

[METHODOLOGY OF DEFINING MAQASID SHARIAH]

METODOLOGI PENDEFINISIAN ILMU MAQASID SYARIAH

ABDUL WAHAB MD. ALI¹
MOHD HAFIZUDDIN AB GHANI¹
WAN MOHD YUSOF WAN CHIK²

¹Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FPUPL)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

²Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FPKI)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

Email: abdwahabmdali14@gmail.com

Received: 21th December 2022

Accepted: 30th December 2022

Published: 31st December 2022

Abstract

Traditional Muslim scholars have not given a specific definition of Maqasid Syariah. Al-Shatibi, the first master of this field who discussed it comprehensively in a systematic way was also not defined it. As for contemporary Islamic scholars, they have given various definitions regarding Maqasid Syariah, however the definitions given are not much different from each other. Therefore, this study aimed to examine the discussions regarding the definition of Maqasid Syariah. The inductive, deductive and comparative methods were used in this study. Findings show that the variety of terms used in defining Maqasid Syariah is influenced by certain factors; such as the breadth of the Arabic vocabulary that leads to the similar meaning, the isolation of this subject in several scopes of Usul al-Fiqh, and the influence of the writings of traditional Islamic scholars such as al-Juwayni. In summary, this kind of definition is very important because it can provide an initial overview of the scope of the Maqasid Syariah debate and will indirectly reveal the tendencies of certain scholars in debating issues related to Maqasid Syariah.

Keywords: Methodology, Definition, Maqasid Shariah, al-Juwayni

ABSTRAK

Para ilmuwan Islam silam tidak memberikan definisi khusus berhubung Maqasid Syariah. Imam al-Shatibi sendiri yang dikenali sebagai orang pertama yang menulis ilmu ini secara lengkap dan terasing dalam satu bidang ilmu pun tidak memberikan definisi terhadapnya. Para ilmuwan usul terkemudian pula telah memberikan pelbagai definisi berhubung Maqasid Syariah dalam konteks ia sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri namun definisi yang diberikan adalah tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Justeru, kajian ini cuba merungkaikan beberapa perbincangan berhubung definisi dalam ilmu Maqasid Syariah. Kajian ini menggunakan metod induktif, deduktif dan komparatif. Kajian mendapatkan kepelbagaiannya istilah yang digunakan dalam mendefinisikan ilmu Maqasid Syariah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu seperti keluasan perbendaharaan kata bahasa Arab

yang menjuruskan kepada maksud yang sama, kedudukan ilmu ini secara terasing dalam beberapa ruang lingkup perbahasan usul fiqh dan pengaruh penulisan ilmuwan Islam silam seperti al-Juwayni. Secara rumusannya, pendefinisian sebegini sangat penting kerana ia dapat memberikan gambaran awal skop perbahasan ilmu Maqasid Syariah serta secara tidak langsung akan menzahirkan kecenderungan tokoh-tokoh tertentu dalam membahaskan isu-isu berhubung Maqasid Syariah.

Kata Kunci: Metodologi, Definisi, Maqasid Syariah, al-Juwayni

PENDAHULUAN

الحكم على شيءٍ فرعٍ عن تصوره

Penghukuman terhadap sesuatu adalah cabang daripada tasawur hakikat perkara itu (al-Shirbīni, 1994)

Ungkapan ini merupakan satu prinsip asas yang sangat penting dalam proses penerokaan dan pemahaman terhadap sesuatu perkara. Al-Jurjāni (1983) mendefinisikan kalimah ‘tasawur’ dengan makna menghasilkan gambaran terhadap sesuatu pada akal secara tepat manakala al-Kafāwi (1998) pula mengaitkannya dengan maksud ilmu atau pengetahuan. Secara umumnya, kaedah ini menjelaskan tentang kepentingan memiliki tasawur atau gambaran yang tepat dengan ilmu yang mendalam terhadap sesuatu perkara sebelum melaksanakan sesuatu. Ia bertepatan dengan iaitu hanya orang yang benar-benar memiliki kefahaman terhadap sesuatu yang boleh menghukum perkara tersebut pepatah Melayu yang berbunyi ‘alim biasa menghukum syarak’ (Abdullah Hussain, 2017).

