

Da'i dan Kompetensi Berfatwa

DASRIZAL DAHLAN

ABSTRAK

Kajian tentang *ifta'* atau berfatwa merupakan kajian yang menarik dikemukakan lebih-lebih lagi kerana penulis mengenengahkan tentang kemungkinan berfatwa, terutama dalam menjawab problematika yang dihadapi dan ditanyakan oleh masyarakat dalam kegiatan berdakwah sehari-hari. Tambahan lagi, beberapa waktu kebelakangan ini masalah fatwa menjadi persoalan yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Para pakar pemikir dari berbagai disiplin ilmu ikut mengemukakan pendapat terutama kerana keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 27-29 Juli 2005. Walaupun sebahagian dari fatwa MUI tersebut merupakan penegasan terhadap fatwa MUI yang sudah dihasilkan melalui Munas II tahun 1980. Fatwa MUI melalui Munas 27-29 Juli 2005, antara lain menetapkan kembali bahawa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam dan menjadi pengikutnya adalah murtad, sehingga menghimbau mereka agar segera kembali ke jalan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Tentang do'a bersama, MUI menyatakan tidak dikenal dalam Islam dan merupakan bid'ah, do'a bersama yang dipimpin tokoh non-muslim haram hukumnya. Jika dipimpin oleh tokoh muslim, hukumnya mubah, serta beberapa fatwa lainnya. Fatwa yang dikeluarkan tersebut sebahagian bahannya mengundang pro dan kontra di kalangan sebahagian masyarakat, namun MUI tetap dengan keputusan yang sudah ditetapkannya. Dalam kenyataannya, masyarakat memang banyak bertanya tentang berbagai hal hukum Islam berkenaan kemajuan teknologi yang dihadapi saat ini. Katakanlah tentang vasektomi dan tubektomi dalam pelaksanaan program Perancang Keluarga, euthanasia atau tentang pelaksanaan akad nikah melalui televisyen dan sebagainya. Biasanya pemuka agama yang dekat dengan masyarakat menjadi sasaran pertanyaan-pertanyaan tersebut, terutama para pendakwah. Mengingat masalah ini ditulis pada lembaga kajian dakwah, maka penulis mengemukakan pembahasan ini dengan judul kompetensi "*Da'i dan Kompetensi Berfatwa*"

PENDAHULUAN

Da'i atau pendakwah bertugas membimbing umat demikian juga ahli fatwa atau mufti yang bertugas membimbing umat menuju keselamatan duniawi dan ukhrawi. Namun bila dicermati secara implisit maka perbezaan itu akan tetap ada dan nyata. Pendakwah adalah orang yang bertugas membina umat melalui usahanya dengan mengajak manusia, mendorong manusia agar mengikuti yang baik dan menerima petunjuk, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat munkar supaya mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat" (Ali Mahfuhz, Hidayatul mursyidin: 17).

Pendakwah memang mempunyai tugas yang begitu luas yang cakupannya dapat meliputi, mendorong, menganjurkan atau mengajak orang masuk Islam seperti penjelasan dari Muhammad Abduh sebagai 'maksud kata-kata Al-Khair dan Al-Huda dengan arti Islam' (Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim. IV:27). Ahli fatwa atau mufti merupakan sosok yang bergerak dalam bidang mengeluarkan fatwa, menyampaikan jawaban masalah hukum yang tidak jelas (Salam Madkur:137), selanjutnya bahan sebagai produk dari kajian mufti tersebut dapat menjadi bahan dakwah yang akan disosialisasikan pendakwah kepada umat melalui kegiatan dakwahnya.

Pendakwah dan mufti sesuai dengan keahlian individu masing-masing dan kemampuan yang bersangkutan, sebenarnya satu sama lain dapat saja beralih lahan garapan dan malah dapat saja satu sama lain berperanan ganda, ertinya seorang mufti bila mampu untuk berdakwah, maka saat itu dia pun dapat pula berdakwah, sebaliknya seorang pendakwah bila mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum maka yang bersangkutan pun dapat pula mengeluarkan fatwa.

