana di atas. Jika dikatakan bahawa ia *shubhah* dengan alasan bahawa kemudaratannya tidak dapat dipastikan, maka syarak menuntut supaya menjauhi *shubhah* sesuai dengan hadis sahih riwayat Imām al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*nya[112].

<u>Analisis Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah</u>

Terdapat 3 dalil Āyāt al-Aḥkām yang dibawa oleh Pehin dalam jawaban beliau terhadap masalah shisha iaitu surah A'rāf ayat 157, al-Nisā' ayat 29 dan al-Baqarah ayat 195. Dalam Surah al-A'rāf ayat 157, Allah SWT menjelaskan bahawa Dia menghalalkan benda-benda yang baik dan mengharamkan *al-khabā'ith*. Tujuan Pehin mengemukakan pendalilan berasaskan ayat ini ialah untuk menzahirkan sandaran kepada kaedah fiqah yang digunapakai oleh para ulama dalam persoalan halal dan haram iaitu "apa juga makanan dan minuman yang mengandungi unsur-unsur keji, buruk atau bahaya adalah

[112] Hadis tersebut ialah yang diriwayatkan oleh Abū 'Abd Allāh al-Nu'mān bin Bashīr RA dia berkata:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات...الحديث

haram”. Ini bermakna, bukanlah ayat ini dijadikan sandaran secara langsung oleh Pehin kepada masalah ini.

Ayat kedua yang dijadikan dalil ialah Surah al-Nisā’ ayat 29 di mana Allah SWT melarang melakukan pembunuhan terhadap diri manusia sama ada diri sendiri atau orang lain. Tujuan pendalilan berasaskan ayat ini ialah untuk mengukuhkan hujah dalam perbahasan mengenai larangan memudaratkan atau membunuh diri. Ayat ini tidak juga dijadikan dalil sandaran kepada masalah secara khusus. Demikian halnya dengan ayat yang ketiga iaitu Surah al-Baqarah ayat 195 di mana Allah SWT melarang keras perbuatan yang memudaratkan diri sendiri secara umum. Dalil ini masih lagi dalam perbahasan mengenai larangan memudaratkan diri atau membunuh diri bukannya dalil yang khusus sebagai sandaran kepada penetapan hukum bagi masalah ini.

Kesimpulan dapat diambil terhadap masalah shisha di Brunei bahawa, sikap berhati-hati Pehin dalam menetapkan dan mengeluarkan hukum sangat jelas dengan tidak segera menyandarkan masalah kepada nas-nas yag tertentu secara khusus dengan penelitian atau ijtihad beliau sendiri terhadap nas dan masalah. Bahkan usaha keras beliau dihalakan kepada mendapatkan penjelasan atau huraian daripada masalah yang sama atau hampir sama dengan masalah yang hendak ditangani. Tindakan tersebut tidak lain melainkan amalan al-Istikhrāj iaitu mengeluarkan masalah yang sedia ada dalam al-Fiqh Islāmī untuk dipadankan dengan masalah yang baharu di atas persamaan dari sudut *‘illah*.

5.3.2 MASALAH SEMASA DI MALAYSIA

5.3.2.1 Ibadah-Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha Di Malaysia

Taṣawwur al-Mas’alah - Dalam keterangan dan hujah yang dikemukakan oleh JFK menjelaskan bahawa kaedah penentuan Aidil Adha di Malaysia pada masa kini adalah berpandukan rukyah dan hisab negara sendiri yang telah diputuskan oleh Majlis Raja-

Raja Malaysia dalam mesyuaratnya kali ke-164 pada 3 Februari 1994 setelah mendengar pandangan dan syor Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bermuzakarah pada 22 Ogos 1992. Antara hujah JFK mempersetujui penentuan Aidil Adha berpandukan cerapan *hilāl* (anak bulan) Zulhijjah sendiri adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185 mengenai *ru'yah hilāl* untuk menentukan awal bulan iaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴿١٨٥﴾

Al-Baqarah 2: 185.

Terjemahan: (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) Bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya) maka hendaklah ia berpuasa, dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka (bolehlah ia berbuka dan kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

JFK juga menjadikan hadis Nabi SAW[113] sebagai sandaran. *Matla'* negara Malaysia yang berbeza dengan Arab Saudi yang berkedudukan lebih barat

[113] Riwayat Imām Muslim mengenai ibadah korban mesti dengan melihat *hilāl* yang bermaksud:

"Dari Umm Salamah bahawasanya Nabi SAW bersabda; Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang mahu berkorban maka hendaklah dia (orang yang hendak melakukan korban) jangan memotong rambut dan kukunya".

"Dari Umm Salamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Apabila tanggal sepuluh (Zulhijjah) masuk dan salah seorang di antara kamu hendak menyembelih korban, maka janganlah dia menyentuh sedikitpun rambut dan kulitnya (yakni membuang rambut dan kulitnya)."

Hadith riwayat Muslim mengenai *hilāl* yang mempunyai matla' (kawasan yang berada pada jangkamasa waktu-waktu terbit dan terbenam yang hampir sama) tertentu yang bermaksud:

"Dari Kuraib bahawa Ummu al-Fadl telah menghantarnya menemui Muawiyah di negeri Sham. Kuraib berkata, Aku tiba di Sham dan menunaikan hajatnya sedangkan perisytiharan tentang kelihatan anak bulan berkumandang di udara. Aku melihat anak bulan pada malam Jumaat kemudian aku balik ke Madinah pada akhir bulan, pada masa itu aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas yang menyebut tentang anak bulan. Katanya, Bilakah kamu melihat anak bulan? Aku menjawab, Kami melihat pada malam Jumaat! Ibn Abbas bertanya lagi katanya, Adakah engkau sendiri melihat anak bulan itu? Aku menjawab, Ya, orang lain pun melihatnya dan mereka itu berpuasa, Muawiyah turut berpuasa. Ibn Abbas berkata, Kami di sini melihat anak bulan pada malam Sabtu, oleh itu kami terus berpuasa hingga kami

University of Malaya

menyebabkan peluang kenampakan *hilāl* lebih tinggi di negara berkenaan. Perbezaan waktu antara kedua-dua negara adalah sekitar lima jam. Justeru, ketika *hilāl* dicerap pada waktu matahari terbenam di Arab Saudi, kedudukan *hilāl* tersebut adalah lebih tinggi berbanding di Malaysia.

Takyīf al-Mas'alah - Setiap negara hanya boleh menerima pakai keputusan cerapan *hilāl matla'* negara masing-masing. Dalam hal ini JFK menukilkan pendapat al-Sheikh Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbini[114]. Maksud dalam negara yang satu ialah *matla'* yang sama. Bagi *matla'* Malaysia adalah terletak dalam *matla'* Asia Tenggara. Oleh itu sewajarnya penentuan tarikh Aidil Adha mengikut persetujuan Majlis Mesyuarat Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama MABIMS.

Al-Hukm li al-Mas'alah - Ringkasnya, kaedah penentuan 'Aidil Adha di Malaysia yang berpandukan kepada cerapan *hilāl* Zulhijjah sendiri dan tidak terikat dengan hasil cerapan *hilāl* Zulhijjah Arab Saudi adalah tepat. Pun begitu, negara-negara atau rakyat Malaysia yang berada sekitar Arab Saudi atau negara-negara sebelah barat Arab Saudi (atas dasar imkanur-rukyah atau peluang kenampakan *hilāl* menjadi lebih besar sebelah barat negara yang berhasil rukyah *hilāl*) perlu beraya bersama Arab Saudi.

Al-Fatwa li al-Mas'alah - Muzakarah JFK Kali Ke-30 yang bersidang pada 22 Ogos 1992 telah membincangkan pindaan kaedah penetapan Hari Raya Aidil Adha di Malaysia dan telah memutuskan bahawa kaedah penetapan tersebut yang berdasarkan

---

sempurnakan 30 hari atau hingga kami melihat anak bulan Syawal. Aku bertanya, Tidakkah memadai bagi kamu dengan penglihatan anak bulan itu oleh Muawiyah dan puasanya? Ibn Abbas menjawab, Tidak! Beginilah caranya Rasulullah SAW menyuruh kami."

[114] Al-Sheikh menjelaskan matan *Minhāj al-Ṭālibīn* oleh Imām al-Nawawī bahawa: "Dan apabila dilihat *hilāl* di sesuatu negara maka wajiblah hukum yang sama bagi negara berhampiran sebagaimana kota Baghdad dengan kota Kufah, tidak bagi negara yang berjauhan seperti negara Hijaz dengan negara Iraq". Al-Sheikh menjelaskan kenyataan Imām al-Nawāwī berhubung dengan berpuasa pada hari 'Arafah bahawa "dan berpuasa pada hari Arafah itu adalah pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji..."

University of Malaya

tarikh hari wukuf di Arafah dipinda kepada kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah kerana kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini.

Analisis Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kelihatan 1 Āyāt al-Aḥkām dikemukakan oleh JFK iaitu firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185 dalam masalah ini. Ayat tersebut memperkatakan mengenai rukyah *hilāl* untuk menentukan awal bulan Ramadhan.

Tujuan pendalilan - Penelitian mendapati bahawa ayat tersebut dijadikan sandaran secara khusus oleh JFK untuk menetapkan Hari Raya Aidil Adha di Malaysia dan menjadikan hujah bahawa kaedah penetapan berdasarkan tarikh hari wukuf di Arafah dipinda kepada kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah kerana kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini.

Kaifiat Pendalilan - Ayat ini adalah tepat untuk dijadikan dalil utama kepada penetapan tersebut. Mengambil faham daripada maknanya yang khusus iaitu فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, JFK tidak teragak-agak untuk menjadikan sandaran kepada kaedah menetapkan Hari Raya Aidil Adha di negara ini. Dilālah al-Alfāẓ فَلْيَصُمْهُ memberi isyarat jelas bahawa perintah memulakan ibadat puasa dengan rukyah anak bulan Ramadhan yang boleh dikiaskan kepada penetapan awal bulan kepada bulan-bulan yang lain termasuk Dhu al-Hijjah.

Wajh al-Dilālah - Walaupun ayat ini pada asalnya diturunkan kepada penetapan awal bulan Ramadhan akan tetapi mengisyaratkan bahawa penetapan setiap awal bulan hijri

adalah berdasarkan rukyah *hilāl*. Penetapan awal Ramadhan yang mana kewajiban puasanya selama sebulan adalah berdasarkan rukyah *hilāl* maka penetapan bulan-bulan yang lain yang tidak ada kewajiban seberat puasa Ramadhan adalah lebih *awlā*.

5.3.2.2 Halal Dan Haram

i. Hukum Rokok Elektronik dan Vape

Tasawwur al-Mas'alah - Tasawwur mengenai Rokok Elektronik dan Vape adalah berdasarkan taklimat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pembentangan kertas kajian hukum mengenai "Rokok Elektronik dan Vape" yang mendapati bahawa rokok ini mengandungi *Nikotin, Propylene Glycol, Vegetable Glycerin* dan bahan perisa dan pewarna manakala vape pula mengandungi *Propylene Glycol, Vegetable Glycerin* dan bahan perisa dan pewarna yang boleh memudaratkan dan boleh memberi kesan kepada kesihatan seperti ketagihan, menggalakkan pembekuan darah, kematian mengejut, iritasi pada mata, tekak dan kulit serta mampu membunuh sel paru- paru. Kandungan lain yang terdapat dalam rokok elektronik dan vape juga boleh mendatangkan kesan sampingan kepada kesihatan. Prinsip *passive smoker* juga terpakai pada rokok ini di mana orang yang berada di sekeliling juga mendapat kesan hembusan wap yang keluar daripadanya. Kajian dari sudut perubatan dan saintifik menunjukkan masih tidak terbukti sebagai alternatif rawatan ketagihan berhenti merokok atau nikotin oleh perokok-perokok, malahan ia menyebabkan lebih ramai akan terjebak dalam permasalahan ini, termasuk remaja dan kanak-kanak.

Takyīf al-Mas'alah - JFK menjelaskan hukum pengharaman memakan atau meminum atau mengambil bahan-bahan yang memudaratkan disebut oleh ulama daripada empat mazhab dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyatakan bahawa bahan yang memudaratkan tubuh badan haram dimakan, diminum atau diambil sekalipun suci

University of Malaya

seperti racun, tanah, kaca dan seumpamanya. Dalil umum[115] daripada al-Quran dalam pengharaman penggunaan rokok elektronik dan vape ini ialah firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴿١٩٥﴾

Al-Baqarah 2: 195.

> Terjemahan: "Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan".

Al-Hukm li al-Mas'alah - Berdasarkan kepada hujah-hujah yang dikemukakan serta perbincangan dan pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli, Muzakarah memberi pandangan hukum bahawa penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang menghisap rokok elektronik dan vape atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan rokok elektronik dan vape.

Al-Fatwa li al-Mas'alah - Muzakarah Khas JFK Bil. 3/2015 yang bersidang pada 21 Disember 2015 di Hotel Sama-Sama, KLIA, Sepang, Selangor Darul Ehsan telah membincangkan hukum rokok elektronik dan vape dan telah membuat keputusan bahawa rokok elektronik dan vape adalah haram.

---

[115] Dalil umum yang lain secara ringkas ialah:

1. Hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni bermaksud: "Tidak boleh mudharatkan (diri sendiri) dan memberi kemudharatan (kepada orang lain)".
2. Kias dengan rokok konvensional kerana kedua-duanya mempunyai *'illah* yang sama iaitu memudaratkan tubuh[115].
3. Penggunaan rokok elektronik dan vape adalah bentuk pembaziran yang diharamkan oleh agama.
4. Penggunaan rokok elektronik dan vape juga terdedah kepada penyalahgunaan yang boleh membawa kepada kegiatan pengedaran ganja dan dadah yang berbahaya.
5. Berasaskan kepada maslahah umum, pihak pemerintah mempunyai kuasa untuk melarang penggunaan bahan-bahan yang memudaratkan kepada masyarakat bagi menjaga kepentingan umum (maslahah ammah) mereka.
6. Islam adalah agama yang lengkap yang sentiasa menjaga kehidupan manusia sejagat berdasarkan prinsip Maqasid Syariah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan, 13 Januari 2015.

University of Malaya

Analisis Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Satu dalil Āyāt al-Aḥkām diaplikasi dalam masalah ini iaitu firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 195. Nas ini dijadikan dalil secara khusus oleh JFK sebagai sandaran kepada pengharaman rokok elektronik dan vape. Kaifiat pendalilan didapati dinyatakan dalam *ṣīghah* fatwa di atas iaitu berdasarkan fahaman terhadap umum ayat yang memayungi perkara yang memudaratkan nyawa dan tubuh badan. Dilālah al-Alfāẓ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ mengukuhkan bahawa sengaja membinasakan diri adalah diharamkan oleh syarak sebagaimana telah dijelaskan dalam perbahasan yang lalu. Wajh al-Dilālahnya jelas di mana *'illah* melarang daripada memudaratkan diri dalam ayat terpakai kepada masalah ini dengan pengesahan secara klinikal.

ii. Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang)

Antara fatwa yang memuatkan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam *ṣīghah* pemakluman hukumnya ialah fatwa mengenai masalah ini. Muzakarah JFK Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan hukum meminum kopi luwak (musang) dan telah membuat keputusan bahawa setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya supaya memilih rezeki yang halal dan memakan makan yang baik sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah, ayat 172 yang bermaksud:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Al-Baqarah 2: 172.

> "Wahai orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu beribadat kepada-Nya."

Muzakarah juga berpandangan bahawa kaedah fiqhiyyah menetapkan bahawa: الأصل فى الأشياء الإباحة، ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة iaitu hukum asal mengenai sesuatu adalah harus selagi tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

Ulama fiqah yang muktabar menjelaskan bahawa mana-mana bijian yang dimuntahkan oleh haiwan atau yang keluar bersama najis haiwan tersebut selagi mana ianya tidak rosak dan masih kekal dalam rupa bentuknya yang asal atau jika ditanam ia mampu tumbuh, maka ia dihukumkan sebagai mutanajis dan bukan najis.

Al-Ḥukm li al-Mas'alah - Sehubungan itu, selaras dengan penegasan dan pandangan-pandangan tersebut, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa biji kopi luwak (musang) adalah bersifat mutanajis dan harus dijadikan bahan minuman dengan syarat bahawa biji kopi tersebut masih dalam keadaan baik, tidak berlubang, tidak pecah dan dapat tumbuh jika ditanam dan biji kopi tersebut hendaklah disucikan terlebih dahulu daripada najis. Muzakarah juga memutuskan supaya kopi luwak yang dihasilkan hendaklah mendapatkan sijil pengesahan halal daripada JAKIM atau Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebelum dipasarkan kepada masyarakat Islam.