Justeru berasaskan kepada kaedah di atas, kajian ini cuba merungkaikan beberapa tasawur berhubung definisi dalam ilmu Maqasid Syariah. Pendefinisian sebegini sangat penting kerana ia dapat memberikan gambaran awal skop perbahasan ilmu Maqasid Syariah serta secara tidak langsung akan menzahirkan kecenderungan tokoh-tokoh tertentu dalam membahaskan isu-isu berhubung Maqasid Syariah.

DEFINISI MAQASID SYARIAH

Maqasid Syariah merupakan dua kalimah bahasa Arab yang membentuk satu istilah yang khusus. Maqasid merupakan kata plural daripada kalimah *maqṣad* yang merupakan *māṣdar mīmī* kepada kata kerja *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qasd* (Ahmad ibn Faris, 1969). Ia secara umumnya membawa erti maksud-maksud atau matlamat-matlamat. Dari sudut bahasanya, kalimah *al-qasd* mempunyai beberapa pengertian, antaranya (al-Yūbi, 1998):

- a. Bersungguh-sungguh, menuntut sesuatu dan mendatanginya (Al-Fayyūmi, t.th). Al-Zubaydi menukilkan kata-kata Ibn Jiniy bahawa inilah asal bagi kalimah *qaṣada* tak kira perbuatan itu secara sederhana atau melampaui batasan (Ibn Manhūr, 2003).
- b. Lurus, adil, hampir, memecahkan (Ibn Manzūr, 2003).
- c. Terhimpun pada sesuatu (Ahmad ibn Faris, 1969).

Syariah pula merupakan kata terbitan daripada kalimah *shara'a* yang membawa erti agama, jalan dan manhaj (al-Yūbi, 1998). Dari sudut bahasa, perkataan ini mempunyai dua makna utama iaitu jalan yang lurus dan jalan yang menyampaikan kepada air (Ibn al-Atsīr, 1979). Ia juga bererti hukum Islam atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015). Hukum-hukum Islam yang dimaksudkan ialah peraturan atau ketentuan mengenai kehidupan menurut Islam.

Dari segi syarak, terdapat dua makna yang biasanya digunakan dalam menjelaskan maksud syariah. Pengertian pertama merujuk kepada segala ajaran yang diturunkan oleh Allah sama ada berkaitan dengan persoalan akidah mahupun hukum-hukum amali. Al-Tahānawi (1998) menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahawa syariah ialah apa yang telah disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-Nya daripada hukum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi daripada para nabi sama ada ia berkait dengan amalan, yang mana ia dinyatakan sebagai hukum-hukum *furu'* dan hukum-hukum amali, segala perbahasan berkaitan dengannya dijelaskan dalam ilmu fiqh. Apa yang berkait dengan persoalan akidah dinamakan sebagai usuludin dan hukum-hukum akidah, segala perbahasan berkaitan dengannya dijelaskan dalam ilmu kalam.

Pandangan yang kedua pula lebih menjuruskan pendefinisian syariah terhadap hukum-hukum amali sahaja iaitu dengan istilah ‘hukum-hukum *taklifiyyah* yang berbentuk amali’ (Al-‘Ālim, t.th). Pandangan ini yang banyak dipegang oleh ilmuwan Islam terkemudian seperti Mahmud Shaltut, Umar Sulaiman al-Asyqar dan Khalifah Ba Bakar al-Hasan dalam penulisan mereka.

Ternyata definisi bahasa dan istilah syariah ini tidak bertentangan antara satu sama lain serta dapat difahami dengan jelas berdasarkan konteks perbahasannya. Definisi bahasa syariah sebagai jalan yang lurus adalah menepati definisi syaraknya kerana hukum-hukum Islam yang bersifat *taklifiyyah* itu semuanya membawa manusia ke jalan yang lurus serta tiada sebarang penyelewengan padanya. Definisi bahasa syariah sebagai sumber air minum juga menepati kedudukan syariah itu sendiri yang menjadi sumber asas kehidupan manusia. Jika air paling penting untuk kehidupan fizikal, maka syariah paling penting untuk kehidupan mental seseorang.