Secara umum dapat dikatakan bahawa pendakwah dikatakan pendakwah adalah kerana kegiatannya menyampaikan dakwah, sedangkan mufti atau ahli fatwa disebut mufti atau ahli fatwa adalah kerana kegiatannya mengeluarkan fatwa.

Dalam fakta sehari-hari, memang bisa terjadi bahawa pendakwah tampil berfatwa di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan pernyataan hukum sah atau tidak sahnya suatu ibadah atau halal dan haramnya suatu hal. Sebenarnya hal tersebut boleh jadi timbul kerana desakan keperluan, apakah keperluan sebagai upaya untuk memberikan jawapan atas pertanyaan dari umat ataupun kebutuhan pemenuhan keinginan penulis bahan dakwah. Kondisi seperti ini akan semakin terasa bila pendakwah menyampaikan bahan dakwah yang bersumber

dari sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits serta dari dalil hukum yang mukhtalafun lainnya.

Kemampuan pendakwah untuk memahami secara terperinci tentang kandungan hukum dari sumber dan dalil-dalil hukum yang ada jelas tidak sama. Untuk mengeluarkan hukum dari sumber dan dalil-dalil hukum adalah tugas para *ahli hukum*, yakni mujtahid. Sekarang timbul pertanyaan, apakah pendakwah yang berfatwa itu telah mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Kalau pendakwah tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad, tentu tidak dibenarkan untuk berijtihad, sekiranya tetap memaksakan diri untuk berijtihad tentu hasil ijtihadnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang dibimbangkan dalam pelaksanaan dakwah sehari-hari.

Dari hal tersebut di atas penulis ingin mengetengahkan makalah "*Da'i dan Kompetensi Berfatwa*", dengan pokok-pokok pembahasan:

- a. Dalil-dalil hukum Islam.
- b. Ijtihad menurut Islam.
- c. Pendakwah dan mujtahid.

DALIL-DALIL HUKUM ISLAM

A.Hanafi mengatakan bahawa, "Syari'at Islam ialah hukum yang diundangkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi-nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara melaksanakan perbuatan, yang disebut dengan hukum *furū'* (cabang) dan untuknya disusunlah ilmu fiqih, atau berhubungan dengan kepercayaan (*i'tiqad*) yang disebut dengan hukum pokok (asal) dan keyakinan, dan untuknya maka disusunlah ilmu kalam. Syari'at (*syara'*) disebut juga dengan agama (*Al-Millah* dan *Addiin*) (Pengantar Hukum Islam. 1980:31).

Selanjutnya Mahmud Syaltut mengatakan "Syari'at itu ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah SWT atau pokok-pokoknya supaya dipegang oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam seluruhnya dan dengan masalah kehidupan" (Aqidah dan syari'ah. 1968:12).

Sedangkan Abdul Azim Manshur mengatakan "Sesungguhnya Syari'at Islam itu adalah merupakan Syari'at Tuhan yang bersifat antarabangsa yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan

berbagai kecendrungan, perbezaan dan kebiasaannya” (Wajibaatul Ubudiyah Lillah. 1971: 21).

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahawa syari’at Islam itu mempunyai cakupan yang amat luas. Islam itu sebagai sumber kepercayaan, Islam itu sebagai *way of life*, kerana luasnya cakupan Islam itu maka para ahli membahagi peraturan Islam kepada tiga kelompok, iaitu:

- a. Peraturan yang berhubungan dengan kepercayaan .
- b. Peraturan yang berhubungan dengan akhlaq.
- c. Peraturan yang berhubungan dengan hukum” (Aswadi Syukur Perbandingan Mazhab. 1982:4).