Fatwa Rasmi - Muzakarah JFK[116] Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan masalah ini dan telah membuat keputusan bahawa biji kopi luwak adalah bersifat mutanajis dan dihukumkan harus untuk dijadikan bahan minuman dengan syarat biji kopi tersebut masih dalam keadaan baik, tidak berlubang, tidak pecah

[116] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Hukum Meminum Kopi Luwak (Musang) dan telah membuat keputusan bahawa biji kopi luwak (musang) adalah bersifat mutanajis dan ia harus dijadikan bahan minuman dengan syarat:
1. biji kopi tersebut masih dalam keadaan baik, tidak berlubang, tidak pecah dan dapat tumbuh jika ditanam; dan
2. biji kopi tersebut hendaklah disucikan terlebih dahulu daripada najis.

Muzakarah juga memutuskan supaya kopi luwak yang dihasilkan hendaklah mendapatkan sijil pengesahan halal daripada JAKIM atau Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebelum dipasarkan kepada masyarakat Islam.
Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-kopi-luwak, 13 Januari 2015.

University of Malaya

dan dapat tumbuh jika ditanam dan hendaklah disucikan terlebih dahulu daripada najis sebelum diproses menjadi serbuk kopi.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kedapatan satu dalil Āyāt al-Aḥkām dikemukakan dalam *ṣīghah* fatwa di atas iatu Surah al-Baqarah ayat 172 di mana Allah SWT memerintahkan hamba-Nya supaya memilih makanan yang baik.

Maksud makanan yang baik ialah rezeki yang halal kerana setiap perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah baik dan setiap perkara yang diharamkan oleh-Nya adalah buruk. Perkara-perkara halal di bumi ini banyak. Allah SWT menjelaskan hanya yang haram dalam al-Quran kerana jumlahnya lebih sedikit berbanding yang halal. Apabila telah nyata perkara-perkara yang diharamkan bermakna baki yang lain adalah halal.[117]

Tujuan JFK mengemukakan ayat tersebut ialah untuk menyatakan konsep mendapatkan makanan dalam Islam iaitu wajib menuntut makanan yang halal dan baik dalam masa yang sama melarang mencari makanan yang haram, syubhah dan boleh memudaratkan. Ayat ini menjadi asas kepada perbahasan ilmiah mengenai hukum halal atau haramnya meminum kopi luwak.

Dalam aspek kaifiat pendalilan berasaskan ayat di atas, penelitian mendapati dari sudut Tawthīq nas tersebut adalah sangat bersesuaian dengan masalah meminum kopi luwak manakala dari sudut Adawāt Fahm al-Naṣ pula, pengambilan hujah daripada nas tersebut adalah berdasarkan makna umum yang terkandung boleh memayungi semua perkara-perkara yang baik. Dari sudut Dilalah al-Alfaz pula, mafhūm daripada

[117] Telah dimodifikasi untuk tujuan meringkas. Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i‘ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 1: 159.

University of Malaya

perkataan كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ dengan jelas menunjukkan perintah memakan daripada makanan-makanan yang baik hasil rezeki daripada Allah SWT.

Walau bagaimanapun, fatwa ini dilihat tidak memuatkan nilai sebagai *irshād* daripada JFK kepada umat Islam khususnya di negara ini sesuai dengan fatwa sebagai platform dakwah. S.S Mufti Terengganu berpendapat bahawa fatwa ini adalah betul mengikut disiplin ilmu fiqah, namun tidak ada penerapan nilai. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan sebelum menghalalkan meminum kopi luwak iaitu:

1. Perbuatan dengan sengaja mencari dan meminum kopi luwak boleh menjatuhkan maruah malah bertentangan dengan nas yang dikemukakan oleh JFK sendiri iaitu Surah al-Baqarah ayat 172 yang memerintah umat Islam supaya memilih makanan yang baik.
2. Walaupun secara teori fiqahnya biji kopi yang mutanajis dengan najis luwak yang boleh dibasuh kemudian diproses sebagai serbuk kopi, namun masih ada *maẓinnah*[118] dari sudut praktikal khasnya dalam proses penyuciannya kerana dianggap agak sukar untuk memastikan kebersihan setiap biji dalam jumlah yang besar dengan setiap satunya tiada berlubang atau pecah serta sukar mengesahkan bahawa semua biji tadi akan tumbuh atau mati kesan daripada masuk ke dalam perut luwak.

Kenyataan S.S sangat memberi kesan kepada pengkaji dan berpendapat bahawa perlunya fatwa di atas kepada nilai atau *irshād* bukan sekadar pemakluman hukum secara *fiqhī* semata-mata. Demikian juga dengan fatwa-fatwa yang lain di mana peluang tersebut harus dimanfaatkan sebagai platform dakwah dan *irshād* yang memimpin umat ke arah kejayaan dunia dan akhirat.

[118] *Al-Maẓinnah* bermaksud tempat sangkaan.

University of Malaya

5.3.2.3 Perubatan - Hukum *Euthanasia*[119] Atau *Mercy Killing*

Taṣawwur al-Mas'alah - *Euthanasia* atau *Mercy Killing* ialah perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan euthanasia sama ada *Euthanasia Voluntary, Non-Voluntary, Involuntary* atau *Mercy Killing* bagi kes-kes yang menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati.[120] Dalam beberapa kes mesin sokongan hidup dimatikan dan pesakit meninggal dunia. Kadang-kadang ia mengambil keputusan untuk tidak memberi pesakit makanan lagi. Dalam kes-kes lain *antibiotik, kemoterapi* atau memberi orang *morfin* boleh membawa kepada kematian mereka. Masalah utama adalah yang memutuskan jika dan apabila euthanasia perlu dilakukan. Kadang-kadang saudara-mara daripada orang yang sakit tidak dapat disembuhkan membuat keputusan itu, berdasarkan apa yang mereka fikir pesakit mahu. Dalam kes-kes lain pesakit mungkin telah diturunkan wasiat yang mengatakan mereka mahu mempunyai mesin dimatikan jika tidak ada harapan.

Kumpulan *Euthanasia* muncul buat kali pertama di England dan Amerika pada awal abad ke-20. Semasa Perang Dunia Kedua Nazi di Jerman mempunyai program euthanasia mereka sendiri. Mereka membiarkan orang-orang mati yang tidak layak dan sihat cukup makan, terutamanya kanak-kanak dan orang yang lebih tua. Banyak kumpulan yang menggalakkan hak untuk mati telah muncul di bahagian kedua abad ke-20. [121]

---

[119] Euthanasia berasal dari bahasa Greek dan bermakna "kematian yang baik". Satu lagi perkataan untuk euthanasia adalah "rahmat pembunuhan". Ia adalah akhir kehidupan yang orang sakit dengan cara yang tidak menyakitkan. Terdapat dua jenis utama euthanasia.

1. Euthanasia aktif - Seorang doktor atau jururawat yang memberi ubat pesakit sakit yang akan membunuh mereka.
2. Euthanasia pasif - Seorang pesakit tidak mendapatkan ubat atau rawatan yang mereka perlukan untuk terus hidup.

Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-eutanasia-atau-mercy-killing, 13 Januari 2015.

[120] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2014), Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, c. 4, Selangor: Black & Brown Associates, h. 217-219. *Ibid.*

[121] Layari: http://www.english-online.at/society/euthanasia/pros-and-cons-of-euthanasia.htm, 13 Januari 2015.

University of Malaya

Takyīf al-Mas'alah - Sekiranya maksud *Euthanasia* sama ada *Voluntary, Non-Voluntary, Involuntary* atau *Mercy Killing* ialah suatu perbuatan memberhentikan hayat seseorang manusia sama ada atas permintaan daripada pesakit sendiri atau permintaan waris atas apa jua sebab atau tindakan secara sendiri yang diambil oleh perawat seperti doktor dan jururawat atau sebagainya maka hukumnya adalah haram dan tidak harus dari sudut syarak. Perbuatan tersebut pada ketika itu dikira sengaja menghilangkan nyawa manusia dan dihukumkan sebagai membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.[122]

Keputusan Muzakarah JFK juga didapati memberikan sifat fiqah kepada kes tersebut dengan menyebut bahawa:

> "Islam melihat bahawa menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada apa-apa alasan adalah haram dan dilarang kerana ia menyamai perbuatan membunuh dengan tanpa hak. Dari sudut yang lain ianya bertentangan dengan Etika Perubatan di Malaysia."[123]

Al-Ḥukm li al-Mas'alah - Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan euthanasia (sama ada Euthanasia Voluntary, Non-Voluntary atau Involuntary) atau mercy killing adalah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan ianya juga bertentangan dengan Etika Perubatan di Malaysia. Keputusan ini adalah selaras dengan firman Allah SWT. dalam Surah al-Nisā', ayat 92 yang bermaksud:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً... ﴿٩٢﴾

Al-Nisā' 4: 92.

> Maksudnya: "Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja..."

---

[122] Prof. Dr. 'Alī Juma'ah Muḥammad (2007), al-Kalim al-Ṭayyib-fatāwā 'Aṣriyyah, Kaherah: Dār al-Salām, j. 2, h. 306.

[123] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2014), Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, c. 4, Selangor: Black & Brown Associates, h. 217-219. Layari: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-eutanasia-atau-mercy-killing, 13 Januari 2015.

University of Malaya

dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh an-Nasa'ie yang bermaksud "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mengharapkan kematian, jika seseorang itu baik, boleh jadi ia menambahkan kebaikan dan jika seseorang itu berbuat dosa boleh jadi dia bertaubat (dan mengharap redha Allah)".

Muzakarah juga menegaskan bahawa tugas seorang doktor ialah menolong pesakit dalam perkara kebaikan. Membantu mempercepatkan kematian tidak termasuk dalam perkara kebaikan tetapi tergolong dalam perkara yang dilarang dan berdosa. Walau bagaimanapun, dalam keadaan di mana pakar perubatan telah mengesahkan bahawa jantung dan/atau otak pesakit telah berhenti berfungsi secara hakiki dan pesakit disahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup dan hanya bergantung kepada bantuan sokongan pernafasan, Muzakarah memutuskan bahawa tindakan memberhentikan alat bantuan sokongan pernafasan tersebut adalah dibenarkan oleh Islam kerana pesakit telah disahkan mati oleh pakar perubatan dan sebarang rawatan tidak lagi diperlukan. Begitu juga, dalam kes di mana pakar perubatan telah mengesahkan bahawa pesakit tiada harapan untuk sembuh dan pesakit telah dibenarkan pulang, maka tindakan memberhentikan rawatan utama dan hanya rawatan sokongan (*conventional treatment*) diteruskan adalah dibenarkan oleh Islam kerana keadaan seumpama ini tidak termasuk dalam amalan *euthanasia* atau *mercy killing* yang diharamkan.

Walau bagaimanapun, jika rawatan/alat bantuan sokongan tersebut digunakan untuk tujuan lain seperti alat bantuan mengeluarkan bendalir untuk memudahkan pernafasan, maka tindakan mencabut/memberhentikannya adalah tidak dibenarkan. Dalam kes-kes di mana pakar perubatan berhadapan dengan situasi di mana pesakit perlu berdepan dengan dua pilihan, sama ada meneruskan rawatan walaupun berkemungkinan memberi kesan sampingan yang boleh menyebabkan kematian atau terus berada dalam keadaan kesakitan yang berterusan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus bagi pakar perubatan memberikan rawatan/ubat-

ubatan kepada pesakit (seperti ubat penahan sakit) walaupun berkemungkinan memberi kesan kepada nyawa pesakit.

Sehubungan itu selaras dengan kaedah fiqh الضرورات تبيح المحظورات iaitu 'dalam keadaan darurat, setiap perkara yang ditegah dibolehkan, amalan *Euthanasia Indirect* atau *Double-Effect Medication* boleh dilaksanakan menurut pandangan syarak bagi memastikan kesengsaraan yang dihadapi pesakit dapat dikawal dan pelaksanaannya tidak langsung bertujuan untuk mempercepatkan kematian.

Muzakarah juga memutuskan bahawa dalam kaedah perubatan, mati otak (brain death) adalah dianggap sebagai suatu kematian dan apabila kematian tersebut disahkan oleh pakar, maka akan *thābit* semua hukum berkaitan kematian yang ditetapkan oleh syarak. Justeru, adalah harus memberhentikan rawatan bantuan sokongan (contohnya penggunaan mesin *ventilator*) dengan persetujuan waris-waris terdekat selepas disahkan oleh dua orang pakar perubatan yang tidak terlibat dalam urusan pendermaan organ.

Fatwa Rasmi - Muzakarah JFK Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Euthanasia atau Mercy Killing. Muzakarah telah membuat keputusan bahawa menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada apa-apa alasan adalah haram dan dilarang oleh Islam. Demikian dibuat setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Terdapat dua dalil Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum haramnya perbuatan Euthanasia atau Mercy Killing iaitu Surah al-Nisā' ayat 92 dan Surah al-Baqarah 195.

Surah al-Nisā' ayat 92 adalah pernyataan Allah SWT dalam bentuk khabari bahawa tidak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan apa cara sekalipun kecuali apabila berlaku pembunuhan dengan tersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan secara tersalah atau tidak sengaja tersebut adalah pembunuhan yang berlaku tanpa niat melakukannya atau orang tertentu atau menghilangkan nyawa menurut biasa kerana membunuh itu suatu jenayah yang besar dan termasuk dalam dosa-dosa besar atau salah satu daripada tujuh perkara yang merosakkan.[124]

Penafian ini ialah dengan makna larangan yang membawa kepada pengharaman seperti firman Allah swt [125]وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. Jikalau penafian ini datang dengan maknanya sahaja nescaya ia hanya menjadi khabar dan melazimkan benar khabar tersebut yang membawa maksud tidak didapati seorang mukmin membunuh seorang mukmin sama sekali.[126] Penafian seperti ini di namakan sebagai Nafy al-Sha'n dan lebih kuat berbanding penafian sesuatu perbuatan seumpama dikatakan bahawa tidaklah daripada kalangan mukmin yang sekira-kira dia beriman bahawa dia membunuh seseorang daripada ahli iman kerana tidak dapat digambarkan bahawa terbit daripadanya perbuatan yang seumpama itu kerana imannya menegahnya daripada melakukan pembunuhan secara sengaja.[127]

Makna ayat tersebut ialah dan tidak harus bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain tetapi tersalah. Pengecualian dalam menurut setengah pendapat adalah *istithnā' munqaṭi'* dengan makna لكن seperti firman Allah swt لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً. Setengah pendapat mengatakan pengecualian tersebut

---

[124] Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 5: 201.
[125] Surah al-Ahzab 33:53.
[126] Al-Qanūjī, Abū al-Ṭayyib Ṣiddīq bin 'Alī al-Ḥusaynī al-Bukhārī (2003), *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Taḥqīq Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl dan Aḥmad Farīd al-Mazidī, Beirūt: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, h. 197.
[127] Telah dimodifikasi untuk tujuan meringkaskan. Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H), 1: 496-497.

University of Malaya

adalah *muttasil* iaitu dikecualikan daripada perkara yang melazimkan oleh berlakunya perkara yang ditegah seolah-olah dikatakan tidak harus membunuh seorang mukmin akan mukmin yang lain kerana ia adalah dosa kecuali tersalah maka tiada dosa ke atasnya.[128]

Tujuan pendalilan yang secara khusus berasaskan ayat ini ialah untuk mengukuhkan keputusan hukum haram yang diambil oleh JFK dalam masalah tersebut kerana perbuatan Mercy Killing adalah sama seperti membunuh dan bertentangan dengan etika perubatan di negara ini. Dari sudut Adawāt al-Fahm, makna umum kepada ayat tersebut yang mencakupi apa-apa bentuk perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia adalah dilarang oleh Allah SWT.

Dari sudut Dilālah al-Alfāẓ pula, jumlah ayat yang diibaratkan dengan *uslūb* al-Qaṣr dengan penafian dan *ithbāt*, memberi makna merangkumi menurut kebanyakan ulama Uṣūl al-Fiqh.

Wajh al-Dilālah - Ayat tersebut mengisyaratkan hukum haramnya perbuatan membunuh manusia yang lain dengan sengaja sama ada mukmin atau tidak mukmin dengan tiada sebab yang sebenar. Perbuatan Euthanasia sama ada Eutanasia Voluntary, Non-Voluntary, Involuntary atau Mercy Killing ialah perbuatan mempercepatkan kematian bagi kes-kes menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati. Oleh hal yang demikian, perbuatan Mercy Killing termasuk dalam katogeri membunuh nyawa dengan tanpa hak dalam Islam dan dianggap suatu jenayah yang besar yang jika dilakukan dan sabit kes di mahkamah boleh dikenakan hukuman bunuh balas dan kuasa untuk meneruskan hukuman atau pengampunan berada di tangan keluarga yang terbunuh.

---

[128] Muḥammad ‘Alī al-Sāyis (2000), *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Taḥqīq Ṭaha ‘Abd al-Ra’ūf Sa‘ad, Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, h. 125.

University of Malaya

Surah al-Baqarah ayat 195 pula adalah larangan Allah SWT daripada membinasakan diri sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Merujuk kepada *ṣīghah* fatwa di atas didapati, dalil ini dibawa khusus sebagai sandaran kepada perbuatan *Euthanasia Voluntary*.

