

KONSEP BERMAZHAB DAN FIQH IKHTILAF SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AMALAN BERMAZHAB SYAFI'I DALAM MASYARAKAT MELAYU

Al-Faqir Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin

ABSTRAK

Mazhab Syafie telah lama bertapak di tanah melayu dan telah menjadi mazhab rasmi dalam amalan pendidikan, perundangan dan fatwa di Malaysia. Namun, pada masa kini terdapat pandangan yang mengutarakan keperluan untuk tidak terikat dengan mazhab tertentu dan menganjurkan untuk kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah sebagai teras perundangan Islam. Kertas kerja ini akan membicarakan tentang konsep bermazhab dalam Islam selain melihat secara ringkas perkembangan mazhab sehingga kini. Selain itu, perbincangan juga akan menyentuh berkaitan konsep ikhtilaf (perbezaan pandangan) dalam perundangan Islam. Dalam sudut yang lain, kertas kerja ini juga turut membicarakan keterikatan bermazhab dalam amalan masyarakat melayu dan kedudukannya dalam konsep taasub mazhab. Pada akhirnya, kertas kerja ini menyentuh pengaruh bermazhab dalam kalangan masyarakat melayu muslim di Malaysia dari beberapa perspektif.

PENDAHULUAN

Kepelbagaian pandangan merupakan satu perkara biasa dalam konteks perundangan Islam. Walaupun dibatasi dengan sumber al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber rujukan utama, namun perkembangan semasa telah menatijahkan keperluan untuk melengkapi hukum sesuai dengan keadaan semasa. Hasilnya, kepelbagaian pandangan wujud daripada lahirnya pelbagai aliran pemikiran yang kemudiannya diterjemahkan kepada mazhab-mazhab tertentu. Perkembangan mazhab ini telah berlangsung ratusan tahun dan akhirnya menjadi satu asas kepada masyarakat untuk mendasari kehidupan beragama mereka dalam rutin seharian sebagai seorang muslim.

Pegangan kepada mazhab tertentu telah menjadi satu amalan biasa dalam kelompok masyarakat muslim sejak berabad-abad lamanya. Kesan dakwah dan penaklukan oleh kerajaan Islam turut membawa kepada penyebaran agama Islam berdasarkan kepada pegangan mazhab oleh pendakwah. Pendidikan agama pada awalnya hanya berlaku dengan asas taqlid telah menjadi asas amalan penganut baru agama Islam. Mereka menganut agama Islam dan mengamalkan amalan beragama berdasarkan kepada ajaran yang telah dibawa oleh pendakwah.

Lama kelamaan, pegangan melalui mazhab ini diiktiraf oleh pemerintah dan menjadi aliran rasmi dalam struktur pengurusan keagamaan bagi sesetengah negara Islam.

Artikel ini bertujuan meneliti konsep bermazhab dalam Islam, selain melihat pengaruh mazhab Syafi'i yang menjadi amalan masyarakat melayu muslim di Malaysia. Kertas kerja ini juga berhasrat menjawab polemik keterikatan mazhab Syafi'i dalam beberapa amalan perundangan, pendidikan dan kefatwaan menjadikan Malaysia sebagai negara yang mengamalkan budaya taasub bermazhab selektif.

IKHTILAF AL-FIQHI DAN KEMUNCULAN MAZHAB FIQH

Perbezaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sudut pandang dan cara berfikir yang unik, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keadaan semasa. Perbezaan pandangan ini menunjukkan bahawa setiap individu memiliki perbezaan perspektif dalam menyikapi suatu masalah atau situasi.

Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT menjadi pedoman hidup manusia secara mutlak tanpa wujud perbezaan. Fungsi utama al-Quran adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia sebagai hamba Allah SWT dan menjauhkan diri daripada segala kerosakan. Rasulullah SAW menjadi utusan suci bagi membawa al-Quran sebagai wahyu kepada umatnya. Namun, apabila berlalunya zaman, keperluan dari realiti kehidupan telah membuka ruang para mujtahid untuk mengkaji dan berijtihad atas nas-nas Syariat kepada pelbagai perbincangan baru (Şenay, 2010; Tazul Islam & Muhammad Amanullah, 2013).

Fenomena ini menghasilkan perbezaan pendapat yang dikenal sebagai ikhtilaf fiqhi. Al-Jurjani (2006) misalnya menyatakan khilaf adalah satu bentuk percanggahan pandangan antara dua orang yang saling berbeza untuk mendapatkan kebenaran ataupun menghilangkan kebatilan. Ikhtilaf dalam hal ini membawa maksud tidak wujud kesepakatan pandangan sebahagian ulama kepada sebahagian yang lain atas sesuatu isu, dalam keadaan setiap kumpulan berpegang dengan pandangan masing-masing (al-Asyqar, 1996). Ikhtilaf turut bermaksud dua orang atau lebih menggunakan metodologi yang berbeza ketika berurusan dengan suatu permasalahan atas asas tertentu yang dianggap benar oleh salah satu pihak dan dianggap salah oleh pihak lain (Sano, 2000). Perbezaan pendapat ini terjadi atas beberapa faktor dan ianya diterima sekiranya mengikut asas yang telah diiktiraf oleh para ulama.

Perbincangan ikhtilaf perlu dilihat dari sudut sejarah secara komprehensif. Perkembangan hukum Islam terjadi dalam beberapa fasa sehingga hari ini. Proses pensyariaan dan berfatwa fatwa telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Para Sahabat RA telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan utama dalam mendalami hukum-hukum Islam dan menyelesaikan pelbagai permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadikan Rasulullah SAW sebagai mufti pertama dalam dunia Islam (Jamal al-Din al-Qasimi, 1986: 32; Husayn Muhammad al-Mallah, 2006: 17). Firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa':

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

Maksudnya: Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad SAW mengenai masalah *al-Kalalah*). Katakanlah: Allah SWT memberi fatwa kepada kamu dalam perkara *al-Kalalah*.

Berdasarkan ayat empat daripada Surah al-Nisa' ini, dapat disimpulkan bahawa Rasulullah SAW memikul amanah dan tanggungjawab yang besar dalam menyelesaikan permasalahan agama yang dihadapi oleh umat Islam. Peranan Rasulullah SAW sebagai ketua negara menyebabkan baginda turut menjadi tempat rujukan terhadap segala permasalahan sosial masyarakat Arab setempat ketika itu (Jamal al-Din al-Qasimi, 1986: 4). Pada zaman ini tidak wujud kecelaruan dan perselisihan dalam permasalahan agama kerana Rasulullah SAW menjadi tempat rujukan muktamad kepada para Sahabat r.a (Noor Naemah Abdul Rahman, 2001: 25).

Menurut 'Abd al-Karim Zaidan (2000:91), Rasulullah SAW merupakan utusan Allah SAW dan diturunkan wahyu kepadanya. Maka para sahabat pada ketika itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat rujukan akan segala permasalahan dalam hukum syarak yang timbul. Penggunaan wahyu dalam setiap permasalahan hukum ini menjadikan zaman ini lebih dikenali sebagai zaman *Fiqh al-Wahy*.

Selain menerima perutusan hukum daripada Allah SWT, Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang utusan Allah dihujani dengan pelbagai permasalahan dan persoalan dalam kalangan masyarakat Arab ketika itu. Ini kerana mereka masih baru dan dalam proses mengenali Islam dengan lebih dekat. Tambahan pula terdapat pelbagai permasalahan yang timbul tanpa wujudnya dalil-dalil dan hukum-hukum yang berkaitan. Oleh yang demikian, Rasulullah SAW berijtihad berlandaskan dengan apa yang diketahui olehnya. Namun begitu, Allah SWT akan mengiyakan perlakuan Rasulullah atau menegur kesalahan yang dibuat dalam ijtihad tersebut dengan wahyu-wahyunya pula (al-Syathri, 2006:446)

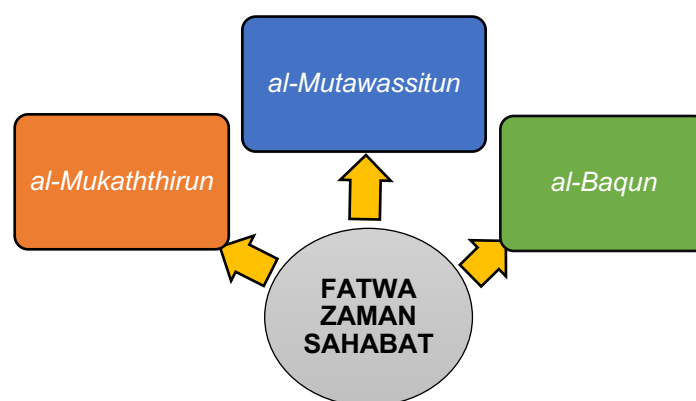
Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf (1947:13) Rasulullah s.a.w. berfatwa dan berhukum atas apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah s.a.w. daripada al-Quran. Selain itu, ijtihad yang dilakukan juga saling berhubung kait dengan al-Quran. Walaupun begitu, tidak terdapat kaedah-kaedah dan cara-cara yang tertentu yang digunakan oleh Baginda SAW dalam mengistinbat hukum. Dapat disimpulkan bahawa zaman Rasulullah s.a.w. ini lebih bergantung wahyu Allah s.w.t. sebagai sumber pensyarian sama ada atas ijtihad baginda s.a.w. atau tidak.

