

Karya Ilmiah

**PERANAN AJARAN ISLAM DALAM MERUMUSKAN
PRINSIP-PRINSIP HUKUM**

Oleh :

Dra. Denny Susanti,S.Pd.I, MA

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU KOMPUTER
TRIGUNADARMA
MEDAN
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu agenda nasional yang sejak masa sebelum reformasi hingga saat ini banyak didengungkan adalah pembangunan hukum nasional, yang pasca era reformasi banyak disebut dengan istilah reformasi hukum nasional.

Sebelum reformasi, pembangunan hukum nasional ditujukan terutama untuk melakukan perubahan berbagai aturan hukum produk kolonial yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pembangunan. Sedangkan pada era reformasi, kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum semakin kuat dengan adanya perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mencakup berbagai aspek sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, terutama demokratisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebutuhan tersebut semakin mendesak demi terwujudnya konsolidasi

hukum sebagai suatu sistem yang banyak dilupakan karena euforia reformasi nasional.

Pembangunan hukum nasional tidak berada dalam ruang kosong. Paling tidak terdapat tiga lingkungan strategis yang mempengaruhinya, yaitu lingkungan internasional, lingkungan nasional, dan tuntutan lokal. Dalam tata pergaulan dunia, bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan dan tuntutan internasional, misalnya untuk masalah-masalah demokratisasi, perlindungan HAM, lingkungan hidup, dan perkembangan ekonomi perdagangan internasional. Dalam lingkungan nasional, pembangunan hukum nasional tentu harus dilakukan secara koheren dengan politik hukum sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Selain itu, pembangunan hukum nasional juga dipengaruhi dan harus memperhatikan tuntutan dan kepentingan masyarakat lokal.

Sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan hukum tersebut, materi hukum dapat disusun dan dibuat dengan mengambil dari nilai-nilai internasional yang

bersifat universal, dan juga nilai-nilai masyarakat, baik itu nilai budaya maupun nilai agama. Bahkan, agar dapat benar-benar berlaku secara efektif, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Nilai agama, adalah nilai yang sangat kuat dipegang dan dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka sudah lazim jika Islam memiliki peran dan posisi tersendiri dalam pembangunan hukum nasional. Untuk menjelaskan bagaimana hubungan tersebut terlebih dahulu tentu harus didudukkan secara tepat bagaimana hubungan antara agama dengan negara di Indonesia.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peranan ajaran Islam dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Hubungan Negara dan Agama

Dalam perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan dengan negara. Hubungan agama dan negara mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemahaman pemaknaan terhadap agama dan negara itu sendiri. Ada suatu masa di mana negara sangat dekat dengan agama atau bahkan menjadi negara agama. Di saat lain, terdapat pula masa-masa agama mengalami ketegangan dengan negara.

Puncak hubungan antara negara dan agama terjadi ketika konsepsi Kedaulatan Tuhan dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri Raja. Kedaulatan Tuhan (theocracy) dan Kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain sehingga kekuasaan raja adalah absolut yang mengungkung peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekularisme

yang berusaha memisahkan institusi negara dari institusi agama, antara negara dan gereja. Namun upaya sekularisasi tersebut hingga saat ini masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan krusial hubungan negara dan agama.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa wilayah kehidupan keagamaan dan wilayah kenegaraan memang dapat dan mudah dibedakan satu sama lain, namun tidak mudah untuk dipisahkan. Penyatuan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan Raja telah melahirkan pemerintahan absolut dan menyebabkan terjadinya kezaliman yang tidak berperikemanusiaan. Dalam dunia Islam, konsep yang merupakan penyatuan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan Raja terjadi pada saat; (i) konsep Khalifah al-Rasul yang rasional dan demokratis dimanipulasikan maknanya sehingga tunduk pada warisan sistem feodal tradisi kerajaan yang bersifat turun-temurun, dan (ii) ketika perkataan “Khalifah al-Rasul” sebagai konsep politik disalahpahami dan dicampuradukkan pengertiannya dengan perkataan “Khalifah Allah” sebagai konsep filosofis.

Walaupun gerakan sekularisasi telah muncul bersamaan dengan masa pencerahan (renaissance), namun hingga saat ini pemisahan urusan agama dan soal-soal kenegaraan secara empiris benar-benar dapat dipisahkan. Sebab utamanya adalah para pengelola negara adalah manusia biasa yang terikat pada beberapa norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama.

Negara dan agama, bahkan di negara sekuler sekalipun, tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebabnya ialah para pengelola negara adalah juga manusia biasa yang juga terikat dalam berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga norma agama. Misalnya, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang dipermaklumkan sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung dalam sejarah.

