

Kedudukan Keterangan Forensik dari Sudut Fiqh The Position of Forensic Evidence from the Perspective of Fiqh

SYAZWAN MOHD. YUSOF
RAMALINGGAM RAJAMANICKAM
ASMA HAKIMAH AB. HALIM

ABSTRAK

Undang-undang syariah telah disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan wahyu yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah menjelaskan kepelbagaian bidang ilmu yang merangkumi hukum-hakam tentang bidang jenayah, keterangan Islam, muamalah dan sebagainya. Dari sudut undang-undang keterangan Islam pula, qārinah diiktiraf sebagai satu kaedah pembuktian dalam Islam. Terdapat pelbagai kaedah pembuktian yang diterima dalam Islam seperti iqrār (pengakuan), shahādah (pengakuan) dan qārinah. Dalam konteks ini, qārinah juga merupakan keterangan bersandarkan keadaan yang dikenali sebagai shawāhidul hāl dan hal ini termasuklah pembuktian forensik yang disepakati oleh para fuqaha. Terdapat permasalahan berkaitan kefahaman para pengamal undang-undang dalam konteks kedudukan keterangan forensik di mahkamah syariah. Oleh itu, penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kedudukan keterangan forensik dari sudut fiqh dan menganalisis kedudukan keterangan forensik yang boleh diterima di mahkamah syariah berpandukan nas-nas syarak daripada dalil-dalil al-Quran dan al-Hadis. Bagi mencapai objektif tersebut, kaedah penyelidikan secara kualitatif digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua kaedah, iaitu kajian kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penyelidikan mendapati bahawa keterangan forensik boleh diterima sebagai suatu bentuk keterangan di mahkamah berdasarkan hukum fiqh. Penyelidikan juga mendapati bahawa walaupun terdapat dalil daripada al-Quran dan al-Hadith yang membenarkan keterangan forensik diterima, mahkamah syariah masih mengutamakan kaedah pembuktian secara tradisi, iaitu iqrar (pengakuan) dan shahadah (kesaksian). Oleh itu, penyelidikan mencadangkan agar kefahaman para pengamal undang-undang dan kehakiman dipertingkatkan dan diperluas secara akademik atau latihan dengan berpandukan rujukan kitab-kitab fiqh yang muktabar agar keterangan forensik diterima di mahkamah syariah dan penerimaannya tidak bercanggah dengan hukum syarak.

Kata kunci: Keterangan forensik; qārinah; fiqh; kaedah fiqh; Mahkamah Syariah

ABSTRACT

Sharia law was formed based on the revelation of the Prophet Muhammad. The Quran explains the various fields include laws regarding crime, Islamic evidence, muamalah and so on. From the point of view of Islamic jurisprudence, qārinah is recognized as a method of proof in Islam. There are various methods of attestation accepted in Islam such as iqrār, shahadah and qārinah. In this context, qārinah was known as shawāhidul hāl includes forensic evidence. However, the question arises as to the compliance of forensic evidence from the point of view of fiqh. There are concerns about the understanding of legal practitioners in the context of forensic evidence positions in sharia courts. Therefore, this research aims to identify the position of forensic evidence from the perspective of fiqh and to analyze the forensic evidence position that is admissible in a sharia court based on al-Quran and al-Hadith. To achieve this objective, a qualitative research method was used. Data collection is done by two methods, namely library and document analysis. The findings show that forensic evidence is admissible as a form of evidence in court based on fiqh. Research also found that although there are verses from the Quran and al-Hadith about forensic evidence, the Shariah courts still favor traditional methods of proof, namely iqrar and shahadah. Therefore, the research proposes that the practitioners' knowledge of the law be enhanced academically or practiced based to fiqh scriptures is admissible in sharia court and its acceptance does not conflict with Islamic law.

Keywords: Forensic evidence; qārinah; fiqh; maxim of fiqh; Syariah Court

PENGENALAN

Undang-undang Islam telah memberikan pengiktirafan terhadap sistem pembuktian bagi memastikan keadilan dapat dijalankan dengan saksama selaras dengan tuntutan syarak. Dalam konteks ini, undang-undang keterangan Islam telah bermula sejak awal perkembangan Islam semasa zaman baginda Rasulullah SAW dan mencapai kegemilangan pada zaman para sahabat *khulafā' ar-rasyidīn*; Saidina Abu Bakar r.a, Saidina Umar r.a, Saidina Uthman r.a dan Saidina Ali k.w sehingga para tabi'en (Mahmood Zuhdi 1992). Pada zaman Rasulullah SAW, setiap permasalahan yang berlaku yang melibatkan pertikaian antara pihak-pihak, maka kes tersebut dirujuk kepada baginda Rasulullah SAW.

Oleh itu, dapat dilihat bahawa sistem keterangan Islam yang digunakan semasa zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'en adalah berpandukan sumber-sumber dari al-Quran, al-Hadith, al-Ijma' dan qiyas terhadap masyarakat Islam pada masa itu. Dalam konteks ini, keadilan wajar dicapai dalam apa jua bentuk pembuktian yang wujud dalam sesuatu kes. Walaupun pembuktian secara *iqrār* (pengakuan) dan *shahādah* (kesaksian) merupakan kaedah pembuktian yang paling utama dalam Islam (Mohd. Nasran 1994), tetapi pembuktian secara *qārinah* tidak boleh diabaikan demi mencapai keadilan berdasarkan *maqāsid* syariah.

KONSEP QĀRINAH DALAM PEMBUKTIAN MENURUT FIQH

Qārinah merupakan satu bentuk pembuktian dalam perundangan Islam yang dilihat semakin berkembang penggunaannya di mahkamah syariah di Malaysia. Dalam konteks ini, keterangan forensik boleh dikategorikan sebagai *qārinah* (keterangan bersandarkan keadaan) atau dikenali sebagai *shawāhidul hāl*. Dalam hal ini, *qārinah* merangkumi kesemua aspek keterangan yang menjelaskan sesuatu perkara termasuk keterangan forensik. Oleh itu, keterangan secara *qārinah* ini tidak boleh diabaikan, dan perlu diberi perhatian yang sama seperti pengakuan dan kesaksian. Dari segi bahasa, *qārinah* berasal dari perkataan *المقارنة* yang membawa maksud bersambung dan berhubungan. Berdasarkan pendapat fuqaha' pula, *qārinah* ditakrifkan sebagai setiap tanda yang jelas yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi (Siti Zalikhah 2006). Selain itu, Abdul Karim Zaidān telah mendefinisikan *qārinah*

sebagai suatu perkara yang menjadi dalil atau tanda tentang ada atau tiada sesuatu (Abdul Karim Zaidan 1984). Hal keadaan ini menjelaskan bahawa *qārinah* merupakan suatu petanda atau dalil yang menunjukkan kewujudan sesuatu atau sebaliknya (Abdul Karim Zaidan 2012).

Dalam aspek ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahawa *qārinah* boleh digunakan dan bersesuaian dengan hukum syarak (Wahbah al-Zuhaili 1989) yang bermaksud:

Penghakiman berdasarkan *qārinah* merupakan satu sumber hukum syarak sama ada ketika itu ada keterangan atau pengakuan atau dalam hal keadaan tidak ada apa-apa bukti lain.

Berdasarkan pendapat ulama *fiqh* tersebut dapat disimpulkan bahawa keterangan secara *qārinah* tidak bercanggah dengan hukum syarak, bahkan ia diharuskan apabila tidak ada bukti atau keterangan lain yang boleh menyokong demi menjamin masalah umat manusia.