Dalam masa yang sama, keberadaan Rasulullah SAW dalam kalangan Sahabat RA telah dijadikan satu medan untuk mengasah kemampuan para Sahabat RA untuk turut sama berijtihad. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada perakuan Nabi SAW dalam hadith Muaz bin Jabal, selain beberapa contoh ijtihad Sahabat RA yang berlaku secara keberadaan Nabi SAW atau tidak.

Setelah kewafatan Rasulullah SAW, Saidina Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah pertama dalam pemerintahan Islam. Oleh itu, tugas Rasulullah SAW dalam menyelesaikan permasalahan semasa diteruskan oleh para Sahabat. Zaman para Sahabat r.a. menyaksikan perbezaan yang ketara dengan zaman Rasulullah SAW sebelumnya. Pada zaman ini, masyarakat Islam menghadapi pelbagai permasalahan disebabkan terdapat ramai dalam kalangan bukan Arab yang memeluk agama Islam. Mana' al-Qattan (2000:123 & 2001:186) menjelaskan kelemahan dalam memahami isi dan tafsiran al-Quran serta wujudnya permasalahan disebabkan perbezaan suasana dan budaya merupakan faktor utama wujudnya permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam perkara ini, para Sahabat akan merujuk kepada sumber utama Islam iaitu al-Quran dan al-Sunnah dan sekiranya tidak dijumpai dalam dua sumber tersebut, maka para sahabat r.a. akan menyelesaikan permasalahan yang berlaku melalui ijtihad mereka sendiri.

Para sarjana Islam telah membahagikan para Sahabat r.a. kepada tiga golongan yang digelar sebagai al-Mukaththirun, al-Mutawassitun dan al-Baqun.

Para Sahabat r.a. yang tergolong dalam al-Mukaththirun ialah mereka yang banyak mengeluarkan fatwa . Antaranya ialah 'Aisyah Umm al-Mu'minin, 'Umar al-Khattab, 'Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, 'Abd Allah ibn Mas'ud, 'Abd Allah ibn 'Umar al-Khattab dan Zaid ibn Thabit. Golongan kedua pula dinamakan sebagai al-Mutawassitun (golongan pertengahan dalam mengeluarkan fatwa) terdiri daripada Abu Bakr al-Siddiq, Umm Salamah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, 'Uthman ibn 'Affan, 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'Aas, Abd Allah ibn Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sulaiman al-Farisi, Jabir ibn 'Abd Allah dan Mu'adh ibn Jabal. Manakala golongan al-Baqun iaitu saki baki para Sahabat r.a. yang mengeluarkan fatwa adalah seramai 130 orang ('Abd al-Wahhab Khallaf, 1947:283).

Rajah 1.1 Pembahagian Golongan Fatwa Para Sahabat

Zaman para sahabat diklasifikasikan sebagai zaman pensyariatian syariat iaitu zaman al-Tafsir al-Tasyri'i (Abd al-Wahhab Khallaf, 1947: 282). Pada zaman ini, permasalahan yang tidak terdapat padanya nas al-Quran mahupun hadis telah

membawa para Sahabat r.a. untuk menentukan hukum berdasarkan metode istinbat yang kemudiannya menjadi asas pengeluaran hukum pada zaman-zaman seterusnya.

Keluasan Islam dalam membenarkan ijtihad para Sahabat RA ini menterjemahkan aliran pemikiran berbeza, yang berkait rapat dengan keadaan dan suasana setempat para Sahabat ketika itu. Aliran al-Ra'y dan al-Hadith mula diketengahkan apabila berinteraksi dengan nas-nas syarak pada permasalahan yang tidak pernah diputuskan sebelumnya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah (t.th, 260), dengan perluasan dunia Islam pada zaman Tabi'in dan kemunculan aliran ini membawa kepada kemunculan dua madrasah yang utama. Pertama, Madrasah al-Hadith¹ yang berpusat di Madinah al-Munawwarah. Kedua, Madrasah al-Ra'y² atau menggunakan rasional akal berpusat di Iraq.

Perbezaan suasana juga memainkan perana penting dalam kemunculan dua madrasah ini. Suasana di Hijaz tidak banyak berubah berbanding zaman para sahabat dan mereka berpegang kepada jalan penyelesaian yang ditinggalkan oleh para Sahabat r.a. Manakala di Iraq, suasana di kawasan ini banyak terkesan dengan negara Parsi yang sama sekali berbeza dengan zaman Rasulullah s.a.w. mahupun pada zaman para Sahabat. Selain itu, zaman ini merupakan kemuncak kepada zaman fitnah di Iraq. Oleh yang demikian, riwayat yang dipercayai sahaja menjadi syarat untuk penerimaan hadith. Ini kerana wujudnya pemalsuan hadith oleh

¹ Pertama, Madrasah al-Hadith. Kemunculan Madrasah ini adalah bertitik tolak daripada cara pemikiran dan penfatwaan para Sahabat r.a. di zaman mereka. Madrasah ini terletak di bumi Hijaz, iaitu di Madinah al-Munawwarah dan terkesan juga dengan pemikiran para Sahabat r.a. di Mekah. Madrasah ini dinamakan sebagai Madrasah al-Hadith kerana mementingkan penggunaan hadith sebagai sumber utama selepas al-Quran. Ulama dalam Madrasah al-Hadith ini sangat mementingkan dalil sebelum mengeluarkan fatwa sehingga mereka amat sukar untuk mengeluarkan sesuatu fatwa kepada permasalahan-permasalahan baru (Ibrahim 'Abd al-Rahman Ibrahim 1999, 86). Madrasah al-Hadith ini diketuai oleh Ketua Ulama Tabi'in iaitu Sa'id bin al-Musayyib. Beliau merupakan salah seorang daripada Fuqaha al-Sab'ah. Fuqaha al-Sab'ah ini telah mengumpulkan hadith-hadith Rasulullah s.a.w, athar-athar para Sahabat r.a. serta mengumpulkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Saidina Abu Bakr al-Siddiq, Saidina 'Umar al-Khattab, Saidina 'Uthman bin 'Affan, Saidina 'Ali bin Abu Talib, Saidatina 'Aisyah, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah r.a. (Ibrahim 'Abd al-Rahman Ibrahim 1999, 87).

² Kedua, Madrasah al-Ra'y. Madrasah al-Ra'y pula diketuai oleh 'Abd Allah bin Mas'ud dan berpusat di Iraq. Madrasah ini telah melahirkan beberapa ulama besar Islam seperti Ibrahim al-Nakha'i, Hamad bin Abi Sulaiman. Madrasah ini merupakan asas kepada tertubuhnya Mazhab Hanafi pimpinan Imam Abu Hanifah pada zaman seterusnya. Penggunaan rasional akal ini dalam penfatwaan adalah kerana bilangan para sahabat dan tabi'in tidak seramai di Mekah dan Madinah. Mereka juga sangat sukar untuk menerima hadith-hadith kecuali dalam skop yang kecil. Iraq ketika itu adalah pada zaman fitnah dan muncul hadith-hadith palsu dalam jumlah yang banyak (Ibrahim 'Abd al-Rahman Ibrahim 1999, 88). Menurut 'Abd al-'Azim Syaraf al-Din (1993, 162), antara sebab kemunculan dua pemikiran al-Hadith dan al-Ra'y ini bertitik tolak daripada kewujudan hadith-hadith serta fatwa-fatwa para Sahabat. Kawasan Hijaz misalnya tidak menghadapi masalah berkaitan penentuan hukum, kerana wujud banyak fatwa-fatwa berkaitan sehinggalah para Tabi'in hanya berpegang kepada fatwa-fatwa ini. Mereka juga tidak beralih kepada pemikiran rasional akal. Namun belainan pula keadaan di kawasan Iraq. Fatwa-fatwa yang terdapat di sana adalah dalam bilangan yang kecil sehingga mereka terpaksa menggunakan rasional akal untuk sampai kepada sesuatu hukum syarak.

sesetengah golongan yang ingin menguatkan mazhab pegangan mereka. Di Hijaz pula, keadaan pemalsuan hadith seperti ini tidak berlaku dan terdapat ramai periwayat hadith yang dipercayai yang membolehkan penggunaan hadith dalam berfatwa atau istinbat hukum ('Abd al-'Azim Syaraf al-Din 1993, 163).