Di satu segi, nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pribadi para penyelenggara negara turut mempengaruhi materi

dan proses pengambilan keputusan di tingkat kenegaraan. Misalnya, Presiden George W. Bush ketika bereaksi terhadap peristiwa yang menimpa gedung kembar World Trade Center tanggal 11 September 2001, tanpa sadar mengaitkan upaya memerangi terorisme di balik peristiwa itu dengan perkataan "the second crusade" (perang suci kedua) setelah perang suci pertama yang dikenal dalam catatan sejarah di masa lampau antara kaum Muslimin dengan bangsa-bangsa Eropa yang beragama Nasrani.

Di pihak lain, negara dan kebijakan pemerintahan modern dalam sejarah juga tidak dapat melepaskan sama sekali keterikatan dan intervensinya ke dalam urusan-urusan keagamaan. Bahkan dalam masyarakat Amerika sekalipun yang diklaim sebagai masyarakat paling bebas dan paling demokratis, justru kegiatan kenegaraannya dapat dianggap paling dekat dan paling mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut penduduknya. Alexis de Tocqueville dalam buku *Democracy in America*, menggambarkan bagaimana pengaruh agama sangat

penting dalam politik Amerika, jauh lebih substantif dan bahkan sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di Eropa.

Dalam konteks Indonesia, karena salah satu nilai dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat datang dari mana saja, termasuk misalnya dari sistem syari'at Islam ataupun nilai-nilai yang berasal dari tradisi Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pada saat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diadopsikan, maka sumber norma syari'at itu tidak perlu disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku untuk umum.

Di sisi lain, hukum negara yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum atau keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia yang

menjadi subjek hukum yang diatur oleh Hukum Nasional Indo-nesia yang berdasarkan Pancasila itu. Sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah dengan sendirinya tidak boleh ada hukum negara Indonesia yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia sendiri.

Norma Hukum Nasional yang demikian itu berlaku umum untuk semua warga negara tanpa kecuali. Oleh sebab itu, nama atau sebutan bagi norma hukum yang bersifat nasional demikian itu tidak perlu disebut atau dikaitkan dengan nama norma suatu agama tertentu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang justru dapat menimbulkan kesulitan dalam upaya menegakkan norma hukum itu dalam kenyataan. Sebutan resminya cukuplah sebagai Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan isinya sangat boleh jadi atau memiliki potensi yang sangat kuat untuk bersumber dari esensi ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia.

2.2. Landasan Konstitusional

Salah satu dasar negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu dikatakan bahwa Indonesia bukan negara

agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, dan juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama-tama dirumuskan sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...". Selain itu, kita juga menganut paham Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum dalam satu kesatuan sistem konstitusional modern.

Paham Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan kita mengakui adanya ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Tuhanlah yang sebenarnya berdaulat atas peri kehidupan kita seluruhnya. Namun kedaulatan Tuhan tersebut tidak mewujudkan kedalam kedaulatan Raja, melainkan mewujudkan dalam konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Pandangan ini sesuai dengan prinsip tauhid menurut ajaran agama Islam serta sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran tauhid, Tuhan dipahami sebagai Dzat yang Maha Esa, yang unique, tidak ada contoh dan yang menyamai-Nya dalam kehidupan (laila kamitslihi syai-an). Ialah dzat yang

suci dan mutlak. Hanya Allah saja yang bersifat Maha Kuasa, sedangkan makhluk-Nya bersifat nisbi atau relatif, lemah dan tidak berkuasa. Semua manusia sama kedudukannya diantara sesama, semuanya dha'if (lemah), tetapi sekaligus sama-sama kuat karena dianugerahi status oleh Allah sebagai bayangan atau pengganti-Nya di muka bumi (khalifatullah fil-ardh).

Keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa menyebabkan berkembangnya doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarian dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya relatif atau nisbi, kecuali Tuhan semata yang bersifat Maha Kuasa dan Maha Mutlak. Di sisi lain, karena setiap manusia adalah Khalifah Allah, maka setiap manusia adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Itulah sebabnya diperlukan permusyawaratan antar manusia untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama. Musyawarah menjadi keharusan sosial yang sentral dalam kehidupan publik.

Berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itulah maka setiap manusia Indonesia seharusnya hanya

memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, perikehidupan bangsa sudah seharusnya bersifat egaliter, di mana setiap orang dianggap sama hak dan kedudukannya di mata Tuhan, apalagi hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip egalitarianisme ini hanya dapat berjalan jika dalam pembuatan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah, serta terwujud dalam prosedur pemilihan atau bayat terhadap wakil rakyat sebagai ulil-amri. Setelah ditetapkan melalui prosedur musyawarah, maka semua keputusan itu mengikat sebagai hukum yang harus ditempatkan menurut prinsip supremasi hukum. Inilah bentuk pelaksanaan dari Kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam prinsip Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum.