Peraturan-peraturan Islam yang demikian luas itu dapat disosialisasikan kepada manusia melalui dalil-dalil hukum Islam seperti al-Qur’an, al-Hadits, ijma’, qiyas, serta dalil-dalil yang mukhtalaf lainnya seperti istihsan, al-Urf, Mashalihul Mursalah, az-Zara’i, istishhab dan Syar’u Manqablana” (Abu Zahrah: 59 -141).

Dari dalil-dalil syari’at tersebut dapat dimaklumi bahawa di antara dalil-dalil itu ada yang dapat difahami dengan mudah dan ada pula yang dapat difahami setelah melalui kajian yang komprehensif, malah dalam hal-hal tertentu memerlukan pengkajian dan pendalaman dari berbagai tinjauan pengetahuan pengetahuan melalui ijtihad.

Khusus dalil-dalil al-Qur’an dan hadits dari segi kedudukan dan kedalilannya oleh ulama dibahagi kepada empat pembahagian yakni *Qath’y thubut qath’y dalalahnya, Qath’y thubut dhanny dalalahnya, Dhanny thubut qath’y dalalahnya dan dhany thubut dhanny dalalahnya*” (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam : 156). Berdasarkan kondisi dalil hukum yang sedemikian rupa, maka untuk menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan terutama dalam masalah hukum tentu menuntut kemampuan tersendiri dari para ahli hukum. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam oleh para ulama telah dihimpun dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut dengan Ilmu Fiqh. Secara bahasa Fiqh berarti pengetahuan dan pengertian. Menurut Ibnu Abbas, kata fiqh identik dengan kata hikmah, artinya pengetahuan tentang hukum halal dan haram (Aswadi Syukur. 1982 :4).

Ulama Usul Fiqh mengatakan bahawa fiqh itu adalah “Ilmu pengetahuan hukum syara’ yang amali, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci” (Abu Zahrah. 1397 : 5)

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syara' khususnya yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang bersumber dari ijtihad. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahawa fiqh hanyalah salah satu aspek saja dari syari'at yang begitu luas.

Syariat merupakan tasyri' Ilahi yang bersumber dari wahyu baik al-Qur'an ataupun hadith yang ketentuannya tidak menerima perubahan kerana berubahnya situasi dan kondisi, sedangkan fiqh merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang diambil dari pengertian wahyu, yang di dalam ketentuan-ketentuannya tidak jarang ditemukan perbezaan-perbezaan pendapat, sesuai dengan latar belakang, perbezaan watak, metode berpikir serta sandaran kajian pengambilan hukum oleh para mujtahid, kerana itu ketentuan fiqh senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi umat.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, dipandang dari segi pembuat ketentuan-ketentuan hukum, maka syari'at bersumber dari wahyu Allah sedangkan fiqh bersumber dari Ijtihad Fuqaha', dan dapat pula dikatakan bahawa Syari'at itu adalah Tasyari' Ilahi dan Fiqh itu adalah Tasyri' Insani. Namun dipandang dari segi sumber, kedua-duanya sama bersumber dari wahyu sehingga dapat dikatakan bahawa fiqh juga Tasyri' Ilahi.

Perbezaan antara syari'at dengan fiqh memang tidak begitu jelas, sehingga wajar saja sering menjadi samar yang menjadikan sebahagian orang beranggapan bahawa fiqh itu sama dengan syari'at. Anggapan tersebut dapat mendatangkan semacam konklusi bahawa setiap yang ditetapkan oleh para fuqaha' wajib dilaksanakan kerana ketentuan-ketentuan itu sudah muktamad dan tidak dapat diubah lagi.

Bagi yang mengatakan bahawa fiqh itu hanyalah satu aspek dari syari'at dan fiqh itu adalah produk dari fikiran manusia dalam memahami syari'at, maka orang-orang tersebut berpendirian bahawa ketentuan fiqh itu tidak permanen, ketentuannya relatif yang selalu dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi (Aswadi Syukur: 5).