Pada zaman seterusnya, proses mengeluarkan fatwa sukar dilaksanakan lantaran sumber dalil yang berkurangan dan timbul pelbagai pendapat tanpa merujuk kepada syarak. Oleh yang demikian, jawatan mufti yang pertama telah diwujudkan secara rasminya ketika zaman Abasiyyah selain penubuhan Dar al-Ifta' untuk melancarkan lagi urusan kefatwaan dan hukum Islam (al-Zirikli, 1986:193)

Ibrahim 'Abd al-Rahman Ibrahim (1999:97) menyatakan, empat mazhab utama dalam dunia Islam muncul sekitar abad ke-2 Hijrah sehingga abad ke-3 Hijrah iaitu ketika zaman kejatuhan Khalifah Umawiyah dan bermulanya pemerintahan Khalifah 'Abasiyyah. Mazhab Empat ini adalah merujuk kepada Mazhab Hanafi³, Mazhab Maliki⁴, Mazhab Syafi'i⁵ dan Mazhab Hanbali⁶. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf (T.th., 57) Zaman ini dinamakan sebagai *'Ahd al-Tadwin wa al-A'immah al-Mujtahidin* iaitu zaman pembukuan ilmu-ilmu Islam dan zaman imam-imam mutjahid. Pada zaman ini, ilmu-ilmu Islam mula berkembang termasuklah Ilmu Usul al-Fiqh yang menjadi asas kepada pembentukan mazhab dan aliran pemikiran dalam penentuan hukum. Imam al-Syafi'i telah menyusun ilmu ini buat pertama kalinya secara sistematik dalam kitab beliau *al-Risalah*.

³ Mazhab Hanafi terasas atas usaha Abu Hanifah (al-Nu`man bin Thabit) dan dalam kalangan al-Tabi'in. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di negeri Iraq. Dan beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahl al-ra'y). Beliau tidak banyak menulis sebagaimana imam mazhab lain, namun dibukukan pandangan dan fatwa beliau oleh muridnya untuk dikembangkan (Abu Zuhrah, t.t.). Mazhab Hanafi telah menjadi mazhab rasmi Kerajaan Abbasiyyah ratusan tahun.

⁴ Pengasas mazhab Maliki ialah Imam Malik bin Anas bin Abi 'Amir al-Asbahiyy al-Madaniyy. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 hijrah dan menghabiskan kehidupannya di bumi Madinah. Beliau dilahirkan 13 tahun selepas lahirnya Imam Abu Hanifah. Semasa hidupnya, Imam Malik sempat berada dalam dua corak pemerintahan: Umaiyah dan Abasiyyah. Beliau telah membukukan hadis-hadis menerusi karyanya yang agung berjudul *al-Muwatta'*. Imam Malik terkenal dengan aliran al-hadith yang menjadi asas dalam kerangka pemutusan hukum di bumi hijaz ketika itu (Abu Zuhrah, t.t.).

⁵ Mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam al-Syafi'i, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Uthman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin 'Abd Manaf al-Qurasyiyy. Al-Imam al-Syafie telah dilahirkan di Ghazzah iaitu sebuah perkampungan yang terletak di utara Palestin pada tahun 150H yang berbetulan dengan tahun kematian al-Imam Abu Hanifah. Beliau merangkumkan dua aliran pemikiran hasil daripada perjalanan ilmiah beliau di bumi Hijaz dan Iraq. Imam al-Syafi'i turut dikenali dengan pandangan qawl qadim dan jadid (Abu Zuhrah, t.t.).

⁶ Mazhab Hanbali diasaskan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybaniyy al-Marwaziyy al-Baghdadiyy atau dikenali sebagai Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, Iraq dalam bulan Rabi'ul Awwal pada tahun 164 Hijrah. Imam Ahmad meneruskan pengembaraannya menuntut ilmu ke serata tempat seperti Basrah, Kufah, Hijaz, Yaman, Syam dan al-Jazirah. Semua himpunan hadis yang dikumpul oleh al-Imam Ahmad dicatat dan dinamakan olehnya sebagai Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mengandungi lebih dari 40000 buah hadis (Abu Zuhrah, t.t.; Mana' al-Qattan, 1996).

Zaman kegemilangan Islam dengan kewujudan Mazhab Empat ini tidak bertahan lama lantaran berlakunya kesukaran dalam menentukan hukum dan fatwa. Hal ini disebabkan oleh ketaksuban para pengikut Imam-Imam Mazhab terhadap mazhab masing-masing sehingga ideologi mazhab disebar dengan cara yang salah ('Abd al-'Azim Syaraf al-Din, 1993:204). Pada zaman ini, pintu-pintu ijtihad telah tertutup bahkan rujukan hukum hanyalah berpandukan kepada fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Imam Mazhab semata-mata (Ibrahim 'Abd al-Rahman Ibrahim, 1999: 126).

Setelah menyedari kesan dan ancaman perkara ini terhadap perkembangan Islam, para cendekiawan dan sarjana Islam telah mengambil langkah untuk menyusun semula kaedah-kaedah penentuan hukum mengikut mazhab masing-masing bagi memudahkan proses penentuan hukum dijalankan. Kaedah pentarjihan terhadap pendapat yang berbeza dan kaedah memperincikan dalil-dalil berpandukan pendapat Imam mazhab masing-masing dilakukan pada setiap permasalahan ('Adil Muhammad al-Ghiryani, 2002:221-222). Muhammad al-Khudri Bik (1983, 272-273) menyatakan usaha pemulihan ini berhasil membawa kepada kemunculan para mujtahid yang mula menentukan hukum tanpa berpegang dengan pendapat Imam-Imam Mazhab.

Jika dilihat kepada realiti pemutusan hukum dalam Islam, kita boleh gambarkan perbincangan hukum yang berlaku tidak menafikan ikhtilaf. Ikhtilaf antara mazhab ini terbahagi kepada dua; pertama ikhtilaf dalam mazhab akidah dan kedua ikhtilaf dalam mazhab fiqh. Kebenaran Rasulullah SAW kepada ijtihad Sahabat RA menggambarkan ijtihad menjadi satu keperluan dalam kehidupan manusia pada masa mendatang. Ditambah pula para Sahabat RA mula mengikut aliran pemikiran tertentu bagi menyelesaikan masalah semasa, selain kemunculan mazhab-mazhab menunjukkan ikhtilaf fiqhi ini satu perkara biasa dalam pemutusan hukum. Namun, persoalannya, sejauh manakah ruang ikhtilaf fiqhi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkukuhkan institusi hukum dan fatwa pada masa kini.

Ikhtilaf fiqhi adalah perbezaan pendapat dalam hukum Islam yang disebabkan oleh ijtihad para ulama dalam menyelesaikan permasalahan. Ijtihad terjadi ketika ulama menggunakan metodologi tertentu untuk memahami dan mempraktikkan hukum-hukum yang terdapat dalam nas (al-Quran dan hadis). Ijtihad dalam keadaan ini mencakupi permasalahan dengan nas maupun tanpa nas.

Ijtihad untuk memahami nas adalah upaya seseorang untuk memahami makna yang terkandung dalam nas wahyu (al-Quran dan hadis). Ijtihad untuk mempraktikkan nas adalah upaya seseorang untuk menerapkan hukum-hukum yang telah dipahami dari nas tersebut dalam kehidupan manusia. Perbezaan dalam memahami maksud ijtihad terjadi kerana terdapat pandangan menyatakan ijtihad hanya terjadi dalam permasalahan tanpa nas, sementara yang lain berpendapat bahawa ijtihad mencakup permasalahan dengan nas maupun tanpa nas. Selain itu, kepelbagaian suasana

setempat turut akan memberi kesan kepada ijtihad ulama sebagaimana berlaku kepada Imam al-Syafi'i.

Faktor lain yang menyebabkan ikhtilaf fiqhi adalah perbezaan dalam penafsiran dan pemahaman terhadap bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam nas Syariah. Ulama salaf mengambil hukum dari dalil-dalil Syariah, namun perbezaan pendapat turut terjadi dalam penafsiran dan pengertian implisit daripada lafaz dalam nas tersebut.

Selain itu, perbezaan pendapat juga terjadi kerana perbezaan dalam memperakukan sanad hadis sehingga para ulama telah membangun metodologi sendiri dalam memahami dan mempraktikkan nas, yang dikenal sebagai ilmu Usul al-fiqh. Kaedah usuliyah yang dibangun oleh mereka adalah faktor utama terjadinya ikhtilaf fiqhi. Dalam konteks ini, kefahaman terhadap metodologi ikhtilaf fiqhi merujuk kepada pemahaman tentang bagaimana perbezaan pendapat dalam masalah fiqh dapat diakui, dihormati, dan diselesaikan dengan cara yang tidak merosakkan keharmonian dan kesatuan umat Islam.

Dalam realiti kehidupan, perbezaan pendapat dalam masalah fiqh adalah suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbezaan budaya, konteks sosial, perubahan zaman, dan variasi interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Maka, ikhtilaf fiqhi menjadi penting untuk menangani masalah-masalah baru yang muncul di setiap tempat dan masa.

Ikhtilaf fiqhi bukanlah sesuatu yang merosakkan Syariat Islam, tetapi sebaliknya, ia menunjukkan fleksibiliti dan kerelevanan Syariat dalam menyelesaikan masalah pada setiap tempat dan masa. Syariat Islam sebagai sumber hukum Allah SWT memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara luas dan dapat menyesuaikan diri dengan keperluan dan perubahan zaman.

Namun, jika dikatakan bahwa ikhtilaf fiqhi seharusnya tidak perlu dan hanya perlu satu pendapat yang benar, hal ini dapat mengarah kepada pemahaman yang sempit dan membatasi kemampuan syariat Islam untuk menyelesaikan masalah pada setiap masa dan tempat. Islam sebagai agama yang sempurna dan komprehensif memberikan pedoman dan solusi bagi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal-hal yang belum wujud pada masa lalu.