Dari sudut penerimaan *qārinah* sebagai satu pembuktian dalam keterangan Islam, fuqaha' telah berselisih pendapat dalam hal tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu, terdapat beberapa pandangan fuqaha' seperti Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengiktiraf *qārinah* sebagai salah satu pembuktian dalam Islam di samping *iqrār* (pengakuan) dan *shahādah* (kesaksian). Penerimaan *qārinah* juga telah dinyatakan melalui pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziah yang memberikan peringatan agar sesiapa sahaja yang meremehkan penerimaan *qārinah* dalam pembuktian, golongan tersebut telah mengetepikan banyak kepentingan dan hak (Zaini Nasohah 2006). Walau bagaimanapun, ada juga sesetengah ulama yang menolak penerimaan *qārinah* sebagai salah satu pembuktian dalam Islam seperti Imam al-Jassas dan Imam al-Qarafi (Zaini Nasohah 2006). Manakala Sayyid Sabiq mengiktiraf *qārinah* sebagai salah satu bentuk pembuktian selain *iqrār*, *shahādah* (kesaksian), sumpah (*yamīn*) dan keterangan dokumen.

Selain itu, Ibn Farhun daripada mazhab Maliki juga telah menyatakan bahawa *bayyinah* merupakan apa-apa jua yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Mazhab ini telah menerima *qārinah* sebagai satu pembuktian dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahawa keterangan melalui kesaksian ialah *bayyinah* disebabkan pernyataan saksi mereka menjelaskan isu yang tidak jelas dan boleh difahami terhadap sesuatu isu yang berlaku (Ibn Farhun 1995). Dalam konteks ini, Ibn Farhun telah merujuk hadis nabi SAW yang bermaksud:

Keterangan ke atas orang yang mendakwa dan sumpah ke atas orang ingkar.

Hadis ini menjelaskan bahawa *bayyinah* merupakan suatu prinsip asas kepada pembuktian dalam keterangan Islam dan Rasulullah SAW sendiri telah memperluas konsep takrifan *bayyinah*, bukan sahaja dari aspek kesaksian (*shahādah*) malahan merangkumi segala bentuk keterangan bagi menyokong dakwaan orang yang mendakwa. Pandangan ini juga telah disokong oleh Imam Ahmad yang mempunyai pendapat yang serupa (Mahmud Saedon 2003).

Dalam hal ini, prinsip *qārinah* dalam forensik Islam dapat dilihat dengan jelas semasa zaman pemerintahan Umar al-Khattab r.a Hal keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan satu riwayat yang bermaksud:

Diriwayatkan bahawa pada zaman pemerintahan Saidina Umar al-Khattab r.a, seorang wanita yang telah terpijak dengan seorang lelaki Ansar, tetapi tidak diendahkan oleh lelaki tersebut telah meletakkan sebahagian daripada putih telur pada beberapa bahagian pakaiannya dan pada betisnya. Semasa lelaki tersebut berjalan di hadapannya, dia menjerit meminta tolong seolah-olah dia dirogol oleh lelaki tersebut. Orang ramai membawa wanita dan lelaki tersebut pergi bertemu Saidina Umar r.a. Khalifah kemudiannya telah meminta pendapat daripada beberapa orang wanita dan kelihatannya mereka bersetuju bahawa terdapat kesan air mani di atas pakaian dan betis wanita itu. Lalu, lelaki itu ditahan dan dia menafikan dakwaan yang dikenakan ke atasnya. Kemudian, Saidina Umar r.a telah meminta pendapat daripada Saidina Ali ke.w. Lalu, Saidina Ali k.w memerintahkan seseorang untuk membawa air yang panas mendidih lalu dituangkan ke atas pakaian wanita itu. Setelah itu mereka menyedari bahawa kesan tersebut ialah putih telur dan bukan kesan air mani (Ibn Qayyim 2007).

Dalam konteks ini, hadis di atas ini menjelaskan bahawa Saidina Ali r.a telah menjalankan kajian atau eksperimen terhadap putih telur yang diletakkan ke atas kain milik wanita tersebut dengan menggunakan air panas yang boleh dianggap sebagai satu teknologi pada zaman tersebut dan ia memberikan tindak balas terhadap putih telur tersebut. Oleh itu, tindakan Saidina Ali umpama seorang pakar dalam membuktikan perbezaan antara air mani dengan putih telur. Namun begitu, perkembangan teknologi kini telah memberikan perubahan yang besar terhadap undang-undang syariah itu sendiri apabila kaedah *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) telah diterima sebagai keterangan forensik untuk mendapatkan jawapan terhadap isu yang berkaitan DNA dalam kes-kes mahkamah syariah. Dalam aspek ini, *qārinah* juga dikategorikan sebagai keterangan bersandarkan keadaan berdasarkan

undang-undang keterangan Islam. Tambahan pula, majoriti para fuqaha' berpendapat bahawa keterangan bersandarkan keadaan seperti anggapan (*presumption*) adalah diterima dalam kes-kes yang melibatkan *ta'zīr*. Namun, ia tidak diterima dalam kes-kes yang melibatkan jenayah *hudūd* dan *qisās* (Qisas merupakan salah satu hukuman dalam jenayah Islam yang berbentuk kesamarataan, iaitu pembalasan yang sama bagi sesuatu pembunuhan yang telah dilakukan).

Dalam aspek ini, *qārinah* telah diktiraf sebagai satu pembuktian dalam hukum syarak dan dijadikan sebagai asas kepada kebolehterimaan keterangan forensik mengikut perundangan Islam. Bagi fuqaha' yang menerima *qārinah* sebagai pembuktian dalam keterangan, golongan ini berhujah berdasarkan nas-nas dalam al-Quran, al-Hadith dan juga ijma' para sahabat. Pemakaian *qārinah* sebagai pembuktian dalam Islam telah dijelaskan berdasarkan surah Yusuf, ayat ke-18 yang bermaksud:

Mereka datang dengan membawa baju Yusuf (yang berlumuran) dengan darah palsu. Nabi Ya'kub berkata: Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu; maka kesabaranlah yang terbaik bagiku dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongan Allah terhadap apa yang kamu ceritakan (Yusuf 12:18).

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Imam al-Qurtūbi yang menyatakan bahawa ulama menerima ayat ini sebagai asas kepada penerimaan *qārinah* dalam penggunaan *qasamah* (sumpah) dalam percubaan kes-kes (al-Qurtubi 1993). Dalam pada itu, elemen *qārinah* secara forensik juga telah diperlihatkan secara jelas dalam kisah Nabi Ya'kub a.s tentang pengkhianatan terhadap Nabi Yusuf a.s oleh saudara-saudaranya dan kisah fitnah Zulaikha terhadap Nabi Yusuf a.s.