IJTIHAD MENURUT ISLAM

Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kesanggupan untuk melaksanakan hukum-hukum yang amali dari dalil-dalil yang terperinci serta mengistimbathkan hukum-hukum syar'i dan mentathbiqkannya (Abu Zahrah. 1397: 301). T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, "Ijtihad adalah memberi segala daya kesanggupan dalam usaha mengetahui

sesuatu hukum syara' atau menggunakan segala kesanggupan untuk mencari sesuatu hukum syara' dengan dhan" (Pengantar Ilmu Fiqih: 183).

Jadi ijtihad itu adalah upaya pengerahan daya fikir pengerahan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mengetahui sesuatu hukum syara' dengan berpedomankan kepada dalil-dalil hukum yang ada, dan orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid.

Berdasarkan kondisi dalil yang ada, baik dari kajian pengolahan dalil yang disepakati atau pun terhadap dalil-dalil yang ulama berbeza pendapat dalam menerapkannya, semua ini menuntut aktifitas para mujtahid buat membantu umat dalam menjawab masalah hukum dari problematika yang dihadapinya sehari-hari. Dari dalil-dalil tersebut ada yang maksudnya sudah jelas dan kandungannya telah pasti, untuk dalil seperti ini umat dituntut mempedomaninya saja, sedangkan sebahagian dalil-dalil yang lain yang kandungannya kurang tegas atau belum pasti maka di sini fuqaha' dituntut untuk berijtihad. Untuk jelasnya di sini penulis kemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- 1) Hukum yang tidak boleh ditetapkan dengan Ijtihad. Dalam masalah-masalah yang sudah diatur melalui dalil Nash Qath'y thubut dan qath'y dalalah baik dari Kitabullah ataupun dari Sunnah Rasul yang mutawatirah tidak dapat lagi dilakukan Ijtihad. Demikian pula dalam hal-hal yang sudah ada batasan-batasannya secara pasti, seperti jumlah rakaat shalat, dan lain-lain. (Pengantar Ilmu Fiqh: 185).
- 2) Hukum-hukum yang masih menjadi lapangan ijtihad. Dilihat dari segi jumlahnya ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an, ternyata ayat-ayat tentang jihad dan ibadah sebanyak 140 ayat, tentang hukum keluarga dan lain-lainnya sebanyak 70 ayat, tentang mu'amalah 70 ayat, hukum acara, pembuktian sebanyak 20 ayat, dan tentang hukum pidana, uqubat dan jinayat sebanyak 30 ayat (Pengantar Ilmu Fiqih: 43).

Kerana terbatasnya jumlah ayat yang berhubungan dengan masalah hukum sedangkan problematika manusia senantiasa berkembang terus, untuk menjawab problematika tersebut maka hukum harus digali dari dalil-dalil hukum yang ada. Tidak boleh masa itu kosong dari para mujtahid yang menegakkan hujjah-hujjah Allah (Hanbaliah, Pengantar Hukum Islam: 97).

Dalil-dalil yang masih menjadi lapangan ijtihad :

- 1) Nash Qath'y thubut dhanny dalalah.
- 2) Nash Dhanny thubut qath'y dalalah.
- 3) Nash Dhanny thubut dhanny dalalah.
- 4) Sesuatu yang tidak ada nashnya, tidak ada ijma' serta sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan mudah bahawa hal itu merupakan kajian agama.
- 5) Sesuatu yang tidak ada nasnya dan tidak dapat diketahui dengan mudah bahawa hal tersebut sebagai urusan agama kerana telah ijma', maka mujtahid memeriksa apakah betul telah terjadi ijma' atau belum sama sekali.
- 6) Syarat-syarat Mujtahid. Mujtahid adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, mempunyai kemampuan untuk mengistimbathkan hukum-hukum yang amali dari dalil-dalil syar'i. Pada dasarnya mujtahid itu dibahagi dua macam yakni Mujtahid Mutlak dan Mujtahid Muqayyad.