Pemahaman terhadap metodologi ikhtilaf fiqhi menjadi penting dalam menyelesaikan fanatisme dan perpecahan yang mungkin timbul akibat perbezaan pendapat dalam masalah fiqh. Dengan memahami bahawa perbezaan pendapat adalah fenomena yang normal dan merupakan hasil dari interpretasi yang beragam terhadap sumber-sumber hukum Islam, kita dapat belajar untuk menghormati pendapat orang lain dan mencari kesepakatan dalam kerangka yang saling menguntungkan.

Dalam konteks masyarakat yang majmuk, pemahaman terhadap ikhtilaf fiqhi juga membantu menjaga harmoni dan kesatuan umat Islam. Perbezaan pendapat dalam masalah fiqh dapat membawa kepada dialog yang konstruktif, mencari titik-titik persamaan, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Melalui pemahaman yang baik tentang metodologi ikhtilaf fiqhi, kita dapat mencapai keadilan, kedamaian, dan keharmonian dalam masyarakat.

SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFIE DI MALAYSIA

Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-13 dan ke-14 berdasarkan pendudukan kerajaan Islam Perlak dan Pasai (Syed Naquib al-Attas, 1973; Fatimi, 1969). Namun, bukti-bukti sejarah di Pahang, Kedah dan Kelantan telah menunjukkan Islam telah datang lebih awal sehingga dikatakan seawal abad ke-19 (Mukhtar Shafie, 1980). Kedatangan Islam ini turut hadir dengan pegangan mazhab yang dibawa oleh pendakwah bersama-sama mereka.

Menurut Abd Jalil bin Borhan (2014, 16), sezaman dengan negara Pasai, terdapat juga terdapat kerajaan Islam di Terengganu. Pada tahun 1898, kerajaan Terengganu telah menemui kesan sejarah iaitu penemuan Batu Bersurat di Kuala Berang tercatat tarikh 17 Rejab tahun 702H bersamaan 22 Februari 1303. Pada batu bersurat tersebut juga terdapat peraturan tentang hukuman rejam atau sebat jika melakukan zina, hukum mengingkari bayaran hutang dan sebagainya. Berdasarkan kepada catatans bertulis di atas batu tersebut, terbukti bahawa mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang utama di Terengganu. Namun, akibat daripada serangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Terengganu, maka kerajaan Terengganu telah jatuh pada abad ke-14. Oleh itu, mazhab Syafi'i telah terputus perkembangannya dan peranannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Keadaan ini turut sama menimpa kerajaan Pasai yang mengakibatkan kuasa politiknya menjadi mundur dan perkembangan ilmu Islam turut terbantut.

Disebabkan oleh kelemahan pemerintah kerajaan Pasai dan kejatuhan kerajaan Terengganu, maka telah menyebabkan perkembangan Islam dan pusat pengajian berpindah ke Melaka yang ketika itu berada di bawah naungan kerajaan Melaka. Maka, dari situlah masyarakat Islam mula menerima mazhab Syafi'i yang kian berkembang dalam kalangan masyarakat.

Kedatangan Islam di tanah Melayu dikatakan atas usaha pendakwah tanah Arab (Yaman/Hadramaut) dan kemudiannya meluaskan dakwah ke Selatan India sehingga ke tanah Melayu. Pendakwahan ini hadir dengan pengaruh mazhab Syafi'i yang telah mendominasi tempat asal pendakwah tersebut (Fatimi, 1969).

Di Malaysia, telah muncul beberapa buah kitab utama mazhab Syafi'i dalam kalangan masyarakat di Nusantara dan sekaligus menjadi pengaruh besar dalam perkembangan mazhab Syafi'i pada ketika itu. Antara kitab tersebut ialah kitab Minhaj al-Talibin yang dikarang oleh Imam al-Nawawi. Menurut Mahmood Zuhdi Abd Majid

(2007, 5-6), Abdul Rahman Haji Abdullah menyatakan buku tersebut telah mula dibawa masuk ke Nusantara pada abad ke-13 iaitu pada ketika itu kerajaan Pasai dikenali sebagai pusat pengajian Islam yang terpenting.

Selain kitab Minhaj al-Talibin, Imam al-Nawawi juga menulis kitab Talkhis al-Minhaj yang merupakan salah satu kitab awal yang dibawa masuk ke negeri Melaka untuk disebar. Selain kitab tersebut, terdapat juga kitab *al-Muhadhdhab* yang merupakan karya Abu Ishaq al-Shirazi dan karya lain yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Haytami di Melaka (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990, 121).

Ahli-ahli sejarah Barat yang menulis mengenai kedatangan Islam ke nusantara turut mengesahkan penerimaan mazhab Syafi'i sebagai mazhab paling dominan dalam pengajian fiqh di nusantara. Hasil dominasi ini telah menjadikan Mazhab Syafie menjadi mazhab utama dan rasmi sehingga menjadi amalan utama dalam pelbagai perspektif termasuklah pendidikan, perundangan dan penfatwaan.

PENGARUH AMALAN BERMAZHAB DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU

Mazhab Syafi'i telah lama bertapak secara aktif di tanah melayu dan berterusan sehingga kini. Atas dasar itu, Mazhab Syafi'i ini telah mendominasi amalan bermazhab di Malaysia. Pengaruh ini boleh dibahagikan sekurang-kurangnya kepada tiga perpektif; pendidikan, perundangan dan penfatwaan.

Pengaruh Mazhab Shafi'i Dalam Bidang Pendidikan Di Malaysia

Amalan bertaklid kepada mazhab Syafi'i dalam masyarakat Melayu-Nusantara telah berlangsung dalam jangka masa yang lama, bermula sejak era perkembangan dakwah Islam pada kurun ke-13 Masehi. Pengukuhan mazhab ini, walaupun tidak sepenuhnya, namun sangat dominan, telah dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, kuasa pemerintahan, pendidikan, dan tokoh-tokoh ilmunan tempatan. Faktor politik dan pemerintahan memainkan peranan penting dalam memperkuat kedudukan mazhab Syafi'i sehingga dipilih sebagai mazhab rasmi oleh pemerintah pada waktu itu. Selain itu, pendidikan yang diterima oleh masyarakat setempat juga mempengaruhi pemahaman dan pengekalan mazhab ini. Tokoh-tokoh ilmunan tempatan, sebagai pemegang autoriti dalam bidang agama, turut menyumbang kepada pengukuhan mazhab Syafi'i melalui pengajaran dan penyebaran ilmu agama yang berlandaskan mazhab ini (Sirajuddin Abbas, 1972).

Mazhab Syafi'i telah mempengaruhi perkembangan Islam di seluruh Asia Tenggara khususnya di Malaysia dalam pelbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Mazhab Syafi'i telah digunapakai dalam sistem pendidikan samada secara formal ataupun tidak formal. Kesemua bentuk pengajian yang berlaku sama ada di pondok-pondok, surau, masjid, sekolah-sekolah agama dan isntitusi-institusi

pengajian dan pendidikan di Malaysia kebanyakannya menggunakan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i sebagai bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Mata pelajaran fiqh berasaskan mazhab Syafi'i merupakan salah satu mata pelajaran yang terpenting malah buku-buku teks Bahasa Melayu klasik dalam tulisan Jawi atau Bahasa Arab yang bermazhab Syafi'i telah digunakan sebagai bahan pembelajaran. Di samping itu, sistem Pendidikan Islam dan Pengajian Syariah turut bersandarkan kepada ajaran dan pegangan mazhab Syafi'i. Asas-asas keilmuan menurut mazhab Syafi'i telah menjadi natijah kepada perkembangan dan pengukuhan mazhab ini.

Fiqh mazhab Syafi'i tetap teguh dan sehingga ke hari ini telah menjadi acuan hidup masyarakat Islam kerana ajaran Islam. Walaupun kuasa-kuasa barat berusaha untuk mengubah masyarakat Melayu daripada Islam kepada agama Kristian namun agenda tersebut tidak berhasil. Oleh yang demikian, hukum hakam fikah mazhab Syafi'i banyak digunakan sebagai rujukan terutamanya dalam bidang pendidikan di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Islam di Malaysia dapat menerima aliran yang di bawa oleh mazhab Syafi'i serta menjadikan ia sebagai amalan seharian mereka. Hasil kajian membuktikan faktor-faktor sejarah, sosio-budaya kehidupan masyarakat Islam Malaysia dan peranan pihak berkuasa agama adalah antara peranan utama yang membantu perkembangan mazhab Syafi'i dalam bidang pendidikan Islam di Malaysia (Nornajwa Ghazali, 2016).