METODOLOGI PENDEFINISIAN ILMU MAQASID SYARIAH

Para ilmuwan Islam silam tidak memberikan definisi khusus tentang Maqasid Syariah sehingga al-Shātibi sendiri yang dikenali sebagai orang pertama yang menulis ilmu ini secara lengkap dan terasing dalam satu bidang ilmu pun tidak memberikan definisi terhadapnya. Para ilmuwan usul terkemudian telah memberikan pelbagai definisi berhubung Maqasid Syariah dalam konteks ia sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri. Definisi-definisi yang diberikan adalah tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Ada sebahagiannya yang bersifat umum manakala sebahagian yang lain pula bersifat khusus. Kebanyakan istilah yang digunakan bagi menjelaskan maksud Maqasid Syariah menggunakan kalimah yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang hampir sama.

a. Pendefinisian Secara Khusus dengan Istilah yang Membawa Maksud Hampir Sama

Sebagai contoh, Ibn ‘Āshūr (2001) ketika mendefinisikan matlamat umum pensyariatan menggunakan kalimah *al-ma‘āni* dan *al-hikam* iaitu:

المعانى والحكم الملحوظة للشّارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Maksudnya:

Makna dan hikmah yang diambil kira oleh syarak dalam keseluruhan pensyariatan hukum atau sebahagian besarnya yang tidak terhad kepada sesuatu kelompok hukum syarak sahaja.

Al-Fāsi (1993) pula menggunakan kalimah *al-ghāyah* dan *al-asrār* iaitu:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشّارع عند كل حكم وأحكامها

Maksudnya:

Matlamat pensyariatan dan rahsia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya.

Al-Raysūni (2000) juga dilihat menggunakan kalimah *al-ghāyah* ketika menghimpunkan istilah Maqasid Syariah, *Maqāṣid al-Shāri’* dan *al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah* di bawah satu definisi iaitu:

الغايات التي وضعت الشّريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Maksudnya:

Matlamat yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia.

Al-Makhdūm (t.th) mendefinisikannya dengan kalimah *maṣlahah* iaitu:

المصالح التي قصدها الشّارع بتشريع الأحكام

Maknanya:

Maṣlahah yang dimaksudkan oleh Allah dengan pensyariatan hukum-hukum.

Khalifah Ba Bakar al-Hasan (2019) dan al-Kaylani (2000) pula masing-masing mendefinisikannya dengan mengemukakan kalimah yang agak jarang diguna pakai dalam menghuraikan konsep maqasid iaitu *al-ruh al-‘Āmah* dan *al-ma‘āni alghāiyah* sebagaimana berikut:

الروح العامة التي تسرى في كيان الأحكام والمنطق الذي يحكمها ويزّر خصوصيتها وينبع عن
تميّز أسلوبها وتفرد طرقها وارتباطها بأسسها ومنطلقاتها

Maksudnya:

Ruh umum yang berada dalam entiti hukum dan logik yang memanduinya dan menonjolkan keistimewaannya dan menyatakan kelainan gayanya dan tersendiri caranya dan keterikatannya dengan asas-asasnya dan punca-puncanya.

المعانى الغائية التي اتجهت إرادة الشّارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه

Maksudnya:

Makna metafizik yang hendak dicapai dengan kehendak Allah melalui hukum-hukumnya.

Definisi yang dikemukakan al-Durayni pula menurut al-Halibi (2009) menggunakan kalimah yang jarang digunakan, bersifat umum serta memerlukan huraian yang lebih terperinci iaitu:

القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات

Maksudnya:

Satu bahagian (unsur) yang tersembunyi di sebalik gaya bahasa dan nas-nas yang mana syariat menggunakannya secara menyeluruh dan secara juzuk.

Terdapat sebahagian ilmuwan usul yang menggabungkan beberapa kalimah berbeza yang mempunyai maksud yang hampir sama dalam pendefinisian ilmu Maqasid Syariah seperti kalimah *al-ma'āni*, *al-hikam*, *maṣāliḥ*, *sīmāt* dan *hadaf* seperti al-Khadimi (2001) yang mendefinisikannya sebagai:

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئياً أم مصالح كلية أم سمات إجمالية وهي تجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين

Maksudnya:

Makna yang dikenal pasti daripada hukum-hukum syarak dan juga (kesan) yang terhasil daripadanya (hukum-hukum syarak), sama ada makna tersebut adalah hikmah-hikmah secara juzuk atau kebaikan-kebaikan yang menyeluruh atau ciri-ciri yang umum, ia terhimpun demi objektif yang satu iaitu mengzahirkan perhambaan kepada Allah dan maslahah manusia di dunia dan akhirat.

