

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan kepada umatnya kehidupan yang sehat dengan menggalakkan supaya mengambil makanan dari sumber yang halal dan baik (*halalan thaiyyiban*) sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Quran. Penekanan kepada konsep *halalan thaiyyiban* juga boleh difahami sebagai satu signifikasi ketaatan hamba kepada pencipta-Nya dan juga sebagai satu syarat yang membolehkan sesuatu amalan yang dilakukan diterima oleh Allah SWT. Ini sejajar dengan perintah Allah SWT berbunyi:

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم
عدو مبين

Artinya: Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu¹ (Q.S.al-Baqarah: 168)

Pada hari ini, bermacam-macam produk dihasilkan untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Dalam perkembangan industri pemrosesan dan penghasilan makanan telah timbul beberapa isu dan polemik sehingga menyebabkan masyarakat muslim berada dalam keraguan.

Sebagai sebuah *ad-din* yang sempurna, Islam menyediakan jawapan bagi setiap persoalan yang timbul termasuk dalam soal pemakanan. Dalam konteks ini Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang tertentu untuk dijadikan garis penentu bagi mengukur status halal atau haram segala sesuatu.

---

¹ Al-Quran Maghfirah. Terjemahan, Asbabun Nuzul, Hadith Seputar Ayat, Hikmah, Indeks Tematik (Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2006), hlm. 25.

Sebagai contoh di Malaysia, banyak dilaporkan hal yang terkait dengan penggunaan produk berstatus halal dan haram. Berdasarkan laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), pada awal tahun 2006, terdapat kasus penternakan ikan air tawar yang diberi makan rebusan organ babi di sekitar propinsi Perak dan penghasilan roti Hi-5 yang kotor serta tidak menepati GMP (*Good Manufacturing Practice*). Kemudian pada akhir September 2008, negara Malaysia digemparkan dengan penemuan melamine yaitu bahan beracun yang digunakan untuk membuat plastik dalam produk makanan merangkumi bijirin, kekeras, konfeksi, produk coklat dan susu.²

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, isu yang melibatkan penghasilan produk makanan khususnya yang berkaitan dengan halal haram senantiasa terjadi dalam masyarakat Islam. Walaupun begitu, perkembangan teknologi semasa membolehkan produk makanan dianalisis dari segi kandungannya dengan tepat, seterusnya penentuan halal haram dapat dilakukan dengan efektif.

Menurut perspektif fikih benda yang dikategorikan najis adalah elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini kerana setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, namun tidak semua yang diharamkan oleh Allah SWT adalah najis. Allah SWT menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Sesuai dengan firmanNya:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

*Artinya: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.."*³ (Q.S. al-A'raaf: 157)

---

2 Jurnal Syariah, Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan, Jil 17(Universiti Malaya, 2009), hlm 170.

³ Al-Quran Maghfirah, Op.Cit. 2006, hlm. 170.

Mengulas ayat tersebut, Ibn Taymiyyah(2005: 308) menjelaskan setiap perkara yang memberi manfaat adalah suci manakala setiap yang mendatangkan kemudharatan adalah kotor. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa alternatif dapat diaplikasikan bagi membantu menyelesaikan masalah ini. Alternatif tersebut sama ada mengguna pakai instrumen *maslahah*, *darurah* atau metode alternatif seperti *istihalah* dan *istihlak*. Walaupun begitu, kertas kerja ini hanya memfokuskan kepada teori *istihalah* sebagai instrumen purifikasi alternatif dalam menganalisis beberapa produk makanan dan perobatan yang mengandungi unsur najis seperti babi, arak, darah dan seumpamanya. Kaidah *istihalah* ini bukanlah sesuatu yang baru dalam fikih, sebaliknya ia telah dibincangkan oleh para ulama silam dalam karya-karya mereka yang terdahulu secara umum, misalnya dalam bab *taharah* dan *al-at`imah wa al-asyribah*. Cuma penggunaan istilah ini sebagai satu terminologi yang bersifat teknikal dalam fikih hanya mula digunakan oleh para ulama era kontemporer.⁴

Dalam disiplin Sains, tiada satu konsep yang sinonim dengan teori *istihalah* tetapi terdapat beberapa istilah lain yang mempunyai konotasi hampir sama yaitu *transformation* dan *chemical decomposition*. Mirande Steel menyatakan *transformation* bermaksud menukar seluruh rupa atau watak sesuatu. Manakala perkataan “*chemical decomposition*” bermaksud suatu keadaan penguraian atau proses pereputan. Misalnya penguraian air kepada hidrogen dan oksigen.⁵

Dari aspek terminologi, ia dihuraikan sebagai perubahan dan pertukaran sesuatu bahan kepada bahan lain yang meliputi pertukaran zat dan sifat. Menurut

---

⁴Radzi, Wan Mohamed, *Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan*. (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2009)

⁵ Jurnal Syariah, Op. Cit., 2009, hlm 171.

Qal‘ahji dalam *Mu‘jam Lughat al-Fuqaha*, perubahan melibatkan pertukaran sesuatu jisim kepada bentuk yang lain tanpa kemungkinan kembali kepada bentuk asal. Pandangan ini selari dengan Sa‘di Abu Jayb dengan menghuraikan *istihalah* sebagai sesuatu yang berubah daripada tabiat dan sifat asalnya. Misalnya, biji benih tumbuh dan berubah menjadi pokok. Begitu juga perubahan yang menghilangkan unsur najis dan pertukaran suatu bentuk kotoran kepada habuk.

Selain daripada itu, ia juga melibatkan perubahan bentuk fizikal dengan mengekalkan kandungannya seperti air membeku dan berubah menjadi es. Pengarang *al-Mawad al-Muharramah wa al-Najisah fi al-Ghiza’ wa al-Dawa’ bayna al-Nazariyyah wa al-Tatbiq* menyatakan teori perubahan zat atau *istihalah* bermaksud apabila bahan najis atau haram berubah konsep dan bentuk zat serta sifatnya menjadi satu bahan lain yang halal, walaupun berbeza dengan bahan yang asal sama ada dari segi nama, kriteria dan sifat.⁶ Menurut al-Zuhaily⁷ terdapat tiga bentuk *istihalah* yaitu:

1. Perubahan fizikal dan kandungan.
2. Perubahan fizikal sahaja.
3. Perubahan kandungan saja.

Secara umumnya, ide bagi konsep *istihalah* ini sebenarnya datang dari sumber wahyu Allah SWT sebagaimana yang tercatat:

وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا
سائغا للشربين

⁶ Hammad, Nazih, *Penggunaan Bahan-Bahan Yang Haram dan Najis di dalam Makanan dan Ubat-Ubatan*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2004) hlm 7.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 109-122.

Artinya: Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu, kamu memperoleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang keluar dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah yaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.⁸(Q.S. an-Nahl: 66)

Dalam pemerhatian terhadap ayat di atas, konsep *istihalah* dapat dilihat dari aspek bahwa susu yang dihasilkan oleh binatang ternakan adalah halal walaupun ia berada di antara najis dan darah hewan berkenaan. Susu itu terhasil dari makanan yang dimakan oleh hewan tersebut yang kemudiannya dicernakan di dalam perut di mana sebahagiannya menjadi darah, daging dan susu, manakala selebihnya menjadi najis yang dikeluarkan apabila tiba masanya. Justeru, para ulama merumuskan, perubahan *tabi'i* darah yang haram dimakan kepada susu dan daging yang suci dan halal di makan adalah proses *istihalah* yang diterima. Begitu juga halnya dengan perubahan jus anggur kepada arak dan arak yang menjadi cuka, air najis yang disiram sebagai baja kepada pokok yang kemudiannya menghasilkan buah, najis yang berubah menjadi tanah, hewan jallalah yang dikuarantin dalam tempoh tertentu sehingga keadaannya seperti sedia kala. Semuanya ini merupakan proses *istihalah* yang diterima oleh majoriti fuqaha'.⁹

Aplikasi konsep *istihalah* walaupun disebut dalam banyak karya fikih silam, bukanlah menjadi suatu perkara yang disepakati di kalangan ulama, terjadi perselisihan pandangan yang agak ketara di kalangan ulama dalam hal ini, di mana secara konseptualnya para ulama bersetuju dengan teori *istihalah*. Namun, mereka berselisih pandangan pada aspek pelaksanaan dan pemakaiannya. Ini kerana terdapat sebilangan besar daripada fuqaha' cuba memperluaskan

⁸ Al-Quran Maghfirah, Op.Cit. 2006, hlm. 274.

