

Sebagian mereka mengatakan bahwa nasakh mengandung makna "*al-Bayān*" (menjelaskan), sebagian yang lain mengatakan "*al-Raf'u*" (mengangkat atau menghilangkan).

Pendapat ulama ushul yang pertama mengatakan, bahwa nasakh adalah menerangkan tentang berakhirnya masa hukum syariat dengan jalan syariat yang turun belakangan. Dalam arti bahwa hukum syariat itu berhubungan dengan kehendak atau tujuan Allah yang memberikan batasan dengan waktu yang ditentukan. Maka ketika tujuan itu selesai atau waktu yang ditentukan itu selesai, hukum tersebut selesai dengan sendirinya.

Mereka (ulama ushul) dan ulama fiqh memandang bahwa nasakh adalah perubahan secara mutlak yang terjadi atas sebagian hukum, kemudian diangkat (dihilangkan) hukum tersebut untuk diganti dengan hukum yang lain di tempatnya, atau mengkhususkan yang umum, meluaskan yang mutlak dan sebagainya.³

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nasakh adalah mengangkat (menghilangkan) hukum syariat dengan jalan syariat yang turun belakangan. Dengan demikian, kata kunci yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah "*al-Bayan*" dan "*al-Raf'u*"⁴. Hukum syarak yang dimaksud di atas adalah perintah Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dengan jalan tuntutan, cegahan, atau pilihan dan sebagainya.⁵

³ *Ibid...*, 277.

⁴ Abu Sinnah, '*Ulum al-Quran...*', 118.

⁵ Musthofa Muhammad Sulaiman, *al-Naskha fi al-Quran al-Karim wa al-Raddu 'ala Munkariyyah*, (Al-Azhar: Madzba'ah al-Amanah, 1991), 16.

mansukh hanya bisa dilakukan dengan dalil syarak yang datangnya lebih belakangan terhadap dalil yang datangnya lebih dahulu.⁷

B. Pembagian Nasikh Mansukh

Secara garis besar, nasikh mansukh terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Nasakh al-Quran dengan al-Quran, bagian ini disepakati kebolehnya dan telah terjadi menurut pandangan mereka yang mengatakan adanya *nasakh*.
2. Nasakh al-Quran dengan sunnah, dalam hal ini terbagi dalam dua macam:
 - a) Nasakh al-Quran dengan hadis ahad, jumhur berpendapat bahwa al-Quran tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad, sebab al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedang hadis ahad adalah *dzanni*, bersifat dugaan. Maka tidak sah menghapuskan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang bersifat dugaan.
 - b) Nasakh al-Quran dengan hadis mutawatir, yang seperti ini disahkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat. Sebab masing-masing keduanya adalah wahyu.
3. Nasakh Sunnah dengan al-Quran, ini dibolehkan oleh jumhur, sebagai contoh adalah masalah *Bait al-Maqdis* yang ditetapkan dalam sunnah dan di dalam al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Kemudian ketetapan itu dinasakh oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 144.

⁷ Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, (Bandung: Nuansa: 2005), 71.

4. Nasakh sunnah dengan sunnah, dalam hal ini terdapat empat bentuk, yaitu 1) Nasakh mutawatir dengan mutawatir, 2) Nasakh ahad dengan ahad, 3) Nasakh ahad dengan mutawatir, 4). Nasakh mutawatir dengan ahad. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang yang keempat terdapat silang pendapat. Sedangkan menasakh ijmak dengan ijmak, dan qiyas dengan qiyas, atau mansakh dengan keduanya, maka pendapat yang shahih tidak diperbolehkan.⁸

Sedangkan syarat-syarat nasakh yaitu meliputi:

- a) Hukum yang dinasakh harus berupa hukum syarak, bukan hukum lain, seperti hukum akal atau hukum buatan manusia. Yang dimaksud hukum syarak adalah firman Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa mewajibkan, melarang maupun menyuruh memilih. Sedangkan yang dimaksud hukum akal adalah peraturan yang ditetapkan oleh akal pikiran manusia, bukan menurut titah Allah Swt.
- b) Dalil yang menghapuskan hukum syarak itu adalah harus berupa dalil syarak. Tidak boleh berupa dalil akal. Yang dimaksud dengan dalil syarak adalah al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٥﴾