Kajian mendapati terdapat masalah teknikal dalam *ṣīghah* fatwa yang memaklumkan hukum mengenai mercy killing di mana dalil Surah al-Nisā' ayat 92 didapati disebut dalam *ṣīghah* tersebut sedangkan dari sudut pariority, dalil Surah al-Isrā' lebih dekat dengan masalah berbanding dalil Surah al-Nisā' ayat 92. Ini kerana dalil Surah al-Nisā' menunjuk makna yang umum beserta *ṣīghah*nya yang datang dalam bentuk *khabarī*. Surah al-Isrā' ayat 92[129] dilihat lebih dekat dengan masalah kerana maksudnya menunjuk makna secara khusus beserta *ṣīghah*nya datang dalam bentuk *insha'ī* iaitu perintah larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa sebab yang sah. Hal ini dipersetujui oleh beberapa Ahli JFK yang ditemui.

S.S Mufti Terengganu turut bersetuju dengan keutamaan tersebut tetapi tidak menolak bahawa Surah al-Nisā' ayat 92 juga adalah perintah secara *khabarī* yang memberi maksud *insha'ī*. Beliau menyatakan bahawa:

> "Walaupun *khabarī* tapi dia ada dua, (iaitu) *khabarī* dengan makna *inshā'ī* sebagai contoh ayat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ. وَالْوَالِدَاتُ (*i'rāb*nya) *mubtadā'*, يُرْضِعْنَ Fi'il Muḍāri' *fī maḥalli raf'in* sebab jadi *khabar* pada *mubtadā' jumlah fi'liyyah*. Walaupun dia tu adalah *ikhbarī* tapi dia sebenarnya *inshā'ī* nak beritahu bahawa ibu sepatutnya yang perlu menyusukan anak (tengok dalam tafsir Qurṭubī). Walaupun ayat *ikhbarī* tapi dia sebenarnya *inshā'ī*. Macam ayat ni وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن

---

[129] Firman Allah Swt:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Al-Isrā' 17: 33.

Maksudnya: Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).

University of Malaya

يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً dia nampak *khabarī* tapi sebenarnya *inshā'ī* sebab belakang tu ada sebut وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [130]. Jadi ayat itu walaupun dalam bentuk *statement* (kenyataan) tapi ia adalah satu larangan, *jumlah ismiyyah tufīd al-nahyā* (iaitu) *jumlah ismiyyah* tapi sebenarnya ia melarang. Cuma saya rasa betul juga nak letak dalil surah Furqān[131] ini sebab dia lebih tepat lagi. Cuma pandangan ustaz nak letak dalil mana nombor satu atau dua tiada masalah dan saya rasa ayat surah Furqān ini lebih tepat."

Bagaimanapun, dalil yang dikemukakan dalam *ṣīghah* dipertahankan oleh S.S Mufti Perak yang berpendapat bahawa ayat Surah al-Nisā' lebih tepat untuk digunakan dalam *ṣīghah* berbanding ayat Surah al-Isrā'. Beliau memberi alasan sebagaimana berikut:

> "Ayat ini (al-Isrā' 17: 33) sebenarnya (bermaksud) seorang hakim atau pemerintah tidak boleh bunuh orang. Dia tiada kena mengena pun dalam bab perubatan itu tadi (mercy killing). Pada saya ia tiada kena mengena. Ini hanya panduan untuk seorang hakim, dia tidak boleh bunuh orang kecuali mempertahankan diri. Kalau dari segi penghakiman, seorang pemerintah dia tidak boleh menghukum bunuh seseorang kecuali dengan hak. Ia tiada kena mengena dengan pesakit tadi. Tapi ini saja nak menguatkan. Ia tiada kena mengena dengan yang tu. Yang ini (al-Nisā' 4: 92) betul-betul khusus berkenaan dengan perubatan."

---

[130] Ayat yang dimaksudkan ialah Surah al-Nisā' ayat 93 iaitu:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Al-Nisā' 4: 93.

Terjemahan: Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar.

[131] Surah al-Furqān yang dimaksudkan ialah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Al-Furqān 25: 53.

Terjemahan: Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;

University of Malaya

5.3.3 MASALAH SEMASA DI BRUNEI

5.2.3.1 Hukum Perniagaan Laser Disc Dan Video

Persoalan ini timbul daripada pertanyaan *mustaftī* yang diajukan kepada Pehin untuk mendapatkan ulasan berkenaan dengan perniagaan *laser disc* dan video mengikut landasan Islam. *Mustaftī* memberi gambaran kepada Pehin mengenai perniagaan *laser disc* dan video sebagai wayang gambar tetapi berbentuk video dan laser dan ianya disewa oleh pelanggan untuk ditonton seperti juga siaran wayang gambar di televisyen.

Jawapan Pehin boleh didapati dalam Fatwa Siri 22/1995 dalam 16 halaman di mana Pehin memulakannya dengan menjelaskan bahawa mencari rezeki dengan melalui perniagaan adalah sangat dituntut oleh syarak kerana sembilan persepuluh sumber rezeki datangnya dari perniagaan sebagaimana ayat al-Quran dan hadis-hadis[132] yang menganjurkan perniagaan di antaranya:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ...﴿٢٠﴾

Al-Muzzammil 73: 20.

> Tafsirnya: "Dan yang lainnya orang-orang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah."

Sementara itu banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah[133] SAW memerintahkan manusia supaya memakan yang halal dan baik, di antaranya Allah SWT berfirman:

---

[132] Di antara hadis Rasulullah SAW yang memberi penekanan terhadap perniagaan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad, al-Bazzār dan al-Thabarānī iaitu:

عن رافع بن خديج قال ، قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Maksudnya: "Daripada Rafi' bin Khudaij beliau bertanya: "Dikatakan wahai Rasulullah, apakah mata pencarian yang lebih baik?" Sabda Rasulullah SAW: "Kerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur."

dan hadis yang diriwayatkan oleh Imām Tirmidhī dan al-Ḥākim

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهدآء

Maksudnya: "Pedagang/Peniaga yang benar lagi amanah (akan dibangkitkan) bersama-sama dengan para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhada'."

[133] Bersabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ṭabarānī dan Daylamī:

طلب الحلال واجب على كل مسلم

Maksudnya: "Mencari yang halal adalah wajib atas setiap muslim."

Sabdanya lagi dalam riwayat Muslim dan Tirmidhī:

University of Malaya

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Al-Baqarah 2: 168.

Tafsirnya: "Wahai manusia! makanlah sebahagian dari makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik, dan janganlah kamu turuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata."

firman-Nya lagi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Al-Mā'idah 5: 88.

Tafsirnya: "Dan makanlah dari rezeki yang diberi Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu beriman."

إن الله طيب لا يقبل الا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال : يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. وقال : يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السمآء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك...

Maksudnya: "Sesungguhnya Tuhan itu adalah baik, tiada menerima dari hamba-Nya melainkan yang baik sahaja, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Dia telah memerintahkan para Rasul. Allah berfirman: "Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang salih, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Dan Allah berfirman lagi: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kamu." Kemudian Baginda menyebutkan pula tentang seorang yang belayar jauh, sedang rambutnya kusut masai, berdebu kerana pelayaran yang begitu jauh. Dia mengangkat kedua belah tangannya arah ke langit, seraya berdoa: "Ya Tuhanku! ya Tuhanku!", manakala makanannya dari yang haram, dan minumannya dari yang haram, dan pakaiannya juga dari yang haram, malah (perutnya) telah selama-lamanya diisikan dengan makanan yang haram, bagaimana ia boleh dikabulkan."

Sabdanya lagi dalam riwayat Imām Aāmad:

لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت

Maksudnya: "Tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram."

Sabdanya lagi dalam riwayat Ṭabarānī:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Maksudnya: "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih baik menerimanya."

Sabdanya lagi:

من اكتسب مالا من غير حله فإن تصدق به لم يقبل منه. وإن أنفق منه لم يبارك له فيه ، وإن تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار

Maksudnya: "Barangsiapa yang mengumpul dari jalan yang tidak halal, kelak apabila dia bersedekah tidak akan diterima sedekahnya, dan jika dia membelanjakannya tidak akan diberkati perbelanjaannya dan jika ditinggalkannya sebagai harta pusaka, akan menjadilah harta itu sebagai kayu api yang kekal membakarnya dalam neraka."

University of Malaya

Pehin menukil perkataan Ibn Mubārak RA, Sahl bin Abd Allāh al-Thawrī RA dan ulama salaf RA[134] yang mengaitkan pemakanan dengan ketaatan sesuai dengan firman Allah SWT:

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Al-Mā'idah 5: 27.

> Tafsirnya: "Tuhan hanyalah menerima dari orang-orang yang bertaqwa (yang memelihara dirinya dari kejahatan)."

Takyīf al-Mas'alah - Pehin membincangkan keharusan membuka perniagaan *laser disc* dan video mengikut hukum syarak. Beliau menukilkan perkataan Imām Nawawī dalam *Minhāj al-Ṭālibīn* bahawa tidak sah jual beli alat hiburan yang melalaikan (*al-lahw*). Al-Sheikh Muḥammad al-Sharbīnī al-Khaṭīb mentafsirkan bahawa alat hiburan yang tidak sah dijual beli itu ialah seperti biola , gendang, seruling, *rabab*, gambus kerana tiada manfaat dari sudut syarak.

Laser disc atau video termasuk alat hiburan yang tiada manfaat dari sudut syarak bahkan ianya kadang-kadang lebih merbahaya kepada akidah dan akhlak. Gambar atau filem yang ditayangkan tidak lekang daripada unsur seks, keganasan, pembunuhan, perjudian, dan adegan yang tidak sesuai untuk ditonton malah sangat berlawanan dengan akhlak yang mulia. Sikap sedemikian sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT.

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

Al-Anfāl 8: 48.

---

[134] Ibn Mubārak RA berkata: "Menolak satu dirham yang ada syubhah adalah lebih dicintai Allah SWT daripada bersedekah dengan seratus ribu dirham, kemudian ditambah lagi dengan seratus ribu yang lain, seratus ribu yang lain, hingga enam ratus ribu dirham." Sahl bin Abd Allāh al-Thawrī RA berkata: "Barang siapa memakan yang haram, maka seluruh anggotanya akan bermaksiat, sama a da dia suka atau tidak dan dia mengetahui atau tidak, dan barangsiapa memakan yang halal, maka seluruh anggotanya akan bertaat, dan dia akan diberi taufiq untuk membuat kebajikan sebanyak-banyaknya."Ulama salaf RA berkata: "Jika anda makan apa sahaja yang anda dapat, nescaya seperti itu juga anda akan beramal."

University of Malaya

> Tafsirnya: "Dan (ingatlah) ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka (yang salah itu, untuk dipandang elok dan diteruskan), serta menghasut mereka dengan berkata: "Pada hari ini tidak ada sesiapa dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung kamu."

Pehin merujuk Berita Harian (Malaysia) dalam keluarannya pada 22hb. Mei, 1995 di bawah tajuk "Haram import mainan video ganas", di antara lain berita itu memetik bahawa:

> "Kabinet mengharamkan import alat permainan video yang mempunyai unsur keganasan, lucah dan perjudian di pusat hiburan kerana adalah punca keruntuhan akhlak di kalangan belia di negara ini. Menurut Menteri berkenaan tindakan ini diambil berikutan aduan daripada ibu bapa dan pelbagai pihak berhubung gejala keruntuhan akhlak yang menular di kalangan belia dianggap berpunca daripada permainan video yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. Jemaah Menteri mengambil berat masalah ini dan selepas membincangkannya dengan serius minggu lalu, memutuskan pengharaman import alat permainan video berunsurkan seks, perjudian dan keganasan."

Kemudian Berita Harian (Malaysia) keluaran berikutnya pada 23hb. Mei, 1995 di bawah tajuk "80 peratus berunsur lucah, judi dan ganas", di antara berita itu:

> "Hampir 80 peratus daripada alat permainan video di setiap pusat hiburan negara ini mengandungi unsur lucah, perjudian dan keganasan, menurut pengusaha pusat hiburan. Menurut mereka, walaupun permainan terbabit dilarang, tetapi mereka terpaksa menyediakannya berikutan permintaan yang tinggi daripada pelanggan yang kebanyakannya remaja.
> Seorang pengusaha yang enggan namanya disiarkan berkata, beliau terpaksa menyediakan permainan berkenaan kerana bimbang perniagaan terjejas dan tidak mendapat sambutan ramai akibat dari persaingan hebat dalam perniagaan."

Dalam perniagaan *laser disc* atau video, pelanggan akan memilih yang baik bagi mereka manakala peniaga sentiasa memikirkan kehendak pelanggan. Permintaan filem yang berunsur seks, lucah, keganasan, pembunuhan dan lain-lain adalah tinggi dan biasanya peniaga akan melayani selera pelanggan-pelanggannya. Jadi di mana kedudukan peniaga seperti ini, jika bukan jalan yang batil lagi? Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam firmanNya:

University of Malaya

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Al-Mā'idah 5: 77.

Tafsirnya: "Janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh) dari jalan yang betul."

Sebagai *irshād* kepada *mustaftī*, Pehin menyatakan bahawa dalam perniagaan bukan sahaja keuntungan bahkan yang penting rezeki itu halal lagi diberkati. Perniagaan yang membawa haram tidak ada keberkatan walaupun mendapat keuntungan yang banyak.

Al-Hukm li al-Mas'alah - Bertolak dari penjelasan-penjelasan di atas, maka membuka perniagaan *laser disc* dan video itu akan tertakluk kepada:

a. Harus jika mengandungi unsur pendidikan dan pengajaran semata-mata dan tidak bercampur keganasan, lucah dan perkara-perkara yang tidak diharuskan oleh syarak.
b. Haram jika mengandungi dan bercampur unsur keganasan, lucah atau lain-lain yang tidak diharuskan oleh syarak kerana termasuk dalam kategori barang yang tidak sah dijual beli atas alasan tidak bermanfaat, akan menyesatkan, membawa kepada keruntuhan akhlak, melalaikan dan lain-lain perkara yang negatif berdasarkan kaedah fiqhiyyah إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام **(**apabila berhimpun di antara halal dan haram, maka haram) dan kaedah درء المفاسد أولى من جلب المصالح **(**menolak keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan).

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Dua dalil daripada Āyāt al-Aḥkām dikemukakan oleh Pehin dalam *ṣīghah* fatwa dalam masalah di atas iaitu Surah al-Baqarah ayat 168 dan Surah al-Mā'idah ayat 77. Tujuan JMK mengemukakan dalil Surah al-Baqarah ayat 168 adalah sebagai mukadimah kepada perbincangan yang mengisyaratkan supaya memakan yang halal dan baik berdasarkan makna umum ayat tersebut yang menjadi asas kepada perbincangan lebih lanjut.

Surah al-Mā'idah ayat 77 pula adalah dalil yang dibawa khusus untuk menjelaskan peniaga yang batil iaitu yang tidak mengambil endah sumber pendapatannya walaupun daripada yang haram. Larangan dalam ayat ini secara umum dikhitabkan kepada semua bentuk menuruti hawa nafsu orang yang sesat yang boleh dipadankan dengan penjualan laser disk atau video yang mengandungi unsur yang tidak bermoral. JMK mengambil kira umum lafaz daripada ayat ini dan tidak kepada sabab kerana ayat ini yang pada asalnya dikhitabkan kepada Ahli Kitab.

Wajh al-Dilālahnya jelas di mana menurut hawa nafsu orang sesat akan membawa seseorang kepada kesesatan sebagaimana dalam ayat boleh dipadankan dengan menuruti kehendak pelaanggan yang menginginkan aksi yang tidak bermoral.

Dalam jawapan Pehin secara bertulis, beliau menyatakan bahawa:

> "Dalil yang dikemukakan dalam fatwa ini menjelaskan tentang anjuran Islam mengenai perniagaan kerana ia berkaitan dengan isu yang ditanyakan sebagai mukaddimah untuk menambah pengetahuan penyoal mengenainya. Selain itu, dimuatkan juga beberapa dalil yang menjelaskan tentang matlamat yang wajib dicapai oleh orang Islam dalam mencari rezeki ialah halal, kerana memakan yang halal itu akan menambahkan cahaya pada hati serta melembutkannya. Perkara ini juga ditekankan kerana sebahagian perniagaan itu boleh menjadi tidak halal. Maka dalil-dalil berkenaan dibawakan bagi menjelaskan bahawa Islam melarang perniagaan yang menjual barang-barang yang membawa kepada dosa termasuk menjual laser disk atau video yang melalaikan, tidak berakhlak dan seumpamanya."[135]

[135] Rujuk jawapan bertulis Pehin. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (Mufti Kerajaan Brunei Darussalam), dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

University of Malaya

5.2.3.2 Wanita Bekerja Di Atas Kapal

Persoalan ini timbul hasil daripada pertanyaan yang menginginkan penjelasan dari pandangan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) yang diamalkan di Negara Brunei Darussalam berhubung dengan mengambilan rekrut wanita sebagai Pegawai Marin atau kelasi-kelasi yang bertugas dalam kapal 'B'. Jawapan Pehin boleh didapati dalam Fatwa Siri 21/2001 di mana beliau menyatakan bahawa matlamat utama kehidupan di dunia ini ialah untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun kehidupan akhirat itu adalah lebih diutamakan sebagaimana dalam Surah Al-An'ām ayat 32[136].

Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, corak kehidupan di dunia ini mesti berjalan mengikut syariat Allah SWT. Kehidupan berpandukan ajaran-ajaran lain adalah ditolak sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah Ālu 'Imrān ayat 85[137].

Bagi wanita, tugas yang pertama dan utama ialah mengasuh dan mendidik generasi sesuai dengan fitrah mereka. Di samping itu, tanggungjawab wanita juga ialah menjaga rumah, membahagiakan suami, membentuk keluarga bahagia berasaskan harmoni, kasih sayang dan rahmat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Rūm ayat 21[138].

---

[136] Firman Allah SWT:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Al-An'ām 6: 32.

Tafsirnya: "Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan; dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?

[137] Firman Allah SWT:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Ālu 'Imrān 3: 85.

Tafsirnya: "Dan sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada Hari Akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi."

[138] Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Al-Rūm 30: 21.

Tafsirnya: "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan Dia menjadikan di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan."

University of Malaya

Tugas mencari nafkah itu wajib ditanggung oleh kaum lelaki sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Al-Nisā' 4: 34.

Tafsirnya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana itu Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka."

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahawa tugas utama seorang wanita itu ialah mengurus rumahtangganya sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Al-Aḥzāb 33: 33.

Tafsirnya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."

Firman-Nya lagi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Al-Ṭalāq 65: 1.

Tafsirnya: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata."

Walau bagaimanapun, wanita diharuskan bekerja di luar rumah bahkan ada kalanya tuntutan itu perlu menurut keadaan seperti ibu tunggal atau perempuan yang dicerai, isteri membantu suami yang uzur atau membantu bapanya yang sudah tua. Contohnya, dalam kisah Nabi Shu'aib AS yang mempunyai dua orang anak perempuan sebagaimana diceritakan dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 23 yang mengambil alih tugas bapa mereka sebagai pengembala kambing. Dalam keadaan sedemikian, bekerja di luar rumah itu adalah lebih baik baginya daripada hidup merempat meminta-minta atau

University of Malaya

mengharapkan belas kasihan orang, selama mana kerja tersebut tidak mencemarkan kemuliaan dirinya dan agamanya.

Ada kerjaya yang khusus dilakukan oleh wanita seperti doktor sakit puan, jururawat, bidan dan sebagainya. Di zaman Rasulullah SAW terdapat para sahabat yang terdiri daripada wanita yang bertugas membalut luka askar-askar lelaki yang cedera dalam peperangan. Keharusan wanita menjawat sesuatu pekerjaan itu tertakluk kepada bentuk tugas yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa syarat yang mesti diambil kira dalam menilai kesesuaian kerjaya seorang wanita menurut hukum syarak. Antaranya ialah:

1. Tiada perlanggaran hukum syarak seperti kerja yang perlu dilakukan bersama lelaki *ajnabī* di tempat sunyi yang jelas bertentangan dengan syarak sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW[139].
2. Tidak keluar daripada negara bersendirian tanpa ditemani oleh suaminya atau mahramnya atau ditemani oleh sekumpulan perempuan yang diyakini amanah sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW[140].
3. Tidak menyebabkan seorang wanita itu mendedahkan auratnya seperti firman Allah SWT:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Al-Nūr 24: 31

Tafsirnya: "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah

---

[139] Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat oleh al-Imām al-Bukhārī:

لا يخلون رجل بامرأة

Maksudnya: "Hendaklah jangan seorang lelaki itu bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan."

[140] Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat oleh al-Imām al-Bukhārī:

لا تسافر المرأة الا مع ذى محرم

Maksudnya: "Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya."

University of Malaya

mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya."

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

Al-Nūr 24: 31.

Tafsirnya: "Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka."

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Al-Aḥzāb 33: 32.

Tafsirnya: "Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan)."

4. Jawatan yang sesuai dengan kemampuan fizikal dan fitrah semulajadi kewanitaannya. Dalam *Appendix 1* menyatakan kerjaya di laut adalah satu kerjaya yang memerlukkan tenaga, latihan yang lama dan pengkhususan untuk menguasai pekerjaan tersebut.
5. Mendapat keizinan daripada suami bagi yang berumahtangga dan suami berhak menghalangnya daripada bekerja sekiranya menyebabkan isteri itu cuai menjalankan tanggungjawabnya lebih-lebih lagi sekiranya mengundang fitnah. Manakala bagi wanita yang belum berumahtangga pula dikehendaki mendapat izin dan kebenaran daripada pihak walinya.

Pehin menukilkan pendapat Sheikh al-Azhar al-Imām 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd RA dalam Fatāwa al-Imām 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd bahawa "mana-mana wanita tidak ditegah bekerja di luar rumahnya apabila dia terpaksa berbuat demikian. Akan tetapi apabila wanita berkenaan telah mendapat limpah kurnia rezeki yang cukup daripada Allah, maka, mengasuh anak-anak dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada keluarga adalah lebih baik untuknya sepanjang masa".

University of Malaya

Analisis Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Kelihatan dalam fatwa di atas, JMK mengemukakan 7 dalil Āyāt al-Aḥkām iaitu Surah Ālu Imrān ayat 85, Surah al-Nisā' ayat 34, Surah al-Aḥzāb ayat 33, Surah al-Ṭalāq ayat 1, Surah al-Nūr ayat 31 sebanyak dua kali dan surah al-Aḥzāb ayat 32.

Surah Ālu Imrān ayat 85 dikemukakan sebagai mukadimah kepada perbincangan hukum di atas berdasarkan umum ayatnya manakala Surah al-Nisa' ayat 34 dikemukakan untuk menjelaskan hukum asal kepada peranan wanita dalam rumahtangga. Surah al-Aḥzāb ayat 33 pula adalah perintah Allah SWT supaya wanita berada di dalam rumah menguruskan rumahtangga manakala Surah al-Ṭalāq ayat 1 adalh perintah Allah SWT supaya suami tidak mengeluarkan isteri yang dicerai daripada rumah. Surah al-Nūr ayat 31 juga dikemukakan sebanyak dua kali dari keratin yang berbeza yang memerintahkan supaya wanita menjaga kehormatan dirinya manakala Surah al-Aḥzāb ayat 32 adalah larangan Allah SWT kepada wanita supaya tidak menarik perhatian lelaki dengan suara yang lembut. Kesemua ayat yang dikemukakan di atas adalah dalil bagi menjelaskan prinsip Islam yang dipertanggungjawabkan kepada wanita yang menjadi asas kepada perbincangan masalah wanita bekerja di atas kapal.

5.2.3.3 Hukum Pil Perancang Keluarga

JMK telah mengeluarkan fatwa berkaitan hukum pil perancang keluarga. Fatwa tersebut dikeluarkan berasaskan soalan yang diajukan oleh pihak pengurusan Jabatan Perubatan dalam usaha meningkatkan pengawalan ke atas penggunaan ubat-ubatan dengan lebih baik demi memastikan keselamatan pengguna. Setakat ini belum ada ketetapan mengenai pemberian pil ini kepada pengguna yang beragama Islam oleh doktor-doktor kerajaan. Pandangan serta nasihat Pehin mengenai perkara ini terutama perkara (e) @

dalam garis pandu yang disertakan untuk rujukan Pehin dipohon. Perkara (e) @ itu ialah:

> *Oral Contraceptive Pills (OCP)* ini adalah boleh ditentukan oleh doktor-doktor kerajaan yang berkenaan bagi pengguna-pengguna berdasarkan kehendak-kehendak perubatan penjarakan kelahiran anak *(child spacing)*, kesejahteraan ibu *(safe motherhood)* dan penjagaan anak yang lebih berkualiti *(quality care of children).*

Jawapan Pehin boleh didapati dalam Fatwa Siri 19/1996 dalam 25 halaman bercetak di mana beliau bersetuju dengan kawalan ke atas pil ini dan tindakan itu adalah wajar supaya tidak ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya. Menurut Pehin, pil perancang keluarga dari sudut zahirnya adalah bagus apabila dihubungkan dengan kehendak-kehendak perubatan, kesejahteraan ibu dan penjagaan anak-anak yang lebih berkualiti. Tetapi apa yang dikhuatirkan dan dibimbangi ialah kawalan yang bersifat peribadi itu akan melarat kepada kawalan yang bersifat umum iaitu dengan dikenakan kepada semua ibu-ibu atas faktor pendapatan atau perolehan ekonomi yang tidak mencukupi. Dengan alasan tersebut maka kempen perancangan keluarga dilancarkan supaya jumlah keluarga hanya mengikut kemampuan kadar pendapatan sahaja.

Hujah-hujah ilmiah dikemukakan oleh Pehin untuk menjelaskan masalah ini di antaranya dengan menukilkan buah fikiran al-Imām Muḥammad Abū Zahrah daripada karyanya *Tanẓīm al-Usrah wa Tanẓīm al-Nasl* yang mengemukakan hujah-hujah konkrit bahawa Islam menggalakkan perkahwinan dan meramaikan umat. Bahkan, memperbanyak keturunan itu sendiri adalah dituntut dan merupakan salah satu matlamat utama perkahwinan dalam Islam serta bertepatan dengan fitrah dan tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, tidak syak lagi bahawa menegah atau menghalang adanya keturunan adalah bertentangan dengan fitrah dan Islam itu sendiri adalah agama fitrah, sebagaimana firman Allah SWT:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Al-Rūm 30: 30.

> Tafsirnya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Dalam perkara berkaitan rezeki anak-anak, Allah SWT menyuruh supaya menyerahkan urusan itu kepada-Nya selepas berusaha secara halal. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ... ﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151.

> Tafsirnya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka."

firman-Nya lagi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ...﴿٣١﴾

Al-Isrā' 17: 31.

> Tafsirnya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu."

Pehin menarik perhatian *mustaftī* tentang *'azl*[141] yang berlaku dalam kalangan sebahagian sahabat Rasulullah SAW. Kekuatan hadis-hadis mengenai *'azl* itu menjadi sandaran kepada penyokong-penyokong perancang keluarga. Imām al-Ghazālī dalam kitabnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* sewaktu menghuraikan tentang adab bergaul (suami isteri) telah menyentuh tentang *'azl* dan perbezaan pendapat para ulama dalam menghukumkannya. Apa yang benar menurut Imām al-Ghazālī ialah *'azl* itu diperbolehkan. Bagi ulama yang menghukumkan makruh, maka yang dimaksudkan dengan makruh itu ialah meninggalkan keutamaan dan fadilat sahaja. Dalam hal ini, boleh disimpulkan bahawa *'azl* itu harus mengikut kadar keringanan peribadi bukan keringanan berbentuk umum. Dalam fiqah Islam, tidak dijumpai adanya keringanan secara umum bagi satu bangsa atau bagi sesuatu daerah untuk melakukan pencegahan ini. Dengan yang demikian, berdasarkan hujah-hujah di atas JMK menentang dan

[141] *Al-'Azl* ialah mengeluarkan air mani di luar rahim supaya tidak terjadi persenyawaan mani suami isteri.

University of Malaya

membantah kempen pencegahan keturunan ini. Beberapa dalil daripada al-Quran dibawa untuk mengukuhkan bahawa rezeki adalah milik Allah SWT.[142]

Pehin kemudiannya merujuk kepada realiti hidup masyarakat Islam di Brunei Darussalam di mana pada abad 21, Negara Brunei Darussalam banyak memerlukan pekerja asing untuk pembangunan yang memberi kesan langsung kepada Islam dan umat Islam. Pertambahan orang bukan Islam turut mempengaruhi segala-galanya termasuklah cara berfikir dan bertindak orang Brunei sendiri seperti meminta supaya gereja ditambah, dibesarkan, diubahsuai atau dipindahkan ke suatu tempat lain dengan alasan hendak memenuhi tuntutan keadaan. Dalam hal ini Pehin menegaskan bahawa:

> "Kerana itu kita amat menaruh bimbang tentang keadaan umat Islam yang sedikit, ditambah lagi jika sudah tidak produktif yang disebabkan oleh rancangan-rancangan yang merugikan seperti rancangan mencegah beranak dan sebagainya. Demikian juga dengan kecenderungan cara-cara melahirkan anak melalui pembedahan yang biasanya hanya boleh dilakukan untuk dua atau tiga orang anak sahaja dan selepas itu seorang ibu akan dinasihatkan sebagai tidak boleh mengandung lagi atas sebab-sebab keselamatan. Sekiranya ia dilakukan atas sebab-sebab darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu atau anak, maka itu adalah perkara khusus, akan tetapi jika ia dijadikan *trend* semata-mata kerana memilih jalan mudah atau lain-

---

142 Firman Allah SWT:

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

Hūd 11: 6.

Tafsirnya: "Dan tidak ada binatang melata pun di bumi melainkan Allah jualah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfūzh)."

Firman-Nya lagi:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...﴿٣٣﴾

Al-Nūr 24: 32-33.

Tafsirnya: "Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan/memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu berkahwin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehinggalah Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya."

Firman-Nya seterusnya:

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

Al-'Ankabūt 29: 60.

Tafsirnya: "Dan beberapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

University of Malaya

lain yang tiada kena mengena dengan hukum darurat, maka itu namanya aniaya atau zalim, *ahmaq* dan khianat serta melanggar fitrah, menyalahi *sunnah* atau perjalanan yang biasa. Ditambah lagi kiranya ia termasuk suatu rancangan halus musuh Islam dalam jangka panjangnya, dan kita terlibat melaksana atau membenarkannya, maka tidak syak lagi adalah hukumnya haram, dosa atas dosa."[143]

Merujuk kepada program perancang keluarga, Pehin menjelaskan dua pendekatan kerajaan iaitu:

i. Dengan mengadakan undang-undang atau peraturan yang menghendaki semua pasangan suami isteri tidak boleh mempunyai lebih daripada suatu jumlah atau bilangan anak yang tertentu, tidak kira sama ada pasangan itu mampu atau tidak untuk melahirkan lebih banyak anak atau sebaliknya, sama ada kemampuan itu dari segi ekonomi, fizikal tubuh badan atau lain-lain.

   Mengehadkan kelahiran seumpama ini adalah menyalahi, kerana jelas melawan dan bertentangan dengan syarak yang menghendaki perkembangan dan pertumbuhan zuriat, dan juga bertentangan dengan hikmat Allah menjadikan manusia untuk beranak-pinak. Asas pengharaman itu selain daripada hadis-hadis di atas ialah firman Allah:

   وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

   Al-Naḥl 16: 72.

   Tafsirnya: "Dan Allah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan (isteri), dan dijadikan bagi kamu daripada pasangan kamu; anak-anak dan cucu-cicit, serta dikurniakan kepada kamu daripada benda-benda yang baik lagi halal; maka patutkah mereka (yang ingkar itu) percaya kepada perkara yang salah (menyembah berhala), dan mereka kufur pula akan nikmat Allah?"

   Oleh itu, mengehadkan kelahiran anak dalam makna yang am di atas, yang dikuatkuasakan kepada semua pasangan suami isteri adalah bertentangan dengan

[143] Rujuk Fatwa Kerajaan Brunei Darussalam siri 19/1996.

University of Malaya

perintah Allah dan Rasul-Nya dan tidak selaras dengan peringatan atau amaran Allah supaya jangan membunuh anak kerana takutkan kelaparan atau kemiskinan.

ii. Rancangan keluarga dalam keadaan-keadaan yang khusus atau tertentu seperti berikut:

a. Isteri-isteri yang terlalu cepat mengandung.

b. Isteri yang menghidap penyakit berjangkit.

c. Kumpulan yang kecil yang lemah urat sarafnya menghadapi tanggungjawab atau tugas berat dan banyak, di mana mereka tidak memperolehi kerajaan atau orang-orang kaya yang dapat membantu menanggung beban mereka.

d. Lain-lain sebab seperti yang telah diterangkan terdahulu, khususnya dengan merujuk pendapat dan ulasan Imām al-Ghazālī.

Al-Ḥukm li al-Mas'alah - JMK dilihat menukilkan hukum yang telah diputuskan oleh para ulama bahawa adalah harus mencegah kehamilan atas usaha suami isteri secara berjangka atau untuk selamanya jika sekiranya ada pada keduanya atau pada salah seorang daripada keduanya penyakit, yang mana dengan kehamilan mungkin penyakit itu akan berjangkit kepada keturunan warisannya. Oleh sebab itu, rancangan keluarga dengan sebab-sebab darurat yang tidak meliputi umum, bahkan hanya terjadi pada orang perseorangan adalah harus mengikut kadar kemudaratan bagi yang bersangkutan.