⁹Saadon, Man, *Pendekatan Istihalah Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi*, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2010), hlm. 3.

pemakaiannya manakala sebahagian yang lain menyempitkannya pada aspek-aspek tertentu sahaja sebagaimana yang akan dihuraikan nanti. Perbedaan ini selari dengan penerimaan agen perubahan sama ada secara semula jadi atau tidak semula jadi menerusi campur tangan manusia atau sintetik.¹⁰

Pandangan pertama yang memperluaskan pemakaiannya adalah dari kalangan mazhab Hanafi. Mereka merealisasikan teori *istihalah* dalam skop yang lebih umum. Ini kerana mereka menerima teori ini sebagai salah satu proses yang boleh mengubah sesuatu benda najis kepada sesuatu yang suci sama ada terjadi secara semula jadi seperti melalui proses pemeraman arak menjadi cuka atau tidak semula jadi menerusi percampuran dengan bahan yang lain.¹¹

Pandangan yang kedua menyempitkan realisasi teori *istihalah* kepada aspek tertentu sahaja. Pandangan ini didokong oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa sesuatu bahan yang najis tidak boleh menjadi suci dengan berubah sifatnya kecuali dalam tiga keadaan. Pertama, arak yang bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Kedua, kulit binatang yang mati selain daripada anjing dan babi menjadi suci apabila disamak. Ketiga, adalah sesuatu yang berubah menjadi haiwan seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana berlaku suatu kehidupan yang baru.¹²

Demi memecahkan persoalan yang timbul akibat permasalahan ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif yang berbentuk karya ilmiah dengan judul: **“HUKUM ISTIHALAH PRODUK MAKANAN YANG BERUNSURKAN NAJIS MENURUT MAZHAB HANAFI DAN**

---

¹⁰ Ibid, hlm. 9.

¹¹ al-Kasani, Alaa ad-Din Abi Bakr. 2003. *Badai' Sonai'fi Tartib Syarai*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, hlm. 422.

¹² al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, hlm. 109-122.

MAZHAB SYAFI'I. Dari sinilah penulis akan meneliti secara komprehensif pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang bagaimana pandangan kedua mazhab terhadap aplikasinya dalam konteks kontemporer. Kemudian penulis akan menerangkan secara jelas dan terperinci dalil dan argumentasi yang digunakan oleh setiap mazhab dalam pelaksanaan *istihalah* dalam barang yang berunsurkan najis. Seterusnya penulis akan membuat analisis dari setiap pendapat dan memilih pendapat yang dirasakan lebih rasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang pelaksanaan *istihalah* dalam produk makanan yang berunsurkan najis?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *istihalah* dalam produk-produk makanan yang berunsurkan najis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat dan pola ijtihad Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang konsep *istihalah* yang berlaku dalam barang makanan yang berunsurkan najis.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang keluasan keizinan dan aplikasi *istihalah* dalam produk-produk makanan yang berunsurkan najis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang konsep *istihalah* dalam produk makanan yang berasaskan najis yang berlaku di masyarakat dan keterkaitannya dengan hukum Islam.
2. Dapat memberi kontribusi atau sumbangan wawasan berfikir melalui dogma kepada masyarakat Islam, bahwa agama Islam telah mengatur aspek kehidupan dan tidak terlewat pula hal makanan yang berunsurkan najis seperti darah, babi, arak dan sebagainya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari kajian perpustakaan (*Library Research*) yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu objek yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, literature-literature dan tulisan yang berkait langsung

dengan membaca dan menghayati serta menganalisis masalah Istihalah dalam produk-produk makanan yang berasaskan najis.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan konsep ‘*istihalah*’ dalam produk yang berunsurkan najis.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

Data Primer yaitu sumber yang merupakan penunjang utama bagi sumber pokok dan ditambah lagi dengan literature-literature yang berhubung langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti kitab *Al-Muhadzhab Fi Fikih Al-Imam Al-Syafi'i* karangan Abu Ishaq al-Syirazi, kitab *Mughni Al Muhtaj* karangan Syarbini, kitab *Fikih Islami Wa Adillatuh* Karya Prof. Dr Wahbah bin Mustafa az-Zuhaily, kitab *Al-Bahr al-Ra'iq* karya Ibnu Nujaym, kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karangan Ibn Rusyd dan banyak lagi. Sedangkan data sekunder diambil dari buku, jurnal hukum, kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis juga mengambil sumber data yang lain yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubung dengan masalah penelitian seperti studi kepustakaan, lalu dibaca secara cermat kemudian

catatan serta diklasifikasikan sesuai dengan materi-materi yang dikemukakan dalam permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Yaitu dengan kontent analisis yang mengutamakan isi dari sumber primer dengan menganalisa isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep, maupun keterangan-keterangan yang berhubung langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah penelitian.

5. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam tulisan, penulisan metode ini berpikir sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafi mengenai aplikasi '*istihalah*'.
- b. Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap rasional.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "**Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah**" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2015.

BAB II

SEKILAS TENTANG MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Sekilas tentang Mazhab Hanafi

1. Pembangun Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah nisbah dari nama imamnya yaitu Nu'man bin Tsabit atau dikenal sebagai Abu Hanifah. Dilahirkan di Irak pada tahun 80 hijriah bersamaan 699 masihi. Mazhab Hanafi juga adalah nama dari kelompok pendapat yang berasal dari murid-muridnya dan para pengganti mereka sebagai perluasan pemikiran atau metode ijtihad ulama'-ulama' Irak yang disebut juga Mazhab *Ahlu Ra'yi* dan pelopor metode *qiyas* serta *istihsan*.¹³

Seperti kebiasaan ulama' lainnya, masa kecil Abu Hanifah dilalui dengan menghafal al-Qur'an dan beberapa hadits-hadits penting. Sedang kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menekuni *ilmu kalam*, mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan mengenai masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadapnya. Namun lama-kelamaan beliau menyadari bahwa bidang Fiqh lebih memberi bermanfaat di tengah masyarakat, lalu beliau berguru dengan Syeikh Hammad Bin Abi Sulaiman di Kufah. Kemudiannya beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau duduk berguru kepada Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah, seorang tokoh besar di Mekah yang juga merupakan anak murid kepada Abdullah ibn Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Kemandalan

---

¹³ Hassan, Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 168.

Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu hadist dan fiqh diiktiraf oleh Ikrimah sehingga beliau membenarkan Abu Hanifah mengajar kepada penduduk Mekah.¹⁴

Kemudian, beliau meneruskan pengajiannya ke Madinah bersama Baqir dan Ja'afar al-Siddiq dan Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu. Apabila guru kesayangannya, Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun 120H/738M, Abu Hanifah telah mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah. Mulai di sinilah imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya.

Imam Abu Hanifah terkenal dalam bidang ilmu hadist sehingga beliau dapat membedakan antara hadits yang sahih dan hadist yang tidak sahih. Beliau juga banyak menggunakan pendapat sendiri(ra'yu) daripada hadits, kerana pada masa itu penipuan hadits sangat berleluasa dan beliau takut terambil hadith yang palsu. Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rejab 150H/767M akibat penderitaanya di dalam penjara.¹⁵

2. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi banyak berkembang awalnya di Baghdad dan Kuffah, namun kemudian terus meluas sampai ke daerah-daerah lain, khususnya yang pernah berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, seperti Mesir, Syam, Tunis, Jazair, Tripoli, Yaman, India, Parsi, Romawi, Cina, Bukhara, Afghan, Turkistan bahkan Brazil. Sampai saat ini bisa dikatakan Mazhab Hanafi banyak dipakai di Irak, Syam/Syiria, India, Turkistan, dan Turki menjadikannya mazhab terbesar dengan

---

¹⁴al- Syurbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, cet. kelima. (Jakarta : Amzah, 2008), hlm. 17-18.

¹⁵ Ibid, hlm. 18.

30% pengikut dari seluruh umat Islam dunia. Diantara sebab penyebaran mazhab ini ke banyak negeri adalah¹⁶ :

- I. Banyaknya murid Abu Hanifah dalam menyebarkan fatwanya seperti Abu Yusuf, Zufar bin al-Hudhayl, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i melalui karya dan kitab-kitab mereka.
- II. Mazhab Hanafi pernah dijadikan sebagai mazhab resmi Khilafah Abbasiyah dan Uthmasniyyah.
- III. Pengangkatan Imam Abu Yusuf sebagai *qadhi al-Qudhah* (hakim tertinggi) yang memiliki kekuatan dalam memilih *qudhabi* (hakim-hakim) di daerah-daerah, dan mereka sering memakai pendapat Imam Abu Yusuf dalam memutuskan perkara-perkara.
- IV. Perhatian besar ulama'-ulama' mazhab ini dalam percepatan pertumbuhan Mazhab Hanafi dengan mencurahkan kemampuan mereka dalam mencari *illat* hukum dan sekaligus mempraktekkannya dalam banyak masalah-masalah baru yang timbul. Hal ini menjadi Mazhab ini selalu memiliki solusi-solusi dalam setiap permasalahan.