Begitu juga dengan definisi Wahbah al-Zuhayli (1986) (*al-ma'āni*, *al-ahdāf*, *al-ghayāh* dan *al-asrār*), Muhammad al-Zuhayli (1998) (*al-gayāh*, *al-ahdāf*, *al-hikam*, *al-asrār*), al-Yubi (1998) (*al-ma'āni* dan *al-hikam*) iaitu:

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار
التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Maksudnya:

Makna dan objektif yang dikenal pasti dalam keseluruhan hukum-hukumnya atau kebanyakannya atau merupakan matlamat daripada syariah dan rahsia yang diletakkan oleh Allah dalam setiap hukum.

الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام

Maksudnya:

Matlamat, objektif, hasil dan makna yang datang dengannya syariah dan menisbatkannya dalam hukum-hukum.

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

Maksudnya:

Makna, hikmah dan sebagainya yang diraikan Allah dalam pensyariatan secara umum dan khusus untuk mencapai maslahah hamba

Jika diperhatikan kepada definisi-definisi yang disebutkan, kesemua pendefinisian terhasil daripada penulisan para ilmuwan usul kontemporari bukannya ilmuwan usul silam. Pun begitu, hal ini tidaklah menafikan sumbangan para ilmuwan usul silam dalam perkembangan ilmu Maqasid Syariah kerana mereka (para ilmuwan usul silam) lebih memberikan penumpuan terhadap pendalilan beberapa unsur Maqasid Syariah atau terhadap pembahagiannya sahaja berbanding pendefinisian atau pemahaman konsep asas (Al-Yubi, 1998). Mereka juga tidak menggunakan istilah Maqasid Syariah secara khusus sebaliknya menggunakan kalimah-kalimah lain yang mempunyai maksud yang hampir sama. Al-Shātibi sendiri yang disebut-sebut sebagai pelopor dalam ilmu Maqasid Syariah tidak memberikan satu definisi khusus berhubung kalimah tersebut.

b. Tidak Mendarangkan Definisi Khusus Sebaliknya Difahami Menerusi Pembahagian yang Digunakan

Para ilmuwan usul kontemporari banyak terkesan dengan ilmuwan silam terutamanya al-Juwayni yang mengemukakan pelbagai istilah yang berbeza berhubung Maqasid Syariah. Walaupun tidak mendarangkan definisi secara khusus, konsep asas dalam pemikiran Maqasid Syariah tokoh ilmuwan seperti al-Qarāfi, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam, al-Rāzi, al-Āmidi, al-Ghazali, Ibn Ḥajib, al-Bayḍāwi, al-Isnāwi, Ibn al-Subki, al-Juwayni, al-Baqillāni, al-Qaffāl al-Shāshi, al-Māturīdi, al-Ḥākim al-Tirmīzi sehingga al-Shāfi‘i, masih boleh diteliti menerusi penggunaan istilah atau pembahagian sub topik yang digunakan dalam penulisan mereka.

Sebagai contoh, Ibn Bayyah (2012) membuat rumusan terhadap perbincangan Maqasid Syariah menurut al-Shātibi dengan mendefinisikannya sebagai:

المعانى الجزئية أو الكلية المفهومة من خطاب الشارع ابتداءً، أصليةً، أو تابعةً، وكذلك المرامي
 والمرامز والحكم والغايات المستنبطة من الخطاب، وما في معناه من سكوت ب مختلف دلالاته
 مدركة للعقل البشري متضمنة لمصالح العباد معلومة بالفضل أو في الجملة

Maksudnya:

Makna secara juzuk atau secara menyeluruh yang difahami daripada nas pada permulaannya sama ada ia adalah maksud yang asal atau sampingan. Begitu juga petunjuk, isyarat, hikmah dan matlamat yang dikeluarkan daripada nas syarak dan perkara yang setaraf dengan nas syarak seperti ketiadaan nas dengan pelbagai maksud yang boleh difahami oleh akal manusia yang mengandungi kemaslahatan manusia yang diketahui atau secara umum.

Menurut Hisham Sa‘id (2010), ketika mengulas berkenaan pembahagian maqasid yang tiga, al-Shātibi ada menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
 أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجة والثالث تحسينية

Maksudnya:

Pentaklifan syariat itu kembali kepada penjagaan maqasidnya dalam penciptaan dan maqasid ini tidak lari daripada tiga bahagian, pertamanya Dārūriyyat, keduanya Ḥājiyyat dan ketiganya taḥsīniyyat.