Sistem pendidikan kebangsaan yang berlandaskan mazhab Syafi'i menjadi pengajian wajib ke atas pelajar-pelajar yang beragama Islam dalam pendidikan Islam apabila diluluskan oleh Akta Pelajaran 1961. Realitinya, pembelajaran di dalam bidang agama tradisional berasaskan mazhab Syafi'i sememangnya telah lama wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dalam kalangan masyarakat Melayu Islam dan ianya dijadikan sebagai rujukan terhadap hukum hakam. Penggunaan kitab-kitab fekah bermazhab Syafi'i seperti kitab *Talkis al-Minhaj* oleh Imam Mahy al-Din Abu Zakariya bin Syarf al-Nawawi telah dijadikan rujukan oleh masyarakat Islam. Menurut Mohd Lutfi (2013), kajian menyatakan antara faktor pendidikan Islam di Malaysia menjadikan hukum hakam berlandaskan mazhab Syafi'i disebabkan oleh kedatangan pendakwah Islam yang membantu masyarakat melakukan amalan mengikut mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan pegangan masyarakat kepada ajaran Islam ketika itu sangat kukuh khususnya pegangan terhadap fiqh mazhab Syafi'i ini.

Selain itu, Nornajwa Ghazali (2016) menyatakan bidang pendidikan ilmu fekah merupakan salah satu ilmu utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam Malaysia memberikan penekanan terhadap ilmu fekah sejak dari peringkat awal lagi. Ilmu ini sangat penting kepada sesebuah masyarakat kerana ia menghasilkan sesuatu amalan kebaikan di dalam diri seseorang penuntut ilmu serta perlakuan amal ibadah. Ajaran dan pegangan mazhab Syafi'i digunakan di dalam bahan-bahan pengajaran, penulisan kitab dan penyampaian isi kandungan pembelajaran dalam bidang ini.

Penggunaan mazhab Syafi'i sebagai landasan pendidikan hukum dalam kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia, terutamanya dalam pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) berterusan sehingga sekarang (Idris Awang & Tengku Sarina Aini, 2007).

Meletakkan aliran ini sebagai asas dan pegangan dalam pendidikan Islam di setiap institusi pengajian dapat mengukuhkan dan menjadikan masyarakat membiasakan diri dengan hukum hakam agama Islam menurut mazhab Syafi'i. Situasi ini menunjukkan bahawa kedudukan mazhab Syafi'i terus maju dan berkembang setelah diperkuatkan lagi melalui sistem pendidikan Islam di Malaysia.

1. Sistem Pendidikan Tradisional Dan Pondok

Pengajian di pondok, surau, masjid dan sekolah agama majoritinya menggunakan kitab mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan kepelbagaian bentuk sistem pengajian di Malaysia berteraskan mazhab Syafi'i sama ada pendidikan tradisional atau moden. Oleh itu, kitab-kitab mazhab Syafi'i kebanyakan digunakan dalam pengajian di Malaysia berasaskan pengajaran dalam pendidikan di Malaysia seperti Minhaj al-Abidin dan Munyah al-Musalli karangan Syeikh Daud Abdullah al-Fatani. Di samping itu, fiqh mazhab Syafi'i digunakan secara turun temurun sehingga ke hari ini bagi menjawab isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti seharian masyarakat dalam semua bidang seperti muamalat, pewarisan, pernikahan dan lain-lain lagi.

Idris Awang (2007) menjelaskan bahawa pada kurun ke-18, penghijrahan beberapa alim ulama dari Timur Tengah telah membawa satu perkembangan yang positif kepada orang Melayu. Antaranya ialah Syarif Muhammad, Syeikh Daud Abdullah, Syeikh Abdul Kadir dan Syeikh Haji Abdul Halim Ahmad. Setelah kedatangan mereka, banyak madrasah telah didirikan dan mazhab Syafi'i menjadi asas kepada pendidikan hukum Islam di dalam semua bidang.

2. Sistem Pendidikan Formal Dan Moden

Di Malaysia, sistem pendidikan moden juga menggunakan aliran mazhab Syafi'i sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ataupun Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS). Akta Pelajaran 1961 memperuntukkan bahawa Kementerian Pendidikan akan menguruskan pendidikan Agama Islam di sekolah sama ada sekolah menengah kerajaan, sekolah rendah kerajaan dan sekolah agama swasta. Semenjak 1974, Kementerian Pendidikan mengambil alih tugas mengurus bidang pendidikan agama Islam hasil persetujuan kerajaan negeri lain. Selain itu, menurut perlembagaan Malaysia, tugas Raja-Raja Melayu ialah berkaitan Hal Ehwal Agama Islam (Idris Awang, 2007).

3. Penulisan Dan Pengajaran Berkitab

Pengamalan mazhab Syafi'i di Malaysia telah berkembang dengan pesat sejak zaman dahulu lagi. Perkembangan tersebut disebabkan kehadiran para pedagang yang datang dari tanah Arab berlabuh dan berdagang di Tanah Melayu khususnya di Melaka. Perkembangan tersebut merangkumi aspek ibadah, muamalat, pendidikan, penulisan dan sebagainya. Kedudukan dan perkembangan mazhab Syafi'i dalam penulisan dan pengajaran berkitab berkait rapat dengan kedudukannya dalam bidang pendidikan. Menurut Ikhlas Rosele et.al (2015), penulisan berasaskan fiqh mazhab Syafi'i telah diajar di Tanah Melayu dengan begitu banyak sekali. Selain itu, pengajaran berkitab di masjid, surau, madrasah turut mengetengahkan kitab mazhab Syafi'i sebagai bahan bacaan dan sebaran. Begitu juga seminar-seminar dan bengkel-bengkel berkaitan hukum turut didasari oleh mazhab Syafi'i atas kedominanan mazhab ini di Malaysia pada masa kini.

Kesemua kitab-kitab di atas merupakan antara penulisan dan kitab-kitab turath (tradisional) mazhab Syafi'i karangan ulama-ulama terdahulu yang masih digunakan di negara kita dalam sistem pendidikan dan pengajian di pondok-pondok, halaqah dan majlis-majlis ilmu di surau dan masjid serta menjadi sebahagian rujukan dalam silibus sistem pendidikan Islam formal di sekolah-sekolah di Malaysia pada setiap peringkat. Hal ini menunjukkan asas-asas keilmuan Syafi'iyah dalam fiqh amat popular dan diterima pakai oleh masyarakat Islam di Malaysia.

Pengaruh Mazhab Syafi'i dalam Perundangan di Malaysia

Perkembangan mazhab ini bukan sahaja di peringkat amalan seharian tetapi juga sampai ke peringkat undang-undang. Dari sudut pembuktian sejarah dalam konteks ini boleh dikesan seawal pembentukan Hukum Kanun Melaka di zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah (1445-1450M) yang mana pada keseluruhannya adalah berasaskan fiqh mazhab Syafi'i dengan tidak menafikan ada unsur percampuran dengan undang-undang adat. Kanun Melaka ini kemudiannya mempengaruhi pembentukan Undang-undang Johor, Undang-undang Pahang, Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan Perak dan Undang-undang Sungai Ujong. Pengaruh mazhab Syafi'i dalam undang-undang yang dibentuk di zaman kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya ke negeri-negeri lain adalah menggambarkan sejauh mana penguasaan mazhab tersebut dalam masyarakat pada masa tersebut dan juga di peringkat pemerintah.

Umat Islam di Malaysia sejak dahulu lagi begitu sinonim berpegang dengan mazhab Syafi'i. Menurut Idris Awang dan Tengku Sarina Aini (2007, 166-168), pengamalan undang-undang Islam di Malaysia merupakan kesan daripada pendidikan Islam. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka adalah berasaskan Undang-Undang Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka misalnya yang dibina berdasarkan prinsip Islam walaupun terdapat elemen-elemen hukum adat dan Undang-undang Hindu yang agak ketara.

Beberapa pandangan mazhab Syafi'i turut digunakan dalam Undang-undang Melaka di samping menjadikan undang-undang adat sebagai amalan. M. B. Hooker mengungkapkan perkara tersebut dengan menyebutkan bahawa Bab 25 hingga 28 Undang-undang Melaka merupakan terjemahan dan pengubahsuaian fiqh Syafi'i manakala elemen pemikiran Undang-undang Islam dalam teks Melaka berkenaan hal-hal perniagaan dan perkahwinan ialah salinan-salinan asal prinsip Syafi'i (Raihanah Azahari 2007, 251-252).

Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan di Malaysia telah secara jelas memperuntukkan bahawa Islam merupakan agama Persekutuan bagi Malaysia. Walau bagaimanapun, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan tanpa gangguan di mana-mana bahagian persekutuan tanah Melayu. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan ini, tidak terdapat penjelasan tentang mazhab rasmi yang telah ditetapkan bagi Malaysia. Peruntukan dan enakmen yang khusus sahaja telah menjelaskan tentang Mazhab yang digunakan di negeri-negeri Malaysia,

Menurut Raihanah Azahari (2007, 256), enakmen negeri-negeri di Malaysia telah digubal sekitar era 80an-90an. Enakmen ini telah mendefinisikan bahawa mazhab yang diiktiraf atau mana-mana mazhab yang sah sebagai undang-undang Islam adalah kepada merujuk mazhab muktabar Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah sahaja. Hasil usaha yang jitu, enakmen negeri-negeri telah diselaraskan dengan hukum syarak. Hasilnya, setiap hukum dan keputusan yang dikeluarkan perlu berasaskan kepada mazhab Syafi'i atau salah satu mazhab Maliki, Hanafi atau Hanbali. Ini menunjukkan empat mazhab ahli sunnah yang muktabar sahaja menjadi pegangan utama yang diamalkan di Malaysia.