3. Sumber dan Dasar Pengambilan Hukum

- I. Al-Qur'an, Abu Hanifah memandang al-Qur'an sebagai sumber pertama pengambilan hukum. Beliau tidak menerima pemakaian 'mafhum mukhalafah' serta tidak terhenti menghukum pada *zhohir* ayat bahkan, mengkaji *'illat* serta meneliti ruh *tasyri'* (takwil).
- II. Sunnah/Hadits, Mazhab Hanafi agak berbeda dengan mazhab mayoritas sarjana hadist kerana dalam aliran Hanafi, *Hadits Masyhur* dikategorikan

---

¹⁶ Hassan, Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 171-173.

hampir sama taraf dengan *Hadits Mutawatir*, walaupun autoritiya tidak sama. *Hadits masyhur* bagi majoritas sarjana hadits pula ialah hadis daripada kategori *Ahad*(diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja) tetapi popular di kalangan orang dan masyarakat. Dalam konteks ini, hadits masyhur tidak semestinya sah.

Dalam aliran Hanafi, *hadits masyhur* dianggap hadits yang kuat, bilangan perawinya ramai, tetapi tidak cukup syarat mutawatir. Darjatnya cukup tinggi berbanding *hadits Ahad*, bahkan boleh menjadi asas kepada hukum akidah, boleh menjadi pentakwil kepada ayat al-Quran sama ada mengkhususkan, mengecualikan, atau seumpamanya. Implikasinya, jika dilihat dari sudut fiqh, amat banyak sekali. Ini kerana aliran Hanafi tidak menerima *hadist Ahad* sebagai asas dalam melakukan takwilan terhadap ayat al-Quran, terutama dalam aspek-aspek rutin dalam agama dan ibadah. Sebab itu mazhab ini tidak menjadikan niat sebagai rukun dalam wuduk mahupun solat, tidak menjadikan Fatihah sebagai rukun solat, dan lain-lain lagi.¹⁷

- III. Ijma', jika Imam Abu Hanifah tidak menemui apa-apa nas bersumberkan dari al-Quran juga as-Sunnah, beliau akan melihat pula hasil persepakatan para ulama' iaitu ijma' jika ianya ada, samada ijma' secara *soreh* atau *sukutiy*, dan tanpa syak lagi ijma' para sahabat akan mendepani ijma' yang lain.
- IV. Perkataan sahabat, Abu Hanifah sangat selektif dalam memilih perkataan-perkataan para sahabat yang dianggap paling moderate dan paling sesuai

---

¹⁷ Hassan, Al-Jamal, *Op. Cit*, hlm. 149.

dangan ajaran-ajaran dasar Islam, serta tidak mempedulikan pendapat-pendapat para tabi'in kecuali jika sesuai dengan ijtihadnya. Sikap tegas beliau yang tidak mau memakai *athar* dari tabi'in juga menjadikannya dianggap sebagai orang yang terlalu ketat dalam menerima hadits(*mutasyaddid*).

- V. *Qiyas*. Abu Hanifah berpegang kepada *qiyas* dalam berijtihad, apabila perkara yang sedang dihadapi tidak terdapat dalam al-Quran, hadist dan perkataan sahabat. Beliau menghubungkan perkara yang dihadapi kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan '*illat* yang sama antara keduanya. Metode ijtihad ini dalam mazhab Hanafi dinamakan dengan *qiyas jali* dan *qiyas khafi*.

Contohnya sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum. Menurut *qiyas jali* sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumannya. Menurut *qiyas khafi* bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk yang ianya bukanlah najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang

membedakannya dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, juga disebut *istihsan*.¹⁸

VI. *Istihsan*, menurut Mazhab Hanafi *istihsan* sebenarnya semacam *qiyas*, yaitu memenangkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas.¹⁹

VII. *Urf*, menurut Imam Abu Hanifah *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima tabiat yang sejahtera oleh penduduk suatu daerah dengan syarat tiada menyalahi *nash syara'*. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara *urf* dan *qiyas*, maka yang diambil adalah *urf*, karena mereka menganggap *urf* menempati posisi yang lebih kuat dalam menetapkan hukum ketika *nash* tidak ada. Penggunaan *urf* dan *qiyas* bagi kalangan Hanafiyyah adalah melalui metode *istihsan*.

Contoh *urf* ialah hukum tentang jual beli lebah dan ulat sutera dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu dengan menqiyaskan kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi *urf*). Atas dasar ini Mazhab

---

¹⁸ Hassan, Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 189.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 191.

Hanafi membenarkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut berdasarkan *urf*.²⁰

B. Sekilas tentang Mazhab Syafi'i

1. Pembangun Mazhab Syafi'i

Pendiri Mazhab ini adalah Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dilahirkan di desa Gazah Palestina pada tahun 150 H/767 M. Silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek mereka, Abdul al-Manaf. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M. Imam Syafi'i memulai kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilnya di Mekkah dalam bidang syi'ir-syi'ir, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Saat berusia 5 tahun, beliau telah menghafal seluruh al-Quran. Beliau juga mempelajari fiqh daripada gurunya Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim dan banyak lagi.

Sebagai orang yang hidup di zaman meruncingnya pertentangan antara aliran *Ahlulhadits* dan *Ahlurra'yi*, Imam Syafi'i berupaya untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Karenanya, ia belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlulhadits* dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlurra'yi*. Ketika memperdalam ilmunya mengenai fikih dan hadist bersama Imam Malik bin Anas. Ia mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan menghafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik, hal ini membuat kekaguman bagi Imam Malik.²¹

Karena masih mahu memperdalam ilmu pengetahuannya, Imam al-Syafi'i kemudian pergi ke Irak, untuk memperdalam lagi ilmu fiqh daripada murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut beliau

²⁰ Hassan, Al-Jamal, Op. Cit. hlm. 194-195.

²¹ al- Syurbasi, Ahmad, Op. Cit, hlm. 140-144.

sempat menyusun kitab *usul fiqh* yang pertama dalam Islam yaitu *al-Risalah*. Sebagai ulama' fiqh namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Beliau juga mahir dalam hadist, tafsir, sastra arab, ilmu falak, ilmu usul dan ilmu tarikh. Imam al-Syafi'i digelari *Nasir al-Sunnah* artinya penegak Sunnah dan Hadist dalam melandasi pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan *qiyas*.

Kemudian, Imam al-Syafi'i tinggal di Baghdad selama dua tahun, atas jemputan yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, ulama' besar yang menjadi mufti di Makkah. Dia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam al-Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh mazhab Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.²²

2. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Pada tahun 198 H. Imam al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditebarkan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan diantara tokoh-tokoh penting pendukung mazhab Syafi'i yang masyhur adalah Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hambali), al-Zafarani, Abu Sur, al-Karabisi, empat orang inilah yang tercatat sebagai periwayat *qaul qadim*.

---

²² Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cetakan ke 15, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2007) hlm. 309.

Kemudian Imam al-Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir, disana Imam al-Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa ia selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *qaul jadid*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah al-Buwaiti, al-Rabi' al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan 'Abdullah bin al-Zubair al-Makki.²³

Selain itu, masih banyak ulama'-ulama' yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antaranya Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam *Ushul fiqih* melalui karyanya *Ar-Risalah*. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqih sunni lainnya.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Saat ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab kedua terbesar pengikutnya setelah Mazhab Hanafi. Sehingga kini, Mazhab Syafi'i banyak dianuti oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo Cina, Sunni-Rusia dan Yaman.²⁴

3. Sumber dan Dasar pengambilan hukum

---

²³ Abbas, Sirajuddin, Op. Cit. hlm. 310.

²⁴ Ibid, hlm. 314.

- I. Al-Quran: Konsep al-Quran menurut Syafi'i adalah suatu sumber hukum yang mutlak dengan memegang zahir al-Quran sehingga terdapat dalil yang membawa maksud lain berdasarkan bahasa arab dan apa yang difahami oleh generasi salafussoleh.
- II. As-Sunnah: Imam Syafi'i hanya mengambil hadits yang bersambung sanad(hadis mutawatir) dan hadits ahad dengan syarat perawi yang '*thiqah, Sadiq, Wara, dhobid* ,memahami apa yang diriwayatkannya, serta mendengar hadits secara langsung dari orang yang diambilnya. Beliau lebih teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi wafat banyak ahli politik yang membuat hadits palsu untuk menguatkan posisinya mereka sebagai pemimpin.²⁵
- III. Ijma'. Imam Syafi'i hanya menjadikan *ijma' sarih* sebagai hujjah, *ijma' sarih* ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara' dengan para mujtahid menyampaikan pendapat masing-masing baik dengan lisan, tulisan dan perbuatan seperti *ijma' sahabat* melantik Abu Bakar sebagai Khalifah. Sedangkan *ijma' sukuti* tidak beliau jadikan hujjah karena hanya sebagian mujtahid menyatakan kesepakatan mereka tentang hukum suatu peristiwa secara nyata pada suatu masa sedangkan mujtahid yang lainnya bersikap diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah di kemukakan Ia menempatkan *ijma'* pada urutan ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah.²⁶

---

²⁵ Hassan, Al-Jamal, Op.Cit, hlm. 148.