Al-Qarāfi (2010) pula dalam rumusannya terhadap perbahasan berhubung pembahagian hukum syarak kepada dua bahagian (hukum maqasid dan hukum *wasā'il*) menyatakan bahawa hukum maqasid ialah hukum yang menjadi objektif asal syarak seperti kewajipan haji dan pengharaman zina manakala hukum *wasā'il* ialah hukum yang menjadi jalan untuk melaksanakan hukum maqasid seperti kewajipan bermusafir untuk menunaikan haji dan pengharaman berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram bagi mengelakkan zina (Siti Shamsiah Md. Supi, 2017). Dalam perbahasan yang lain, al-Qarāfi menyebutkan bahawa Maqasid Syariah merupakan matlamat mukalaf dan niat mereka yang memberi kesan secara langsung kepada sah atau batalnya sesuatu ibadat dan akad yang dijalankan.

Sudut pandang *maqāṣidiy* al-‘Izz (t.th) pula boleh dikesan menerusi karyanya seperti *Qawā'id al-Ahkām*, *Mukhtaṣar al-Fawā'id fi Ahkām al-Maqāṣid*, *Maqāṣid al-Ṣalah*, *Maqāṣid al-Sawm*, *Manāsik al-Ḥaj* dan *Shajarāt al-Ma'ārif*. Huraianya berhubung perkaitan antara hukum-hakam dan Maqasid Syariah boleh dijadikan sebagai satu asas pemahamannya terhadap definisi Maqasid Syariah iaitu:

وَمِنْ تَبْعِيْدِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ حَصُولُهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ اَعْتِقَادٍ أَوْ
عِرْفَانٍ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ لَا يَجِدُهُ إِهْمَالُهُ وَأَنَّ هَذِهِ الْمَفَسَدَةَ لَا يَجِدُهُ قَرْبَانَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِجْمَاعٌ
وَلَا نُصْ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌ فَإِنْ فَهِمُ نَفْسَ الشَّرِيعَةِ يُوجِبُ ذَلِكَ

Maksudnya:

Sesiapa yang menuruti maqasid syarak dalam aspek mencapai maslahah dan menolak mafsadah, maka akan terhasil baginya satu keyakinan atau pengetahuan bahawa maslahah ini tidak harus diabaikan, dan mafsadah ini tidak harus didekati sekalipun tiada nas, ijmak mahupun qiyas khas. Ini kerana pemahaman diri syariat itu mewajibkan hal sedemikian.

Definisi al-Āmidi (1991) pula mungkin boleh difahami menerusi pernyataannya iaitu:

المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضره أو مجموع الأمرين

Maksudnya:

Maksud daripada syarak adalah sama ada mencapai maslahah atau menghindari mudarat atau himpunan daripada dua perkara.

Al-Ghazālī (t.th) dalam karya usulnya seperti *al-Mustasfa*, *Shifā' al-Ghalīl* dan *al-Mankhūl* juga banyak menerangkan berhubung konsep Maqasid Syariah. Ketika membahaskan tentang maksud syarak daripada penciptaan manusia, al-Ghazālī menyatakan:

مَقْصُودُ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعِلْمَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ
فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حَفْظَ هَذِهِ الْأَصْوَلِ الْخَمْسَةَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفْوَتُ هَذِهِ الْأَصْوَلَ فَهُوَ
مَفْسَدَةٌ وَدَفْعَهَا مَصْلَحَةٌ

Maksudnya:

Maksud syarak daripada penciptaan ada lima iaitu menjaga agama mereka, nyawa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Maka kesemua perkara yang mengandungi penjagaan terhadap lima usul ini adalah satu bentuk maslahah dan kesemua perkara yang meluputkan usul-usul ini juga adalah satu bentuk mafsadah, jadi mencegah mafsadah tadi berlaku dikira satu maslahah.

Menurut Hishām Sa‘īd (2010), perkara yang sama juga disebutkan olehāzi, al-Isnāwi dan al-Subki dalam penulisan masing-masing. Pemikiran *maqāṣidiy* al-Ghazāli sebenarnya terkesan daripada gurunya al-Juwayni yang digelar sebagai orang pertama yang meletakkan asas-asas dalam ilmu Maqasid Syariah. Cumanya, perbahasan *maqāṣidiy* al-Juwayni tidak dimuatkan dalam satu kitab khusus berbanding tokoh lain seperti al-Shāṭibi atau al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām.