Proses permusyawaratan sekaligus merupakan ruang perumusan substansi hukum dari berbagai kelompok masyarakat. Masing-masing tentu dipengaruhi oleh norma-norma sosial lain, salah satunya adalah norma agama. Bahkan memperjuangkan norma agama menjadi hukum positif dapat dipahami sebagai

perjuangan di jalan Tuhan. Dan ketikan keputusan sudah dibuat, maka hukum sebagai produknya harus diterima oleh semua pihak. Selain itu, juga mungkin dibuat aturan hukum yang berlaku khusus untuk suatu daerah tertentu atau kelompok masyarakat hukum tertentu.

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan ayat (2) -nya menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Artinya UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat. Meskipun peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, namun materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Apalagi mengingat

kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang pada daerah untuk membentuk peraturan sesuai dengan kondisinya masing-masing, bahkan beberapa daerah memiliki status otonomi khusus seperti NAD dan Papua.

2.3. Antara Agama dan Ideologi

Dalam usaha mengkaji mana-mana ideologi sebagai agama, ia adalah penting untuk memahami bahawa walaupun pertubuhan-pertubuhan dan idea-idea keagamaan memainkan peranan dalam sejarah, ini tidak berlaku secara asing daripada realiti materialis. Dalam erti kata lain, agama mesti difahami dari perspektif materialis yang memahami kelas dan perkembangan kapitalisme serta imperialisme. Inilah yang dimaksudkan oleh Friedrich Engels apabila dia menulis mengenai perang-perang keagamaan pada abad ke-16 di Eropah: "Walaupun perjuangan-perjuangan kelas masa tersebut diajukan di bawah cogan kata keagamaan, dan walaupun kepentingan, keperluan dan tuntutan kelas-kelas yang berbeza disembunyikan di sebalik tabir keagamaan, ini tidak mengubah apa-apa dalam perihal

tersebut dan dijelaskan dengan mudah oleh keadaan-keadaan masa itu.”

Dari segi ini, Islam tidaklah berbeza daripada mana-mana agama yang lain. Ia telah bangkit dalam konteks masyarakat perdagangan di tanjung Arab pada abad ke-7, di kalangan masyarakat yang masih teratur pada dasar puak. Keinsanan zaman pra-Islam mempunyai pelbagai ciri menarik, tetapi ia tidak mampu menyatukan puak-puak yang berlainan. Salah satu sebab bagi kerumitan perpaduan ini merupakan kepelbagaian tuhan-tuhan yang dipuja - kepercayaan dalam tuhan-tuhan yang berlainan ini telah mengutarakan perbezaan-perbezaan puak, yang seringkali ditenatkan lagi oleh persaingan komersil. Muhammad memahami dunia komersil ini. Desakan keagamaan Muhammad dijana oleh keghairahan sosio-ekonomi, oleh usaha untuk menguatkan pendirian komersil kaum Arab dan keperluan untuk menekan peraturan-peraturan yang serupa. Agama Islam telah digunakan sebagai pelekat yang digunakan oleh Muhammad untuk menyatukan puak-puak Arab, dan maka tidak

dapat dinafikan bahawa agama tersebut mencerminkan realiti zaman tersebut.

Islam telah berbunga dalam masyarakat-masyarakat yang berlainan kerana ia telah berjaya menyesuaikan diri kepada kepentingan-kepentingan kelas yang berlainan. Sambil mendapat sokongan pedagang-pedagang, pemilik-pemilik tanah serta usahawan-usahawan kapitalis moden (iaitu kelas-kelas atasan), ia juga telah mendapat kesetiaan kelas-kelas bawahan dengan menawarkan gantirugi kepada rakyat jelata yang miskin dan ditindas. Mesej agama Islam merupakan imbalan di antara kesemalatan duniawi bagi golongan yang ditindas serta kemunasabahan bagi kelas-kelas yang mengeksploitasi.

Misalnya, Islam menyarankan bahawa golongan kaya mesti membayar cukai agama sebanyak 2.5 peratus (zakat) bagi perlindungan golongan miskin, bahawa pemerintah-pemerintah mesti mentadbir dengan adil, bahawa suami tidak patut berdosa terhadap isterinya. Tetapi ia juga menganggap penumbangan golongan kaya oleh golongan miskin sebagai pencurian, mendesak bahawa sesiapa yang tidak mengikuti arahan kerajaan

'adil' adalah penjenayah yang perlu dihukum sepenuhnya, dan tidak melayani kaum perempuan secara sama rata dengan kaum lelaki dari segi perkahwinan, kewarisan, hak menjaga anak jika bercerai dan sebagainya.