²⁶ Ibid, hlm. 150.

- IV. Qiyas: Walaupun tidak *mentakrifkan* qiyas Imam Syafi'i menekankan pada empat unsur pembentuk qiyas, yaitu hukum asal(*al-ashl*), masalah cabang baru yang belum punyai hukum(*al-far'u*), sebab hukum (*'illat*), dan hukum asal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'u(*al-hukmu*). Qiyas dilihat dari kekuatan *'illat* yang terdapat pada far'u dan ashl menurut al-Syafi'i ia dibagi menjadi tiga bentuk yaitu ²⁷ :
- A. Qiyas yang *illat* hukum cabangnya(*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum asal. Qiyas ini, oleh ulama ushul fiqh Syafi'iyah disebut sebagai *qiyas awlawi*. Misalnya, mengqiyaskan memukul pada ucapan "ah". Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat daripada keharaman ucapan "ah", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "ah".
  - B. Qiyas yang illat pada far' sama keadaan dan kekuatan dengan *'illat* yang pada ashl. Qiyas seperti ini, disebut oleh ulama' ushul Syafi'iyah dengan *al-qiyas al-musawi*. Misalnya mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim dan hukumnya sama-sama haram.
  - C. Qiyas yang *illat* hukum cabangnya(*far'u*) lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum asal. Ia juga disebut dengan *qiyas al-adna*, seperti mengqiyaskan buh apel dengan gandum dalam berlakunya *riba fadh*l, mengandung *illat* yang sama, yaitu sama-sama makanan.

---

²⁷ al- Syurbasi, Ahmad, Op. Cit, hlm. 123.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI *ISTIHALAH*

A. Pengertian *Istihalah*

Istihalah merupakan perkataan daripada bahasa Arab yang secara etimologinya berasal dari kata (ح و ل) yang berarti berubah. Manakala perkataan *istihalah* adalah kata terbitan *istahala*(إستحالة), *yastahilu* (يستحيل), *istihalah* (إستحالة) yang membawa arti berubah sifat sesuatu dan tabiatnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dalam konteks penggunaan yang lain ia berarti sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil sama ada berbentuk pelakuan atau kalimat.²⁸ Ia juga searti dengan perkataan yang membawa maksud perubahan(انقلاب) dan pertukaran (تغيير).²⁹

Dalam bahasa Inggeris, kalimat *istihalah* diterjemah sebagai *change*, *transformation*, *transmutation* dan *impossibility*. Dalam konteks perbincangan ini arti *istihalah* ialah perubahan sesuatu dari sifat tertentu kepada keadaan lain yang berbeda.³⁰

Dari sudut istilah syara', pada dasarnya para ulama'' mendefinisikan *istihalah* sebagai perubahan sesuatu benda kepada sesuatu yang lain di mana ia melibatkan perubahan total perkara tersebut daripada satu bentuk keadaan kepada bentuk yang lain. Dalam konteks yang lebih khusus, *istihalah* merujuk kepada perubahan sesuatu najis kepada sesuatu yang suci, yaitu seperti perubahan zat dan sifat najis, arak dan khinzir menerusi proses-proses tertentu seperti pembakaran, pemeraman atau perubahan yang berlaku dengan bercampurnya sesuatu yang

²⁸ Abu Yayb, Sa'di, *Al-Qamus al-Fiqhi: Lugatan wa-Istilahan*: (Dar al-Fikr, 1998), hlm. 105.

²⁹ al-Razi, Muhammad, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997) hlm. 77.

³⁰ Saadan, Man, *Pendekatan Istihalah Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi*, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2010), hlm. 1.

najis dalam bahan yang suci seperti unsur-unsur khinzir yang dicampur dengan garam sehingga ia menjadi garam.³¹

Wahbah al-Zuhayli³² ketika menguraikan kaidah penyucian najis menyebut bahwa *istihalah* adalah “proses perubahan sesuatu benda yang najis (*ain najasah*) kepada sesuatu yang suci sama ada secara *tabie’* atau melalui perantaraan”. Beliau mengemukakan contoh seperti “perubahan darah kijang menjadi kasturi, arak yang berubah menjadi cuka dengan secara *tabie’* atau perantaraan sesuatu (yang mempercepatkan proses pemeraman), bangkai hewan atau anjing menjadi garam karena jatuh dalam garam, atau tahi yang menjadi abu karena dibakar, lemak najis yang dijadikan sabun, tanah parit (yang mengalirkan benda najis) yang telah kering dan hilang kesan najisnya, atau najis yang ditanam di dalam tanah dan telah hilang kesan najisnya setelah beberapa lama”.

Dengan meneliti sebagian dari pengertian yang disebutkan ini, kaidah *istihalah* boleh dirumuskan sebagai perubahan sifat jisim atau zat bagi sesuatu bahan yang boleh menyebabkan perubahan hukumnya yang asal. Dari penjelasan ini, bahan najis yang haram boleh berubah menjadi suci dan halal apabila zatnya berubah menjadi bahan lain yang berbeda sama ada dari segi nama, kriteria dan juga sifatnya.

Kaidah *istihalah* sebagaimana yang dihuraikan di atas seringkali juga dirujuk oleh ulama’ silam sebagai *istihlak* (penghancuran zat) yang membawa konsep yang hampir sama. *Istihlak* merujuk kepada percampuran yang berlaku antara bahan suci dalam kuantiti yang banyak dengan bahan najis yang sedikit tanpa disengajakan oleh pelakunya, di mana bahan najis yang sedikit itu terurai

³¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Muhaqqiq. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), hlm. 213.

³² Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 100.

dan hancur di dalam bahan yang suci tanpa wujudnya lagi zat dan sifat asalnya. Contoh yang sering diberikan ialah bangkai hewan najis yang terjatuh dalam garam yang banyak sehingga ia bertukar menjadi garam seperti yang dinyatakan sebelum ini.³³

Begitu juga sebaliknya apabila sesuatu benda yang suci, terjatuh ke dalam bahan yang najis yang banyak, akan menyebabkan bahan suci tersebut terlarut dalam najis dan menjadi najis karena sifat najis tersebut menjadi dominan karena kuantitinya lebih banyak.

Walaupun kedua-dua kaidah ini sedikit berbeda, ia mempunyai persamaan di sudut berlakunya perubahan terhadap bahan asal tersebut dan dengan berlakunya perubahan ini hukum asal terhadap bahan berkenaan turut berubah.

Dalam Jurnal Syariah³⁴ dijelaskan bahwa terdapat tiga macam *istihalah* yaitu:

a. Perubahan fisikal dan kandungan.

Perubahan ini dapat dilihat misalnya darah kijang bertukar menjadi kasturi, bangkai berubah menjadi garam karena terjatuh di dalam lautan garam dan najis hewan menjadi abu dengan sebab pembakarannya. Darah kijang, bangkai, najis hewan serta abu tersebut berubah dari segi fisikal dan kandungannya.

b. Perubahan fisikal saja.

Perubahan dari aspek luaran saja contohnya kulit hewan selain anjing dan babi berubah menjadi suci setelah melalui proses penyamakan. Kulit hewan sebelum disamak adalah najis. Setelah disucikan ia halal diguna pakai. Begitu

---

³³ Saadan, Man, *Op. Cit*, hlm. 2.

³⁴ Jurnal Syariah, *Op. Cit.*, 2009, hlm 172-173.

juga, perubahan minyak dan lemak yang diperoleh daripada berbagai-bagai sumber seperti kelapa sawit, lemak hewan dan sayuran kepada sabun.

c. Perubahan kandungan saja.

Perubahan dalam bentuk kandungan dalaman seperti arak bertukar menjadi cuka. Dari segi fizikal, arak dan cuka tetap dalam bentuk cairan tetapi dari segi kandungannya berbeda. Arak adalah minuman yang haram sedangkan cuka statusnya halal.