Dalam hal ini, kisah fitnah Zulaikha (Yusuf ayat 25-28) terhadap telah dinyatakan dalam al-Quran yang menunjukkan elemen *qārinah* yang bermaksud:

Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu serta perempuan itu mengoyakkan baju (Yusuf) dari belakang, lalu terserempaklah kedua-duanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan itu berkata (kepada suaminya), 'Tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyeksanya.' Yusuf pula berkata, 'Dialah yang memujukku berkehendakkan diriku.' (Suami tercengang mendengarnya) dan seseorang daripada keluarga perempuan itu (yang ada bersamasama) tampil memberikan pendapatnya lalu berkata, 'Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan jadikanlah Yusuf daripada orang-orang yang dusta, dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan

itu dan Yusuf adalah daripada orang-orang yang benar.' Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia, 'Sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya (Yusuf 12: 25-28)

Dalam aspek ini, pembuktian *qārinah* boleh wujud dalam pelbagai bentuk, antaranya bahan bukti yang melibatkan saintifik yang diperolehi dari lokasi kejadian untuk membentuk rantaian keterangan (*chain of evidence*) dalam sesuatu kes yang melibatkan bahan bukti secara forensik. Dalil-dalil ini telah dijadikan sebagai hujah penerimaan *qārinah* dalam sistem pembuktian dalam Islam. Antara contoh penerimaan *qārinah* dalam sistem pembuktian Islam yang telah berlaku semasa zaman Rasulullah SAW boleh dilihat dari dua kes iaitu kes pertama, tentang pembunuhan Abu Jahal (Ruzman 1998) dan kes kedua, tentang pensabitan nasab seseorang berdasarkan prinsip *qiyāfah*. Sehubungan dengan itu, keterangan pakar dengan keterangan forensik saling berkaitan antara satu sama yang lain. Penerimaan keterangan pakar dalam sesuatu bidang telah dianjurkan oleh Islam sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menentukan nasab keturunan menerusi proses *qiyāfah*. *Qiyāfah* bermaksud penentuan nasab oleh seseorang yang pakar dalam kemahiran tentang salasilah keturunan seseorang (Shofian 2006). Memandangkan prinsip *qiyāfah* telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sendiri, maka ia telah diteruskan oleh *khulafā ar-rasyidīn* dan menjadikannya sebagai kaedah dalam pensabitan nasab. Hal ini jelas menunjukkan bahawa keterangan pakar telah diterima dan diiktiraf sejak zaman kenabian SAW dan para sahabat dalam menyelesaikan sesuatu kes yang memerlukan kepakaran bidang yang berada di luar pengetahuan nabi SAW dan para sahabat. Peristiwa lain dapat dilihat berdasarkan tindakan saidina Ali kw yang boleh dianggap sebagai pakar forensik yang menjalankan ujian ke atas cecair yang terdapat pada kain seorang wanita dengan menuangkan air panas yang mendidih bagi memastikan sama ada cecair tersebut merupakan air mani atau putih telur. Oleh sebab itu, pendapat pakar merupakan mekanisme yang sangat penting dan signifikan dalam menerima keterangan forensik dari sudut perundangan Islam.

Dalam konteks ini, jumhur fuqaha' telah mengiktiraf *qārinah* sebagai salah satu kaedah pembuktian dalam undang-undang keterangan Islam. Dalam hal ini, kebolehterimaan *qārinah* juga merangkumi kesemua aspek pembuktian termasuk keterangan forensik. Walaupun tidak semua kes boleh

disabitkan dengan *qārinah*, namun mereka tidak menolak penggunaan *qārinah* dalam penyelesaian sesuatu kes. Hal ini disebabkan baginda Rasulullah SAW dan *khulafā ar-rasyidīn* serta para sahabat yang lain telah menerima semua kaedah pembuktian seperti *iqrār* (pengakuan), *shahādah* (kesaksian) dan *qārinah* dalam menjalankan hukuman *hudūd* ke atas pelakunya. Namun begitu, sekiranya tiada pengakuan atau kesaksian yang diperolehi daripada pelakunya, ianya tidak boleh dikenakan *hudūd*, sebaliknya hanya dihukumkan sebagai ta'zir sahaja. Contohnya, dalam kes yang melibatkan minuman khamar sepertimana yang dinyatakan dalam hadith nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sai'b bin Yazid (asy-Syaukani t.th) yang bermaksud:

Bahawa Saidina Umar al-Khattab r.a telah keluar menemui mereka lalu berkata, 'Sesungguhnya aku dapati si fulan itu bau arak, tetapi dia mendakwa minum al-Tila'. Aku menyiasat apakah yang dia telah minum? Sekiranya sesuatu yang memabukkan, aku sebat dia.' Kemudian Saidina Umar r.a telah menyebat orang itu (setelah mendapati ia al-Tila' ialah minuman yang memabukkan yang diwajibkan hukuman *hudūd*).

Dalam hal ini, jumhur ulama telah berpendapat bahawa hukuman ta'zir wajib dikenakan ke atas kes minum arak atau bahan lain yang memabukkan dan kesalahan-kesalahan *hudūd* yang lain dalam keadaan *qārinah* atau keterangan bersandarkan keadaan yang diperolehi tidak mencapai tahap pensabitan *hudūd* (Anwarullah 2000). Di Malaysia pula, hukuman syariah yang diperuntukan oleh undang-undang syariah hanya bersifat mendidik untuk memberikan pengajaran kepada pesalah yang berbentuk hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan satu bentuk hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya yang dianggap sebagai perbuatan maksiat yang merangkumi maksiat yang mewajibkan *hudūd*, maksiat yang mewajibkan hukuman *kifārah* (denda) dan maksiat yang tidak mewajibkan hukuman keduanya sama ada hukuman ta'zir atau *kifārah* (denda) (Paizah 2003). Para fuqaha' telah berpendapat bahawa hukuman ta'zir diwajibkan ke atas pesalah-pesalah apabila maksiat yang dilakukan tersebut mewajibkan hukuman *hudūd*, tetapi tidak boleh dikenakan hukuman *hudūd*, kerana tidak mencukupi syarat wajib *hudūd*, dan wujud *syubhah* (keraguan).

Begitulah juga undang-undang syariah di Malaysia, hukuman yang digunakan terhadap sesuatu kesalahan jenayah syariah berbentuk ta'zir sebagai pengajaran kepada mereka, sama ada denda berbentuk wang ataupun pemenjaraan (Nur Bazla & Mohd Al-Adib 1994). Amalan di mahkamah syariah

di Malaysia yang menggunakan kaedah hukuman secara *ta'zir* tidaklah bertentangan dengan hukum syarak kerana para fuqaha' berpendapat bahawa hukuman *ta'zir* boleh dijalankan oleh pemerintah atau orang yang dilantik oleh pemerintah dalam bentuk pukulan, tahanan atau penghinaan dengan perkataan dan sebagainya untuk menakutkan seseorang (Wahbah al-Zuhaili 1989). Oleh hal yang demikian, adalah jelas bahawa hukuman bagi pesalah-pesalah jenayah syariah di Malaysia berasaskan hukuman *ta'zir*; dan bukan hudūd. Oleh itu, pembuktian *qārinah* secara saintifik boleh digunakan dalam percabaran di mahkamah syariah.

Jumhur fuqaha' berpendapat adalah sukar bagi mencapai tahap yakin dalam pembuktian bagi sesuatu kes. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa beban pembuktian mencukupi ke tahap *zan al-Ghalib* (sangkaan yang berat ke arah kebenaran) atau pertimbangan kemungkinan (*balance of probabilities*) (Mahmasani 1952). Dalam erti kata lain, apabila suatu keterangan secara *qārinah* itu dikemukakan, maka ia boleh diterima walaupun tidak mencapai tahap yakin dan hanya mencapai tahap *zan al-ghālib*. Dalam hal ini, mahkamah syariah Malaysia telah mengamalkan dua bentuk tahap beban pembuktian dalam membicarakan kes-kes jenayah syariah atau mal syariah, iaitu tahap yakin danimbangan kebarangkalian. Secara umumnya,imbangan kebarangkalian yang digunakan oleh mahkamah syariah diperkuatkan dan disokong dengan keterangan seperti kesaksian dan *qārinah*. Dalam konteks ini, beban pembuktian yang hanya mencapai syak dan waham tidak diambil kira dan tidak boleh diterima di mahkamah syariah (Mahmud Saedon 2003).