Pehin kemudiannya menimbulkan persoalan tentang sikap, dasar atau polisi pihak berkuasa Jabatan Perkhidmatan dan Kesihatan terhadap perancang keluarga itu sama ada pemberian pil itu bagi maksud membenar atau menggalakkan pencegahan kelahiran bagi pengguna-penggunanya secara menyeluruh atau secara umum bagi suatu tempoh jangka pendek atau panjang seperti menentukan dasar bahawa satu keluarga itu cukup mempunyai had tertentu bilangan anak, maka mengehadkan yang demikian ini

adalah berlawanan dengan kehendak syarak, kerana dasar perkahwinan itu adalah untuk membiakkan keturunan.

Jika pemberian dan penggunaan pil-pil itu atas permintaan pengguna yang bersifat peribadi, bukan atas sebab-sebab darurat yang wajar, dan sekiranya penggunaan itu bagi suatu tempoh yang panjang untuk mencegah daripada pembiakan beranak, maka perbuatan ini juga bertentangan dengan maksud al-Quran dan hadis-hadis yang menggalakkan keturunan atau zuriat yang ramai. Manakala, jika penggunaan pil yang bersifat peribadi itu disalahgunakan menjadi penggunaan umum pula, maka pihak berwajib yang berkaitan akan bertanggungjawab dengan menurunnya kadar pertumbuhan penduduk.

Analisa Pendalilan Berasaskan Āyāt al-Aḥkām Dalam Masalah

Enam dalil Āyāt al-Aḥkām dibawa dalam *ṣīghah* fatwa ini iaitu Surah al-Rūm ayat 30, Surah al-An'ām ayat 151, Surah al-Isrā' ayat 31, Surah al-Nūr ayat 32 dan 33 serta Surah al-Naḥl ayat 72.

Bersabit pendalilan berasaskan surah al-Rūm ayat 30, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW dan para pengikut supaya mengikut agama dengan ikhlas dan beristiqamah kerana agama ini adalah agama fitrah yang selari dengan kejadian makhluk di alam ini. Sesungguhnya Allah SWT mencipta alam ini dengan bahawa mengenal Allah dan mentauhidkan-Nya.[144] Fitrah Allah SWT yang dimaksudkan ialah

---

[144] Fitrah tersebut adalah sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا...﴿١٧٢﴾

Al-Araf 7: 172.

Terjemahan: Dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firman-Nya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi".

Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis al-Qudsī yang sahih diriwayatkan oleh Imām Muslim dan Imām Aḥmad bahawa:

إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم.

Baginda juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim bahawa:

University of Malaya

tauhid. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan mereka bertauhid memperakui dengan kewujudan Allah SWT dan mengesakan-Nya.

Allah SWT memerintah supaya mengikut agama fitrah yang suci iaitu agama tauhid dan agama yang betul yang tidak bengkok dan tidak ada penyelewengan iaitu agama Islam. Allah juga melarang daripada sebarang penukaran dan perubahan kepada fitrah tersebut. Imām al-Bukhārī mentafsirkan لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ dengan لدين الله.[145]

Pendalilan Surah al-Rūm ayat 30, Surah al-An'ām ayat 151, Surah al-Isrā' ayat 31, Surah al-Nūr ayat 32 dan 33 serta Surah al-Naḥl ayat 72 dalam *ṣīghah* fatwa di atas adalah nukilan daripada pendalilan dan buah fikiran al-Imām Muḥammad Abū Zahrah daripada karyanya *Tanẓīm al-Usrah wa Tanẓīm al-Nasl* yang mengemukakan hujah-hujah konkrit bahawa Islam menggalakkan perkahwinan dan meramaikan umat. Ini bermakna, tidak berlaku aplikasi dalil ayat di atas secara khusus dalam fatwa ini.

Dalam jawapan bertulis terhadap masalah di atas, Pehin menaskan bahawa:

> "Dalil-dalil yang dimuatkan dalam fatwa ini menjelaskan tentang galakan Islam untuk membanyakkan keturunan melalui perkahwinan dan larangan dari mngurangkan kelahiran seperti membunuh anak atau janin kerana khuatir kepada kesempitan hidup. Dalil tersebut dibawakan bagi menunjukkan bahawa matlamat penggunaan pil perancang keluarga adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sebabnya dihukumkan pengambilan pil berkenaan dilarang oleh Islam berasaskan kepada dalil-dalil yang dibawakan."

Beliau turut mengepilkan dalil daripada hadis Nabi SAW riwayat Abū Dāwūd iaitu تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم dan dalil daripada Āyāt al-Aḥkām iaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...﴿١٥١﴾

Al-An'ām 6: 151.

كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.

Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 21: 81.

[145] *Ibid.*

University of Malaya

5.4 KESIMPULAN

Beberapa perkara boleh di*highlight* bersabit dengan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām hasil analisa yang telah dilakukan dalam bab 5 ini iaitu:

1. *Ṣīghah* Fatwa Malaysia

   JFK melalui *ṣīghah-ṣīghah* fatwanya dilihat lebih cenderung menyandarkan hukum masalah semasa kepada nas Āyāt al-Aḥkām secara *direct*. Walau bagaimanapun sandaran-sandaran tersebut tidaklah terbiar lepas tanpa pimpinan bahkan Mabādi' al-'Āmmah, Qawā'id Fiqhiyyah, Maqāṣid al-Shar'iyyah dan seumpamanya dilihat sentiasa mengiringi setiap perbahasan dan pendalilan.

2. *Ṣīghah* Fatwa Brunei

   JMK dilihat mengemukakan Āyāt al-Aḥkām dalam perbahasan ilmiah mengikut sumber ambilan kepada perbahasan terhadap sesuatu masalah seperti kesepakatan ulama, pendapat imam-imam mazhab, pendapat ulama tertentu, Qawā'id Fiqhiyyah, Maqāṣid al-Shar'iyyah dan seumpamanya. Ini bermakna, Āyāt al-Aḥkām yang dibawa bukan dijadikan sandaran kepada penetapan hukum secara *direct*. Kecuali dalam beberapa masalah dilihat Mufti Kerajaan melakukan ijtihad dengan mengistinbatkan hukum daripada Āyāt al-Aḥkām untuk dipadankan dengan masalah tententu yang berlaku. Hal demikian adalah sejajar dengan akta yang peruntukan kepada Mufti Kerajaan.

University of Malaya

BAB 6: RUMUSAN, DAPATAN KAJIAN DAN SARANAN

6.1 PENGENALAN

الحمد لله الذى وفقنى للخيرات والعمل بها والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه والتابعين (أما بعد):

Bab ini adalah penutup kepada tesis ini. Ia mengandungi rumusan secara keseluruhan kepada disertasi ini daripada bab 2 sehingga bab 5. Ia juga mendaftarkan dapatan baharu hasil daripada kajian ini. Suatu SOP pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dikemukakan sebagai saranan kepada pihak yang terlibat khususnya JAKIM, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, panel pengkaji, para ulama, penuntut ilmu Islam dan umat Islam secara umum untuk memastikan dalil yang dipadankan dengan masalah semasa yang berlaku menepati kehendak syarak di samping cadangan yang lain..

6.2 RUMUSAN KAJIAN

Rumusan kepada perbincangan secara keseluruhan dalam kajian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Kajian berjaya mengenalpasti konsep pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan hukum Islam semasa. Pengenalpastian tersebut adalah hasil daripada penghuraian terhadap maksud Āyāt al-Aḥkām dan konsep pentafsirannya di mana ia merujuk kepada ayat-ayat yang menjelaskan hukum fiqah sama ada secara zahir nas atau secara istinbat daripadanya manakala konsep pentafsiran Āyāt al-Aḥkām ialah penjelasan dan pendedahan maksud Allah SWT dalam Āyāt al-Aḥkām dengan kadar kemampuan dan keupayaan manusia mengikut disiplin yang ditetapkan oleh ulama dalam pentafsiran al-Quran.

University of Malaya

2. Al-Istidlāl pula adalah istilah Uṣūl al-Fiqh yang merujuk kepada beberapa definisi dan definisi yang secocok dengan maksud kajian ini ialah definisi *'urfī* yang *'ām* iaitu menyebutkan dalil atau menuntut petunjuk kepada dalil atau menegakkan dalil. Dengan perkataan lain, pendalilan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah membina dalil kepada masalah yang dituntut dengan dalil yang disepakati iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan kias serta dalil yang tidak disepakati iaitu al-Istisḥāb, al-Istiḥsān, Maṣāliḥ al-Mursalah, Sad al-Zarāi', Shar'u man Qablanā, 'Urf dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya melibatkan pendalilan berasakan Āyāt al-Aḥkām sahaja.

3. Dari sudut Āyāt al-Aḥkām menjadi dalil kepada hukum syarak, kaifiat bagaimana nas tersebut difahami dan diistinbatkan hukum daripadanya telah digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh. Dua perkara pokok yang diambil perhatian di dalam kaifiat pendalilan berasaskan nas tersebut iaitu:

   i. Alat memahami nas (أدوات فهم النص) iaitu dengan meraikan petunjuk makna sesuatu nas dari sudut Umūm dan Khuṣūṣ, Ijmāl dan Bayān, Iṭlāq dan Taqyīd, Ḥakīkah dan Majāz, Nāsikh dan Mansūkh, Awāmir dan Nawāhi dengan *ṣīghah*nya yang tertentu.

   ii. Petunjuk lafaz nas sama ada dari sudut perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) atau petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) terhadap hukum. Dari sudut perletakan lafaz nas, ia tidak lari daripada sama ada Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām. Dari sudut petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) kepada hukum, didapati berlaku khilaf antara al-Ḥanafiyyah dan al-Mutakallimūn dalam meletakkan garis panduan dalam meneliti petunjuk lafaz-lafaz tersebut. Manhaj al-Ḥanafiyyah

membahagikan petunjuk lafaz-lafaz tersebut kepada empat bahagian iaitu Ibārah al-Naṣ, Ishārah al-Naṣ, Dilālah al-Naṣ dan Dilālah al-Iqtiḍā' atau Iqtiḍā' al-Naṣ. Manakala al-Mutakallimūn membahagikan nas Āyāt al-Aḥkām kepada dua bahagian iaitu Manṭūq dan Mafhūm. Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ dan Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ. Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtiḍā', Dilālah al-Imā' dan Dilālah al-Ishārah. Untuk Mafhūm pula mereka membahagikan kepada Mafhūm al-Muwāfaqah dan Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb dan Laḥn al-Khiṭāb.

4. Masalah semasa diistilah dengan al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah yang merujuk kepada masalah baharu yang perlu kepada pengkajian, perletakan asas dan pengukuhan supaya dapat dikeluarkan hukumnya. Ijtihad ulama dalam menangani masalah semasa adalah berasaskan kepada istinbat daripada dalil. Ketika beristinbat daripada al-Quran iaitu Āyāt al-Aḥkām, mereka perlu mengikut tiga peringkat iaitu:

   i. Peringkat berkaitan dengan kaifiat pendalilan dan istinbat di mana seorang mujtahid atau mufti perlu meneliti masalah yang berlaku dan cuba memadankan dengan nas Āyāt al-Aḥkām yang berkaitan kemudian mengambil langkah berikut iaitu:

      a. Mempastikan nas (توثيق النص) adalah tepat menurut penelitian (النظر) yang sahih.

      b. Meraikan alat memahami nas (أدوات فهم النص) yang terdiri daripada Umūm dan Khuṣūṣ, Ijmāl dan Bayān, Iṭlāq dan Taqyīd, Ḥakīkah dan Majāz, Nāsikh dan Mansūkh serta Awāmir dan Nawāhi.

c. Meraikan petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām (دلالة الألفاظ) sama ada dari sudut Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām dan dari sudut mengetahui petunjuk-petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) ke atas hukum syarak sebagaimana digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh sama ada manhaj al-Ḥanafiyyah iaitu ‘Ibārah al-Naṣ, Ishārah al-Naṣ, Dalālah al-Naṣ dan Dalālah al-Iqtiḍā’atau manhaj al-Mutakallimīn iaitu Dalālah al-Manṭūq, Dalālah al-Mafhūm sama ada Mafhūm al-Muwāfaqah atau Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb.

d. Memahami nas dengan secara tunggal (مفرد) dan tersusun (مركب) dan bahagian-bahagiannya.

e. Meraikan ijmak ulama dalam sesuatu masalah yang hendak dihukumkan bahkan perlu mendahuluinya berbanding nas-nas yang lain.

f. Meraikan makna dan kaedah umum ketika seorang mujtahid atau mufti gagal menemui hukum kepada sesuatu masalah di dalam al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau dalil yang lain iaitu yang diistinbat daripada maksud nas kerana makna umum tersebut tidak keluar daripada maksud asal syarak iaitu meraikan maslahat umum dan mengangkat kesusahan.

ii. Peringkat tashih natijah pendalilan di mana seorang pengkaji atau mujtahid wajib menyemak semula natijah tersebut dan mengemukakan kepada empat perkara. Sekiranya selaras dengan empat perkara tersebut bermakna al-Istidlāl itu adalah sahih sebaliknya sekiranya natijah tersebut bertembung dengannya maka, ijtihadnya adalah salah dan menjadi kewajiban kepadanya ketika itu untuk mengulangi proses al-Istidlāl tersebut sehingga menepati kebenaran. Empat perkara yang dimaksudkan di atas ialah ijmak, nas syarak yang lain serta kehendaknya, maksud pensyariatan dan kaedah umum serta kias yang jelas.

University of Malaya

iii. Peringkat mengeluarkan fatwa sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Bentuk lisan ialah apabila seorang mujtahid, mufti atau seseorang yang mengambil tempat tersebut mengumumkan atau menjawab persoalan yang diajukan sama ada fatwa tersebut adalah rasmi seperti fatwa rasmi kerajaan tertentu atau bersifat individu. Bentuk penulisan pula ialah apabila sesuatu fatwa tersebut ditulis di dalam lembaran kertas yang mempunyai nama dan cop mufti secara rasmi. .

Dengan ini bermakna, masalah kajian bersabit pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām telah terjawab dan objektif mengenalpasti kaifiat tersebut telah tercapai.

5. Sosio beragama di Malaysia dan Brunei adalah hampir sama iaitu berpaksikan kepada pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, al-Ashaari dalam akidah, al-Shāfi'ī dalam syariah. Faktor sejarah dan pemerintah adalah sebab utama yang mencorak dan mewarnakan sosio beragama di kedua negara. Suasana semasa, gaya hidup, kemajuan teknologi, langit terbuka dan globalisasi banyak mempengaruhi kemunculan masalah-masalah baharu di kedua-dua buah negara yang mencakupi kesemua aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah harta, perubatan moden, gaya hidup dan jenayah.
6. Kajian terhadap JFK dan JMK mendapati bahawa penubuhan kedua-dua entiti dipengaruhi oleh pemerintah tertinggi di kedua negara iaitu Majlis Raja-Raja dan Sultan Brunei. Penginstitusian fatwa di peringkat kebangsaan di Malaysia adalah suatu keperluan yang bersifat mendesak berikutan kemunculan masalah-masalah semasa yang komplak dan memerlukan kepada keputusan secara *al-ijtihad al-jamai* dalam kalangan ulama manakala keperluan institusi fatwa di Brunei secara berasingan daripada Majlis Agama dilihat suatu usaha untuk memperkukuhkan

University of Malaya

sistem pengurusan fatwa dan memperkasakan hukum sebagai pegangan umat Islam di negara tersebut.

7. Keputusan Muzakarah boleh disifatkan sebagai fatwā jamāʻī dan bukan ijtihād jamāʻī di mana ahli dilihat bersetuju dengan keputusan yang disyorkan oleh penyedia kertas kajian atau pembentang kertas kajian atau ijtihad ahli. Ini kerana tidak dapat dilihat secara jelas berlakunya proses ijtihad yang dimaksudkan oleh ulama Usul al-Fiqh iaitu mengerahkan sehabis keupayaan untuk mendapatkan hukum syarak. Ahli muzakarah dilihat membawa ilmu dan keupayaan diri masing-masing di dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan di mana tidak terdapat standard tertentu yang perlu diraikan oleh Ahli muzakarah ditentukan. Ketiadaan standard tersebut kadang-kadang membawa suatu polimik yang lain di dalam muzakarah. Ahli muzakarah juga didapati banyak bergantung kepada kertas kajian yang dibentangkan kepada mereka pada sesi awal sebelum muzakarah berlangsung. Dalam beberapa masalah yang tertentu, mereka tidak dibekalkan dengan kertas kajian lebih awal sebelum tarikh muzakarah.

8. Perbincangan untuk mendapatkan hukum secara kolektif juga dilakukan oleh JMK di mana Mufti bersama Timbalan Mufti dan beberapa pegawai khususnya pegawai bahagian penyelidikan, pegawai istinbat dan pegawai buhuth. Keputusan akhir kepada perbincangan tersebut diangkatkan kepada mufti dan dialah yang akan memutuskan hukum kepada masalah tersebut sama ada dengan memakai keputusan komiti atau berijtihad sendiri.