Menerusi karya usulnya seperti *al-Burhān*, beliau merintis perbahasan maqasid yang tiga iaitu *Darūriyyat*, *Hājiyyat* dan *Taḥsīniyyat* (Al-Ṣaghīr, 1994). Begitu juga kitab usulnya *al-Ghiyātsi* yang menekankan tentang istilah dan lafaz-lafaz berhubung ilmu Maqasid Syariah. Ketika mengulas tentang maqasid am beliau menyebut:

ما يعقل معناه وينبئ المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية
والسياسية العامة

Maksudnya:

Perkara yang boleh difikirkan maknanya, makna yang difikirkan tadi merupakan urusan yang dharuri yang tidak dapat tidak perlu ada dengan penetapan matlamat yang menyeluruh dan umum.

Sebelum al-Juwayni, perbahasan ilmu Maqasid Syariah para ilmuwan usul seperti al-Baqillāny (403H) dalam *al-Aḥkam wa al-‘Ilal, al-Muqni’ fī Usūl Fiqh* dan *Kitāb al-Bayān ‘an Farāid al-Dīn*, Ibn Bābawayh Qūmi (381) dalam ‘Ilal al-Shar‘ātī’, Abu al-Ḥasan al-Amīri (381) dalam *al-A’lām bi Manāqib al-Islām* dan *al-Ibānah an ‘Ilal al-Diyānah*, Abu Bakr al-Abhārī (375) dalam *Mas’alah al-Jawāb wa al-Dalā’il wa al-‘Ilal*, al-Qaffal al-Shāshi (360H) dalam *Usūl al-Fiqh* dan *Mahāsin al-Shari‘ah* dan Abu Mansūr al-Māturidy (333H) dalam *al-Shara‘* serta para ilmuwan sufi seperti al-Hākim al-Tirmizi (255H) hanya berkisar dari aspek memperelokkan dan menghiaskan syariat Islam dengan beberapa rahsia daripada hukum kecuali beberapa asas lain yang telah didahului oleh al-Shāfi‘ī (Al-Badāwi, 2000). Al-Juwayni sendiri dalam perbahasan *maqāṣidiy* beliau secara khusus atau *usūliy* secara umum sangat terkesan dengan penulisan al-Shāfi‘ī kerana jika diperhatikan dalam *al-Burhān* dan kitab-kitab usulnya yang lain seperti *al-Waraqāt*, *al-Tuhfah* dan *al-Talkhīs*, al-Juwayni sentiasa menukilkan pandangan al-Shāfi‘ī secara panjang lebar. Sebagai contoh, ketika membahaskan kefahaman Maqasid Syariah menurut al-Shāfi‘ī, al-Juwayni (t.th) telah menukilkan ungkapan al-Shāfi‘ī daripada kitab usulnya *al-Risālah* iaitu:

كليات الشرع ومصالحها العامة

Maksudnya:

Sifat menyeluruhnya syariat dan kemaslahatannya yang umum

RUMUSAN

Kepelbagaiannya istilah yang digunakan dalam mendefinisikan ilmu Maqasid Syariah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu seperti keluasan perbendaharaan kata bahasa Arab yang menjuruskan kepada maksud yang sama, sama ada dari sudut bahasa maupun istilah. Jika wujud perbezaan maksud sekalipun jurangnya adalah tersangatlah kecil, tidak menjelaskan maksud asal yang dikehendaki serta boleh dimurnikan dengan penggunaan kalimah tersebut dalam nas-nas al-Quran, hadis atau syair-syair Arab. Boleh jadi, atas dasar kepelbagaiannya istilah yang dilihat saling mengukuhkan antara satu sama lain inilah menyebabkan para ilmuwan usul terkemudian seperti al-Khadimi mengemukakan lima istilah (*al-ma'āni, al-hikam, maṣāliḥ, sīmāt* dan *hadaf*), Wahbah al-Zuhayli empat istilah (*al-ma'āni, al-ahdāf, al-ghāyah* dan *al-asrār*) dan Muhammad al-Zuhayli empat istilah (*al-ghāyah, al-ahdāf, al-hikam* dan *al-asrār*).