Menurut Mohammed Imam (1994), mazhab utama dan dirujuk di Malaysia adalah semata-mata pandangan oleh Ahli Sunnah Wa al-Jamaah. Peruntukan yang jelas telah diletakkan dalam Perlembagaan Negeri-Negeri Malaysia. Perlembagaan Negeri Kedah, Kelantan dan Perlis secara khususnya telah meletakkan Agama Islam berdasarkan kepada Ahli Sunnah Wa al-Jamaah sebagai pegangan agama bagi Negeri dan Sultan mestilah terdiri daripada mazhab tersebut.

Negeri Johor pula berdasarkan perlembagaan negeri tersebut tidak menyebut Ahli Sunnah secara khusus, namun hanya menyebut bahawa agama Islam adalah agama negeri. Manakala Perlembagaan Negeri Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Selangor menyebut bahawa agama Islam adalah agama yang dianuti dan diamalkan sehingga kini dan akan datang. Kumpulan ini lebih memfokuskan kepada agama sahaja dalam perlembangan dan enakmen mereka.

Perlembagaan Negeri Perak pula menyatakan bahawa Agama Islam merupakan agama rasmi, manakala mazhab yang diamalkan adalah mazhab Syafi'i dinyatakan secara jelas. Hal ini menunjukkan Mazhab Syafi'i yang merupakan antara mazhab Ahli Sunnah Wa al-Jamaah ditetapkan oleh Perlembagaan negeri di Malaysia dan diiktiraf

sebagai mazhab rasmi negeri-negeri. Selain daripada itu, 'hukum syarak' telah diberikan tafsiran oleh hampir kesemua Enakmen negeri-negeri sebagai undang-undang Islam dengan mengikut mana-mana mazhab yang muktabar dan diiktiraf dan ianya adalah merujuk kepada mazhab Ahli Sunnah Wa al-Jamaah (Ezad Azraai Jamsari et al, 2011).

Dalam sistem perundangan di Malaysia, terdapat beberapa aspek utama yang menggunakan mazhab Syafi'i dalam membuat sesuatu keputusan atau hukum. Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Keluarga Islam yang digubal di peringkat negeri mengetengahkan pandangan Mazhab Syafi'i dalam enakmen-enakmen mereka dan menjadi amalan, walaupun turut dibuka ruang untuk mengambil pandangan dalam mazhab lain.

Sememangnya mazhab Syafi'i menjadi asas kepada pembentukan undang-undang termasuk Undang-Undang Keluarga Islam sejak selepas kemerdekaan Malaysia atau tahun 60-an lagi. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, kebanyakan daripada undang-undang yang dibentuk tidak banyak berubah dari sudut pelaksanaan pentadbiran undang-undang. Hal ini kerana undang-undang yang diletakkan dibawah negeri masing-masing mempunyai peruntukan yang bersesuaian dengan kepentingan orang awam sehinggalah berlaku banyak kelemahan dari sudut perlaksanaannya walaupun prinsip yang dipegang dalam semua undang-undang berlandaskan mazhab Syafi'i. Oleh itu, terbentuk jawatankuasa yang menjadi penyelaras terhadap perbezaan yang terdapat dalam undang-undang kekeluargaan Islam di setiap negeri-negeri (Raihanah Azahari 2007, 253-258).

Pengubalan undang-undang yang berkenaan dengan hukum perkahwinan, pertunangan, perceraian, hadhanah, nafkah, faraid dan pusaka digubal berasaskan kepada hukum syarak. Undang-Undang Keluarga ini juga menunjukkan pengaruh mazhab Syafi'i yang kuat di Malaysia. Kebanyakan enakmen-enakmen yang ada adalah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Oleh itu, penggubalan undang-undang akan melihat kepada mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Sekiranya tidak ada pandangan atau rujukan mazhab Syafi'i terhadap sesuatu hukum atau hukum yang didapati dalam mazhab ini tidak menepati kehendak dan tidak mendatangkan penyelesaian, maka penentuan hukum akan berpindah kepada pandangan mazhab yang lain dengan mengambilkira faktor kemaslahatan yang ada. Namun rujukan tersebut mestilah berpandukan kepada mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali sahaja (Raihanah Azahari 2007, 257).

Seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Melaka 2002 misalnya telah mentakrifkan perkataan Hukum Syarak seperti berikut:

Hukum Syarak ertinya Hukum Syarak mengikut Mazhab Syafi'i atau mengikut mana-mana satu Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali.

Peruntukan tersebut adalah berbeza daripada Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Negeri-negeri yang terdahulu yang membolehkan rujukan dibuat berasaskan mana-mana mazhab yang sah menurut Hukum Syarak sedangkan Undang-undang yang baru ini menghadkan rujukan kepada 4 mazhab sahaja dan Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang lebih diberikan penekanan berbanding mazhab yang lain (Ruzman Md. Noor 2008, 149).

Selain itu, enakmen dalam mahkamah syariah juga mengaplikasikan mazhab Syafi'i dalam proses penghakiman, Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Kedah (2008) Seksyen 2 menyatakan :

“Hukum Syarak” ertinya Hukum Syarak mengikut Mazhab Syafi'i, atau mengikut mana-mana satu Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali”.

Enakmen ini memperlihatkan pandangan mazhab Syafie diutamakan di Malaysia selari dengan kebanyakan fatwa yang diputuskan di Malaysia adalah bersandarkan kepada pandangan mazhab Syafie. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat masalah awam yang tidak dapat dipenuhi oleh pandangan dalam mazhab Syafie, pandangan dalam mazhab lain boleh diguna pakai. Hal ini menunjukkan keluasan pandangan yang diberikan oleh enakmen terhadap pemutusan hukum oleh hakim mahkamah syariah.

Pengaruh Mazhab Syafi'i Dalam Pengeluaran Fatwa di Malaysia

Malaysia mempunyai empat belas buah negeri termasuk Wilayah Persekutuan. Setiap negeri mempunyai institusi dan jawatankuasa fatwa masing-masing mempunyai autoriti dalam membincangkan dan mengeluarkan fatwa terhadap isu-isu yang timbul. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan majoriti negeri di Malaysia selain Perlis mengutamakan dengan pendapat mazhab Syafi'i sebelum berpindah kepada mazhab-mazhab lain (Anisah Ab. Ghani 2007, 186-187).

Pendapat mazhab lain akan digunakan setelah pendapat mazhab Syafi'i didapati tiada dalam isu terbabit atau terdapat pendapat dalam mazhab Syafi'i tetapi pandangan tersebut berlawanan dengan kepentingan awam. Keterikatan terhadap mazhab Syafi'i dapat diperhatikan dalam peruntukan enakmen Majlis-majlis Agama Islam negeri-negeri.

Mazhab yang muktabar yang diamalkan oleh penduduk di negara kita Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Ini bermakna segala yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' dan fatwa-fatwa adalah berpandukan kepada pandangan mazhab Syafi'i. Di samping itu, majoriti rakyat Malaysia menerima dan berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i.

Seperti yang termaktub dalam Ordinan Majlis Islam Sarawak (2001):

Dalam mengeluarkan fatwa di bawah seksyen 37, atau memperakukan pendapat di bawah seksyen 38, Majlis hendaklah pada lazimnya mengikut pendapat yang diterima (qawl muktamad) daripada mazhab Syafi'i).

Jika Majlis berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad mazhab Syafi'i akan menyebabkan kecelaruan terhadap orang awam, maka Majlis boleh dengan keizinan khas Yang di-Pertua Negeri untuk mengikut qawl muktamad dari mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali.

Jika Majlis berpendapat bahawa tiada satu pun qawl yang muktamad daripada empat Mazhab itu yang boleh diikuti tanpa membawa kepada suatu keadaan yang bertentangan dengan kepentingan awam, maka Majlis boleh dengan keizinan Yang di-Pertua Negeri membuat fatwa tanpa terikat dengan mana-mana qawl daripada empat mazhab.

Semasa membuat fatwa di bawah seksyen (2) atau (3), Majlis boleh menerangkan secara terperinci dan memberi penjelasan yang diperlukan mengenai prinsip-prinsip yang diikutinya.

Menurut Noor Naemah Abd. Rahman et. al (2016), dapat dirumuskan bahawa pendekatan kepada pegangan mazhab Syafi'i telah membawa kepada semangat keterikatan terhadap mazhab samada dalam kalangan ulama mahupun orang awam. Namun demikian, sekiranya sesuatu fatwa yang dikeluarkan oleh mufti bertentangan dengan kepentingan umum, semangat keterikatan ini akan ditinggalkan dan akan dilihat kepada mazhab-mazhab lain sepertimana yang diperuntukkan dalam enakmen fatwa.

KONSEP BERMAZHAB DI MALAYSIA DAN KAITANNYA DENGAN TAASUB MAZHAB

Orang awam (tidak mampu berjihad) memerlukan bimbingan dalam amalan agama seharian. Oleh yang demikian, keperluan untuk bermazhab kepada mazhab tertentu adalah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan. Al-Imam Taj al-Din al-Subki menyatakan bermazhab (al-tamadhdhub) membawa maksud "berpegang teguh (individu) selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya". Al-Syaikh Ramadhan al-Buti pula menjelaskan bahawa bermazhab bermaksud orang awam atau orang yang belum mencapai tahap mujtahid bertaklid kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya".