Syarat-syarat Mujtahid Mutlak adalah :

- a) Mengetahui dengan sempurna hukum-hukum al-Qur'an dan hukum-hukum hadits, dasar-dasar syari'at yang umum, dia harus mengetahui ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, mengetahui asbabunnuzul dan asbabul wurud, sah dan tidak sahnya hadis, nasekh mansukh, mutawatir dan masyhur. As-syafi'i mengharuskan mujtahid menghafal seluruh al-Qur'an (Pengantar Ilmu Fiqh:187, lihat Nihayatussul 3: 308-309) 2).
- b) Mengetahui hukum-hukum yang telah diijma'i dan yang diperselisihkan (Pengantar Ilmu Fiqh: 178, lih. al-Muwafaqat 4: 59).
- c) Mengetahui 'ilat-'ilat hukum dan jalan-jalan mengenali 'ilat-'ilat dari dalil serta petunjuk lafaz kepada makna dan mengetahui maksud syara', rahsia tasyri', maslahat-maslahat dan 'urf masyarakat.
- d) Mengetahui bahasa Arab sekadar yang perlu untuk memahami nas. Di samping itu mujtahid hendaklah seorang yang adil, yang melaksanakan sendiri hukum-hukum yang diijtihadnya, dan sebahagian ulama menambahkan supaya mujtahid seorang Islam.

Di samping itu ada pula mujtahid yang senantiasa berijtihad namun tidak mahu keluar dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh seorang Imam, ini disebut dengan mujtahid mazhab dan tidak termasuk ke dalam perkataan-perkataan Mujtahid yang dimaksud dalam pembahasan tentang Ijtihad. (Pengantar Hukum Islam: 93).

Secara operasional mengeluarkan fatwa bukanlah hal yang mudah kerana fatwa tersebut selain harus bisa dipertanggungjawabkan di depan mahkamah Allah kelak, bahkan mufti yang berfatwa tidak luput dari hujatan sebahagian masyarakat sebagaimana yang terjadi terhadap hasil Munas MUI pada tanggal 27-29 Juli di Jakarta. Ketua MUI, K.H. Amidhan, mengatakan, "Fatwa MUI ini suruhan moral kepada umat Islam, maka MUI akan segera mensosialisasikan fatwa-fatwa ini ke daerah-daerah".

Prof. Din Syamsuddin mengatakan, "Fatwa MUI itu dikeluarkan para ulama kerana memiliki tanggungjawab moral dalam membimbing umat Islam dan adanya permintaan dari perseorangan dan kelompok, namun pengambilan keputusan mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan bersama" (Republika, 12 Agustus 2005, hlm. 4).

K.H. Didin Hafidhuddin, anggota Komisi Fatwa MUI, mengatakan, "Sebuah fatwa memang lahir sebagai respon terhadap persoalan-persoalan masyarakat bahkan jawapan dari ratusan bahkan ribuan pertanyaan yang diajukan secara langsung atau tertulis ke meja Komisi Fatwa MUI. Masyarakat perlu diberikan bimbingan dan petunjuk yang jelas tentang sikap-sikap terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Produk fatwa MUI dihasilkan melalui pembahasan yang lama dan panjang dengan pertimbangan fikiran dari para pakar berbagai ilmu pengetahuan, berbagai mazhab, yang merujuk pada al-Qur'an dan hadith". Ia menambahkan, "Fatwa tidak lahir begitu saja" (Republika, 12 Agustus 2005, hlm. 3).

Tentang pro dan kontra terhadap keputusan MUI, K.H. Didin Hafidhuddin mengatakan, "Apa yang dilakukan MUI sudah di jalur yang benar. Yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa adalah ahli fatwa, antara lain Komisi Fatwa MUI, Majlis Tarjih Muhammadiyah atau Bahtsul Masail di Nahdhatul Ulama" (Republika, 5 Agustus 2005, hlm. 2).