Tetapi jika idea-idea Islam ingin bersifat terbuka kepada kepentingan-kepentingan kelas yang berlainan, ia perlulah bersifat kabur dan dapat difahami dengan cara-cara yang berlainan (ini sebenarnya merupakan ciri umum kebanyakan agama, dan bukannya agama Islam sahaja). Ini adalah benar mengenai Islam sejak permulaannya. Sebagai contoh, selepas kematian Mohammed pada 632, percanggahan pendapat telah metelus di antara Abu Bakr, yang telah menjadi Kalifah pertama (pengganti Mohammed sebagai ketua Islam), dan Ali, iaitu suami kepada anak perempuan Mohammed bernama Fatima. Ali mendakwa bahawa beberapa daripada pemerintahan Abu Bakr terlalu bersifat menindas. Percanggahan pendapat ini bertumbuh sehingga tentera-tentera Islam yang berbeza bertempur dengan satu sama lain dalam perang saudara Islam pertama. Versi-versi

Islam yang berbeza, iaitu Sunni dan Shia, telah bangkit dari pemisahan ini. Namun, ini hanyalah merupakan salah satu daripada beberapa pemisahan.

Malah, Islam aliran utama mutakhir juga bukanlah terdiri daripada kepercayaan-kepercayaan serupa. Penyebaran agama tersebut ke seluruh kawasan dari Afrika utara sehingga Filipina selatan telah melibatkan penyesuaian agama Islam kepada keadaan-keadaan tempatan, walaupun ini mungkin bercanggah dengan kebanyakan saranan Islam asal. Maka, beberapa versi Islam, misalnya di Sumatera, mengandungi pujaan nabi-nabi tempatan atau pusaka-pusaka suci walaupun Islam ortodoks tidak membenarkan pemujaan seperti itu. Malah, terdapat juga beberapa persaudaraan Sufi yang meletakkan tekanan pada pengalaman ajaib, yang sudah pasti ditentang oleh pihak Islamis ortodoks.

Biarlah kita mengkaji satu lagi contoh yang mempunyai kepentingan mutakhir. Wahhabisme merupakan salah satu cabang Islam, dan adalah agama rasmi Arab Saudi (tanahair

Osama bin Laden) dan dinasti pemerintah di negara itu - iaitu salah satu kelas pemerintah yang paling reaksioner dan zalim di dunia pada hari ini. Ia berbenih dengan Muhammad Ibni Abdul Wahhab, seorang imam pada abad ke-18 yang menginginkan pengembalian kepada zaman 'suci' Islam. Falsafah Wahhab hanya menjadi kuasa materialis apabila ia bergabung dengan seorang amir dan penyamun tempatan, Muhammad Ibni Saud, yang menginginkan perpaduan tanjung Arab. Selepas penumbangan Empayar Utmaniah, seorang amir dari Nejd (iaitu pewaris Ibni Saud) telah menjadi pemerintah patung bagi Britain. Arab Saudi telah dibentuk pada tahun 1927 dan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Syarikat telah memasuki negara itu pada tahun 1930-an. Mereka dan pemerintah Wahhabi telah menjalin hubungan rapat sejak itu, kerana pemerintah beraja Wahhabi menjaga bekalan-bekalan minyak dan mendirikan halangan kepada sosialisme dan nasionalisme sekular. Contoh ini bukan sahaja bertujuan untuk menunjukkan percanggahan-

percanggahan di dalam agama Islam sendiri, tetapi juga betapa terbelitnya agama dengan kerajaan dan imperialisme.

Dalam keadaan seperti ini, mana-mana tuntutan untuk pengembalian kepada amalan-amalan pada masa nabi Mohammed bukanlah berkenaan dengan mengekalkan masa silam tetapi mengenai membentuk tingkahlaku rakyat menjadi sesuatu yang baru. Lebih-lebih lagi, usaha membina semula masyarakat ini bukanlah bertujuan menghasilkan masyarakat Islam abad ke-7, kerana pihak Islamis tidak menolak setiap ciri masyarakat mutakhir. Secara umumnya, mereka menerima industri moden, teknologi moden dan kebanyakan sains yang menjadi dasar baginya. Maka, pihak 'pembangkit semula' ini sebenarnya sedang mencuba mewujudkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelum ini, yang menggabungkan tradisi-tradisi kuno dengan bentuk-bentuk kehidupan moden.