⁸ Manna Khalil Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002),334.

terjadi bagi Allah. Dengan demikian, maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang yahudi.¹⁴

3. Pendapat Abu Muslim Al-Ashfahani

Menurutnya, secara logika nasakh dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syarak. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi nasakh dalam al-Quran dengan alasan:

- a. Jika di Dalam al-Quran ada ayat yang dimansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Padahal isi al-Quran tidak ada yang batal. Allah Swt berfirman:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (QS. Fussilat: 42)

- b. Mengingat bahwa al-Quran itu syariat yang diabadikan hingga hari kiamat dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang masa, maka tidak layak bila di Dalamnya ada ayat-ayat yang mansukh.
- c. Bahwa kebanyakan kandungan ayat al-Quran itu bersifat *kulliyah*, bukan *juz'iyah*. Sehingga tidak memungkinkan adanya ayat mansukh.
- d. Ayat-ayat yang dlahirnya bertentangan dan dipandang terjadi mansukh, ternyata dapat dikompromikan semuanya sehingga tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mansukh.¹⁵

¹⁴ Al-Qatthan, *Studi Ilmu...*, 330

¹⁵ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 277.

- 1). Ayat 106 surah al-Baqarah, yang menjelaskan bahwa kalau Allah Swt menasakh ayat atau kalau menjadikannya dilupakan orang, maka pasti dia menggantinya dengan yang lebih baik atau yang seimbang dengan ayat yang dinasakh itu.
- 2). Ayat 101 Surah Al-Nahl, yang menerangkan bahwa kalau Allah SWT meletakkan sesuatu ayat di tempat ayat yang lain, tentu Allah SWT mengetahui apa yang diturunkan-Nya itu²².

Sedangkan Dalil- dalil *Aqlī* atas terjadinya nasakh adalah nasakh itu secara rasional dibenarkan juga terjadinya oleh akal pikiran manusia, antara lain seperti dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Menurut akal, nasakh itu tidak terlarang atau akal tidak menganggap mustahil terjadinya nasakh itu. Terlarang itu berarti bisa menurut akal. Sebab, nasakh itu didasarkan atas kebijaksanaan Allah SWT yang mengetahui kemaslahatan hamba-Nya pada sewaktu-waktu, sehingga menyuruh sesuatu perbuatan pada waktu tersebut. Tetapi Allah SWT mengetahui pula mudharat yang mengancam seseorang pada waktu yang lain tadi.

Hal ini diperkuat dengan praktik- praktik, sebagai berikut:

- a) Dokter mula- mula menyuruh minum obat bagi pasien, tetapi setelah sembuh disuruh berhenti minum obatnya tadi.

²² Djalal, *Ulumul Quran...*,139.

- b) Guru mengajar, mula- mula memberikan pelajaran yang mudah, kemudian diubah dngan diganti pelajaran yang lebih tinggi.
2. Kalau sekiranya masalah itu tidak boleh menurut akal dan syarak, tentunya tidak boleh juga syarak membuat peraturan yang terbatas waktunya, karena hal itu berarti lalu membutuhkan nasakh. Padahal kenyataannya banyak peraturan-peraturan yang demikian itu, sehingga boleh juga terjadinya nasakh itu.
 3. Jika seandainya nasakh itu tidak bisa terjadi, tentunya syariat Nabi Muhammad Saw itu tidak bisa berlaku menggantikan syariat Nabi Isa as. Sebab, syariat Nabi Isa a.s yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tentunya masih berlaku terus, karena tidak bisa dinasakh. Padahal kenyataannya tidak demikian, sehingga berarti nasakh itu bisa terjadi.²³

2. Dalil Ulama yang menolak adanya nasakh

Ulama yang mula-mula menolak adanya nasakh dalam al-Quran adalah Abu Muslim al-Ashfahani, ia beralasan:

- a) Bahwa sesungguhnya Allah menyifati kitab-Nya yang mulia dengan mengatakan: “Tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang.” (QS. Fussilat: 42). Maka kalau nasakh itu boleh terjadi, tentu datang kepadanya kebatilan itu.