9. Perbandingan antara *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh kedua institusi mendapati jurang perbezaan yang sangat ketara iaitu:

   i. Ṣīghah fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dilihat lebih mesra masyarakat umum di mana hanya mengemukakan keputusan muzakarah tanpa ulasan dan penjelasan yang panjang dan tanpa sandaran hujah serta dalil kecuali beberapa

masalah yang tertentu. Hal sedemikian memudahkan orang awam yang hanya ingin mengetahui hukum kepada sesuatu masalah sama ada harus ataupun sebaliknya. Ia berbeza dengan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei di mana Jabatan tersebut didapati mengemukan keputusan hukum yang diputuskan dengan panjang yang mana tidak berapa sesuai dengan laras pemikiran orang awam.

ii. Ṣīghah fatwa JFK tidak mengemukakan mukadimah kepada masalah, gambaran masalah, sifat fiqah kepada masalah, hukum bagi masalah serta keputusan fatwa rasmi kerajaan bagi masalah tersebut dan hanya terus mengemukakan keputusan. Hal demikian boleh memcacatkan maklumat penting mengenai masalah yang difatwakan. Ia berbeza dengan JMK di mana mengemukakan mukadimah kepada masalah, gambaran masalah, sifat fiqah kepada masalah, hukum bagi masalah serta keputusan fatwa rasmi kerajaan bagi masalah tersebut.

iii. JFK didapati tidak mengamukan hujah dan dalil bagi masalah yang difatwakan kecuali dalam beberapa masalah sahaja manakala JMK mengamukan hujah dan dalil bagi masalah yang difatwakan.

10. Standard Penyelidikan Syariah. Pengkaji dan penyedia kertas kajian tidak diberikan Standard Penyelidikan Syariah yang jelas dalam penyelidikan mereka.

11. *Standard Operation Prosedur*. Kajian juga mendapati *Standard Operation Prosedur* juga tidak dibekalkan kepada penyelidik di mana mereka akan memulakan kajian menurut keupayaan dan kecenderungan mereka sendiri.

12. Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām. Kajian mendapati semua responden mengharapkan *improvement* ke arah suatu pembinaan *ṣīghah* fatwa yang lebih sempurna lengkap dengan dalil dan keterangan sesuai dengan kemampuan berfikir masyarakat Islam di negara ini. Model *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JMK menjadi contoh yang baik. Pertemuan dengan beberapa orang Ahli JFK dan

beberapa orang ahli akademik yang pernah dilantik oleh pihak Jakim sebagai pengkaji kepada sesuatu masalah semasa yang berlaku mendapati beberapa perkara bersabit isu pendalilan berasaskan al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Perkara-perkara tersebut seperti:

i. Kepakaran dan keupayaan di dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil al-Quran. Kebanyakan responden didapati tidak menguasai dengan baik kaifiat-kaifiat yang digariskan oleh ulama Uṣūl al-Fiqh dalam mengistinbatkan hukum daripada dalil Āyāt al-Aḥkām.

ii. Rujukan terhadap karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām untuk mendapatkan pentafsiran secara jelas mengenai ayat yang diambil sebagai dalil hanya dibuat kepada beberapa buah karya yang terkenal seperti *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imam al-Qurṭubī dan *Aḥkām al-Qur’ān* karangan Imam Ibn al-‘Arabī. Kedua-duanya adalah ulama yang bermazhab al-Mālikī.

iii. Pengetahuan mengenai peringkat-peringkat mendapatkan hukum iaitu peringkat mendapatkan gambaran bagi masalah, peringkat memdapatkan sifat fiqah bagai masalah, peringkat memberikan hukum bagi masalah dan peringkat mengeluarkan fatwa bagi masalah.

iv. Terdapat responden yang berterus terang mengambil sikap *copy and paste* kajian-kajian yang telah dijalankan di negara-negara lain atau dari institusi tertentu seperti Dar al-Ifta’ al-Misriyyah khususnya aspek hujah dan dalil seterusnya menyesuaikannya dengan keperluan di negara ini.

Dengan ini masalah kedua yang dibangkitkan telah terjawab dan objektif kedua yang ditetapkan juga adalah tercapai.

13. Analisis terhadap aplikasi pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām di dalam sepuluh sampel *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JFK dan sepuluh *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan oleh JMK mendapati:

i. Pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dikemukakan dengan tujuan yang berbagai-bagai antaranya ialah jadi hujah kepada masalah secara khusus, jadi hujah kepada masalah secara umum, kias dgn hukum yang mantuq, kias dgn hukum yang mafhum, mukadimah perbahasan dan bukan dalil kepada masalah secara khusus, menguatkan dan mengukuhkan hukum yang telah diputuskan, menyokong hukum yang telah diputuskan, membandingkan dgn masalah yang hampir sama, mengaitkan dengan maslahat atau kemudaratan yang lain dan menukilkan dalil daripada sumber lain.

ii. Kaifiat pendalilan adalah suatu kemahiran yang sangat halus dan memerlukan kepada individu yang benar-benar mempunyai sifat-sifat sebagaiman digariskan kepada seorang mujtahid atau mufti. Ini kerana merekalah yang boleh menghubungkan di antar nas Āyāt al-Aḥkām dengan masalah semasa yang berlaku. Analisis mendapati dalil-dalil yang dibawa sama ada:

a. Benar-benar berijtihad
b. Mengambil dalil kaedah fiqah
c. Mengambil dalil kaedah umum
d. Mengambil dalil Maqāṣid al-Shar‘iyyah
e. Mengambil dalil kedua atau ketiga dengan meninggalkan dalil yang lebih utama
f. *Copy and paste* daripada kajian lepas

iii. *Ṣīghah* fatwa Brunei ada mengemukakan Wajh al-Dalālah manakala *ṣīghah* fatwa Malaysia didapati tidak mengemukakannya.

Dengan ini, masalah ketiga yang dibangkitkan dalam persoalan kajian telah terjawab dan objektif ketiga juga telah tercapai.

6.3 DAPATAN KAJIAN

Hasil kajian yang diperolehi daripada kajian ini, beberapa dapatan yang boleh diketengahkan iaitu:

1. Hasil kajian mendapati, walaupun jurang beza di antara *ṣīghah* fatwa Malaysia dan Brunei dilihat besar khususnya dari sudut orientasinya tetapi adalah berbentuk teknikal. Asas kepada pembinaan tersebut adalah sama iaitu merujuk kepada dasar-dasar penetapan hukum yang diamalkan oleh kedua institusi.
2. Hasil kajian mendapati keperluan menguasai kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām bagi menangani masalah semasa perlu diutamakan khususnya Ahli JFK, Ahli Panel Kajian Syariah, penyelidik dan pengamal syariah. penguasan tersebut perlu kepada:
   i. Standard Penyelidikan Syariah

      Suatu modul standart penyelidikan syariah menurut metode fuqaha Mutakhirin dan Mutaqadimin amat perlu untuk digunapakai bagi menyelaraskan kajian khususnya dalam mengebalikan masalah semasa kepada nas syarak.

   ii. *Standard Operation Prosedur (SOP)*

      Membentuk suatu *Standard Operation Prosedur* dalam mengaplikasikan dalil Āyāt al-Aḥkām dalam penyelidikan di mana setiap langkah di dalam pendalilan perlu diambil perhatian oleh penyelidik.
3. Hasil kajian juga mendapati, perlunya kedua institusi menjalankan kajian keberkesanan *ṣīghah* fatwa yang dikeluarkan kepada masyarakat Islam di negara masing-masing berasaskan orientasi yang diamalkan. Kajian tersebut perlu sebagai kayu ukur kepada keberkesanan *ṣīghah* yang dikeluarkan khususnya dari

University of Malaya

sudut kefahaman terhadap *ṣīghah* dan kepatuhan mereka kepada fatwa yang dikeluarkan.

4. Hasil kajian mendapati perlunya suatu usaha mengaktakan secara rasmi pengamalan berugama di Malaysia sebagaimana dilakukan oleh Brunei iaitu dengan menetapkan bahawa Ugama Islam di negara ini adalah mengikut Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak supaya dapat mengawal penularan aliran-aliran yang bertentangan dengan anutan majoriti di negara ini.

6.4 SARANAN

Berdasarkan kajian yang dijalankan, beberapa saranan boleh dikemukakan kepada pihak yang berkaitan:

1. Pihak JAKIM

   i. Mencadangkan perlunya suatu standard penyelidikan syariah menurut metode penyelidikan fuqaha mutakhirin dan mutaqadimin untuk digunapakai oleh Ahli-ahli JFK, Ahli Panel Kajian Syariah dan penyelidik yang dilantik oleh JAKIM yang menjadi rujukan dalam menjalankan kajian mereka supaya membentuk suatu kajian yang seragam dan bertepatan dengan amalan berugama di negara ini.

   ii. Mencadangkan suatu *Standard Operation Prosedur* secara khusus dalam mengaplikasi dalil Āyāt al-Aḥkām dalam masalah semasa yang ditangani dari sudut kaifiat dan Wajh al-Dilālahnya dengan meraikan 3 peringkat pendalilan yang telah disebutkan dalam kajian ini yang boleh diringkaskan seperti berikut:

University of Malaya

Garis Panduan Pendalilan Berasaskan Āyāt Al-Aḥkām Dalam Penghujahan Masalah Semasa

Kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām dalam penghujahan masalah Islam semasa perlu melalui tiga peringkat yang mesti diraikan secara teliti supaya perpindahan hukum yang terdapat dalam nas kepada masalah semasa menepati kehendak syarak. Garis panduan tersebut adalah seperti mana berikut:

1. **Peringkat Berkaitan Dengan Kaifiat Pendalilan Dan Istinbat**

Seorang mufti atau penyelidik perlu meneliti masalah yang berlaku dan cuba memadankan dengan nas Āyāt al-Aḥkām yang berkaitan dengan mengambil langkah berikut:

i. Memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang hendak digunakan (توثيق النص) adalah tepat untuk dipadankan dengan masalah semasa yang hendak dihukumkan. Proses ini dinamakan النظر dalam ilmu Uṣūl al-Fiqh dan mesti menepati syaratnya iaitu:

a. Individu yang melakukan proses ini mestilah seorang yang berkelayakan dengan memiliki alat ijtihad yang sempurna.

b. Penelitiannya hendaklah kepada dalil iaitu dari sudut berpindahnya penelitian terhadap dalil itu kepada apa yang hendah dihukumkan atau lebih dikenali sebagai Wajh al-Dilālah. النظر terhadap sesuatu dalil mesti memenuhi dua syarat iaitu:

1) Peneliti tersebut mesti mempunyai keahlian yang sempurna dari sudut alat ijtihad.

2) Penelitian hendaklah kepada dalil yang sebenar bagi sesuatu masalah dan bukan kepada kesamaran (شبهة) iaitu sesuatu yang dianggap dalil padahal bukan dalil.

c. Membawa dalil tersebut dengan lengkap dan menyusunnya mengikut hak-haknya seperti mendahului *khaṣ* daripada *'ām*, *muṭlaq* daripada *muqayyad* dan sebagainya.

ii. Alat-alat memahami nas Āyāt al-Aḥkām (أدوات فهم النص). Setelah memastikan nas Āyāt al-Aḥkām yang terlibat, nas tersebut mesti difahami melalui alat (أدوات) yang digunakan untuk memahami kehendak syarak daripada nas tersebut dalam bentuk yang sahih iaitu:

1. Umūm dan Khuṣūṣ
2. Ijmāl dan Bayān. Al-Ḥanafiyyah didapati membahagikan al-Mubayyin kepada Wāḍiḥ al-Dilālah dan Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah. Wāḍiḥ al-Dilālah pula dibahagi kepada al-Nas , al-Zāhir , al-Mufassir dan al-Muhkam manakala Ghayr Wāḍiḥ al-Dilālah dibahagikan kepada Khafiy, Mushkil, Mujmal dan Mutashābih. Al-Mutakallimūn mengira kesemuanya termasuk dalam Mujmal dan Mubayyin.
3. Iṭlāq dan Taqyīd
4. Ḥakīkah dan Majāz
5. Nāsikh dan Mansūkh
6. Awāmir dan Nawāhi

iii. Petunjuk-petunjuk lafaz Āyāt al-Aḥkām (دلالة الألفاظ). Nas-nas Āyāt al-Aḥkām adalah jumlah berbahasa Arab yang mempunyai banyak makna yang boleh

ditanggung (احتمال). Seorang mujtahid atau mufti mesti mengetahui hakikat makna yang boleh diambil *istifādah* daripada nas tersebut. Dalam hal ini, beliau perlu:

1. Menguasai petunjuk-petunjuk perletakan lafaz (دلالة الألفاظ الوضعية) sama ada Muṭābaqah, Taḍammun atau Iltizām.
2. Mengetahui petunjuk-petunjuk lafaz (دلالة الألفاظ) ke atas hukum syarak menurut manhaj al-Ḥanafiyyah atau al-Mutakallimūn. Manhaj al-Ḥanafiyyah membahagikan petunjuk lafaz kepada empat bahagian iaitu:
   a. ‘Ibārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz ke atas hukum yang di maksudkan berpandukan *siyāq* secara asal atau mengikut asal. Hukum dalam Ibārah al-Naṣ adalah hukum yang *qaṭ‘ī* selagi tidak ada nas yang memalingkan daripadanya.
   b. Ishārah al-Naṣ - Iaitu menunjuk oleh lafaz di atas suatu hukum yang tidak dimaksudkan daripada asal dan bukan juga mengikut asal akan tetapi lazim bagi makna secara logik atau secara adat. Hukum dalam Ishārah al-Naṣ juga adalah *qaṭ‘ī* selagi tidak ada nas yang memalingkannya daripada demikian itu. Dalālah al-Ishārah memerlukan kepada kekuatan akal, kecerdikan dan daya faham yang halus daripada seorang mujtahid.
   c. Dalālah al-Naṣ - Iaitu petunjuk kalam ke atas tetapnya hukum atau ada hukum yang dinaskan kepada perkara yang tidak dinaskan kerana ada persamaan dari sudut *‘illah* yang boleh difahami oleh seseorang yang menguasai bahasa Arab tanpa perlu kepada penelitian yang mendalam atau ijtihad.

University of Malaya

d. Dalālah al-Iqtiḍā' - Ia ditakrifkan sebagai petunjuk kalam ke atas suatu yang lazim yang didahulukan di mana terhenti ke atasnya benarnya suatu percakapan atau sahnya percakapan itu dari sudut syarak atau akal.

Al-Mutakallimūn pula membahagikannya kepada dua bahagian iaitu Dalālah al-Manṭūq iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang disebut dalam nas. Manṭūq dibahagikan pula kepada Manṭūq al-Ṣarīḥ dan Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ . Manṭūq Ghayr al-Ṣarīḥ pula dipecahkan kepada Dilālah al-Iqtiḍā' , Dilālah al-Imā' dan Dilālah al-Ishārah . Kedua ialah Dalālah al-Mafhūm iaitu petunjuk lafaz ke atas hukum sesuatu perkara yang tidak disebut dalam nas. Dalālah al-Mafhūm terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

i. Mafhūm al-Muwāfaqah - Iaitu bahawa menunjuk oleh lafaz ke atas sepakatnya perkara yang tidak disebut dalam nas dengan perkara yang disebut dalamnya pada hukum. Mafhūm al-Muwāfaqah dibahagikan pula kepada Faḥwā al-Khiṭāb dan Laḥn al-Khiṭāb .

ii. Mafhūm al-Mukhālafah atau Dilālah al-Khiṭāb - Iaitu menunjuknya sesuatu kalam di atas menafikan hukum yang dituturkan dalam nas daripada perkara yang tidak disebutkan kerana ternafinya apa-apa *qayd* yang diambil kira dari sudut hukum.

3. Memahami nas dengan secara tunggal (مفرد) dan tersusun (مركب) dan bahagian-bahagiannya kerana maksud Allah SWT didapati berubah mengikut keadaan suatu lafaz nas ketika disebut secara tunggal dan ketika disebut secara tersusun.

iv. Berpegang Kepada Ijmak

Seorang mujtahid perlu meraikan ijmak ulama dalam sesuatu masalah yang hendak dihukumkan bahkan perlu mendahuluinya berbanding nas-nas yang lain. Ini kerana

ijmak itu adalah bersifat *qat'ī* dan maksum berbanding dalil yang lain serta selamat daripada *nasakh* dan takwil.

v. Meraikan Makna Dan Kaedah Umum

Sekiranya seorang mujtahid atau mufti gagal menemui hukum sesuatu masalah semasa dalam al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau dalil-dalil yang lain, maka beliau perlu mengkaji makna dan kaedah umum yang diistinbat daripada maksud nas secara umum. Makna umum tersebut tidak keluar daripada maksud asal syarak iaitu meraikan maslahat umum dan mengangkat kesusahan serta kesulitan daripada hamba.