Ideologi kebanyakan pihak Islamisme adalah untuk menubuhkan negara Islam pada dasar teologi. Pelbagai ilmiawan Islam (ulama) telah mencuba untuk memahami teologi Quran

asas seperti yang tertera dalam masyarakat-masyarakat dan ekonomi-ekonomi sepanjang sejarah Islam. Walaupun terdapat perbezaan-perbezaan besar di antara pemahaman-pemahaman ini, hampir kesemuanya tidak mengutarakan tentangan terhadap sistem kapitalis moden. Mana-mana pemahaman ekonomi dan politik moden oleh Islamisme kekal sebagai sesuatu yang tidak sempurna kerana hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat mutakhir tidak diterima pada dasar materialis. Misalnya, dalam satu tangan, Islam menjamin hak permilikan swasta, perusahaan swasta dan hak kepada keuntungan. Namun, secara paradoks, ia juga menuntut persaudaraan, kesama-rataan dan kerohanian. Dalam hubungan-hubungan pengeluaran kapitalis, ini merupakan percanggahan-percanggahan tenat.

Biarlah kita mengkaji satu contoh: cara yang ingin digunakan oleh pihak Islamisme untuk mewujudkan masyarakat yang adil adalah zakat, yang sedikit sebanyak dapat disamakan dengan usaha kebajikan. Mana-mana ekonomi yang didasarkan

pada kebajikan tidak dapat mencerminkan masyarakat tanpa kelas. Serupa dengan itu, peminjaman wang pada kadar yang tinggi tidak dibenarkan oleh Islam. Tetapi kewujudan keuntungan menafikan segala pengharaman ini. Misalnya, kebanyakan bank di negara-negara Islam teokratik menamakan kadar faedah sebagai keuntungan. Ini hanyalah wajah yang lain bagi ekonomi kapitalis. Di Iran, di mana sebuah negara Islam telah didirikan selepas revolusi 'Islamis,' keadaannya tidaklah sangat berbeza. Selepas lebih sedekad di bawah pemerintahan Islam Shia, ekonomi negara tersebut berada dalam keadaan kucar-kacir. Pengeksportan minyak telah merosot dan inflasi telah mencapai tahap 60 peratus setahun. Yang perlu difahami di sini adalah bahawa teologi Islamisme (dan mana-mana teologi keagamaan yang lain) tidak dapat menawarkan tentangan sosio-ekonomi terhadap sistem kapitalis global.

Eksperimen Islamisme di Iran menunjukkan percanggahan jelas di antara ekonomi moden dan mitos-mitos metafizikal Islam. Dengan struktur ekonomi yang didasarkan pada

permilikan swasta dan hak perusahaan swasta, Islamisme sememangnya bergabung dengan ekonomi imperialis dalam kitaran-kitaran ekonomi moden. Maka, tanpa perubahan hubungan-hubungan permilikan dengan mendalam, setiap doktrin Islamisme akan mendukung hubungan-hubungan permilikan swasta pada mana pengeluaran kapitalis dan imperialis bersandar. Pendek kata, pengalaman dan pemahaman telah menunjukkan bahawa doktrin 'ekonomi Islam' bukanlah alternatif kepada sistem kapitalisme dan ia juga tidak dapat menghalang pengeksploitasian dan penindasan yang berlaku di bawah kapitalisme. Maka tidak hairanlah bahawa ramai ulama Islam mengajukan bahawa pengaturan ekonomi patut dibiarkan kepada "kuasa-kuasa pasaran."

Dari segi politik, Islam tradisional dapat difahami sebagai ideologi yang mencuba mewujudkan sesuatu susunan sosial yang sedang dilemahkan oleh perkembangan kapitalisme, atau untuk menyembunyikan perubahan kelas pemerintah lama menjadi kapitalis moden. Namun, terdapatnya kekaburan perbezaan-

perbezaan di antara Islamisme dan tradisionalisme. Oleh kerana konsep pembinaan semula masyarakat diselubungi dengan bahasa keagamaan, ia adalah terbuka kepada pemahaman yang berlainan. Ia dapat bermakna pengakhiran “amalan-amalan merosot” melalui pengembalian kepada bentuk-bentuk tingkahlaku yang kononnya mendahului “kekotoran Islam.” Maka, tekanan di sini adalah pada “kemaluan” perempuan (misalnya, dengan pemakaian tudung atau melarang perempuan meninggalkan rumah), pengakhiran kepada “percampuran kaum lelaki dan perempuan” (misalnya, dengan pengakhiran pergaulan perempuan dan lelaki di kedai, tempat bekerja dan sekolah), tentangan terhadap muzik dan rancangan television Barat, dan sebagainya.

Tetapi pembinaan semula juga dapat bermakna mencabar kerajaan dan unsur-unsur penguasaan politik imperialisme. Maka, Islamis Iran pernah merampas kawalan ke atas kedutaan Amerika Syarikat semasa Revolusi tahun 1978-1979; kumpulan Hizbollah di Lubnan selatan dan Hamas di Tebing Barat dan

Gaza telah memainkan peranan penting dalam perjuangan menentang Israel; kumpulan-kumpulan Islamis di Timur Tengah telah menganjurkan demonstrasi-demonstrasi besar menentang pengeboman Afghanistan. Yang penting untuk difahami di sini adalah bahawa penjelasan-penjelasan “pembinaan semula” dapat menarik orang dari kelas-kelas yang berbeza. Tetapi bahasa keagamaan yang digunakan dapat menghalang mereka daripada menyedari perbezaan-perbezaan kelas di antara satu sama lain. Di sebalik kekeliruan idea-idea ini terdapatnya kepentingan-kepentingan kelas yang jelas.

2.4. Islamisme dan Kelas

Islamisme telah bangkit di kalangan masyarakat-masyarakat yang telah dibinasakan oleh kapitalisme. Dalam erti kata lain, ia mewakili percubaan oleh mereka yang dibesarkan dalam agama Islam tradisional untuk memahami percanggahan-percanggahan yang telah diperkenalkan oleh penyebaran kapitalisme. Pertumbuhan tidak sama rata di bawah kapitalisme imperialis telah mewujudkan masyarakat yang sangat berbeza

daripada dunia Barat. Sambil industrialisasi pesat telah berlaku di kebanyakan kawasan Dunia Ketiga, perkembangan kemudahan-kemudahan asas seperti air minuman bersih, bekalan elektrik, perumahan murah, pendidikan dan kesihatan telah ditinggalkan oleh kapital kewangan. Misalnya, di antara tahun 1982 dan 1992, jumlah penduduk Pakistan bertumbuh sebanyak 33 peratus sambil kemudahan-kemudahan asas hanya bertumbuh sebanyak 6.9 peratus.

Namun, kuasa yang menghidupkan politik Islam pada masa ini, secara umumnya adalah kelas menengah baru yang telah bangkit dari modenisasi kapitalis di seluruh Dunia Ketiga. Biarlah kita mengkaji contoh Mesir. Gerakan Islamis di Mesir telah dilahirkan lebih kurang pada tahun 1920-an, apabila Hassan al-Banna telah mengasaskan Persaudaraan Islam. Ia bertumbuh sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an sambil perasaan kurang yakin menjadi kukuh selepas kegagalan parti nasionalis sekular, iaitu Wafd, untuk menentang penjajahan Britain. Dasar gerakan ini terdiri daripada pekerja-pekerja perkhidmatan awam

dan para pelajar, tetapi ia menyebar untuk melibatkan pemburuh-pemburuh bandar dan golongan petani. Dalam membina gerakan tersebut, Banna bersedia untuk bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang rapat dengan keluarga di-raja Mesir, seperti Raja Farouk, seorang anak buah Britain yang dibenci oleh orang ramai di Mesir. Malah, sayap kanan Wafd telah melihat Persaudaraan Islam sebagai imbalan kepada pengaruh Komunis di kalangan pekerja dan pelajar.

Tetapi Persaudaraan itu hanya dapat bersaing dengan pihak Komunis bagi sokongan kelas-kelas menengah kerana bahasa keagamaannya menyembunyikan kesetiaan kepada reformasi yang melintasi hasrat sahabat-sahabat sayap kanannya. Pendek kata, matlamat-matlamatnya tidak sepadan dengan susunan sedia ada yang dipupuk oleh kelas-kelas pemerintah. Persaudaraan tersebut akhirnya dihapuskan apabila rejim ketenteraan baru di sekeliling Abdul Nasser telah memusatkan kuasa dalam tangannya pada tahun 1950-an. Percubaan untuk menghidupkan semula gerakan tersebut pada pertengahan tahun

1960-an telah membawa pembunuhan pemimpin-pemimpinnya. Namun, pengganti-pengganti Nasser telah membenarkan kewujudan separuh sah selagi ia mengelakkan konfrontasi dengan rejim kerajaan. Kepimpinan Persaudaraan Islam telah menerima batasan-batasan ini sambil mendapat sumbangan-sumbangan kewangan dari ahli-ahli mereka di Arab Saudi.