Kedudukan ilmu ini secara terasing dalam beberapa ruang lingkup perbahasan usul dan fiqh juga mungkin memainkan peranan penting seperti perbahasan dalam bab *ta'lil ahkam, maṣāliḥ mursalah, istihsan, qawā'id aḥkām* juga perbahasan berkenaan roh atau rahihsia di sebalik hukum. Di samping itu, pengaruh penulisan ilmuwan Islam silam seperti al-Juwayni juga mungkin mempengaruhi penggunaan istilah ini. Sebagai contoh, al-Juwayni sendiri dalam penulisan beliau telah merintis perbahasan berhubung istilah-istilah *maqāṣidiyy* seperti *al-maqāṣid, al-qasd, al-maqsad, al-maqsud, al-maāni, ma'na, al-hikmah, murād al-shāri'*, *al-gharad, al-maṣāliḥ, maslahah, mahasin al-shari'ah, maqāṣid al-shari'ah, bughyah al-shāri', kuliyyat al-shāri', qawā'id al-shāri'* dan *al-qā'idah al-kuliyyah* (Al-Badāwi, t.th).

Perbezaan juga boleh berlaku apabila definisi yang diberikan oleh para ilmuwan usul hanya meliputi perbahasan tertentu bukannya merangkumi keseluruhan skop perbahasan dalam ilmu Maqasid Syariah. Contoh pendefinisian yang meliputi perbahasan am dan khas ialah definisi yang dikemukakan al-Fāsi yang merangkumkan dalam definisinya lafaz (الغاية منها) yang merujuk kepada maqasid am manakala lafaz (عند كل حكم من أحكامها) yang merujuk kepada maqasid khas.

Definisi yang dikemukakan Ibn 'Āshūr sebelumnya hanya meliputi perbahasan *maqāṣid 'Ām* bukannya *maqāṣid khās* (Ahmad Mahmud Qādān, 2013). Ketika mengulas tentang *maqāṣid khās* dalam muamalat, Ibn 'Āshūr (2001) menyebut:

هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في
تصريفاتهم الخاصة

Maksudnya:

Iaitu kaifiyat yang dimaksudkan oleh syarak untuk mencapai matlamat manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga maslahah mereka secara umum dalam urusan mereka yang khas

Definisi al-Raysūni pula menggunakan lafaz (مصلحة العباد) yang dilihat hanya menumpukan terhadap matlamat atau *maslahah* untuk hamba sahaja. Begitu juga definisi al-Yūbi dengan lafaz (من أجل تحقيق مصالح العباد). Perkara yang sama dilakukan oleh al-'Ālim dan Musfir al-Qahtani dalam definisi masing-masing tetapi tidak dimasukkan dalam penulisan ini. Definisi al-Yubi, al-Hasani, al-Khadimi dan al-Durayni turut dikritik kerana dilihat berlaku pengulangan kalimah yang membawa maksud yang sama, menggunakan frasa yang panjang serta tidak menepati ciri sebuah definisi yang bersifat *jami'* dan *mani'* (Ahmad Mahmud Qādān, 2013).

Boleh dikatakan bahawa hampir kesemua ilmuwan moden yang mengemukakan definisi terhadap ilmu Maqasid Syariah ini tidak sunyi daripada kritikan terhadap definisi-definisi yang digunakan. Pun begitu ia tidak menjatuhkan kedudukan mereka kerana masing-masing mengutarakan definisi berdasarkan sudut pandang yang berbeza.

RUJUKAN

- Abdullah Hussain. (2017). Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-‘Ālim, Yusuf. (T.th). *Al-Maqasid al-‘Āmah*. Washington: Al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmi.