B. Pandangan Fuqaha Mengenai Konsep *Istihalah*

a. Mazhab Hanafi

Para ulama' dalam Mazhab Hanafi kebanyakannya menerima konsep *istihalah* ini secara agak meluas walaupun terdapat sedikit perbezaan pendapat antara Muhammad asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Ibn Nujaym dalam karyanya *al-Bahr al-Raqa'iq* menyebut: "Antara perkara yang boleh menjadi suci sesuatu yang bercampur najis apabila bertukar atau berubah zatnya, seperti arak yang bertukar menjadi cuka. Masalah arak bertukar menjadi cuka tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha'. Namun demikian dalam masalah lain seperti babi dan bangkai jatuh ke dalam garam dan bertukar menjadi garam, maka garam itu boleh dimakan. Begitu juga dengan tahi hewan yang dibakar menjadi abu, maka abu itu adalah suci. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Muhammad, manakala Abu Yusuf berpendapat ia tetap najis walaupun zatnya telah berubah."³⁵

Ibn `Abidin dengan arti yang sama menegaskan: "Penyucian sesuatu yang najis boleh berlaku dengan proses perubahan ain. Contohnya minyak yang najis apabila dicampurkan ke dalam bahan seperti sabun adalah suci sekiranya minyak

³⁵ Ibn Nujaym, *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. juz 1, (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 394-395.

berkenaan telah berubah ainnya. Perubahan tersebut adalah perubahan satu hakikat kepada satu hakikat yang lain.”³⁶

b. Mazhab Maliki

Pandangan dalam Mazhab Maliki berhubung perkara ini hampir menyerupai pandangan Mazhab Hanafi. Ibn Rusyd menghuraikan dalam *Bidayah al-Mujtahid*: “Arak dan bekasnya menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, atau dipindahkan dari tempat yang teduh ke bawah sinaran matahari atau sebaliknya (bagi mempercepatkan proses pertukaran), karena sifat kenajisannya yaitu memabukkan itu telah hilang, tanpa menjadikan penggantinya (cuka) itu najis.”³⁷

Al-Dusuqi pula menyatakan: “Sesuatu yang berubah kepada yang baik adalah suci, sebaliknya sesuatu yang berubah kepada yang buruk dan kotor adalah najis, umpamanya asi walaupun daripada orang kafir adalah suci karena berlaku perubahan (*istihalah*) kepada yang baik. Manakala muntah yang keluar dari usus adalah najis karena berlaku perubahan (*istihalah*) kepada yang kotor.” Mazhab Maliki juga menganggap bahwa abu najis yang dibakar serta asapnya sebagai suci. Bagaimanapun mazhab ini tidak menganggap kulit bangkai hewan yang melalui proses penyucian (*dabgh*) samak sebagai suci.³⁸

c. Mazhab Syafi’i

Dalam Mazhab Syafi’i seperti yang dikemukakan al-Zuhaily³⁹ (konsep *istihalah* ini diterima dalam tiga keadaan saja yaitu:

³⁶ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, juz 1, (Riyadh : Dar alim al-Kutub, 2003), hlm. 518-520.

³⁷ Ibn Rusyd, Abu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 461.

³⁸ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, hlm. 109

³⁹ Ibid, hlm. 101.

- i. arak yang menjadi cuka dengan secara *tabie'*;
- ii. kulit hewan yang mati selain dari anjing dan babi apabila disamak;
- iii. sesuatu yang berubah menjadi hewan, seperti bangkai yang bertukar menjadi ulat, karena wujudnya kehidupan.

Arak yang berubah menjadi cuka disebabkan perbuatan manusia mengubahnya bagi tujuan mempercepatkan proses pertukaran tidak dianggap suci.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Mazhab Syafi'i, di mana prinsip *istihalah* ini hanya diterima ketika arak yang menjadi cuka dengan sendirinya, atau dipindahkan oleh manusia ke tempat yang boleh mempercepatkan proses penukaran tanpa disertai dengan niat berbuat demikian. Proses pembakaran najis tidak menjadikannya suci, dengan makna bahwa abu dan asapnya adalah najis, begitu juga uap sesuatu yang najis adalah najis. Tanah liat yang dipenuhi dengan tahi hewan yang haram dimakan adalah najis walaupun dibakar untuk dijadikan tembikar dan seumpamanya. Dalam kasus hewan najis yang jatuh ke dalam garam dan bertukar menjadi garam, atau pun jatuh ke dalam sabun dan menjadi sabun, ia tetap najis dan haram.⁴⁰

e. Mazhab-mazhab lain

Ibn Hazm dalam mazhab Zahiri menegaskan: “Apabila sifat sesuatu bahan najis atau haram itu berubah, maka namanya turut berubah dan sifat najisnya terbatal. Lalu status bahan tersebut berubah kepada status atau nama lain berdasarkan kepada ciri-ciri baru yang terdapat padanya. Ia bukan lagi menjadi bahan najis dan haram, sebaliknya ia telah berubah menjadi satu bahan lain yang

---

⁴⁰ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 111-112.

mempunyai satu hukum yang berlainan. Demikianlah juga keadaannya dengan bahan-bahan suci yang mana keadaannya telah berubah menjadi najis, maka namanya juga menjadi bahan najis dan haram. Contohnya seperti jus buah-buahan yang menjadi arak, atau arak menjadi cuka, daging babi yang dimakan oleh itik yang berubah menjadi sebagian dari daging halal itik berkenaan, air minuman yang berubah menjadi air kencing, makanan yang berubah menjadi tahi, tahi dan air kencing yang digunakan sebagai pupuk yang membantu pokok mengeluarkan buah-buahan yang halal dimakan”.⁴¹

Jelas dari pernyataan beliau bahwa konsep *istihalah* ini boleh digunakan secara terbuka dengan melihat kepada sifat-sifat sesuatu bahan yang telah berubah tersebut. Ibn al-A’rabi juga menyebut hal yang hampir sama: ‘Ulama’ berselisih pendapat tentang benda-benda yang boleh dimakan yang terbit dari benda najis, adakah dihukumkan sebagai suci atau najis, seperti sayur-sayuran yang disiram dengan air najis atau dipupuk dengan bahan najis. Ulama’ yang menghukumkan sebagai najis mengaitkannya dengan sifat yang terdapat pada zat sesuatu benda dan membina hukum atas sifat zat tersebut. Yang menjadi peganganku ialah ianya adalah suci karena bahan najis tersebut telah hilang sifatnya dan bentuknya juga sudah berubah. Sifa-sifatnya sekarang telah menjadi sifat yang lain lalu hukumnya ditetapkan kepadanya juga berubah. Ramai yang menimbuskan sampah sarap yang bernajis ke dalam tanah dan tumbuhan yang tumbuh di atasnya tidak pula dihukumkan najis”.⁴²

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa dalam kalangan fuqaha’ klasik, ada ulama’ yang menerima konsep *istihalah* ini secara terhad sebagaimana

---

⁴¹ Ibn Hazm, Ali Bin Ahmad Bin Saed, *Al-Muhalla*. Juz 1, (Mesir: Darul Fikri. 1347 H). hlm. 138.

⁴² Hammad, Nazih, Op. Cit. 2004, hlm 6.

yang dilihat dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali, dan ada yang menerimanya secara lebih meluas seperti Mazhab Hanafi, Maliki dan Ibn Hazm.

C. Konsep Najis Menurut Perspektif Fiqh

Najis adalah elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini karena setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, namun tidak semua yang diharamkan oleh Allah SWT adalah najis. Allah SWT menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Sesuai dengan firmanNya:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

*Artinya: Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang kotor.*⁴³ (Q.S. al-A'raaf: 157)

Mengulas ayat tersebut, Ibn Taymiyyah menjelaskan setiap perkara yang memberi manfaat adalah suci manakala setiap yang mendatangkan kemudharatan adalah kotoran.⁴⁴

Sesuai dengan kaidah fiqh:

ان التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما

Artinya: Sesungguhnya pengharaman berkait berdasarkan kewujudan dan ketiadaan kemudharatan.

Berdasarkan kaidah tersebut, pengharaman sesuatu benda berkait rapat dengan wujud kemudharatan contohnya pengharaman bangkai, darah, khinzir dan seumpamanya. Namun apabila tiada lagi kemudharatan, tiada pengharaman misalnya halal hewan *al-an'am* (ternakan), susu, tumbuhan, sayuran dan sebagainya.

⁴³ Al-Quran Maghfirah, Op.Cit. 2006, hlm. 170.

⁴⁴ Ibn Taymiyyah, Taqiy Ad-Din. *Majmu'ah al-Fatawa Ibn Taymiyyah*. Juz 21.(Mansurah: Dar al-wafa', 2005), hlm. 308.

Al-Zuhayli⁴⁵ pula berpandangan najis merupakan nama bagi benda yang kotor menurut pandangan Syara' sama ada najis hukmi atau haqiqi. Najis hukmi adalah kotoran yang ada pada bahagian anggota badan manusia yang menghalang sahnya sembahyang seperti hadas. Manakala najis haqiqi terbahagi kepada beberapa jenis yaitu *mughallazah*(berat), *mutawassitah*(pertengahan) dan *mukhaffafah*(ringan). Sama ada dalam bentuk cairan atau bekuan dan yang dapat dilihat atau tidak. Najis juga dihuraikan sebagai bahan cemar yang menggugat kesehatan diri manusia dan alam sekitar.

D. Najis Yang Sering Digunakan Dalam Produk Makanan

Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam produk makanan, secara umumnya terdapat beberapa sumber najis yang utama.⁴⁶

a. Arak atau Alkohol (Ethanol)

Arak (khamr) atau alkohol merupakan di antara bahan yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa juga bahan seperti perahan anggur, nira, barli, beras, ubi kentang, jagung, gandum dan buah-buahan atau biji-bijian yang lain dikategorikan sebagai arak. Bahan-bahan ini menyebabkan hilang kewarasan akal.