²³ *Ibid...*, 141

Hasil penelitian Musthafa Zayd, tentang jumlah ayat-ayat mansukh menyimpulkan bahwa jumlah ayat-ayat mansukh yang dikatakan oleh beberapa ulama berbeda-beda, yaitu:

1. Menurut Ibnu Hazm : 214 ayat
2. Menurut Al-Nuhas : 134 ayat
3. Menurut Ibnu Salamah dan Al-Ajhuri: 213 ayat
4. Menurut Ibnu Barakat : 210 Ayat
5. Menurut Ibnu Al-Jawzi : 147 Ayat
6. Menurut Abdul Qodir al-Baghdadi : 66 ayat

Secara keseluruhan kalau dijumlahkan ayat yang dimansukh sebanyak 279 ayat, kemudian Al-Suyuthi hanya menyebut 22 ayat. Al-Syauqi 12 ayat, Al-Dihlawi 5 ayat, yang kelima itu sudah dikompromikan oleh Sayyid Amir Ali.²⁴

Perbedaan secara jumlah di atas pada akhirnya berimbas pada penetapan klasifikasi ayat. Akibatnya, suatu ayat yang dianggap mansukh oleh satu kalangan justru ditolak oleh kalangan yang lain, kadang juga suatu ayat yang dianggap menasakh ayat A justru oleh kalangan yang lain dianggap menasakh ayat B, C dan sebagainya. Lebih dari itu mereka terkadang sangat kontradiktif dalam ketentuan tersebut. Ayat yang dianggap mansukh oleh suatu kalangan, justru oleh kalangan yang lain dianggap nasikh.

²⁴ Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, (Bandung: nuansa: 2005) 83.

diharamkannya makan dengan cara *dzalim* (*al-akl bi al-dzulm*), tidak ada pertentangan. Oleh karena itu, ayat yang pertama bukan mansukh.²⁵

Terkadang suatu ayat oleh seorang ulama dianggap menasakh ayat A, tetapi justru oleh ulama yang lain dianggap menasakh ayat B, C dan seterusnya. Sebagai contoh adalah apa yang dikenal sebagai ayat pedang dalam surat Al-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

“Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka”. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini menasakh ayat:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (al-Baqarah: 190).

Ada pula yang menilai, bahwa ayat tersebut menasakh ayat:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

“Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah)” (al-Baqarah: 191).²⁶

Selain itu ada yang menilai satu ayat menasakh lebih dari berpuluh-puluh ayat, seperti “ayat pedang” yang dinilai telah menasakh 113 ayat-ayat yang mengandung perintah untuk bersikap sabar, pemaaf dan toleran dalam keadaan tertekan kepada non muslim.

Sementara itu ada pula yang menganggap bahwa ayat tentang sejarah pun bisa

²⁵ *Ibid...*, 140.

²⁶ *Ibid...*, 79.

kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya³⁰.

Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang membahas di dalamnya cara menuturkan (membunyikan) lafal-lafal al-Quran, *madlul-madlulnya*, baik mengenai kata tunggal maupun mengenai kata-kata *tarkib* dan makna-maknanya yang dipertanggungjawabkan oleh keadaan susunan dan beberapa kesempurnaan bagi yang demikian, seperti mengetahui nasikh mansukh, asbab al-nuzul, kisah-kisah yang menyatakan apa yang tidak terang (mubham) di dalam al-Quran dan lain-lain yang mempunyai hubungan erat dengan itu.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam pembahasan tentang ayat-ayat mansukh, untuk membedah dan mengetahui keberadaan ayat secara umum dari berbagai aspek, seperti dari konteks pembicaraan atau penurunan, kandungan makna secara filologis dan sebagainya.

Hal ini karena ayat-ayat mansukh hanya dapat diketahui keberadaannya hanya dengan penafsiran-penafsiran secara mendalam, baik ketika bertentangan dengan ayat yang lain maupun dalam pengaplikasiannya antara sesuai dan tidaknya hanya. Tanpa adanya tafsir, seseorang tidak akan mengetahui kandungan ayat, apakah itu bertentangan dengan ayat yang lain sehingga ayat yang satu mengganti ayat yang lain atau tidak.

³⁰ Mashuri Sirojuddin Iqbal, Pengantar Ilmu Tafsir, (Bandung: Angkasa, 1993), 86

³¹ Ibid., 100