Demikianlah secara umum persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan Ijtihad buat mencari hukum dari dalil-dalil hukum yang ada, ertinya orang-orang telah mempunyai kemampuan seperti tersebut di ataslah yang dibenarkan untuk berijtihad.

- 7) Berlakunya Hukum Hasil Ijtihad. Hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad seorang mujtahid hanya harus dipakai oleh mujtahid itu sendiri dan oleh orang yang meminta fatwa kepadanya, dan tidak dapat dimestikan seseorang mengikuti dan melaksanakannya (Pengetahuan Ilmu Fiqh: 189, lih. al-Muwafaqat 4: 173).

Para ulama Mutaakhirin berbeza pendapat tentang hukum berijtihad itu serta hukum beramal secara talfiq di masa sekarang, dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Segolongan ulama menganggap agama memerintahkan untuk berijtihad, apakah dalam bentuk ijtihad mutlak ataupun dalam bentuk ijtihad muqayyad. Dari perintah tersebut dapat difahami bahawa berijtihad itu adalah wajib dan bertaqlid itu adalah haram. Demikian pendapat dari Daud Zohiri dan Ibnu Hazmin (Aswadi Syukur: 25).
- 2) Sebahagian ulama mutaakhirin yang lain berpendapat bahawa pintu ijtihad telah tertutup dan tidak ada lagi orang yang berhak untuk berijtihad baik secara mutlak atau pun dalam bentuk muqayyad, kerana setiap orang wajib bertaqlid kepada imam-imam terdahulu.

Para ulama yang mewajibkan bertaqlid dan melarang berijtihad ini beralasan kepada dalil-dalil “Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya” (Q.S. An Nahl :43). Ibnu Salah menukilkan “Pendapat para ulama telah ijma’ sesudah Imam-imam mazhab itu tidak diperbolehkan lagi berijtihad, bererti pintu ijtihad telah tertutup, setiap orang wajib bertaqlid kepada salah satu mazhab yang ada”. (Aswadi Syukur: 27).

Memperhatikan kedua pendapat di atas, secara rasional kedua pendapat tersebut bertentangan dengan akal sihat dan bertentangan pula dengan prinsip agama Islam. Sebab kemampuan akal manusia itu tidak sama, ada manusia yang pintar dan ada manusia yang kurang pintar, dalam ayat tersebut Allah menyuruh agar dari setiap lapisan masyarakat itu ada sebahagiannya yang pergi mendalami Agama Islam (At-Taubah : 122). Kalaulah manusia cukup untuk bertaqlid saja tentu eksistensi ayat tersebut menjadi hilang sama sekali.

Untuk itu dapat dimaklumi, sekiranya orang jahil dituntut untuk berijtihad tentu tidak pada tempatnya dan ini bertentangan dengan jiwa agama Islam yang tidak membebankan kepada manusia kecuali sekadar kemampuannya. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang itu mempunyai kemampuan untuk berijtihad lalu dilarang melakukan

ijtihad, hal ini juga bertentangan dengan maksud syari'at yang menyuruh manusia mendalami ajaran Islam, dan kalau ini tetap saja dilakukan berarti tidak menghormati ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan Islam sendiri mengatakan bahawa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu derajatnya ditinggikan beberapa darjat di sisi Allah.

Aswadi Syukur menukilkan dalam bukunya, bahawa telah ijma' ulama dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Orang-orang awam di masa mereka disuruh bertanya kepada orang yang pandai, dan para mujtahid dimasa itu memberikan pendapatnya, yang memiliki kemampuan berijtihad mereka berijtihad (Aswadi Syukur: 28), keadaan yang seperti itu tidak ada yang menentangnya, kerana itu dapat dikatakan ijma'.