Terdapat dua jenis penggunaan arak atau alkohol sama ada penggunaan dalaman (internal) atau penggunaan luaran (external). Ini kerana wujud perbezaan terhadap pengklasifikasian tersebut apabila ia diproses dalam industri alkohol. Penggunaan dalaman termasuklah sebagai bahan minuman atau bahan campuran dalam kandungan makanan.

⁴⁵ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 301.

⁴⁶ Ramli, Mohd Anuar. *Elemen Najis Dalam Barangan Gunaan:Isu Halal Kontemporari II*. (Serdang: UPM, 2014), hlm 4-14.

Mayoritas ulama' telah bersepakat tentang pengharaman meminum arak. Al-Syirazi juga berpandangan pengambilan arak adalah haram jika tidak melibatkan keadaan *dharurah*. Kedudukannya adalah najis sama seperti darah. Begitu juga pendapat ulama' yang lain seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Justeru, dari aspek penggunaan dalaman atau sebagai minuman, ulama' bersepakat mengharamkannya.⁴⁷

Manakala penggunaan luaran atau pula melibatkan sapuan, semburan dan seumpamanya. Dalam keadaan ini, ulama' berselisih pendapat kepada dua pandangan utama. Sebilangan ulama' mengharuskan penggunaan luaran. Pandangan ini selaras dengan mereka yang berpendapat arak adalah suci. Ini kerana asal sesuatu bahan adalah suci sehingga terdapat dalil yang menunjukkan ianya najis. Selain itu, pandangan ini disokong juga oleh Rabi'ah, al-Layth bin Sa'd, al-Muzani salah seorang ulama' Mazhab Syafi'i berpandangan arak adalah suci melainkan jika untuk diminum.⁴⁸

Pandangan kedua pula berpendapat penggunaan luaran turut haram disebabkan sifat arak yang najis. Menurut Imam al-Nawawi, arak adalah tidak suci atau haram penggunaannya walaupun bersifat luaran. Pendapat ini selari dengan pandangan Imam al-Ghazali dengan menyatakan pengharaman alkohol atau arak adalah secara mutlak sama ada dalaman atau luaran.⁴⁹

Dalam industri pemprosesan makanan, alkohol merupakan di antara bahan pelarut yang penting selain air. Ia banyak digunakan sebagai perasa tambahan dalam makanan seperti kek, masakan makanan laut dan seumpamanya. Dalam

---

⁴⁷ Hammad, Nazih, Op. Cit. 2004, hlm 58.

⁴⁸ Ibid, hlm 66,

⁴⁹ al-Ghazali, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2000), hlm 160.

penghasilan perasa makanan, bahan yang dipanggil sebagai minyak essential dilarutkan dalam alkohol dengan tujuan supaya tahan lebih lama serta mampu mengekalkan bauannya. Selain itu, dalam penghasilan produk makanan seperti kek biasanya ia disapu atau dicampur untuk menghasilkan kek yang lebih bermutu. Begitu juga dalam industri penternakan, alkohol juga digunakan untuk menambah kualiti daging.⁵⁰

b. Darah Hewan

Darah merupakan cecair merah yang mengalir dalam urat darah. Ia dikategorikan sebagai najis dan mendatangkan kemudharatan. Ini kerana telah jelas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara umumnya, ulama' secara ijma' telah mengharamkan darah yang mengalir kerana ia najis. Pengharaman ini tidak termasuk darah hewan air seperti ikan, jantung, limpa dan hati serta sumber darah yang berada dalam saraf hewan selepas ia disembelih selama mana ia tidak mengalir dan darah yang masih kekal selepas dibasuh. Namun para ulama' berselisih mengenai kadar yang dimaafkan⁵¹.

Walaupun begitu, terdapat satu pandangan yang menyatakan darah yang mengalir adalah bersih dan tidak ada yang menunjukkan ianya najis jika digunakan secara luaran. Ayat al-Qur'an tentang darah yang mengalir adalah untuk menerangkan halal dan haram bukan suci dan najis⁵². Ini berdasarkan *athar* Muhammad bin Sirin daripada Yahya al-Jazar:

صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ، ولم يتوضأ

⁵⁰ Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 7.

⁵¹ Hawwa, Sa'id, *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha*. juz 1.(Mesir: Dar al-Salam, 1994), hlm. 303.

⁵² Hallaq, Muhammad, *al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Imarat* (t.k: Maktabah al Sahabah, 2007), hlm. 47.

*Artinya: Ibn Mas'ud bersembahyang dalam keadaan perutnya terdapat najis hewan (pakaian) dan darah dari sembelihan korban dan tidak berwudhu kembali.*⁵³

Dalam uraian lebih lanjut, menurut pandangan Mazhab Maliki dan Syafi'i, darah yang mengalir daripada ikan, lalat dan kutu anjing adalah haram. Imam al-Ghazali juga berpandangan sama. Namun begitu, Imam Hanafi dan Ibn al-A'rabi daripada kalangan Mazhab Maliki tidak menajiskan darah yang keluar daripada badan ikan. Mereka berpendapat ia bukan darah, tetapi bahan lembapan. Oleh itu ia dihukum bersih.⁵⁴

Namun begitu, timbul isu apabila darah banyak digunakan dalam pelbagai jenis makanan yang diproses. Ini kerana, sumber tersebut mudah diperolehi daripada rumah sembelihan dan dikitar semula sebagai agen tambahan dalam makanan.

c. Serangga

Pada dasarnya, hewan dapat dibahagikan kepada dua kategori yaitu hewan di darat dan hewan di laut (*akuatik*). Para ulama' bersetuju bahwa semua hewan akuatik adalah halal dan suci.⁵⁵

Bagi hewan di darat, al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci tentang pengharaman sesuatu daripadanya melainkan hewan seperti khinzir secara khusus, bangkai, darah dan hewan yang disembelih bukan karena Allah SWT Walau bagaimanapun, terdapat beberapa persoalan berhubung status hewan tersebut. Misalnya, hewan yang darahnya tidak mengalir seperti serangga umpamanya semut, kumbang, lalat, pijat, kala, lipas dan sebagainya, ulama' berselisih

⁵³ al-Tabrani, Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Al-Qosim. Mu'jam al-Kabir, (Maktabah Al-ulum wal Hukum, 1983), hlm. 247.

⁵⁴ al-Dusuqi, Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Al-Maliki, *Hasyiah Dasuki*. (Damaskus: Dar Fikr, 1996), hlm. 157.

⁵⁵ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 306.

pandangan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa hewan seperti belalang, ikan dan seumpamanya kedua-duanya adalah suci. Manakala, darahnya yang tidak mengalir seperti lalat, pijat, kumbang, kala, lipas dan seumpamanya adalah najis menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan suci bagi pandangan Mazhab Hanbali. Mereka berasaskan pada firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah, ayat 3 yang menyatakan bahwa diharamkan memakan bangkai.⁵⁶

Pada pandangan Mazhab Hanafi, hewan *akuatik* yang menjadi bangkai dan hewan yang darahnya tidak mengalir, hukumnya adalah suci. Ini karena mereka berpandangan bangkai serangga seperti lalat apabila terjatuh ke dalam minuman tidak menajiskan air tersebut. Manakala pada pandangan Mazhab Maliki, hukum memakan bangkai hewan *akuatik* dan bangkai hewan yang tidak mengalir darah statusnya suci dan bersih. Selain itu, al-Zuhayli juga berpandangan sama bahwa serangga seperti semut adalah halal dan suci.⁵⁷

Secara umumnya, penggunaan produk berasaskan serangga dalam bahan-bahan ramuan makanan tidak dimaklumkan oleh pengusaha industri makanan. Ini karena kebanyakannya tersembunyi di sebalik label-label tertentu seperti istilah 'asli'. Dalam penghasilan produk makanan, biasanya terdapat sumber diekstrak daripada serangga. Misalnya, produk makanan yang bertindak sebagai pewarna yang diekstrak daripada serangga dalam produk-produk seperti aiskrim dan gincu bibir.

d. Khinzir

Secara umumnya, khinzir merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam. Pengharamannya jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijma'* para

⁵⁶ Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 10.

⁵⁷ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 308.

ulama'. Di antara ayat al-Qur'an yang menegaskan pengharaman ini adalah firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah⁵⁸. (Q.S. al-Baqarah: 173)

Dalam mengulas ayat tersebut tentang kalimat (lahm al-khinzir), al-Zamakhshari menyatakan dalam tafsirnya, lemak juga termasuk sebagian daripada daging khinzir. Walaupun al-Qur'an hanya menyebut daging saja, namun baki anggota dan bahagian lain turut haram. Pandangan ini disokong oleh al-Qurtubi dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang berpandangan lemak juga sebagian daripada daging. Selain itu, Ibn Hazm al-Zahiri berpendapat bulu dan tulang bersumberkan khinzir haram semuanya melainkan kulit karena ia suci apabila disamak. Pandangan Ibn Hazm agak berbeda dengan pandangan Dawud al-Zahiri. berpendapat hanya daging saja yang diharamkan, tidak lemaknya.⁵⁹

Sehubungan dengan itu, para ulama' telah bersepakat tentang pengharaman semua anggota khinzir karena Allah SWT menyebut kalimat daging (lahm) disebabkan kebanyakan manfaat diambil daripada dagingnya. Justeru, baki yang lain lebih utama. Dalam realiti penghasilan produk makanan semasa, khinzir merupakan di antara bahan paling banyak digunakan. Contohnya gelatin, abu tulang, lard (lemak) berasaskan khinzir dan seumpamanya.⁶⁰

⁵⁸ Al-Quran Maghfirah, Op.Cit. 2006, hlm. 26.