Manakala terdapat juga beberapa pandangan lain meletakkan bermazhab ini disandarkan kepada orang alim atau faqih, namun masih memilih untuk berada dalam kerangka mazhab tertentu. Definisi ini lebih terfokus kepada bagi orang yang mampu beristidlal dalam mazhab pilihannya. Mereka menguasai secara mendalam ilmu-ilmu

dalam mazhab imamnya, sama ada dari sudut (dalil-dalil dalam mazhab imamnya) dan al-furu' (masalah-masalah cabang syar'iyah).

Menurut sebahagian ulama al-Usul, berpegang kepada mazhab tidak sah bagi kalangan awam. Sebaliknya, mereka disarankan untuk mengikut taklid, kerana mengetahui dalil-dalil hukum mungkin akan mengeluarkan mereka daripada lingkaran taklid. Dalam konteks berpegang kepada mazhab, mengetahui dalil-dalil tidak akan menjadikan seseorang keluar daripada mazhab tersebut. Berpegang kepada mazhab sangat penting bagi individu yang beragama agar pemahaman dan amalan agama mereka betul. Mazhab merupakan satu kaedah untuk mengetahui hukum-hukum peristiwa yang dihadapi dengan merujuk kepada fiqh mazhab tertentu yang dianuti atau dengan mengambil kesimpulan berdasarkan usul al-mazhab yang dipercayai.

Hakikat kebenaran dalam Islam, terutamanya yang berkaitan dengan al-Ahkam al-Ijtihadiyah (hukum-hukum praktikal hasil ijtihad), akan lebih terjamin, terjaga, dan selamat daripada salah tafsir, terlepas dari kesesatan dan lebih bermanfaat jika umat Islam sanggup mengikut dan terikat kepada salah satu daripada empat mazhab (mazhab: al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i, atau al-Hanbali). Ini disebabkan para imam mazhab telah disepakati oleh ulama sebagai individu yang paling berwibawa dan boleh dipercayai dalam menafsirkan sumber utama hukum Islam, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Mereka adalah ulama yang diberi kuasa oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua.

Wahbah al-Zuhaili (2016) membahagikan taqlid kepada tiga kategori. Pertama, kewajipan berijtihad setiap mukallaf dalam urusan agama dan beramal dengan ijtihadnya (al-Zahiri dan al-Muktazilah). Kedua, kewajipan bertaqlid ke atas semua mukallaf selepas zaman imam mujtahidin. Ketiga, diharuskan bertaqlid kepada mana-mana mazhab yang diyakini benar, manakala diharamkan taqlid kepada pada mujtahid. Ini merupakan pandangan jumhur ulama dalam hal ini

Konsep bermazhab ini satu manifestasi kepada perakuan ikhtilaf al-fiqhi dalam pelbagai lapangan permasalahan. Persoalannya, adakah bermazhab ini termasuk dalam golongan taasub mazhab atau fanatik mazhab.

Fanatik mazhab (*al-ta'assub al-madhhabi*) mula dibincangkan secara serius pada zaman kejumudan fiqh akibat kegemilangan mazhab sehingga gerakan intelektual dalam kalangan umat Islam semakin lesu dan ijtihadnya menjadi tertutup (Mohamad Kamil, 2003). Fanatik bermaksud berpegang kepada sesuatu pandangan atau aliran secara kaku dan sentiasa memenangkan pendapatnya dalam setiap masalah tanpa melihat kepada persoalan benar atau salah. Fanatik boleh berlaku terhadap sesuatu aliran (mazhab), personaliti, pendapat atau metodologi. Ia adalah dilarang oleh Syarak jika ia tidak lahir daripada asas kehendak mencari kebenaran (Sano, 2000; Mohamad Kamil, 2003).

Keterikatan kepada satu mazhab yang lahir daripada pandangan yang mewajibkan seseorang itu mengikut satu mazhab sahaja adalah antara punca berlakunya fanatik mazhab. Sebahagian besar fuqaha yang lahir selepas zaman imam mujtahid iaitu sekitar awal kurun keempat hijrah, mewajibkan taklid kepada umat Islam kecuali mereka yang sudah sampai kepada tingkatan ijtihad. Sehingga ada pandangan yang mengatakan bahawa wajib bertaklid kepada salah seorang imam yang empat sahaja; manakala diharamkan bertaklid kepada selain mereka walaupun bertaklid kepada sahabat atau ulama tabiin (al-Ashqar, 1998).

Dalam sudut yang lain, fanatik kepada sesuatu mazhab turut menyebabkan pertembungan antara pengikut mazhab, sehingga ada yang menyesatkan pengikut mazhab yang tidak sealiran dengannya (Mohamad Kamil, 2003).

Namun, kejahilan dalam memahami fiqh al-ikhtilaf dan konsep bermazhab sebenarnya menyebabkan isu taasub ini timbul. Imam mazhab dalam menyusun mazhab mereka cenderung mencari kebenaran daripada perpecahan sehingga mereka turut mengatakan untuk menerima pandangan imam lain sekiranya bersesuaian. Bahkan, mereka turut menghormati perbezaan pandangan imam lain apabila berada dalam persekitaran mazhab berbeza (al-Khin, 1982).

Menurut Ariff Salleh Rosman (2016), secara umumnya, jika persoalan ikhtilaf fiqhi ini tidak difahami dengan baik, maka ia menimbulkan tiga aliran fahaman; fanatik mazhab, allamadhhabiyah dan al-mutasahilun.

Di Malaysia, amalan mazhab Syafi'i sememangnya diperakui mendominasi kedudukan mazhab berbanding mazhab-mazhab muktabar yang lain. Dominasi bermazhab Mazhab Syafi'i juga tidak dilihat cenderung kepada taasub mazhab. Dalam sudut yang lain, kelihatan dengan jelas keterbukaan dalam mengambil pandangan mazhab lain sekiranya terdapat masalah atau kepentingan awam. Bahkan, proses ijtihad juga tidak dinafikan dalam hal ini sekiranya pandangan mazhab tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut secara efektif (rujuk enakmen fatwa negeri).

Dalam sudut yang lain, perbahasan berkaitan mazhab dan perbezaannya dalam tuntutan fatwa turut boleh dilihat dengan lebih kritis. Mazhab diperakui sebagai satu bentuk pandangan yang lebih berdisiplin dan ketat berdasarkan kepada kerangka istinbat yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Manakala, ruang lingkup fatwa lebih terbuka dan terkesan dengan kepelbagaian kepentingan awam yang memungkinkan berlakunya keterbukaan kepada hukum walaupun dibentuk dalam mengutamakan kerangka mazhab Syafi'i sebagaimana di Malaysia. sel

Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, keperluan untuk bermazhab masih perlu dipertahankan dalam konteks masyarakat awam di Malaysia yang masih tidak mempunyai pengetahuan luar terhadap konsep ikhtilaf. Kecelaruan yang lebih besar boleh terjadi sekiranya percampuran mazhab tidak dikawal dengan baik. Ini kerana,

legasi mazhab syafi'i yang telah lama bertapak di Malaysia telah mencerminkan penerimaan secara langsung kepada pandangan-pandangan ini dan kadang kala tidak sesuai untuk diganggu gugat semata-mata untuk mendepankan ideologi keterbukaan yang tidak terbatas (Inarah Ahmad Farid & Saadan Man, 2012).

PENUTUP

Ruang lingkup syariah terlalu luas, sentiasa dinamik, berkembang dan komplikated. Penggalian makna, hikmah dan hukum dalam ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW turut bergantung kepada bakat berijtihad dan ilmu-ilmu sokongan yang disebut sebagai ilmu alat seperti bahasa Arab merupakan prasyarat wajib untuk seseorang meneliti kandungan kedua-dua sumber itu. Penguasaan bidang ini menjadi kepakaran para mujtahid dan fuqaha.

Dari segi penghayatan syariah pula, lingkungan pendidikan agama dalam masyarakat Islam di Malaysia berjalan secara sistematik bermula dari peringkat tadika, sekolah rendah dan menengah serta pengajian tinggi berasaskan mazhab Syafi'i. Rantailan pendidikan ini telah memberikan sebuah gambaran besar yang jelas tentang hukum-hukum fiqah dan persoalan asas fardhu ain yang melibatkan rukun, syarat, perkara-perkara sunat, makruh dan yang membatalkan sesuatu ibadat.

Taklid mazhab Syafi'i berjaya memberikan kefahaman hukum yang standard kepada setiap peringkat masyarakat sebelum didedahkan kepada ikhtilaf pendapat dengan mazhab lain pada peringkat selanjutnya. Seterusnya keiltizaman dengan mazhab Syafi'i sebagai sebuah platform kukuh ke arah penjanaian dinamisme hukum fiqah di Malaysia juga masih relevan walaupun isu fanatik mazhab adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan kerana turut berlaku dalam semua aliran pemikiran.