Sifat bercanggah Islamisme mengikuti dari dasar kelas gerakan ini. Borjuasi kecil sebagai sebuah kelas tidak dapat mengikuti polisi bebas dan jelas. Ini sentiasanya adalah benar mengenai borjuasi kecil tradisional - pekedai-pekedai kecil, pedagang-pedagang dan profesional-profesional. Mereka sentiasa terperangkap di antara keinginan konservatif bagi kesemalatan yang memandang ke masa silam dan harapan bahawa mereka akan mendapat keuntungan dari perubahan radikal. Arah yang mereka akhirnya memupuk bukan sahaja bergantung pada faktor-faktor materialis. Ianya juga bergantung kepada perjuangan-perjuangan yang berlaku pada skala antarabangsa dan kebangsaan. Walau bagaimanapun, percanggahan-

percanggahan Islamisme tidak akan melesap, dan ini jelasnya kelihatan dalam cara penganut-penganut mereka seringkali bertempur dan bergolak.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Syari'at Islam, Fiqh, dan Hukum Islam

Aktualisasi Islam di Indonesia sering dikaitkan secara keliru dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Syari'at Islam itu memang harus dan wajib diberlakukan, dan bahkan sesungguhnya ia memang berlaku sampai kapanpun di kalangan umat Islam. Kedudukan Syari'at Islam tidak perlu diperjuangkan secara politik, karena dengan sendirinya sudah berlaku seiring dengan dianutnya ajaran Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Syari'at Islam adalah jalan hidup yang berlaku bagi setiap orang yang mengimaninya. Syari'at Islam berlaku bagi setiap orang Islam, terlepas dari kenyataan ada atau tidak adanya negara. Syari'at agama menyangkut hukum tertinggi, yaitu keyakinan manusia akan kedaulatan Tuhan Yang Maha Kuasa atas dirinya, sedangkan urusan kenegaraan hanyalah sebagian kecil saja dari urusan manusia.

Syariat Islam tidak perlu dan tidak boleh direduksi maknanya sekedar menjadi persoalan internal institusi negara. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang sudah seharusnya melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat datang dari mana saja, termasuk dari sistem syari'at Islam. Tetapi sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diadopsikan, maka sumber norma syari'at itu tidak perlu disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku umum secara nasional. Namanya adalah hukum nasional berdasarkan Pancasila, meskipun isi dan esensinya adalah norma "Syari'at Islam".

Dalam konsteks sistem hirarki norma, perlu dibedakan antara pengertian syari'at dengan fiqh dan dengan qanun. Logika sistem hirarki ini adalah hukum suatu negara berisi norma-norma yang terkandung di dalam syari'at agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan elaborasi norma

adalah bahwa norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari'at agama yang diyakini oleh warga negara.

Pada periode pensyari'atannya (daur al-tasyri'), Syari'at Islam identik dengan wahyu Allah dalam al-Qur'an ditambah Sunnah Rasul. Keduanya berfungsi secara langsung sebagai Hukum. Tetapi pada periode kedua, yaitu periode ijtihad, Syari'at ini tidak lagi berfungsi sebagai hukum dalam arti bersifat langsung, melainkan berkembang menjadi sumber hukum. Sedangkan pengertian konkrit tentang hukum seperti dipahami sekarang adalah fiqh. Setelah itu, baru muncul periode ketiga, ketika pemberlakuan norma-norma hukum makin disadari perlunya dilegitimasi oleh sistem kekuasaan negara.

Periode ketiga tersebut disebut sebagai periode pengundangan atau legislasi (daur al-taqnin). Pada periode ini yang diartikan sebagai hukum adalah qanun. Sesuai dengan prinsip elaborasi norma, Qanun Islam bersumber kepada Fiqh,

dan Fiqh bersumber kepada Syariat. Sedangkan sesuai dengan prinsip hirarki norma, Qanun tentu tidak boleh bertentangan dengan Fiqh, dan Fiqh tidak boleh bertentangan dengan Syari'at.

Jika dikaitkan dengan Hukum Nasional Indonesia, maka qanun itu identik dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak pada UUD 1945. Sumber inspirasinya adalah segala norma yang berkembang dan dikembangkan dari dunia ilmu hukum atau "ilmu fiqh" yang tidak boleh bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum atau keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia yang menjadi subyek hukum yang diatur oleh hukum nasional tersebut. Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia.

3.2. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam, masuk dan menjadi bagian dari norma masyarakat

sejak masuknya ajaran Islam mulai abad I Hijriah atau abad 7-8 Miladiyah. Bahkan Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M singgah di Samudera Pasai sempat berjumpa dengan Sultan al-Malik al-Zahir yang sangat mahir dalam fiqh Mazhab Syafi'i. Pada masa VOC pernah diperkenalkan hukum Belanda dan dibentuk lembaga peradilan yang juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Namun upaya ini gagal dan akhirnya lembaga-lembaga yang hidup di masyarakat dibiarkan berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Pada tahun 1760 diterbitkan Compendium Freijer yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tetap diakui pada masa VOC mulai tahun 1602 hingga tahun 1800.