⁵⁹ Ibn Hazm, Ali Bin Ahmad Bin Saed, Op. Cit, 1347 H. hlm. 124.

⁶⁰ Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 12.

e. Bangkai

Pada dasarnya, semua sumber makanan yang berasaskan hewan yang tidak disembelih atau disembelih selain Allah SWT adalah diharamkan. Pengharaman ini jelas dalam firmanNya:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.⁶¹ (Q.S. al-Maidah: 3)

Dalam ayat tersebut, Allah menyebut tentang pengharaman menghasilkan makanan bersumberkan bangkai. Pengharaman ini jelas karena ia membawa kemudaratan sekalipun ia hewan yang halal. Bangkai ini terdiri daripada daging, organ, kulit, lemak dan sumber lain berasaskan hewan sama ada yang mati tidak disembelih atau disembelih selain menyebut nama Allah. Sebab pengharamannya adalah karena darah yang membeku boleh menimbulkan kemudaratan kepada kesihatan manusia. Begitu juga, hewan yang haram dimakannya tetapi disembelih turut menjadi najis.⁶²

Pada prinsipnya, penggunaan daging hewan yang disembelih serta organnya adalah halal dan suci dan tidak timbul sebarang persoalan hukum. Namun, sekiranya hewan yang tidak disembelih atau menjadi bangkai, timbul beberapa polemik. Para ulama' bersepakat mengharamkan penggunaan daging serta organ dalaman bangkai. Namun, mereka berselisih berhubung dengan anggota luaran dan tulang. Anggota luaran termasuklah bulu, kuku, tanduk, rambut, kulit, gigi dan sebagainya. Sebagian menyatakan ia suci, manakala segolongan yang lain menegaskan ianya najis.

⁶¹ Al-Quran Maghfirah, Op.Cit. 2006, hlm. 107.

⁶² Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 12.

Ulama' selain Mazhab Hanafi menyatakan semua bahagian bangkai selain mayat manusia adalah najis. Bagian-bagian bangkai yang keras dan tidak mengandungi darah seperti tanduk, tulang dan gigi, termasuklah gading gajah, semua jenis kuku seperti kuku kuda, kuku kaki unta dan kuku kaki sapi dan juga termasuk semua jenis bulu dan rambut, urat putih dan juga *al-infahah* yang keras; semuanya dihukum bersih menurut pendapat ulama' Mazhab Hanafi karena semua benda tersebut bukan bangkai. Manakala, jumhur ulama' selain Mazhab Hanafi berkata bagian badan bangkai semuanya najis melainkan kulit yang disamak.⁶³

Dalam industri makanan, organ hewan merupakan di antara sumber utama. Di antara sumbernya diambil daripada hewan seperti limpa dan hati daripada sapi dan kambing sama ada yang disembelih atau tidak disembelih. Contoh lain adalah pengambilan *whey* daripada proses membuat *renet* yang diperolehi daripada organ hewan yang tidak disembelih dalam penghasilan produk makanan seperti susu rumusan bayi, cracker, kek dan keju. *Whey* adalah bagian berair daripada susu yang dikeluarkan selepas keju mengental. Ia merupakan hasil sampingan yang sepatutnya dibuang. Namun begitu, ia banyak digunakan dalam industri penghasilan makanan karena lebih jimat dan kos perolehannya yang murah berbanding ramuan sebenar. *Whey* digunakan sebagai agen perisa dalam biskut, dalam campuran tepung, hiasan atas makanan, sup, saus dan sebagainya. Malah, ia juga terkandung dalam sesetengah makanan seperti makanan bakar dan sosej.⁶⁴

---

⁶³ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 285.

⁶⁴ Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 14.

Selain itu, asid daripada lemak hewan yang tidak disembelih turut diguna sebagai perisa berempah untuk makanan bakar, gula-gula, eskrim dan minuman. Selain itu, bahan daripada lemak hewan yang tidak disembelih juga digunakan dalam daging cincang dan pastri serta penggunaan sodium *stearoyl lactylate* dalam kek, puding atau adunan *pancake* dan makanan bakar yang lain.

Di samping itu, dalam penghasilan barangan gunaan yang lain bersumberkan *tallow*(lemak sapi) digunakan dalam sabun, krayon, lilin dan kosmetik. Malah penggunaan *gliserin* atau *monogliserida* dalam makanan dan *kosmetik*, haruman serta losyen digunakan sebagai bahan pengemulsi yang berfungsi sebagai agen untuk menambah kalezatan dalam makanan. Malah berfungsi sebagai agen pengekal atau menukar kandungan asal makanan tersebut. Misalnya *monogliserida* digunakan dalam roti, makaroni, kek, aiskrim dan seumpamanya. Penggunaan bahan yang bersumberkan hewan yang tidak disembelih ini dapat diklasifikasikan sebagai haram.⁶⁵

E. Pembagian Dan Model *Istihalah*

Pada dasarnya, dalam perbincangan perspektif fiqh klasik, tiada satu pembagian yang jelas dilakukan terhadap teori *istihalah*. Namun, *istihalah* sebagai sebuah konsep yang berkembang adalah wajar dilakukan pembahagian yang sistematik. Berasaskan perbincangan para ilmi mengenai struktur teori *istihalah*, ia dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian utama.

Pertama, *istihalah sahahah*(perubahan diterima). Ia adalah perubahan yang diterima di kalangan ulama'. Ia melibatkan perubahan dari satu bahan kepada

---

⁶⁵ Ramli, Mohd Anuar, Op. Cit, 2014, hlm 15.

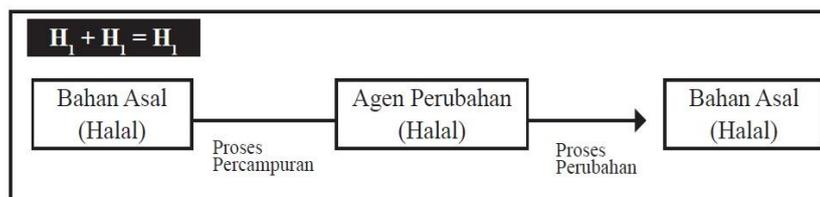
bahan lain melalui agen semula jadi atau tidak semula jadi yang mana bahan akhir yang terbentuk adalah halal.

Kedua, *istihalah* fasidah(perubahan rosak). Ia merupakan proses perubahan yang rosak atau tidak diterima. Proses ini melibatkan perubahan dari satu bahan yang halal kepada bahan baru yang haram melalui agen perubahan yang halal atau haram. Setelah mengalami proses tersebut, bahan akhir yang terhasil dikategorikan sebagai haram. Namun begitu, dalam kasus-kasus tertentu, ia boleh berkemungkinan berubah menjadi halal kembali.

Daripada pengklasifikasian tersebut, dapat dirumuskan enam bentuk macam dan model *istihalah*.⁶⁶

a. Model 1

Model 1 merupakan *istihalah sahahah*. Perubahan ini melibatkan bahan asalnya adalah halal, kemudian bercampur dengan agen perubahan yang juga halal sehingga menyebabkan berlaku proses perubahan. Akhirnya, bahan yang terhasil adalah halal.

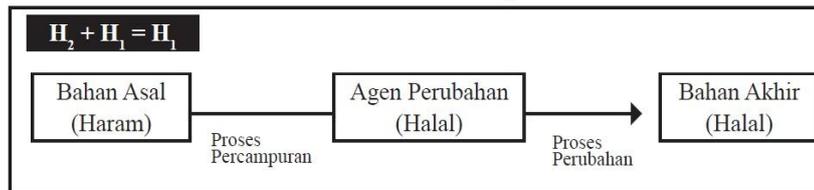

Contohnya, dalam penghasilan bebola ikan dan udang, penggunaan *enzim transglutaminase rekombinan* dicampur bersama dengan *dough* (bahan asal) yang halal. *Enzim* ini berperanan sebagai agen pengenyal untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Bahan akhir yang terhasil adalah bebola ikan dan udang yang bermutu lagi halal.

⁶⁶ Jurnal syariah, Op. Cit, 2009, hlm. 177-182

b. Model 2

Model 2 menunjukkan proses *istihalah sahahah*. Dalam proses perubahan ini, bahan asalnya adalah haram, bertindak balas melalui proses percampuran dengan agen perubahan yang halal. Seterusnya berlaku proses perubahan dan menghasilkan bahan akhir yang yang halal.