2. Peringkat *Taṣḥīḥ* Natijah Pendalilan

Selepas pengkaji atau mujtahid menemui natijah tertentu dalam al-Istidlāl maka, dia wajib menyemak semula natijah tersebut dan mengemukakan kepada empat perkara. Sekiranya selaras dengan empat perkara tersebut bermakna al-Istidlāl itu adalah sahih sebaliknya bertembung maka, ijtihadnya adalah salah dan menjadi kewajiban untuk mengulangi putaran proses al-Istidlāl sekali lagi sehingga menepati kebenaran.[1] Empat perkara yang dimaksudkan di atas ialah:

i. Ijmak (اجماع)

ii. Nas syarak yang lain serta kehendaknya (النصوص الشرعية الأخرى ومقتضياتها)

iii. Maksud pensyariatan dan kaedah umum (المقاصد الشرعية والقواعد العامة)

iv. Kias yang nyata (القياس الجلي)

Sekiranya berlaku pertembungan dengan nas yang *qaṭ'ī* maka, ijtihad tersebut perlu ditolak dan hendaklah dimulakan semula daripada awal. Sekiranya bertembung

[1] Al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām, Taḥqīq al-Sheikh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah*, (Ḥalab: Maktabah al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah, t.t.), 212.

University of Malaya

dengan nas yang zanni seperti Khabar Ahad, Al-Maqāṣid al-Shar'iyyah dan al-Qawā'id al-'Āmmah dan al-Qiyās al-Jalīy maka, sandaran kepada perkara yang dihukumkan tersebut perlu diteliti semula. Sekiranya sandaran tersebut lebih rajih berbanding tiga nas zanni yang tersebut maka, ijtihadnya adalah sah dan boleh diterima tetapi sekiranya sebaliknya, ijtihadnya adalah batal dan perlu diulang semula daripada awal.

3. Peringkat Mengeluarkan Fatwa[2]

Peringkat terakhir ini dilakukan setelah berpuas hati secara *ghalabah al-ẓann* dengan natijah yang didapati.

Dengan garis panduan yang disarankan sebagaimana di atas, objektif keempat kepada kajian ini telah tercapai.

iii. Mencadangkan supaya mempertingkatkan nilai fatwa dengan pendalilan yang lebih kemas beserta ulasan pendalilan yang kukuh.

iv. Mencadangkan supaya mempersembahkan fatwa yang mempunyai nilai khususnya mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti warak, mengutamakan orang yang lebih perlu dan sebagainya.

v. Mencadangkan supaya menekankan pendidikan di dalam fatwa yang antara lain dengan mengemukakan pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām supaya masyarakat lebih dekat dengan al-Quran.

2. Ahli akademik dan pengkaji masalah semasa

i. Perlunya suatu penguasaan terhadap kaifiat pendalilan berasaskan Āyāt al-Aḥkām melalui pengajian secara khusus dalam ilmu syariah khususnya Uṣūl al-Fiqh dan latihan secara serius dengan mendapat panduan daripada ilmuan yang berkeahlian dalam bidang ini.

---

[2] Fatwa adalah nas jawaban seorang mufti atau hukum syarak yang diberitahu oleh mufti dengan mengeluarkannya. 'Abd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Da'wah*, (cet. ke-9, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2002), 161.

University of Malaya

ii. Memperbanyakkan menelaah karya-karya tafsir Āyāt al-Aḥkām kerana memahami maksudnya menjadi asas kepada kepada proses *naẓar* sebelum meneliti *'illah* dalam masalah semasa.

3. Penuntut ilmu syariah Islamiah

i. Perlunya pengajian tafsir Āyāt al-Aḥkām dan ilmu berkaitan syariah seperti Uṣūl al-Fiqh dan Qawā'id al-Fiqhiyyah secara khusus di pusat-pusat pengajian tinggi dan bagi mempersiapkan pada pendakwah sebelum turun ke medan dakwah.

ii. Tidak mengeluarkan pendapat bersabit hukum dalam perkara yang tidak dapat dipastikan khususnya melibatkan istinbat daripada nas al-Quran bahkan hanya menukilkan pedapat ulama yang berautoriti.

4. Umat Islam secara umum

i. Umat Islam mesti peka kepada masalah semasa yang berlaku dengan menggunakan kemudahan semasa seperti media masa, internet dan bertanya secara terus kepada individu atau badan yang berautoriti untuk menjamin kehidupan berugama yang lebih harmoni.

ii. Umat Islam perlu akur dengan keputusan pihak Kerajaan dalam memutuskan masalah semasa melalui JFK di Malaysia dan JMK di Brunei untuk menjamin keharmonian hidup sejagat dan tidak terpengaruh dengan anasir luar yang bertentangan dengan anutan rasmi di negara ini.

6.5 PENUTUP

Kajian ini sekaligus membuktikan bahawa Āyāt al-Aḥkām mentafsirkan bukan sahaja *manṭūq* bahkan memayungi semua masalah yang berpadanan dengannya sepanjang zaman. Hasil pembuktian tersebut dapat menguatkan teori keanjalan nas Āyāt al-Aḥkām yang sesuai dengan setiap tempat dan masa sebagaimana telah disebutkan oleh ulama di dalam karya-karya mereka.

University of Malaya

RUJUKAN

BUKU MELAYU

Abdul Halim Mat Diah, *Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi,* Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1987.

Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan Al-Rahman*, cet. ke- 6, Kuala Lumpur: Percetakan Adabi, 1983.

Ahmad Hidayat Buang, *Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-Fatwa Semasa Di Malaysia* , Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Al-Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan*, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1984.

Dr. Haji Mohammad bin Haji Abd. Rahman, *Islam di Brunei Darussalam Zaman British* 1774-1984, cet. ke-1, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

Dr. Hj. Md Zain bin Hj Serudin, *Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan*, cet. ke-1, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.

Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, *Sejarah dan Peranan Institusi Melayu Islam Beraja*, cet. ke-1, Brunei: Pusat Dakwah Islamiah, 1421H/2000M.

Idris Awang, *Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan,* Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2001.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, Selangor: Black & Brown Associates, 2014.

Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, *Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2012*, Negara Brunei Darussalam: EZY Printing Servies & Trading Co. Sdn. Bhd. 2013.

University of Malaya

Jabatan Perdana Menteri, Buku Tahunan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Jabatan Percetakan Negara, 1971.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafah Ilmu: Sebuah Pengantar Popular* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Kamus Dewan. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2010.

Majlis Ugama Islam Brunei, *Majlis Ugama Islam Brunei: Kuasa, Tugas dan Tanggungjawab*, Brunei: Jabatan Majlis Ugama Islam, 1429H/2008M.

Othman Haji Ishak, *Fatwa Dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1981, 186-193.

Persatuan Sejarah Malaysia, *Islam di Malaysia, Abdul Rahman Rukaini, Nota Ringkas Mengenai Islam di Alam Melayu*, Kuala Lumpur: Percetakan United Selangor Sdn. Bhd, 1980.

PJLPR DSU Dr. Ustaz Hj Awg Mohd. Zain bin Hj Serudin, *Brunei Sebuah Negara Islam Latar Belakang Keislaman*, Brunei, t.p., 1996.

POKAD DSU Dr. Hj Awg Mohd Jamil Al-Sufik, *Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*, Brunei: Jabatan Pusat Sejarah, 1992.

PSN Pg. Hj Mohd Yusof bin Pg. Hj Abdul Rahim, *Adat Istiadat Brunei, dalam buku Intisari Kebudayaan Brunei*, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.

Syed Arabi Idid, *Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosia,l* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

KITAB ARAB

‘Abd al-Fattāḥ Aḥmad Quṭb al-Rakhmīsī, *al-Taḥqīq al-Ma’mūl lī Minhāj al-Uṣūl ‘alā al-Minhāj li al-Imām al-Bayḍāwī*; cet. ke-2, Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 2001.

‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998.

University of Malaya

‘Abd al-Karīm Zaydān, a*l-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-6 , Kaherah: Muassasah Qurṭubah, 1976.

‘Abd al-Karīm Zaydān, *Uṣūl al-Da‘wah*, cet. ke-9, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2002.

‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-8, Kaherah: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, 2002.

‘Ali bin Sulayman al-‘Abīd*, Tafāsīr Āyāt al-Aḥkām wa Manāhijuhā*, Saudi Arabia: Dār al-Tadmūriyyah, 2010.

‘Alī Jum‘ah Muḥammad, *al-Ḥukm al-Shar‘ī ‘ind al-Uṣūliyyīn*; cet. ke-1, Kaherah: Dār al-Salām, 2002.

‘Alī Jum‘ah Muḥammad, al-Kalim al-Ṭayyib-Fatāwa ‘Asriyyah, Kaherah: Dār al-Salām, 2007.

‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Madkhal li Dirāsah al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-15, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998.

Abū al-Ḥusayn, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bāb Qawlihi SAW innamā al-A‘māl bi al-Niyyah*, Beirūt: Dār al-Fikr, 2003.

Abū al-Ṭayyib Siddīq bin ‘Alī al-Ḥusaynī al-Qanūjī al-Bukhārī, *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Aḥkām,* cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003.

Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Ash‘ath al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abī Dawūd Bāb fī mā ‘Uniya bihi al-Ṭalāq wa al-Niyyāt,* Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009.

Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Ash‘ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dawūd, Kitab al-‘Ilm*, cet ke-1, Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1997.

Abū Ḥayyān, *al-Baḥr al-Muḥiṭ*, t.tp., t.p, t.t.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Abī Hurayrah*. Kaherah: Dār al-Hadīth, 1995.

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad, Ḥadis ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Ra, Sharḥ Aḥmad Muḥammad Shākir*, Kaherah: Dār al-Hadīth, 1995.

University of Malaya

Al- Sharbīnī, al-Sheikh Shams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*, ed. Muḥammad Khalīl 'Aytānī, Beirut: Dar al-Marifah, 1997.

Al-Āmidī, 'Ali bin Abī 'Alī bin Muḥammad Sayf al-Dīn, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Mesir: Muassasah al-Ḥalabī, 1967.

Al-Āmidī, 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, cet.ke-1, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1404.

Al-Anṣarī, Abū Yaḥyā Zakariyā Sheikh al-Islām, *Ghayah al-Wuṣūl Sharḥ Lubb al-Uṣūl*, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, 1330H.

Al-Bannanī, *Ḥashiah al-Bannanī 'alā Sharḥ al-Jalāl Shams al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī 'alā Matn Jam' al-Jawāmi' li al-Imām Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb al-Subkī*, Beirūt: Dar al-Fikr, 1982.

Al-Bāqīlānī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ṭayyib, *al-Taqrīb wa al-Irshād al-Ṣaghīr Taḥqīq 'Abd al-Ḥ amid bin 'Ali Abū Zanīdh*, cet. ke-2, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1998.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Bad'i al-Waḥy, Bāb Mā Jāa 'Ann al-a'māl bi al-Niyyah wa al-Ḥisbah*, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2002.

Al-Dhahabī, Muhammad Ḥusīn, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, cet. ke-8, Kaherah: Maktabah Wahbah, 2003.

Al-Fayrūzābādī, Muḥammad bin Ya'qūb, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, ed. Muḥammad Ḥasan; cet. ke-1, Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1997.

Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr*, al-Maktabah al-Alamiyyah, t.t.

Al-Ghazālī, al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. ke-1, Kaherah: al-Maṭba'ah al-'Amīriyyah, 1324H.

University of Malaya

Al-Hadārī, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*,t.tp.,t.p.,t.t.

Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī, *Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl Taḥqīq Ajil Jasim al-Nashamī*, cet. ke-2, Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Shūun al-Islāmīyyah, 1994.

Al-Jaṣṣāṣ, Ḥujjah al-Islām al-Imām Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, ed. Muḥammad al-Ṣādiq Qamḥāwī, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyīm, *I'lām al-Muwaqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn Hazm,t.t.

Al-Jurjānī , *al-Ta'rīfāt,* cet. ke-1, Beirūt: 'Ālam al-Kutub, 1987.

Al-Kafrawī, As'ad 'Abd Ghānī al-Sayyid, *al-Istidlāl 'ind al-Uṣūliyyīn*, Kaherah: Dār al-Salām, 2002.

Al-Kayā al-Harrāsī, al-Imām al-Faqīh 'Imād al-Dīn bin Muḥammad al-Ṭabarī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Nasafī, Abū al-Barākāt 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd, *Madārik al-Tanjīl wa Ḥaqāiq al-Ta'wīl* ed. Yūsuf 'Alī Badīwī, cet. ke-1, Beirūt: Dār al-Kalīm al-Ṭayyib, 1998.

Al-Nasāī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'īb, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā, Kitāb al-Ṭalāq, Bab al-Kalam Idha Quṣida bihi fī Ma Yaḥtamilu Ma'nāhū*, ed. Ḥasan 'Abd al-Mun'im Shalabī, Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Qarāfī, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām, Taḥqīq al-Sheikh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah*, Ḥalab: Maktabah al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah, t.t.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr , *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān,* ed. Dr. 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkīy, cet. ke-1, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006.

Al-Razi, Fakh al-Din, *al-Tafsir al-Kabir*, t.tp., t.p, t.t.

University of Malaya

Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i‘ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1391H.

Al-Sam‘ānī, Abū al-Muẓaffar, *Qawāṭi‘ al-Adillah fī al-Uṣūl Taḥqīq Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl*, cet. ke-1, Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ed. Ṭaha ‘Abd al-Ra’ūf Sa‘ad, Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000.

Al-Sayūṭī, *al-Itqān.* Kaherah: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 1951.

Al-Shāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah, Taḥqīq Aḥmad Muḥammad Shākir,* Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī, *al-Muwāfaqāt, Taqdīm al-Sheikh Bakr bin ‘Abd Allāh Abū Zayd*, cet. ke-1, Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘ilm al-Uṣūl Taḥqīq Abū Ḥafṣ Sāmi bin al-‘Arabī al-Asharī*, cet. ke-1 Riyārd: Dār al-Fadīlah, 2000.

Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fayrūzabadī, *al-Luma‘ fi Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-3, Kaherah: Mustafa al-Halabi, 1975.

Al-Suyūṭi, al-Hāfiz Abū al-Fadl Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abū Bakr , *al-Iṭqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Kaherah: Maṭba‘ah Hijāzī, t.t.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr, *al-Ashbah wa al-Naẓā’ir fī al-Furū‘*, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad, *al-Mu‘jam al-Kabīr, Musnad Jarīr bin ‘Abd Allāh al-Bajalī, Abū Ishāq al-Sabī‘ī ‘an Jarīr*, cet. ke-2 Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1983.

University of Malaya

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr , *Jami‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyy al-Qur’ān,*ed. Dr. ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkīy, cet. ke-1, Kaherah: Hajr, 2001.

Al-Tamīmī, Aḥmad bin ‘Alī bin al-Muthannā, *Musnad Abū Ya‘lā al-Mawṣilī, Musnad Abī Sa‘īd al-Khudri*, cet. ke-2, Damshiq: Dār al-Ma’mūn li al-Turāth, 1990.

Al-Tirmidhī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, cet. ke-2, Mesir: Sharikah wa Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādihi, 1983.

Al-Tirmidhī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā, *al-Jāmi‘ al-Kabīr li al-Imām al-Tirmidhī,* Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.

Al-Tirmidhī, Abū ‘Isā, Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah, *Jāmi‘ al-Tirmidhī,* Riyard: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999.

Al-Zarkashī, *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ā,* cet. ke-3 , Kaherah: Maktabah Dār al-Turath,t.t.

Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-’Islāmī*, cet. ke-2, Dimashq: Dār al-Fikr,1998.

Al-Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Al-Zurqānī, al-Sheikh Muḥammad ‘Abd al-‘Aẓīm, *Manāhīl al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. Aḥmad bin ‘Alī Kaherah: Dār al-Hadīth, 2001.

Cesar Adip Majul, *al-Islām fī al-Sharqiy al-Aqṣā*, Beirut: Dār al-‘Arabiyyah, 1966.

Ibn ‘Aṭiyyah, al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālib bin ‘Aṭiyyah al-Andalūsī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz,* ed. ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi Muḥammad, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Ibn al-Hājib, ‘Uthmān bin ‘Umar bin Abū Bakr bin Yūnus Ibn al-Hājib, *Al-Muhktaṣar al-Kabīr,* t.tp., t.p., t.t.

Ibn al-Ṣalāh, Taqiy al-Dīn Abū ‘Amr, ‘Uthmān ibn al-Muftī Ṣalāh al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Uthman bin Mūsā al-Kardi al-Shahrazūrī al-Muṣilī al-Shāfi‘ī, *Fatāwā wa Masā’il Ibn al-Ṣalāh fī al-Tafsīr wa al-Ḥadīth wa al-Uṣūl wa al-Fiqh*

wa Ma'ahū Ādāb al-Muftī wa al-Mustaftī Taḥqīq 'Abd al-Mu'ṭī Amīn Qal'ājī, Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1986.

Ibn Hazm, 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām Taḥqīq Aḥmad Shākir*. Ji;id ke-1. Kaherah: Maṭba'ah al-'Āṣimah,t.t.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh, Muḥammad bin Yazīd al-Qazuwaynī, Sunan Ibn Mājah, *Bāb al-Niyyah*, Riyard: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999.

Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, t.tp.,t.p.,t.t.

Ibn Qayyīm, *I'lam al-Muwaqqi'īn*, t.tp.,t.p.,t.t.

Imām al-Haramayn, 'Abd al-Mālik bin 'Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh Taḥqīq 'Abd al-'Aẓīm al-Dīb*,, cet. ke-2, Mesir: Dār al-Wafā' bi al-Manṣūrah,t.t.

Jamā'ah min Kibār al-Lughawiyyīn al-'Arab, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī*, Tūnis: Muassasah Lārous al-'Ālamiyyah, 2003.

Kashaf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'. t.tp., t.p., t.t.

Maḥmūd 'Abd al-Raḥmān 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah*. Kaherah: Dār al-Faḍīlah,1999.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Kaherah: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004.

Muḥammad Abū al-Nūr Zahīr, *Uṣūl al-Fiqh*, Kaherah: Dār al-Baṣā'ir, 2005.

Muhammad Abu Nur Zahir, *Usul al-Fiqh*, Kaherah: Dar al-Basair, 2007.

Muḥammad Adīb Ṣālih, *Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-4, Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1993.

Muḥammad al-Dusūqī, *Manhāj al-Baḥth fi al-'Ulūm al-Islāmiyyah,* cet. ke-2, Doha: Dār al-Thaqāfah, 2003.

Muḥammad Al-Dusūqī, *Manhāj al-Baḥth fī al-'Ulūm al-Islāmīyyah*, cet. ke-2, Doha: Dār al-Thaqāfah, 2003.

Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd. Ḥamīd, *al-Tuḥfah al-Saniyyah bi Sharḥ al-Muqaddimah al-Ājurrūmiyyah,* Kaherah: Maktabah al-Sunnah, 1989.

Muḥammad Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq Sharḥ Luma‘ li Abū Isḥāq al-Shīrāzī Taḥqīq Aḥmad Darwīsh*, t.tp.,t.p,2006.

Sha’bān Muḥammad Ismā‘īl, *al-Tashrī’ al-Islāmī Maṣādiruhu wa Aṭwāruhu*, Kaherah: Maktabah al-Nahḍah al-Misriyyah, 1397H.

Uthman bin Abd Allah, *al-Qawanin al-Shariyyah,* Bukum: Maktabah Arafah, 1345H.

Yāsīn al-Fādānī, *Bughyah al-Mushtāq fī Sharḥ al-Luma‘ li Abī Isḥāq,* ed. Aḥmad Darwīsh; cet. ke-1, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2006.

BUKU INGGERIS

Michael G. Peletz, *Islamic modern: religious courts and cultural politics in Malaysia*, t.tp., t.p., t.t., 2002.

Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods*, Boston: Holbrook, 1971.

Prof. Muhammad Nuquib al-Attas, *Preliminary Statement On A General Theory Of The Islamization Of The Malay-Indonesia Archipelago*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969.

TESIS / DISERTASI

‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Raḥmān al-Mash‘al , “Athar al-‘Urf wa al-‘Ādah fī Dirāsāt al-Nawāzil al-Fiqhiyyah ma‘ Taṭbīqāt Fiqhiyyah Mu‘āṣirah” Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al- Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu‘asirah, 2010.

‘Abd al-Ilāh Ḥūrī al-Ḥūrī, “Asbāb Ikhtilāf al-Mufassirīn fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām.” Disertasi master, Kuliah Dār al-‘Ulūm, Qism al-Sharī‘ah al-Islāmiyah di Jāmi‘ah

University of Malaya

al-Qāhirah, 2001. Tesis ini dicetak dua kali oleh Dar al-Nawādir, Syria di mana yang terakhir pada tahun 2011.

‘Aqīl Razzāq Nu‘mān al-Sulṭānī, “Mafhūm al-Naṣ ‘ind al-Uṣūliyyīn ma‘ al-Taṭbīqāt al-Fiqhiyyah.” Tesis kedoktoran, Kuliyyah al-Fiqh, Universiti al-Kūfah, ‘Iraq, 2010.

Abd Hamid Yunus, “Ijtihad dan Amalannya Dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia.” Disertasi Sarjana Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1991. Hasil kajian diterbitkan dalam bentuk artikel berjudul Fatwa di Malaysia: Satu Penilaian Sejarah di dalam Jurnal Penyelidikan Islam, 1414/1993, Bil. 8, BAHEIS JPM h. 22-34.

Abdul Qayyuum Aminnuddin, “Analisis Fatwa-fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000 Hingga 2013 Di Negara Brunei Darussalam.” tesis master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015.

Alias Azhar. “Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah dalam Mengeluarkan Fatwa-Fatwa Kajian dari Tahun 1985-1995.” Disertasi sarjana Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002.

al-Shahīd ‘Abd Allāh ‘Azzām, “Dilālah al-Kitāb wa al-Sunnah ‘alā al-Aḥkām min Hayth al-Bayān wa al-Ijmāl aw al-Zuhūr wa al-Khafā’.” Tesis kedoktoran, Qism Uṣūl al-Fiqh, Kuliyyah al-Sharī‘ah wa al-Qānūn, Universiti al-Azhar, 1972.

As‘ad ‘Abd al-Ghānī al-Sayyid al-Kufrāwī, “al-Istidlāl ‘ind al-Uṣūliyyīn.” Tesis kedoktoran, Universiti al-Azhar al-Sharif, 2002.

Firdaus Sulaiman, “Tafsir Āyāt al-Aḥkām : Kajian Perbandingan antara Tafsir al-Jaṣṣāṣ dan Tafsir al-Qurṭubī.” Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.

University of Malaya

Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, “Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006.” tesis kedoktoran Syariah, jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.

Haji Japar Haji Mat Dain @ Maidin, “Institusi Fatwa: Peranan Dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.” disertasi sarjana, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 1999.

Hajjah Mariah DP Haji Abd Rahim, “Pengaplikasian Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Kad Kredit: Kajian Perbandingan Di Institusi Kewangan Islam Brunei Dan Malaysia.” Tesis kedoktoran Syariah, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010.

Humaedi , “Metodologi Pentafsiran Ayat Hukum al-Baghawī dalam Ma‘ālim al-Tanzīl.” Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.

Ismā‘īl Ghāzī Marhabān, “Athar Qā‘idah al-Ḍarūrat Tubīh al-Maḥẓūrāt fī Bayān Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah al-Nawazil al-Tibbiyyah Namuthajan.” Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al- Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu‘asirah, 2010.

Laylā Muṣtafā Mawāsī, “al-Thawābit wa al-Mutaghayyirāt fī al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta‘alliqah bi al-Mar’ah fī Majāl al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah -Dirāsah Fiqhiyyah Qānūniyyah.” Disertasi master, Universiti al-Khalīl, Kuliyyah al-Dirāsāt al-‘Ulya, Qism al-Qadā’ al-Shar‘ī, 2011.

Mahyudin bin Daud, “Metodologi Pentafsiaran Āyāt Al-Aḥkām Dalam Al-Tafsīr Al-Munīr Karangan Wahbah Al-Zuhayli” Disertasi Master, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.

University of Malaya

Mohd Akram Dahaman, “Pengaruh Perubahan Sosial dalam Penetapan Fatwa di Malaysia dan Singapura : Kajian Terhadap Fatwa-Fatwa Muzakarah JFK (MJFK) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).” Disertasi kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.

Mohd Nubli Hj. Abd Wahab, “Penggunaan al-Maṣāliḥ al-Mursalah dalam Fatwa Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.” Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1993.

Muḥammad Adīb Ṣālih, “Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī.” Tesis kedoktoran, Cairo University, Mesir, 1993.

Muḥammad bin Zayn al-‘Ābidīn Rustam, “I‘māl al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah fī al-Ijtihād al-Mu‘āṣir li Istinbāt Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah.” Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al- Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu‘asirah, 2010.

Murshidi Jaya, “Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam: Organisasi dan Peranannya dalam Masyarakat .” Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1990.

Musallam bin Muḥammad bin Majīd al-Duwāsarī, “Qā‘idah ‘Umūm al-Balwā wa Atharuhā fī Dirāsāt al- Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah (al-Mu‘āmalah al-Māliyyah wa Fiqh al-Usrah Anmūzajan).” Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu‘asirah, 2010.

Musfir bin ‘Alī bin Muḥammad al-Qaḥṭānī, “Manhaj Istikhrāj al-Aḥkām al-Fiqhiyyah li Nawāzil al-Mu‘āṣirah -Dirāsat Ta’ṣīliyyah Taṭbīqiyyah-.” Tesis kedoktoran Kuliyyah al-Sharī‘ah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah, Qism al-Dirāsat al-‘Ulyā, al-Fiqh wa Usūluhu, Universiti Umm al-Qura, Saudi, 2000.

University of Malaya

Naif bin Jaman Jaridan, “Masā’il Mu‘āsirah mimmā Ta‘ummu bihi al-Balwā fī Fiqh al-‘Ibādāt” Disertasi master Syarī‘ah dan al-Qānūn di Universiti Ummu Darman al-Islāmiah, 2008.

Nasahiddin Kamal, “Metodologi Al-Qur'an Dalam Menangani Krisis Moral Dan Penyakit Sosial : Satu Kajian Manhaj Qurani Dalam Mengubati Krisis Moral Dan Penyakit Sosial Semasa.” Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Qur’an dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004.

Noor Naemah Abd Rahman, “Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an: Satu Analisis.” Disertasi kedoktoran Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.

Norizan Masrion, “Penentuan Hukum Berasaskan Ijmak Oleh JFK Malaysia.” Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005.

Othman Ishak, “Satu Kajian Kritikal Mengenai Institusi Fatwa Dalam Hukum Syarak di Negeri-negeri Melayu: Sejarah dan Interprestasinya.” Tesis kedoktoran Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1979. Tesis ini telah dibukukan dengan judul Fatwa dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Rashād Ṣālaḥ Rashād Zayd al-Kaylānī, “Qā‘idah Taghayyur al-Fatwā bi Taghayyur al-Azmān wa al-Aḥwāl wa Atharuhā fī Bayān Ḥukm al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah.” Kajian berpusat di Universiti al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islamiyyah, Markadh al-Tamayyuz al-Baḥthi fī Fiqh al-Qadāyā al-Mu‘asirah, 2010.

University of Malaya

Sa‘ad bin Meqbel bin Eissa al-Enazy, “Dilālah al-Siyāq ‘ind al-Uṣūliyyīn, Dirāsah Naẓariyyah Taṭbīqiyyah.” Disertasi master, Universiti Ummu al-Qura, Kuliyyah al-Shar‘īah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyah, Shu’bah al-Uṣūl, 1427-1428 H.

Siti Khurshiah Mohd. Mansor, “Faktor-Faktor Perubahan Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid Imām Al-Shāfi‘ī : Hubungannya Dengan Fiqh Kontemporari.” Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2001.

Wan Zaliana Wan Lolok, “Fatwa-fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan: Satu Analisis Ringkas.” Latihan Ilmiah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1992.

Yasid bin Moni, “ Metode Pentafsiran Nas Menurut Mutakallimin dan Ahnaf: Satu Analisis.” Tesis kedoktoran Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.

Zamri Hashim, “Kaedah pendalilan berasaskan al-Quran: kajian tentang penggunaannya di dalam fatwa-fatwa negeri perak 1994-2010.” Disertasi master Usuluddin, Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

Zulfahmi, “Metodologi Ijtihad Imām Al-Shāfi‘ī : Analisis Pembaharuan Berkaitan Aspek Munakahat di Malaysia.” Disertasi master Syariah, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

Zuraini Abdul Shaer , “Metodologi Tafsir Ayat Hukum Oleh al-Shirbinī dalam Kitab al-Sirāj al-Munīr : Kajian Terhadap Surah al-Nūr.” Disertasi master Usuluddin, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.

University of Malaya

Dato' Haji Mustafa bin Abdul Rahman, "Manhaj Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan", Prosiding Seminar Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan Anjuran Institute Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia INFAD, Kolej Universiti Islam Malaysia KUIM Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, 5&6 Disember 2006, 5.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 2014, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, c. 4, Selangor: Black & Brown Associates.

TEMUBUAL

Dr. Mohd Adib bin Shamsuddin Penyelidik JAKIM merangkap Pensyarah Kanan, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, dalam temubual bersama penulis, 19 Ogos 2015.

Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharhan Felo Fatwa Jakim dan Pengarah Syarak, IKIM, dalam temubual bersama penulis, 18 Disembar 2014.

Dr. Yusaini bin Yusoff Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelidikan Syeksyen Syariah, Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan, Jakim dalam temubual dengan penulis, 20 Ogos 2015.

Encik Oslan Affandi Bin Abdullah Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Cawangan Pembangunan Hukum Dan Majlis Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dalam temubual dengan penulis, 28 November 2014.

Haji Roslee bin Haji Jumat, Pegawai Penyelidik Ugama Kanan, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, dalam temubual dengan penulis, 19 September 2015.

Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM merangkap Pengerusi JFK dalam temubual dengan penulis, 23 Januari 2015.

University of Malaya

Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor Bin Haji Husin Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, dalam temubual bersama penulis, 12 Disember 2014.

S.S Dato' Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam temubual dengan penulis, 26 November 2014.

Tuan Haji Lukmanulhakim bin Husin Felo Fatwa Jakim dan Penyelidik Akademi Kajian Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam ISRA, dalam temubual dengan penulis, 21 Disember 2014.

Ustazah Nor Asmahan binti Abdul Kadir, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Penyelarasan dan Kajian Fatwa dan Y.Bhg. S.S. Dato' Dr. Zulkifly bin Muda, Ahli JFK merangkap Mufti Negeri Terengganu, dalam temubual bersama penulis, 20 Mei 2015.

Y.Bhg. S.S. Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria Ahli JFK merangkap Mufti Kerajaan Negeri Perak, dalam temubual bersama penulis, 19 Januari 2015.

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, dalam temubual dengan penulis, 21 September 2015.

LAMAN SESAWANG

English Wikipedia, "Comparative Research", dicapai 25 Ogos 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_research

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, "Huquq al-Milkiyyah", laman sesawang *Dār al-Iftā'*, dikemaskini 22 Februari 2016, dicapai 22 Februari 2016, http://www.dar-alifta.gov.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=426&text=حقوق الملكية&MoftiIds=216

Laman sesawang e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, dikemaskini 25 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, http://www.e-fatwa.gov.my/

University of Malaya

Laman sesawang 1Klik-Portal Pusat Maklumat Rakyat Portal PMR, "Profil Malaysia: Geografi", dikemaskini Selasa 23 Februari 2016, 10:26 dicapai 29 April 2014, http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-geografi.html

Laman sesawang Asia-Pasific Economic Coorporation, "Member Economies", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.apec.org/about-us/about-apec/member-economies.aspx

Laman sesawang Asociation of Shoutheast Asian Nations, "Asean Member States", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.asean.org/asean/asean-member-states.

Laman sesawang Central Intelligence Agency, "The World Factbook", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html

Laman sesawang Developing-8, "Brief History of D-8", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.developing8.org/About.aspx/Partnership.aspx

Laman sesawang e-infad, Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia, INFAD, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dikemaskini 27 Januari 2016, dicapai 12 Disember 2013, e-infad.usim.edu.my

Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Brunei Darussalam, "Hubungi Kami", dikemaskini 6 Mac 2016, dicapai 10 Januari 2016, www.mufti.gov.bn

Laman sesawang Organisation of Islamic Coorporation, "Members", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai, 29 April 2014, http://www.oic-oci.org/oicv2/states/?lan=en.

Laman sesawang Pelita Brunei Terbitan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri, *"Dilantik Menjadi Timbalan Mufti Kerajaan"*, dikemaskini 3 Mac 2016, dicapai 5

University of Malaya

Disember 2015, http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/22065-dilantik-menjadi-timbalan-mufti-kerajaan

Laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, "Penduduk dan Demografi", dikemaskini 22 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, https://www.statistics.gov.my/index

Laman sesawang The Commonwealth, "Member countries", dicapai, 29 April 2014, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/malaysia

Laman sesawang The Non-Aligned Movement, "The Non-Aligned Movement: Member States", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai, 29 April 2014, http://www.nam.gov.za/background/members.htm

Laman sesawang United Nations, "Member States of the United Nations", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 29 April 2014, http://www.un.org/en/members.

Laman sesawang Utusan Online, *"Brunei Laksana Hukum Hudud"*, dikemaskini 3 Mac 2016, dicapai 23 Oktober 2013,http://ww1.utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20131023/lu_01/Brunei-laksana-hukum-Hudud#ixzz2uw1YYqip.

Laman sesawang Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Brunei", dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 20 Oktober 2015, https://ms.wikipedia.org/wiki/Brunei.

Laman sesawang *e*-Darussalam Portal Rasmi Kerajaan Negara Brunei Darussalam, dikemaskini 28 Februari 2016, dicapai 30 Mei 2006, https://brunei.gov.bn/bm/SitePages/Home-Government.aspx

University of Malaya