Berakhirnya kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Hukum Islam mengalami pergeseran yang semakin melemah. Pada awalnya telah dibentuk Pengadilan Agama tahun 1882 yang wewenangnya

meliputi masalah-masalah hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Hal ini diikuti oleh kesimpulan penelitian Willem Christian van den Berg yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Namun kesimpulan ini ditentang oleh Christian Snouck Hurgronje yang melontarkan teori resepsi. Teori resepsi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda.

Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan ketentuan yang mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Kedudukan Pengadilan Agama selanjutnya diletakkan di bawah pengawasan Pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Agama hanya dapat dieksekusi jika telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri (*executoire verklaring*). Kebijakan hukum Islam ini berlanjut pada masa penjajahan Jepang.

Pada masa kemerdekaan aktualisasi hukum Islam mulai mendapatkan tempat dalam hukum nasional. Masalah dasar negara dan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi umat

Islam merupakan salah satu masalah mendasar yang dibahas mulai dari perumusan UUD 1945 hingga perumusan konstitusi oleh Konstituante. Bahkan perdebatan pelaksanaan hukum Islam masih tetap berlanjut hingga saat ini.

Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam, dan upaya menjadikan Syari'at Islam dan Fiqh sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.

Aktualisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan khusus yang berlaku bagi umat Islam misalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang penyebarluasannya dilakukan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sedangkan aktualisasi hukum Islam dalam hukum nasional yang berlaku umum misalnya ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria khususnya yang mengatur tentang perwakafan tanah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentunya masih banyak produk hukum lain yang jika kita teliti akan menunjukkan aktualisasi hukum Islam sesuai dengan tingkat kesadaran hukum Islam masyarakat Indonesia dan para pembuat peraturan perundang-undangan. Apalagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah saat ini, tentu daerah-daerah dapat membuat peraturan daerah sebagai aktualisasi hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya hukum Islam.

Oleh karena itu, aktualisasi hukum Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata. Aktualisasi hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan, jika dilakukan sekedar sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam. Syari'at Islam, sebagaimana telah diuraikan, adalah jalan hidup yang menjadi

sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya aktualisasi hukum Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum.

Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik beberapa masalah yang harus diselesaikan adalah; pertama, harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa Syari'at Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara, Syari'at Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam. Kedua, pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Ketiga, harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan elaborasi Syari'at Islam dan kaidah fiqh untuk menentukan

masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang merupakan urusan pribadi umat Islam. Keempat, terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama.

Jika langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan menghasilkan substansi aturan hukum yang bersumberkan pada Syari'at Islam dan kaidah fiqh, proses selanjutnya adalah memperjuangkannya dalam proses legislasi nasional dan daerah dan penegakkannya. Berdasarkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang mampu menyelesaikan persoalan umat manusia dan merupakan rahmat bagi keseluruhan alam, maka sudah seharusnya substansi aturan dalam konsepsi hukum Islam juga memberikan solusi dan rahmat bagi keseluruhan alam.

Argumentasi inilah yang harus di kedepankan secara rasional dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, bukan argumentasi ideologis dan jargon-jargon eksklusif yang menimbulkan ketakutan pada kelompok-kelompok lain. Substansi nilai yang berasal dari sistem hukum Islam hendaklah dirumuskan dengan tepat dan disumbangkan secara produktif untuk kemanusiaan dan ke-Indonesiaan, terutama dalam upaya mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Hanya perlu dicatat, sekali nilai dan substansi yang disumbangkan telah menjadi norma hukum yang diberlakukan secara konkrit dalam sistem hukum negara, maka norma-norma dimaksud berlaku umum bagi semua orang. Karena itu, penamaan simbolisnya sebagai hukum Islam tidak perlu disebut lagi. Dengan demikian cukuplah semua warga negara yang beragama Islam menyebutnya sebagai hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV

PENUTUP

Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik beberapa masalah yang harus diselesaikan adalah; pertama, harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa Syari'at Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara, Syari'at Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam.

Kedua, pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Ketiga, harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan elaborasi Syari'at Islam dan kaidah fiqh untuk menentukan masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang merupakan

urusan pribadi umat Islam. Keempat, terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, Mohammed. "Melampaui Pemikiran Dualitas: Aturan Hukum dan Masyarakat Madani dalam Konteks Muslim." *Tanwir: Jurnal Pemikiran Agama & Peradaban*. Edisi Ke-2, Vol.1, No. 2. Juli 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional. Makalah disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 27 September 2000.
- . Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru (1500-1900); Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Muttaqin, Dadan et. Al. (eds.). Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Natsir, M. Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Taher, Elza Peldi (ed.). Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Wahid, Marzuki & Rumadi. Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2001.