Memandangkan tahap beban pembuktian yang diterima oleh mahkamah syariah menepati dengan hukum syarak dan pendapat para fuqaha' sehingga tahap tanpa keraguan yang munasabah atau yakin dan dalam sesetengah kes memadai sehingga tahap pertimbangan kemungkinan atau *zan al-Ghalib*, maka kebolehterimaan keterangan sokongan seperti *qārinah* juga tidak boleh disangkal.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa keterangan forensik ini telah digunakan sejak dahulu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti Saidina Umar, Saidina Ali dan lain-lain untuk memutuskan sesuatu kes yang berlaku pada masa itu seperti kes-kes penzinaan dan minum arak. Undang-undang Islam juga telah mengiktiraf peranan *qārinah* dan

ia dianggap sebagai suatu bentuk keterangan yang signifikan pada zaman itu sehingga masa kini kerana hukumnya tetap tidak berubah, sekalipun berlaku perubahan zaman. Dalam hal ini, majoriti para fuqaha' telah menerima *qārinah* sebagai suatu pembuktian yang tidak boleh disia-siakan demi menjamin kemaslahatan masyarakat Islam dari dahulu sehingga kini. Walaupun peredaran zaman telah berlaku sejak era pembinaan dan perkembangan Islam semasa zaman para nabi, para sahabat, para tabiien, pemerintahan zaman Umayyah, Abāsiah dan Uthmāniah, ia tidak mengubah kedudukan *qārinah* sebagai suatu pembuktian dalam undang-undang Islam. Sebaliknya hanya mengalami perubahan dari aspek kaedah pelaksanaan *qārinah* dalam membantu sesuatu kes apabila ketiadaan keterangan utama seperti pengakuan dan kesaksian, terutamanya isu-isu yang melibatkan keterangan secara forensik. Oleh itu, penggunaan *qārinah* ini telah berkembang dan menjadi satu cara pembuktian dalam menyelesaikan kes-kes yang berlaku pada zaman pemerintahan Saidina Umar r.a. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan tindakan beliau dan Abdullah Ibn Mas'ud menjatuhkan hukuman hudud ke atas peminum arak berdasarkan bau mulut dan muntah yang telah bercampur dengan arak (al-Qurashi 1990).

Perkembangan Islam yang pesat juga dapat dilihat ketika zaman para tabi'ēn apabila ilmu *fiqh* telah dipelopori oleh empat aliran mazhab utama seperti Imam as-Syafi'e, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Maliki. Dalam pada itu, ilmu usul *fiqh* juga telah mula diteroka oleh aliran-aliran mazhab ini untuk menghasilkan suatu hukum *fiqh* yang tiada disebutkan dalam dalil nas-nas al-Quran dan al-Hadith. Hal ini tidak berlaku ketika zaman kenabian disebabkan apabila berlaku masalah dalam sesuatu perkara, Allah SWT akan menurunkan wahyu-Nya terus kepada para nabi. Namun begitu, oleh kerana zaman kenabian pun telah berakhir ketika era para sahabat dan tabi'ēn, ulama *fiqh* pada ketika itu saling berbincang untuk memutuskan sesuatu masalah yang berlaku dalam masyarakat secara *ijma'* dan *qiyas* berpandukan kepada dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Hadith. Oleh hal demikian, penyelidik akan membincangkan kedudukan ilmu *fiqh* dan kaedah-kaedah *fiqh* yang terhasil dari perspektif kebolehterimaan keterangan forensik di mahkamah syariah.

PRINSIP *FIQH* DALAM PENGISTINBATAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN SECARA FORENSIK

Islam telah berkembang dengan pesat sejak zaman Rasulullah SAW dan diteruskan dengan zaman para sahabat dan tabi'en. Allah SWT telah menurunkan kitab suci al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang dilengkapi dengan pelbagai cabang ilmu yang sangat luas. Dalam hal ini, ilmu *fiqh* dan *usul fiqh* merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam undang-undang keterangan Islam. Istilah syariah lebih dikenali dalam kalangan masyarakat Malaysia yang membawa pengertian yang sama, iaitu *fiqh*. Ibn Manzur telah mendefinisikan syariah sebagai punca sumber air dengan tujuan kepentingan orang ramai untuk diminum atau digunakan bagi tujuan yang lain (Ibn Manzur 1990).

Para fuqaha' telah memperluas pengertian syariah tersebut sebagai jalan yang lurus kerana wujud keselamatan bagi diri manusia dari aspek fizikal atau rohani (Abdul Karim Zaidan 1969). Dalam hal ini, syariah dari konteks keagamaan juga meliputi keseluruhan ajaran agama Islam. Oleh itu, syariah merupakan satu disiplin yang bersifat khusus yang membezakannya dengan disiplin yang lain, seperti usuluddin atau bahasa (Mahmood Zuhdi 1997). Selain itu, syariah juga boleh didefinisikan sebagai syariat Islam yang merangkumi keseluruhan bidang ilmu Islam yang dilihat secara holistik. Perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah SWT yang wahyukan melalui al-Quran merupakan suatu mukjizat yang sangat lengkap meliputi akidah, akhlak, ibadat, tasawuf dan peraturan-peraturan lain (Mahmood Zuhdi 1992). Bidang syariah yang dipelajari oleh seseorang secara lazimnya disebut sebagai *fiqh*, manakala para ulamā yang mempelajari hukum syariah terutamanya ilmu *fiqh* dikenali sebagai *faqih* dan *fuqaha'* (Mahmood Zuhdi 1997).

PRINSIP PENGISTINBATAN HUKUM DARI SUDUT *FIQH*

Hubungan antara syariah dengan *fiqh* tidak dapat dinafikan lagi terutamanya dalam penentuan sesuatu hukum sekiranya terdapat permasalahan yang wujud dalam kalangan umat manusia. Bidang *fiqh* ini telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang pesat pada zaman para sahabat dan tabi'en. Keadaan ini berlaku disebabkan wujud pelbagai masalah hukum mengikut peredaran zaman dari masa ke semasa yang mengekalkan

sumber pengambilan hukum tersebut berdasarkan al-Quran, al-Hadith, al-'Ijma' dan al-Qiyas. Walau bagaimanapun, perubahan hukum tersebut berlaku mengikut perintah Allah SWT berdasarkan pensyariatannya.

Definisi *fiqh* dari sudut bahasa ialah mengetahui dan memahami sesuatu. Para fuqaha telah mentakrifkan *fiqh* sebagai kefahaman atau pengetahuan berkaitan dengan hukum-hakam yang diperoleh daripada al-Quran, al-Hadith, al-'Ijma', al-Qiyas, 'urf, masalah dan sebagainya (Abdul Karim Zaidan 2012). Oleh itu, syariat dan *fiqh* adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Syariat Islam mengkumi semua permasalahan hukum syarak tentang akidah, akhlak, ibadah atau muamalat. Manakala, *fiqh* pula menjelaskan tentang hukum-hakam yang bersifat khusus seperti muamalat, munakahat, jenayah, pusaka, pembuktian dan sebagainya (Mohd. Saleh 1999). Dalam hal ini, dapat dilihat bahawa syariat Islam berteraskan wahyu Allah SWT semata-mata tanpa ada ruang bagi pemikiran manusia untuk mencampuri hukum-hakam tersebut. Dalam konteks ini, ilmu *fiqh* boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, hukum yang tidak memberikan ruang dalam pemikiran dan *ijtihad* seperti hukum-hukum yang jelas difahami terus daripada nas-nas al-Quran dengan mudah seperti kewajipan solat, kewajipan berpuasa, pengharaman berjudi, pengharaman berzina dan sebagainya. Kedua, hukum-hakam *fiqh* yang diberikan ruang pemikiran dan *ijtihad* para fuqaha' (Mohd. Saleh 1999).

Syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah SWT menjelaskan pelbagai bidang ilmu termasuk hukum-hakam tentang *fiqh*. Oleh hal yang demikian, ilmu kemahiran bagi pengistinbatan atau pengeluaran hukum daripada dalil-dalil nas al-Quran dan al-Hadith (juga dikenali sebagai ilmu *takhrīj*) sangat diperlukan bagi seseorang fuqaha' untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat Islam pada ketika itu. Dalam konteks ini, sebahagian fuqaha' mendefinisikan *usul fiqh* sebagai satu ilmu tentang kaedah yang boleh digunakan sebagai *istinbāt* (membuat keputusan) hukum syarak daripada dalil-dalilnya (Muhammad al-Khudari Bik 1962).

Zaman keemasan perkembangan ilmu *usul fiqh* telah bermula sejak zaman Imam Syafi'e. Beliau ialah tokoh ulama pertama yang telah menyusun ilmu *usul fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu (Abdul Karim Zaidan 2012). Imam Syafi'e telah menunjukkan minatnya dalam bidang *usul fiqh* dan

menjadikan beliau seorang yang berpengetahuan dalam mendalami ilmu tentang perbezaan pendapat antara para fuqaha' sejak zaman sahabat hingga ke zamannya. Selain itu, kepakaran Imam Syafi'e dalam ilmu bahasa juga tidak dapat dinafikan sehingga beliau mampu memahami kaedah dalam mengistinbat (membuat keputusan) hukum daripada dalil-dalil nas al-Quran dan al-Hadith termasuk dalam bidang ilmu *nasakh* dan *mansūkh* (suatu ilmu membatalkan hukum yang ada dengan dalil yang terdahulu, dengan dalil yang datang setelah dalil yang terdahulu) serta *takhrīj hadīth*. Bagi memastikan ilmu *usul fiqh* ini berkembang, Imam Syafi'e telah menukulkan ilmu tersebut melalui penulisannya. Antara beberapa penulisan beliau yang terkenal tentang ilmu *usul fiqh* ini adalah berdasarkan dua buah kitabnya, iaitu '*ar-Risalah*' dan '*al-Um*'.

Kaedah *usul fiqh* yang dihasilkan oleh fuqaha' silam telah diwarisi hingga kini, terutama sebagai panduan para fuqaha' untuk berpegang pada kaedah-kaedah pembinaan hukum melalui nas-nas syarak yang diwariskan oleh fuqaha' terdahulu. Walau bagaimanapun, berlaku kesukaran dalam penentuan dalil pembinaan hukum bagi masalah yang tidak ada nas kerana masalah yang dihadapi oleh para fuqaha' ialah mereka harus menggunakan ijtihad mereka. Oleh itu, para fuqaha' telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengistinbat hukum apabila tiada nas syarak dalam menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam pada zaman tersebut.

Pertama, *qiyas*, iaitu menyamakan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nas dengan masalah yang ada nas sedia ada dengan menyamakan kedua-dua masalah tersebut dengan '*illah* hukum (Mahmood Zuhdi 1997). Kedua, *al-Istihsan* yang bermaksud berpaling dari berpegang kepada *qiyas* yang sedia ada kepada *qiyas* yang lebih kuat. Contohnya seorang *fuqaha'* berpaling daripada berpegang kepada *qiyas* tersirat kepada *qiyas* nyata yang lebih meyakinkan bagi seorang fuqaha' untuk membina sesuatu hukum (Abdul Karim Zaidan 2012). Ketiga, *masālih mursālah* yang bermaksud kepentingan yang tidak ada nas yang menunjukkan ia boleh digunakan atau dibatalkan. Keempat, *istishab* yang bermaksud anggapan perundangan iaitu keadaan yang telah wujud pada masa lalu berterusan wujud hingga dibuktikan sebaliknya. Maksudnya di sini, *istishab* ialah hukum ke atas sesuatu yang telah sedia ada sehingga ada dalil yang mengubahnya. Kelima, *u'rf*, iaitu sesuatu yang telah

menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat dari aspek perbuatan atau perkataan dan ianya dijadikan sandaran hukum (Abdul Rahman I. Doi 2003).

Oleh hal yang demikian, undang-undang syariah di Malaysia juga berpegang pada kaedah-kaedah *usul fiqh* yang diwariskan oleh fuqaha' silam dalam menentukan hukum sekiranya berlaku permasalahan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi pula, masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah bersifat baharu dan memerlukan penelitian yang telus bagi setiap hukum yang hendak diistinbatkan agar tidak bercanggah dengan nas-nas syarak. Kaedah-kaedah yang digunakan ini merangkumi keseluruhan bidang termasuk undang-undang yang meliputi undang-undang keluarga Islam, undang-undang jenayah Islam, undang-undang pusaka Islam, undang-undang keterangan Islam dan sebagainya.

KAEDAH-KAEDAH *FIQH* DALAM KEBOLEHTERIMAAN KETERANGAN FORENSIK DALAM ISLAM

Perkembangan ilmu *usul fiqh* dalam syariat Islam tidak dapat disangkal. Para fuqaha' yang mahir dalam kaedah pengajian *usul fiqh* ini juga mempunyai kemahiran dalam ilmu mengistinbat hukum sebagai kaedah pengeluaran hukum terhadap sesuatu masalah berpandukan al-Quran dan al-Hadith. Pengetahuan para fuqaha' dalam ilmu mengistinbat hukum dalam kalangan fuqaha' telah berkembang hingga zaman fuqaha' moden sehingga mereka menggunakan kaedah *fiqh* (قواعد الفقهية) sebagai salah satu kaedah dalam penentuan hukum apabila ketiadaan nas-nas syarak yang jelas dalam al-Quran dan al-Hadith. Penggunaan kaedah *fiqh* ini meliputi kesemua aspek perundangan termasuk dari sudut pembuktian seperti keterangan forensik yang menjadi fokus penulisan ini.

Kaedah dari sudut bahasa bermaksud asas, manakala *fiqh* dari sudut bahasa membawa erti suatu kefahaman. Oleh itu, kaedah *fiqh* boleh didefinisikan sebagai asas-asas yang berkaitan dengan masalah hukum. Kaedah *fiqh* dari aspek istilah pula bermaksud prinsip-prinsip *fiqh* yang bersifat umum dalam bentuk nas ringkas yang merangkumi hukum-hukum yang disyariatkan secara umum yang meliputi ruang lingkungannya (Abdul Latif & Rosmawati 2000).

Para fuqaha' telah membezakan antara kaedah *fiqh* dengan kaedah *usul*. Ibn Taimiyah berpendapat bahawa *usul fiqh* merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil yang umum, manakala kaedah *fiqh* pula menjelaskan tentang hukum-

hakam yang umum. Hal tersebut juga berkaitan dengan hukum yang berbentuk khusus atau umum dan pelaksanaannya terhadap masalah-masalah dalam masalah fiqh. Mustafa al-Zarqa' pula telah mendefinisikan kaedah *fiqh* sebagai peraturan umum syariah yang mengandungi prinsip-prinsip *fiqh* yang merangkumi hukum syarak yang umum untuk menyelesaikan masalah *fiqh* yang timbul. Maksudnya di sini, semua prinsip *fiqh* ini merupakan kaedah-kaedah yang digunakan terhadap sesuatu masalah *fiqh* yang berlaku dalam kalangan masyarakat (Mohamad Akram 2006).

Dalam konteks ini, kaedah *fiqh* boleh dikategorikan kepada dua perbezaan skop iaitu pertama, dari sudut pemakaiannya terhadap permasalahan *fiqh* yang berlaku, dan yang kedua, dari sudut penerimaan kaedah-kaedah tersebut dalam kalangan pelbagai mazhab dalam undang-undang Islam seperti mazhab Syafi'e, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Bagi skop yang pertama, dari sudut pemakaiannya terhadap masalah *fiqh*, para fuqaha' telah membahagikan kaedah *fiqh* tersebut kepada kepada kaedah *fiqh* yang banyak menyelesaikan permasalahan isu *fiqh* (Mohd. Salleh 1999). Sebahagian fuqaha' menyatakan bahawa kebanyakan masalah *fiqh* dapat diselesaikan di bawah kaedah-kaedah umum ini seperti mana yang berikut:

1. الأمور بمقاصدها (setiap perkara dinilai daripada niat).
2. اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keguan).
3. المشقة تجلب التيسير (kesukuan membawa kemudahan).
4. الضرر يزال (kemudahan hendaklah dihapuskan).
5. العادة محكمة (Adat dijadikan sebagai hukum).

Dalam hal ini, para fuqaha' daripada empat mazhab yang utama seperti Syafi'e, Hanafi, Maliki dan Hanbali telah bersetuju untuk menerima lima kaedah *fiqh* tersebut sebagai kaedah yang utama dalam ilmu kaedah *fiqh*. Dalam keadaan tertentu, kaedah *fiqh* merupakan suatu prinsip umum yang banyak digunakan oleh para fuqaha' semasa zaman para tabi'en. Dalam hal keadaan ini, jika tiada sumber hukum yang jelas daripada dalil-dalil nas syarak, kaedah *fiqh* boleh digunakan sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang berlaku. Walau bagaimanapun, kaedah tersebut hendaklah tidak bertentangan dengan nas-nas syarak seperti al-Quran dan al-Hadith. Seperti yang diketahui, kaedah *fiqh* merupakan berbentuk nas-nas ringkas

yang berbentuk teks yang diambil daripada sumber nas-nas syarak yang umum, prinsip-prinsip *usul fiqh* dan sebagainya (Mohd. Salleh 1999). Dalam keadaan tertentu, para fuqaha' yang mendalami ilmu *fiqh* akan membina kaedah *fiqh* yang diambil terus daripada teks hadis seperti kaedah لا ضرر ولا ضرار yang membawa maksud 'tidak ada bahaya dan tidak membahayakan' dan juga suatu kaedah *fiqh* البينة على المدعي واليمين على من انكر iaitu yang membawa maksud 'keterangan ke atas orang yang mendakwa dan sumpah ke atas orang yang ingkar' (as-Subki 1991).

Dalam hal ini, pendekatan kaedah-kaedah *fiqh* ini telah dilihat mula digunakan para fuqaha' sebagai sumber perundangan yang rasmi. Hal keadaan ini dapat dikesan dengan pewartaan Majallah al-Ahkam al-Adliyah ketika pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, apabila sultan al-Ghaziyy Abd al- Aziz Khan al-'Uthmani telahewartakan peruntukan khusus berkenaan kaedah *fiqh* yang mengandungi 99 fasal (Zahari Mahad 2014). Oleh itu, kaedah *fiqh* dilihat menjadi signifikan dan relevan untuk digunakan sebagai hujah terhadap kebolehterimaan keterangan forensik di mahkamah syariah di Malaysia. Dalam konteks ini, kaedah *fiqh* yang dibentuk adalah bersumberkan kepada dalil-dalil nas yang disepakati seperti al-Quran dan al-Hadith, ijma', qiyās, *istishāb*, *istihsān*, *masālih mursālah* dan *saād zarā'i*'. Oleh itu, antara kaedah *fiqh* yang boleh diterima pakai sebagai asas kepada kebolehterimaan keterangan forensik di mahkamah syariah adalah seperti yang berikut:

KEYAKINAN TIDAK BOLEH DIHILANGKAN DENGAN SYAK (اليقين لا يزال بالشك)

Kaedah *fiqh* ini bermaksud sesuatu keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan (Ibn Nujaim 1999). Dalam hal ini, prinsip umum undang-undang menyatakan bahawa seseorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan dianggap tidak bersalah sehingga diyakini terbukti bersalah. Kaedah ini juga telah diiktiraf oleh undang-undang sivil dengan kaedah yang menyerupai kaedah *fiqh* ini iaitu 'innocent until proven guilty.' Oleh itu, kaedah ini boleh dijadikan asas untuk menerima keterangan forensik di mahkamah syariah di Malaysia. Hal ini disebabkan mahkamah syariah tidak boleh terus menolak keterangan forensik ini, sebaliknya wajar diterima sebagai salah satu kaedah pembuktian apabila ketiadaan bukti utama seperti pengakuan dan kesaksian di mahkamah syariah.

PADA ASALNYA, SESEORANG ITU BEBAS
DARIPADA SEBARANG TANGGUNGAN
(ثمذلا تأرب لصأل)

Kaedah *fiqh* ini mendefinisikan bahawa seseorang itu asalnya adalah bebas daripada melakukan kesalahan sehingga dibuktikan sebaliknya (Ali Khaidar 2003). Dalam hal ini, beban pembuktian terletak ke atas orang yang mendakwa. Sekiranya orang yang mendakwa gagal untuk membuktikan dan memyakinkan mahkamah bahawa orang yang didakwa tersebut telah melakukan kesalahan dan boleh disabitkan hukuman, maka kaedah ini merupakan pembelaan kepada tertuduh. Oleh itu, apa-apa dakwaan yang dikemukakan oleh pendakwa hendaklah disokong dengan pembuktian dengan salah satu daripada kaedah pembuktian seperti pengakuan, kesaksian ataupun *qārinah* yang terdiri daripada keterangan dokumen, keterangan forensik, keterangan pakar dan sebagainya.

APA YANG SABIT SECARA YAKIN TIDAK
TERANGKAT MELAINKAN DENGAN YAKIN
JUGA (ما ثبت بيقين لا يرتفع بيقين)

Kaedah *fiqh* ini bermaksud tidak boleh ditolak sesuatu perkara yang telah sabit keyakinannya, melainkan dengan keyakinan yang lebih kuat (Mahmud Saedon 2003). Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu telah memberikan keterangan secara *iqrār* (pengakuan) dalam pensabitan harta pusaka secara faraid bahawa waris-waris yang dikemukakan tidak disembunyikan, kemudian terdapat dakwaan bahawa ada waris sebenar yang dinafikan haknya, maka mahkamah syariah boleh menggunakan kaedah ini dengan permohonan DNA oleh waris yang dinafikan haknya untuk mendapatkan pengesahan nasab waris yang dinafikan tersebut merupakan salah seorang ahli waris yang berhak terhadap pembahagian harta pusaka tersebut.

ASAL SESUATU ITU TIDAK ADA (الأصل عدم)

Kaedah *fiqh* ini bermaksud bahawa asal sesuatu itu tidak wujud (al-Suyuti 1997). Maksudnya di sisi undang-undang keterangan pula, seseorang itu pada asalnya tidak bertanggung melakukan suatu kesalahan. Oleh itu, bukti yang kukuh perlu dikemukakan oleh pendakwa bagi mensabitkan seseorang atas sesuatu kesalahan menggunakan salah satu kaedah pembuktian seperti pengakuan, kesaksian ataupun *qārinah* seperti bukti forensik.

Contohnya, seseorang itu tidak bersalah dengan kesalahan minum arak sehingga wujud bukti yang menyatakan sebaliknya seperti wujud pengakuan, kesaksian atau ujian alkohol dengan menggunakan alat pengesan alkohol (*Alcohol Tester Breathalyzer*) berdasarkan bau mulut orang yang didakwa ataupun wujud kehamilan bagi seseorang wanita.

ASAL SESUATU KEJADIAN DIKIRA PADA MASA
YANG HAMPIR (الأصل في كل حادث بأقرب زمن)

Kaedah *fiqh* ini pula menjelaskan tentang sesuatu kejadian yang berlaku dikira pada masa yang hampir (Mohd Salleh 1999). Dari sudut undang-undang, ia bermaksud seseorang yang disabitkan kesalahan atau dakwaan hendaklah diambil kira dari tempoh transaksi masa kejadian. Keadaan ini boleh digunakan sebagai kaedah pembuktian secara forensik seperti dalam kes persetubuhan haram. Sebagai contoh, ketika tangkapan dibuat, penguatkuasa yang menjalankan operasi tersebut hendaklah melihat dari sudut keadaan persekitaran di sekeliling lokasi tersebut. Jika terdapat kesan-kesan perbuatan tidak bermoral seperti kondom, bulu dan cecair air mani yang masih ada di tempat kejadian, kesan tersebut hendaklah diambil untuk dibuat ujian DNA sebelum bukti tersebut lupus dan hilang sebelum dikemukakan di mahkamah syariah (Siti Zubaidah 2018).

SESUATU YANG TELAH SABIT WUJUDNYA PADA
SUATU MASA DIHUKUMKAN BERKEKALAN
WUJUDNYA SEHINGGA DIBUKTIKAN
SEBALIKNYA (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد الدليل خلافه)

Kaedah *fiqh* ini menjelaskan tentang sesuatu yang telah sabit wujud berkekalan dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman sehingga dibuktikan sebaliknya (Mohamad Ismail 2019). Prinsip *fiqh* ini menyatakan dengan jelas bahawa hukum yang telah sabit sejak zaman Rasulullah SAW hingga para tabi'en adalah berkekalan sehingga ada dalil yang membatalkannya. Hal keadaan ini boleh dilihat menerusi hukum menerima pembuktian secara *qārinah* yang diterima oleh para fuqaha' bagi menjamin kepentingan umat manusia. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam pembuktian di mahkamah syariah, terutama dalam menyelesaikan kes kesahafan anak yang dilihat menyerupai dengan prinsip *qiyāfah* semasa zaman Rasulullah SAW. Di samping itu, prinsip ini juga terpakai berdasarkan kes yang melibatkan analisis air mani menggunakan teknologi forensik yang dapat dilihat

persamaan prinsip berdasarkan kes yang berlaku semasa zaman Saidina Umar r.a tentang tuduhan zina seorang wanita terhadap lelaki Ansar. Dalam kes tersebut, Saidina Ali k.w telah diarahkan oleh Saidina Umar r.a untuk menguji ketulenan cecair yang ada pada kain wanita tersebut menggunakan air panas mendidih bagi memastikan sama ada cecair tersebut merupakan air mani lelaki tersebut atau sebaliknya.

KETERANGAN PADA YANG MENDAKWA DAN SUMPAH PADA YANG INKAR

(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

Kaedah fiqh ini menjelaskan tentang beban pembuktian bagi sesuatu kes. Dalam hal ini, beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan terletak pada orang yang mendakwa dan sumpah bagi pihak yang didakwa sekiranya pihak yang mendakwa gagal untuk membuktikan dakwaannya (Mohamad Ismail 2019). Oleh itu, orang yang mengemukakan dakwaan hendaklah mengemukakan bukti-bukti bagi menguatkan kesnya berdasarkan kaedah pembuktian seperti pengakuan, kesaksian atau *qārinah*.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa perkembangan ilmu *fiqh* yang telah tercetus hasil daripada pemikiran para fuqaha' sangat bermanfaat bukan sahaja untuk satu bidang ilmu, tetapi keseluruhan ilmu termasuk bidang undang-undang Islam. Hakikatnya, banyak lagi cabang kaedah *fiqh* yang telah dikembangkan oleh para fuqaha' yang sesuai digunakan sebagai hujah terhadap kebolehterimaan keterangan forensik di mahkamah syariah. Namun, hanya ada beberapa kaedah *fiqh* yang sesuai dan relevan untuk digunakan dari konteks pembuktian. Dalam hal ini, peranan *fiqh* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat dilihat sangat membantu apabila ketiadaan dalil nas-nas al-Quran dan al-Hadith sebagai rujukan selagi ia tidak bertentangan dengan masalah dalam *maqāsid* Syariah.

KESIMPULAN

Dalam sistem perundangan Islam, *qārinah* merupakan salah satu bentuk keterangan (*bayyinah*) yang tidak boleh diabaikan. Hal keadaan ini dapat dilihat daripada beberapa kes yang berlaku semasa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang melibatkan kaedah pembuktian secara *qārinah* yang wujud dalam kes-kes tersebut. Contohnya, pertama,

bau arak terhadap pesalah peminum arak ketika zaman Saidina Umar r.a bagi mensabitkan hukuman *hudūd* dan kedua, kes yang melibatkan tindakan yang dilakukan oleh Saidina Ali k.w untuk menguji ketulenan cairan yang menjadi *qārinah* dalam peristiwa antara lelaki Ansar dan seorang wanita, sama ada ia merupakan air mani atau putih telur.

Dalam aspek ini, keterangan pakar merupakan satu kaedah yang digunakan dan diktiraf oleh hukum syarak untuk mengenal pasti bentuk *qārinah* yang wujud. Kadang-kala, kepakaran seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam suatu bidang diperlukan bagi menjelaskan bukti *qārinah* yang diperoleh di lokasi kejadian. Hal ini telah dijelaskan secara nyata oleh Allah SWT dalam surah Yusuf, ayat 27 dan 28 tentang pendapat pakar terhadap koyakan baju Nabi Yusuf yang dilakukan oleh Zulaikha. Pengiktirafan pakar dalam Islam juga telah dinyatakan dalam kes yang melibatkan proses *qiyāfah* yang dilaksanakan oleh Majzaz al-Madlaji yang turut dianggap sebagai seorang yang pakar dalam mengesahkan nasab dan salasilah keturunan dalam kalangan masyarakat Arab pada masa itu.

Oleh hal yang demikian, penulisan ini mendapati bahawa jumhur fuqaha' telah menerima keterangan forensik demi menjamin kemaslahatan kepada umat Islam selagi ia mendatangkan keadilan terhadap umat manusia berpandukan kaedah *fiqh* yang terhasil daripada proses ijtihad yang tidak bertentangan dengan *maqāsid* syariah. Dalam konteks ini, jumhur fuqaha' telah bersepakat untuk tidak menerima *qārinah* dalam kes-kes yang hanya melibatkan *qisās* dan *hudūd* tetapi tidak dalam kes yang lain. Dalam aspek ini, amalan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam memutuskan sesuatu kes yang berlaku pada masa itu, wajar dijadikan sebagai panduan terhadap kebolehterimaan keterangan forensik dari sudut pembuktian Islam. Walaupun tiada nas dalil al-Quran yang khusus menyebut berkenaan pembuktian forensik, namun istilah *qārinah* banyak disebutkan dalam al-Quran terutama dalam dua kisah yang masyhur daripada al-Quran: pertama, kisah antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya; dan kedua, kisah antara Nabi Yusuf AS dan Zulaikha. Oleh itu, adalah jelas menunjukkan bahawa keterangan forensik memenuhi prinsip *bayyinah* kerana definisi *bayyinah* tersebut ditakrifkan sebagai apa jua bentuk keterangan yang boleh menjelaskan dan menzahirkan sesuatu perkara. Apa jua kaedah pembuktian yang membawa keadilan dalam kalangan umat Islam wajar diterima dan dilaksanakan oleh mahkamah syariah.

PENGHARGAAN

Makalah ini ialah satu daripada hasil penyelidikan bagi penghasilan tesis Sarjana Undang-undang bertajuk, 'Kebolehterimaan Keterangan Forensik di Mahkamah Syariah di Malaysia' dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang telah menaja penulis mulai tahun 2015 sehingga tahun 2016.

RUJUKAN

- Al-Quran.
- Abd Karim Zaidan. 1969. *Al-Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiah*. hlm. 38. Baghdad: Dar Umar Ibn al-Khattab.
- Abdul Karim Zaidan. 1984. *Nizam al-Qada' fi al-Syariah al-Islamiah*. hlm. 155. Amman: Maktabah al-Basyar.
- Abdul Karim Zaidan. 2012. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. hlm. 10, 16 & 156. Beirut: Muassasah ar-Risalah Nashirun
- Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin. 2000. Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh. hlm. 5. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.
- Abdul Rahman I.Doi. 2003. *Undang-undang Syariah*. hlm. 105. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ali Khaidar. 2003. *Durrar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*. Jil. 1. hlm. 25. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub.
- Al-Qurashi. 1990. *Awwaliah al-Faruq al-Suyasiyyah*. hlm. 430. Mesir: Dar al-Wafa al-Mansoura
- Al-Qurtubi. 1993. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. hlm. 99. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah.
- As-Subki. 1991. *Al-Asybah Wan Nazair*. Jil. 1. hlm. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah.
- As-Suyuti. 1997. *Al-Asybah wan Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'eah*. hlm. 100. Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.
- Dr. Mahmud Saedon A. Othman. 2003. *Undang-undang keterangan Islam*. hlm. 19 & 34. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ibn Farhun. 1995. *Tabsirah al-Hukkam*. Jil. 4. hlm. 240-241. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Manzur. 1990. *Lisan al-Arab*. Jil. 8. hlm. 174-175. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Nujaim. 1999. *Al-Asybah wa Nazair 'Ala al-Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*. hlm. 47. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibn Qayyim al-Jawziah. 1977. *Turuq al-Hukmiyah*. hlm. 20. Mesir: Matbaah al-Madani.
- Mahmasani. 1952. *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*. hlm. 224. Beirut: Dar al-Kasyaf.
- Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 1992. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. hlm. 2-26. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya.
- Mahmood Zuhdi Abd Majid. 1997. *Dinamisme Pengajian Syariah*. hlm. 1, 2 & 43. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sd. Bhd.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. 1961. *Nail al-Autar*. Jil. 7. hlm. 152. Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Muhammad al-Khudari Bik. 1962. *Usul al-Fiqh*. Ed. Ke-4. hlm. 13. Kaherah: Maktabah al-Tijariah al-Kubra.
- Mohd. Nasran bin Mohamad. 1994. *Islamic law of evidence in confession (iqrar): Definitions and conditions*. *Islamiyyat* 15: 72.
- Mohd. Salleh Haji Ahmad. 1999. *Pengantar syariat Islam*. hlm. 35-36, 202-218. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.
- Mohamad Akram Laldin. 2006. *Intoduction to Shariah & Islamic Jurisprudence*. hlm. 130. CERT Publications: Kuala Lumpur.
- Mohamad Ismail bin Mohd Yunus. 2019. *The position and application of Islamic legal maxims (qawaid al-fiqhiyyah) in the law of evidence (turuq al-hukmiyyah)*. *FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Hukum* 13(1): 46.
- Nur Bazla Ismail & Mohd Al-Adib Samuri. 2016. *Prospek Perintah Khidmat Masyarakat di Mahkamah Syariah*. *Islamiyyat* 38(1): 78.
- Paizah Haji Ismail. 2003. *Undang-undang Jenayah Islam*. hlm. 254. Petaling Jaya: Tradisi Ilmu Sdn.Bhd.
- Anwarullah. 2000. *The Islamic Law of Evidence*. hlm. 77. India: Kitab Bhavan.
- Ruzman Md. Noor. 1998. *Kedudukan al-Qarinah sebagai asas sabitan di Mahkamah Syariah*. Dlm. Ahmad Hidayat Buang (pnyt.). *Undang-undang Islam di Mahkamah-mahkamah Syariah di Malaysia*. hlm. 190. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Shofian Ahmad. 2006. *Sabitan Nasab Melalui Qiyafah*. dlm. Siti Zalikah Md. Nor (pnyt.). *Al-Syariah: Undang-undang Keterangan Islam*. Jil. 3. hlm. 97. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Siti Zalikah Md. Nor. et al. 2006. *Undang-undang keterangan Islam*. Dlm. Al-Syariah. Jil. 3. hlm. 142. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Siti Zubaidah binti Ismail. 2018. *Kebolehterimaan keterangan forensik di mahkamah syariah*. Temubual. 16 November.
- Wahbah Zuhaily. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Jil 6. hlm. 198 & 644. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Zahari Mahad Musa. 2014. *Penulisan kaedah fiqh dalam Majallat al-Ahkam al-Adliyah*. *Jurnal Pengajian Islam*. Selangor: Akademi Islam KUIS. 7(1): 56.

Zaini Nasohah. 2006. *Al-Qarīnah*. Dlm. *Al-Syariah: Undang-undang Keterangan Islam*. Jil 3., disunting oleh Siti Zalikah Md. Nor, 142-143. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramalinggam Rajamanickam
Fakulti Undang-Undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
rama@ukm.edu.my

PENGARANG

Syazwan Mohd. Yusof
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
Lot 259, Jalan Abu Bakar
80100 Johor Bahru
wan84syarielawyer@gmail.com

Asma Hakimah Ab. Halim
Fakulti Undang-Undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
hakimah@ukm.edu.my