- Al-Āmīdi, ‘Ali bin Muḥammad. (1991). *Al-Iḥkām fī Usūl al-Āḥkām*, Beirut: Al-Maktab al-Islāmi.
- Aḥmad ibn Fāris, Abu al-Ḥussayn. (1969). *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Kaherah: Maṭba‘ah al-Halabi.
- Aḥmad Maḥmūd Qa‘dān. (2013). *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Ilāqatuha bi Āḥkām Fiqh Usrah*, Amman: Dār al-Nafāis li al-Nashr wa al-Tawzī’.
- Al-Badāwi, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. (2000). *Maqāṣid Sharī‘ah ‘inda Ibn Taymiyyah*, Amman: Dār al-Nafāis.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. (2015). *Kamus Dewan Edisi Keempat (Harga Ekonomi)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Fayyūmi, Aḥmad bin Muḥammad. (T.th). *Al-Miṣbah al-Munīr fī Gharīb al-Sharh al-Kabīr*, Dār al-Fikr.
- Al-Fāsi, ‘Allāl. (1993). *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Isāmiyyah wa Makārimuhā*. Al-Dār al-Bayḍā’: Dār al-Ghabr al-Islāmi.
- Al-Ghazāli, Muḥammad bin Muḥammad. (t.th). *Al-Muṣtaṣfa fī ‘Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Arqām ibn Abī al-Arqām.
- Al-Ḥalībi, Fayṣal Sa‘ūd. (2009). *Maqāṣid al-Mukallafin ‘inda al-Usūliyyīn*. Riyāḍ: Maktabah al-Rushd.
- Hishām Sa‘īd (2010). *Maqāṣid Sharī‘ah ‘inda Imām al-Haramayn*. Riyāḍ: Maktabah al-Rushd.
- Ibn Athīr, al-Mubārak ibn Muḥammad. (2010). *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīts wa al-Atsār*. Amman: Dār Ibn al-Jawzi.
- Ibn Bayyah, ‘Abdullah. (2012). *Mashāhid min al-Maqāṣid*. Al-Riyāḍ: Wujuh Publishing & Distribution House.
- Ibn Manzūr, Muḥammad bin Makram. (2003). *Lisān al-‘Ārab*. Beirut: Dār al-Ṣādir.
- Ibn ‘Āshūr , Muḥammad Tāhir. (2001). *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafāis.
- Al-‘Izz, Ibn ‘Abd al-Salām. (t.th). *Qawā‘id al-Āḥkām fī Islāh al-Anām*, Kaherah: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah.
- Al-Jurjāni, ‘Ali bin Muḥammad. (1998). *Al-Ta‘rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmīyyah.
- Al-Juwayni, ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdullah. (t.th). *Al-Burhān fī Usūl al-Fiqh*, Mansurah: Dār al-Wafa.
- Al-Kafāwi, Abu al-Baqā’. (1998). *Al-Kulliyyāt*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Kaylāni, ‘Abd al-Rahmān. (2000). *Qawa'id al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Al-Khādimī, Nur al-Dīn Mukhtār. (2001). ‘Ilm al-Maqāṣid al-Shari‘ah. Riyāḍ: Obeikan Publishers & Booksellers.
- Khalīfah Bābakar al-Hasan. (2019). *Falsafah Maqāṣid al-Tashri‘ fī al-Fiqh al-Islamiyyah wa Usūlihi*. T.tp: The Prince Ghazi Trust for Quranic.
- Al-Makhdūm, Muṣṭafa ibn Karamatullah. (T.th). *Qawā‘id al-Wasāil fī al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Dār al-Kunuz Ishbiliya.
- Al-Qarāfi, Abu al-‘Abbas Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs, (2010). *Al-Furūq*, Riyad: Wizārah al-Awqāf al-Sa‘ūdiyyah.
- Al-Qurtubi, Muḥammad ibn Ahmad. (T.th). *Al-Jāmi’ li Aḥkam al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmīyyah.
- Al-Raysūni, Aḥmad. (2000). *Al-Fikr al-Maqāṣidi wa Qawā‘iduhu wa Fawā‘iduhu*. Al-Ribāṭ: Jarīdah al-Zamān.
- Al-Şaghīr, ‘Abd al-Majīd. (1994). *al-Fikr al-Usūli wa Ishkāliyyah al-Sultah al-Tibbīyyah fī al-Islām*. Beirut: Al-Muassasah al-Jāmi‘iyyah li al-Dirāsat.

- Al-Shirbīni , Muḥammad bin Aḥmad. (1994). *Mughnī al-Muhtaj ilā Ma‘rifah Ma‘āni al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah.
- Al-Ṭahānawi, Muḥammad bin Ali. (1998). *Kashshāf Iṣṭilāḥat al-Funūn*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Yūbi, Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd. (1998). *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuha bi al-Adillah al-Sharī‘iyah*. Riyāḍ: Dār al-Hijrah.
- Al-Zuḥayli, Muḥammad. (1998). Maqāsid Sharī‘ah. Damsyik: Dār al-Maktabi.
- Al-Zuḥayli, Wahbah. (1986). *Usūl Fiqh al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.