Para sarjana Syafi'i di Malaysia perlu bersikap lebih terbuka terhadap fatwa mazhab-mazhab lain yang boleh dijadikan alternatif kepada suatu permasalahan semasa demi kemaslahatan masyarakat. Penerimaan fatwa mazhab lain tidak bermakna mereka telah terkeluar daripada ikatan syariah atau mengurangkan penghormatan terhadap ketelitian fuqaha mazhab Syafi'i silam dalam kajian hukum syarak. Sama ada sedar ataupun tidak, banyak keputusan fatwa kontemporari telah pun mengambil faedah daripada fatwa-fatwa mazhab lain terutama dalam hukum muamalat bagi kemudahan urusan orang ramai. Justeru, keterbukaan terhadap fatwa pelbagai mazhab fiqah selain mazhab Syafi'i tidak sepatutnya menjadi sebab berlakunya pelabelan Wahhabi, anti-mazhab Syafi'i, menyeleweng atau meremehkan autoriti kitab-kitab fiqah Syafi'iyah terhadap sarjana hukum yang melakukannya.

PENUTUP

Kesimpulannya, ruang lingkup syariah terutama fiqh adalah sangat luas dan kompleks. Untuk memahami dan menggali makna, hikmah, dan hukum dalam ayat Al-Quran dan hadis, bakat berijtihad dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendukung, termasuk bahasa Arab diperlukan. Penguasaan dalam bidang ini menjadi keahlian bagi mujtahid dan fuqaha. Ketidakmampuan untuk menguasai bidang-bidang ini membawa keperluan untuk bersandar kepada mazhab-mazhab tertentu memandangkan perincian dan perbahasannya telah lengkap dan sempurna.

Kehadiran mazhab Syafi'i di Malaysia dan pertapakannya dalam tempoh yang lama telah membawa kepada satu bentuk dominasi kepada amalan bermazhab di Malaysia. Sudut pendidikan, perundangan dan penfatwaan dilihat mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i dalam segenap urusan kecuali dalam negeri atau urusan terpencil. Namun, dominasi tersebut tidak membataskan keterbukaan untuk menerima pandangan mazhab lain, bahkan menerima ijtihad sekiranya terdapat ruang yang memerlukan.

Oleh yang demikian, pegangan mazhab Syafi'i ini tidak digambarkan dalam konteks taasub mazhab memandangkan keterbukaan yang ada dalam enakmen dan akta di Malaysia. Namun, dalam masa sama, pemeraksanaan perundangan Islam yang lebih komprehensif perlu dijalankan, selain usaha memberi kefahaman kepada masyarakat tentang ruang lingkup perbezaan pandangan yang wujud dalam perundangan Islam.

RUJUKAN

Abd Jalil bin Borhan. 2014. Islam di Nusantara. Pahang: Universiti Malaysia Pahang.

Abdul Halim El-Muhammady. 2009. Pondok Studies Development Centre: Pengaruh Mazhab Syafie di Malaysia. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Halim El-Muhammady. 2001. Adab Berijtihad Dan Berikhtilaf Mengikut Syari'at Kajang: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam.

Abdul Karim Ali. 2007. Tajdid Fiqh Mazhab Syafi'i di Malaysia' Jurnal Fiqh (4): 77-84 APIUM. Jabatan Fiqh dan Usul.

Abdullah Ishak. 1995. Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Abdullah Ishak. 1992. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). Selangor: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Abdul Latif Hamindong .1993. Institusi Pondok Dalam Tradisi Budaya Ilmu. Dim. Tamadun Melayu. Kuala Lumpur.

Akram Yūsuf. 2003. al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī. 'Abdalī: Dār al-Nafāiz.

- 'Alawī Aḥmad al-Saqaf. 2004. Mukhtaṣar al-Fawāid al-Makkiyyah fi mā Yaḥtāju Ṭalabah al-Shāfi'iyyah. Beirut: Dār al-Bashar al-Islāmiyyah.
- 'Alī Jumu'ah. 2004. al-Imām al-Shāfi'i wa Madrasat al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dār al-Risālah.
- 'Alī Jumu'ah. 2012. al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dār al-Salām.
- Anisah Ab. Ghani. 2007. Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Ibadat di Malaysia. Jurnal Fiqh (4): 185-196. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Al-Duri, Qahtan 'Abd al-Rahman, 2015. Manahij al-Fuqaha' fi Istinbat al-Ahkam wa Asbab Ikhtilaf. Beirut : Mazraa Ras Nabea.
- Idris Awang, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 2007. Pembudayaan Mazhab Syafi'i Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh (4): Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Ikhsan Othman & Norila Md Salleh. 2005. Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah. Perak: Penerbit Quantum Books.
- Jainal Sakiban. 2009. Persoalan Mazhab : Kenapa Perlu Mengikut Mazhab? Johor Bahru: Master Gifts sdn. Bhd.
- Inarah Ahmad Farid & Saadan Man. 2012. Keterbukaan Bermazhab dalam Realiti di Malaysia: Keperluan atau Kecelaruhan. Jurnal Syariah. 20 (3): 289-308. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Luqman Haji Abdullah dan Nima Jihatae. Bermazhab dan Fanatik Mazhab: Satu Sorotan dalam Kerangka Amalan Bermazhab Syafi'i Masyarakat Melayu. Jurnal Fiqh (4): 103-118. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Luqman Haji Abdullah, Paizah Hj Ismail, Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Fatwa-Fatwa Zakat Di Malaysia : Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010. Jurnal. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Mahmood Zuhdi Abd Majid. 2007. Mazhab Syafi'i di Malaysia: Sejarah, Realiti dan Prospek
- Mohd Daud Bakar. 1999. Hukum Islam Antara Prinsip Syariah Dan Perbendaharaan Fiqh. Dlm. Abdul Karim Ali (ed.), Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Kuala Lumpur: APIUM.
- Mohd Hapiz Mahaiyadin. 2017. Sumbangan Mazhab Fiqh terhadap Perkembangan Hukum Islam serta Salah Faham Mengenainya. Pulau Pinang: Universiti Teknologi Mara.

- Muḥammad Ibrāhīm Aḥmad ‘Alī. 1978. al-Madḥhab ‘inda al-Shāfi’iyyah. Majalah Jami’āh al-Malik ‘Abd al-‘Azīz.
- Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Anuar Ramli, Mohd Farhan Md. Ariffin, Syamsul Azizul Marinsah. 2015. Legasi Mazhab Syafi’i Di Malaysia : Antara Kekangan Tradisionalisme Dan Tuntutan Liberalisme. Persidangan Islam Peringkat Antarabangsa (ISHEC 2015) 11-12 Nov. 2015, Melaka : Mahkota Hotel.
- Muḥammad Sulaimān al-Kurdī. 2011. al-Fawāid al-Madaniyyah. Damsyik: Dār Nur al-Ṣabaḥ.
- Muḥammad Ṭāriq Muḥammad Hishām. 2011. al-Madḥhab al-Shāfi’ī. Damsyik: al-Fārūq.
- Muḥammad al-Zuhailī. 2010. al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Shāfi’i. Damsyik: Dār al-Qalam.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, ‘Ali al-Sharbaji. 1992. Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madhab al-Imam al-Shafi’i. Damshiq: Dar al-Qalam.
- al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarf. 2010. al-Majmu’ Syarh al-Muḥadḥhab, T.Tp: Dar al-Fikr.
- Noor Naemah Abd. Rahman. 2007. Amalan Fatwa di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab dan Keperluan Tarjih. Jurnal Fiqh (4): 85-102 Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Noor Naemah Abd. Rahman. 2001. Budaya Keterikatan Fatwa kepada Mazhab: Penelitian terhadap Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Kelantan mengenai Ibadat Solat. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (1). Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
- Nornajwa binti Ghazali, Pendidikan Islam di Malaysia. 2016. Analisis kepentingan penghayatan mazhab Syafie. Malaysian Journal of Society and Space 12 (4). Perak: Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
- Ordinan 41 Tahun, Ordinan Majlis Islam Sarawak. 2001.
- Paizah Haji Ismail. 2007. Kedudukan Mazhab Syafi’i Dalam Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia’dalam Jurnal Fiqh (4). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- al-Qardhawi, Ahmad Nuryadi Asmawi. 1996. Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan. Terj. Selangor: Thinker’s Library Sdn. Bhd.
- Rahimin Afandi Abdul Rahim dan Mohd Anuar Ramli. 2007. Mazhab Syafi’i dalam Pengajian Syariah di Malaysia. Jurnal Fiqh 4 (2007) 39-76. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Saadman Man. 2009. Kesesuaian Pemikiran dan Amalan Mazhab Selain Syafi’i Dalam

Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Analisis Awal. Jurnal Fiqh APIUM (6): 21-40.

Sulaimān Ashqār. 2005. al-Madkhal ilā al-Sharī'ah al-Fiqh al-Islāmī. 'Abdalī: Dār al-Nafāiz.

'Umar Sulaimān. 2007. al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-Madāris al-Fiqhiyyah. 'Abdalī: Dār al-Nafāis, 2007).

Wahbah al-Zuhailī. 2009. Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Jil. 2. Damsyik: Dār al-Fikr.

Zaini Nasohah. 2005. Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia. Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam. 27 (1): 25-44. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.