PENDAKWAH DAN MUJTAHID

Setelah diuraikan sebelum ini bahawa pendakwah itu adalah orang-orang yang bergerak dalam kegiatan mengajak, menyuruh dan mendorong orang agar mengikuti yang baik dan menerima petunjuk, menyuruh agar berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat munkar agar orang-orang tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwahnya dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan penunjang untuk berdakwah, seperti metode dakwah, psikologi dakwah, komunikasi massa, retorika dan lain sebagainya. Ilmu dakwah itu adalah untuk mempermudah, mempercepat dan mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan dakwah yang dilaksanakan da'i.

Tingkat keberhasilan pendakwah dengan misi dakwah yang disampaikan memang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pendakwah dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat, yang cakupannya lazim disebut dengan metode hikmah, mau'izhah dan mujadalah yang disampaikan sesuai dengan kadar kefahaman sasaran yang diberi dakwah dengan memperhatikan pesan Rasul, "Berbicaralah (sampaikan) kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan akal pikirannya" (H.R. Muslim) (Abdul Karim Zaidan, Usul al-da'wah, 1976: 354). Bahan/Sumber yang disampaikan pendakwah dalam membina kehidupan beragama umat berasal dari al-Qur'an, hadits, Ijma dan Qiyas serta dalil-dalil hukum yang mukhatalaf lainnya.

Kerana umat memerlukan penerangan hukum Islam dalam berbagai masalah yang dihadapinya dan dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya umat sering bertemu hanya dengan pendakwah, dan kepada

pendakwahlah masalah hukum yang mereka hadapi itu mereka tanyakan. Sekiranya permasalahan hukum itu adalah hal-hal yang sudah jelas kedudukan hukumnya, tentu pendakwah tidak akan kesulitan memberikan jawabannya. Hal ini sejalan dengan pokok fikiran yang dikemukakan oleh Abdullah Badawi yang mengatakan bahawa ada 10 prinsip utama usaha mengembalikan umat Islam kepada asas *fundamental* yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadith yang dikenal dengan '*Prinsip Islam Hadhari*', yakni keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi, pemerintahan yang adil dan amanah, rakyat yang berjiwa bebas, penguasaan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif, pembelaan hak kelompok minoritas dan kaum perempuan, keutuhan budaya dan moral, serta kekuatan pertahanan (Abdullah Badawi, 2005, hlm. 2). Namun justeru kesulitan akan timbul bila yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang belum jelas kedudukan hukumnya, masalah-masalah fiqhiyah kontemporer, misalnya. Bila dalam hal ini pendakwah dengan kemampuan keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu pendakwah mencoba memberikan jawaban, maka saat itu pendakwah telah menggarap lahan mujtahid kerana pendakwah telah berijtihad, dan keadaan ini tentu lebih baik dan lebih menguntungkan kerana pendakwah di satu pihak dan ahli fatwa di pihak lain. Lalu yang amat dicemaskan dan sungguh tidak diharapkan adalah kalau sekiranya umat bertanya kepada pendakwah tentang berbagai problematika hukum yang dihadapinya, dan tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai lalu pendakwah memberikan jawapan secara semanya, apa lagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum halal dan haram, sah dan tidak sahnya sesuatu ibadah, tentu hal seperti ini amat tidak diinginkan.

Barangkali hal-hal seperti di ataslah yang dicemaskan. Sekiranya ada orang yang mencuba berfatwa menggarap lahannya para mufti, lahannya para mujtahid dan para ahli fatwa, tanpa didukung persyaratan keilmuan untuk berijtihad.

Sebaliknya kalau pendakwah tersebut memang mempunyai kemampuan untuk berijtihad tentu tidak ada salahnya, kerana itulah penulis sengaja menukilkan dalam tulisan ini syarat-syarat seorang mujtahid, kedudukan hukum hasil ijtihad yang dikemukakan secara gamblang.

KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan tentang pendakwah dan mujtahid, akhirnya penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: