

Amudi, ttha:IV: 391; al-Asnawi, tth:II;188; al-Syaukani, tth:356; al-Nusaifi, 1986:399, al-Qalqili, 1963:226, dan, Suwailam, III, 1971:76). Al-Bazdawi memberi definisi *istihsan* sebagai pemalingan dari ketentuan kias yang lebih kuat atau mengkhususkan kias karena ada dalil yang lebih kuat (Khallaf, 1972:69), sedangkan Abu Husen al-Bishri memberi definisi meninggalkan suatu aspek dari aspek-aspek ijtihad yang tidak tercakup oleh teks karena ada aspek lain yang lebih kuat yang menghendaki ketentuan hukum yang berbeda dengan yang pertama (al-Amudi, tth;IV:392; tth:56, al-Razi,1988: 560; al-Badakhsi, tth:188).

Sejalan dengan definisi diatas, Kamal bin al-Hummam mengatakan bahwa *istihsan* Hanafi dimaksudkan untuk dua hal, yaitu memberlakukan kias *khafi* ketika berhadapan dengan kias *jali* dan memberlakukan dalil nas atau ijmak ketika berhadapan dengan kias *zhahir* (Hilal, *Op. Cit.*)

Sedangkan menurut al Karkhi, *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum dalam masalah yang sebanding kepada hukum lain karena adanya suatu pertimbangan yang lebih kuat dan menghendaki perpalingan (al-Razi, *Op.Cit.*:559-560, dan, al-Amudi, *Op.Cit.*:292). Sehubungan dengan masalah ini, Abu Zahroh (1958:262) berkomentar bahwa

mengatakan bahwa *Istihsan* adalah batal karena ia adalah sesuatu yang dianggap baik oleh diri mujtahid atau oleh kebiasaannya atau oleh faktor-faktor lain tanpa disandarkan pada dalil syara', dengan demikian berarti tidak memberi kepastian hukum (Mukadi, 1963:320).

B. *Istishlah* sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan ini dibedakan antara *mashlahah* dalam arti konsep (*mashlahah* secara umum) dengan *mashlahah* dalam arti teknis atau dikenal *Istishlah* atau *munasib mürsal*, sebab menurut hasil penelitian Rudi Paret dikatakan bahwa *mashlahah* dalam arti teknis belum dikenal pada masa-masa awal pertumbuhan perkembangan hukum Islam, maka berarti istilah itu dikenal pada masa pasca Maliki dan Syafi'i (Mas'ud, 1995:154) terutama setelah terbitnya kitab ushul karya monumental al-Syafi'i yang pada gilirannya mempertanyakan setiap metode yang kenyataan lahirnya tidak dikembalikan kepada nas atau ijmak dalam menetapkan hukum. Sedangkan *Istishlah* menurut pendapat mayoritas para ahli hukum, merupakan metode ijtihad yang tidak dikembalikan sandarannya pada nas al-Qur'an dan al-Hadits atau ijmak, maka ulama-ulama yang bersangkutan berusaha membuktikan bahwa metode *istishlah* adalah tidak keluar dari nas atau ijmak.

kualitas yang laik dijadikan *illat* hukum dalam metode kias (Zukhaili, 1986:752), yaitu masuk dalam kategori *munasib mursal*.

Al-Ghazali (1971:258) memberi definisi *mashlahah mursalah* yaitu suatu makna (*mashlahah*) dan menunjuk pada suatu ketentuan hukum yang dikembalikan kepada pemeliharaan *ideal moral* syari'ah yang dimengerti dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ijmak akan tetapi tidak ditemukan secara jelas bukti asal yang disepakati (lihat juga, al-Syaukani, tth:358), sedangkan Ali Hasbullah (1964:143) memberi definisi *masalah mursalah* sebagai sifat yang terlepas dan sesuai dengan perbuatan hukum dan tidak ada bukti tekstual khusus yang mengakui dan menolaknya.

Ibnu Taimiah memberi *masalah mursalah* yaitu setiap kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat dan tidak ada hukum syara' yang melarangnya. sedangkan Abu Zahrah (1958:279; 1964:364) memberi definisi *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan yang sesuai *ideal moral* atau intensi syari' dan tidak ditemukan bukti tekstual khusus yang mengakui dan menbatalkannya akan tetapi secara umum termasuk *mashlahah mu'tabarah*.

Sedangkan Mahdi Fadhlullah mengajukan dua ungkapan tentang *mashlahah mursalah* yaitu setiap ketentuan yang tidak satupun dari dalil-dalil

berdasarkan *mashlahah* atau menghindari kesulitan pada manusia tanpa terkait dengan kaidah-kaidah umum atau kias dan kenyataan ini tidak seorangpun yang mengingkarinya (*ijmak*), sedangkan *ijmak* adalah menjadi hujjah (Zukhaili, *Loc.Cit.*; Fadhlullah, *Loc.Cit.*; Abu Zahrah, 1972:91).

Seperti keputusan Abu Bakar berdasarkan saran dan pernyataan Umar untuk mengumpulkan al-Qur'an yaitu "*demi Allah, ini adalah baik*" dan memeangi orang yang tidak mau membayar zakat (al-Syathibi, *ttha:II*;195; Zukhaili, 1986:764; Fadhlullah, *Ibid.*; Zaid,1964:18; Hilal, 1963:279; Zaidan,1994:241; Hasbullah, 1964:149).

Ketetapan Umar yang jelas berlawanan dengan nas, sepeti tidak memberi bagian zakat pada mu'allaf sedangkan dalam al-Qur'an jelas ketentuannya (Q.S;9:60), membatalkan potong tangan pada pencuri dikala pacelik, talak yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu menjadi talak ba'in, sedangkan al-Sunnah menetapkan satu talak saja, tidak mengasingkan pezina *ghairu mukhshan* karena beliau pernah mengasingkan seseorang (Rubai'ah bin Umayyah bin Khatthab) dan pergi ke negara non Islam serta menindak pemabuk dengan delapan puluh kali had sedangkan dizaman Nabi hanya empat puluh kali had (Hilal,

Hanafiah juga berpegang pada *mashlahah* dalam metode *istihsamnya*. Jadi pada hakikatnya seperti dikatakan oleh al-Qarafi bahwa mayoritas ulama berpegang pada *mashlahah mursalah* sekalipun teoritisnya mereka menolak (Zukhaili, 1986:760; Fadhlullah, 1987:297).

d. Syarat-Syarat Aplikasi *Istishlah*

Golongan Malikiah dan Hanabilah sebagai golongan yang dikenal banyak menetapkan huku dengan *istishlah* meletakkan tiga syarat dalam aplikasinya, yaitu:

1. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus sesuai dengan *ideal moral* syari'ah dan tidak bertentangan dengan suatu materi hukum atau menegasikan dalil-dalil hukum yang mempunyai kepastian (*qath`i*) dan tidak pula termasuk jenis kemaslahatan yang tidak dikenal (*gharib*) sekalipun tidak ada bukti tekstual khusus yang mengakuinya.
2. Esensi *mashlahah* harus rasional (*ma`qul al-ma`na*) artinya berupa sifat yang sekiranya apabila suatu hukum disandarkan padanya akan diterima oleh akal, dan juga harus *qath`i* dalam arti betul-betul mendatangkan manfaat atau menolak dan menyingkirkan mafsadat bagi manusia, bukan sekedar sangkaan (*zhanni*).

- a. Golongan yang menolak berpegang pada *mashlahah* ketika berhadapan dengan nas, karena menurutnya syari'ah harus dipetik dari nas atau ijmak. Golongan ini adalah golongan syafi'iah dengan Hanabilah (Zukhaili, 1986:802).
- b. Golongan yang mendahulukan *mashlahah* dengan syarat nas yang dikalahkan adalah zhanni dan bentuk kemaslahatannya bersifat pasti atau termasuk jenis kemaslahatan yang diketahui ber-dasarkan totalitas atau efek kumulasi nas.

Sedangkan yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan Malikiah dengan Hanafiah yang memakai *mashlahah* dalam metode *istihsannya* (Zukhaili, 1986:803, 706; Fadhlullah, 1987:297).

- c. Golongan yang mendahulukan *mashlahah* dalam masalah mu'amalah dan adat ketika bertentangan dengan nas dengan metode *takhshish* dan *bayan*, baik yang *gath'i* atau *zhanni*, tidak dengan metode negasi dan aborsi. Ulama yang termasuk golongan ini adalah al-Thufi (Zaid, 1964:209; Zukhaili, 1986:802-818).