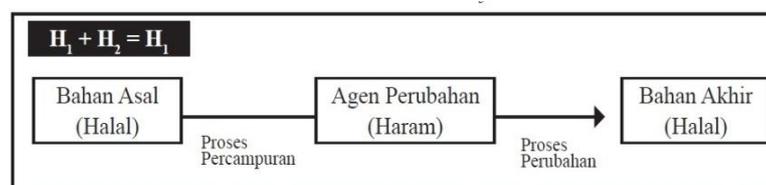

Contohnya, hewan seperti khinzir yang terjatuh ke dalam lautan garam. Dalam keadaan ini, daging khinzir sebagai bahan asalnya yang haram terurai dalam air garam. Dalam proses yang lama, garam sebagai agen perubahan yang halal telah mengubah struktur dan molekul daging tersebut menjadi butiran garam. Dalam hal ini, garam yang terhasil (bahan akhir) adalah halal.

Selain itu, proses ini juga dapat dilihat di dalam pengkuarantinan hewan *al-Jallalah*. Hewan *al-Jallalah* seperti ternakan ikan yang diberi makan usus khinzir yang asalnya haram dimakan boleh berubah menjadi halal setelah melalui proses pengurungan dalam tempoh tertentu.

c. Model 3

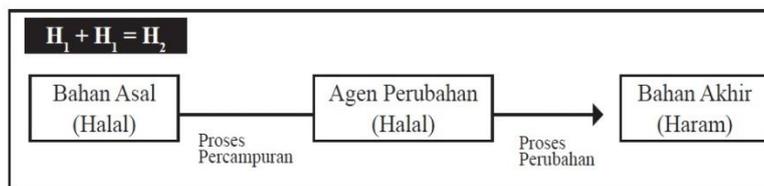
Model 3 menjelaskan proses *istihalah sahahah*. Proses ini melibatkan bahan asalnya yang halal, melalui agen pemprosesan yang haram dan akhirnya menghasilkan bahan baru yang halal.

Umpamanya, dalam pokok buah-buahan yang dibajai dengan najis khinzir. Proses ini melibatkan percampuran bahan asal yang halal yaitu pokok tanaman dengan agen perubahan yang haram yaitu najis khinzir. Najis khinzir yang bertindak sebagai agen pengurai kepada nutrien tanah telah menghasilkan buah-buahan yang halal malah lebih baik dan bermutu. Dalam hal ini, najis khinzir tersebut hanya berperanan sebagai agen luaran yang bertindak menyuburkan tanah supaya menghasilkan buah-buahan yang lebih subur.

d. Model 4

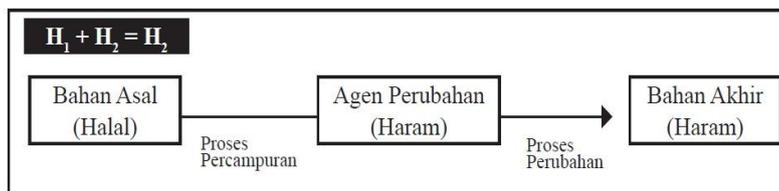
Model 4 menunjukkan model proses *istihalah fasidah*. Proses ini melibatkan bahan asalnya adalah daripada sumber yang halal, kemudian bercampur dengan agen perubahan yang halal sehingga menghasilkan bahan akhir yang haram.

Contohnya, dalam pemrosesan buah anggur menjadi arak. Bahan asal yang halal bertindak balas dengan agen perubahan yang halal sehingga berubah menjadi arak. Dalam hal ini, bahan akhir yang terhasil dihukum sebagai haram. Walaupun begitu, ia dapat berubah menjadi halal kembali setelah melalui proses pemeraman kali kedua sehingga menghasilkan bahan akhir yang baru dan halal yaitu cuka.

e. Model 5

Model 5 menggambarkan proses *istihalah fasidah*. Proses perubahan ini melibatkan bahan asal yang halal, kemudiannya melalui agen perubahan haram sehingga menghasilkan bahan akhir yang juga haram.

Contohnya, penggunaan *enzim transglutaminase* yang bersumberkan darah hewan dalam penghasilan produk makanan seperti penghasilan sosej ayam dan daging, keju dan *yogurt*. Bahan-bahan asal yang halal dicampur dengan enzim transglutaminase sebagai agen perubahan yang haram untuk menghasilkan bahan akhir yang lebih baik.

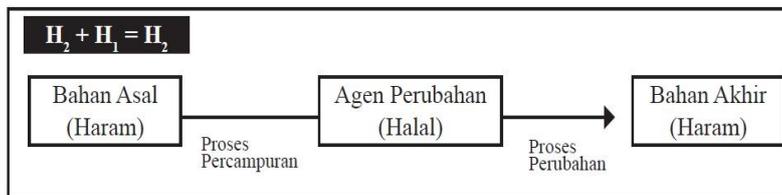
Walaupun berlaku proses percampuran dan perubahan tersebut, bahan akhir demikian tetap dihukum sebagai haram karena telah bercampur dengan agen yang haram. Ini karena setelah dianalisis menggunakan teknologi makmal, bahan akhir yang bercampur dengan darah dan mengalami proses perubahan masih dapat dibuktikan wujud pada bahan akhir tersebut. Selain itu, *istihalah fasidah* juga berlaku dalam penghasilan kek sama ada disapu atau dicampur dengan *wain* untuk tujuan mencantikkan dan menambahbaikkan struktur luaran dan kandungannya. Dalam hal ini, kek sebagai bahan asal yang halal telah disapu atau dicampur dengan *wain* sebagai agen perubahan yang haram.

Walaupun sifat *wain* yang meruap (*evaporated*) dan menyebabkan kek tersebut mengalami perubahan yang lebih baik, ia tetap haram dimakan. Ini karena kandungan *wain* yang digunakan masih wujud walau sedikit. Ini

bersesuaian dengan kaidah “jika penggunaan banyak diharamkan, maka yang sedikit pun turut haram”.

f. Model 6

Model 6 merupakan proses *istihalah fasidah*. Proses perubahan ini melibatkan bahan asal yang haram, kemudiannya melalui agen perubahan yang halal sehingga menghasilkan bahan akhir yang juga haram.

Contohnya dalam penyediaan *stik* khinzir. Bahan asal yang berasaskan khinzir dicampur dengan saos yang halal sehingga menghasilkan bahan akhir yang tetap haram. Bahan asal yang haram tidak memberi kesan terhadap bahan campuran yang halal.

BAB IV

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG

HUKUM *ISTIHALAH* PRODUK BERUNSURKAN NAJIS

A. Pandangan Mazhab Hanafi

Pendapat Mazhab Hanafi menegaskan bahawa najis akan bertukar menjadi suci apabila segala sifat, hakikat dan unsurnya berubah secara menyeluruh. Ini bermaksud warna, bau, rasa dan identiti najis tidak lagi dikenal pasti dalam produk berkenaan. Mereka tidak membedakan proses yang berlaku itu sama ada ia *najis li ainih* (najis ain) atau *najis li ghairih* (bernajis karena faktor luaran). Najis tersebut boleh disucikan menerusi proses *istihalah tammah* (sempurna). Hujah yang menjadi justifikasi kepada pandangan ini ialah:

- a. Sesuatu makanan itu dihukum sebagai najis kerana wujudnya sifat-sifat yang menunjukkan kepada najis seperti bau, rasa dan warna.

Sekiranya sifat-sifat tersebut sudah tidak wujud, maka hukumnya juga turut berubah menjadi halal. Ibn Abidin dengan maksud yang sama menegaskan: “Penyucian sesuatu yang najis boleh berlaku dengan proses perubahan ain. Contohnya minyak yang najis apabila dicampurkan ke dalam bahan seperti sabun adalah suci sekiranya minyak berkenaan telah berubah ainnya. Perubahan tersebut adalah perubahan satu hakikat kepada satu hakikat yang lain.”⁶⁷

Contohnya, daging berasal daripada darah tetapi ia bukan darah, maka daging dihukum suci, walaupun ia berasal daripada sesuatu yang asalnya najis. Ini bermakna proses *istihalah tammah* (sempurna) boleh menukarkan najis menjadi suatu bahan yang suci apabila cukup segala syaratnya.

---

⁶⁷ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar. (Riyadh : Dar alim al-Kutub, 2003), hlm. 518-520.

Dalam fikih, sesuatu bahan dihukum sebagai najis kerana terdapat tiga sifat padanya, iaitu rasa, bau dan warna. Jika sifat-sifat tersebut sudah tiada lagi, maka hukumnya sebagai najis akan berubah kepada suci. Contohnya, darah yang telah berubah menjadi susu, kemudian susu itu menjadi makanan utama bagi bayi. Teori asalnya, darah mengalir adalah najis tetapi darah yang telah berubah sifat asalnya kepada susu dan menjadi makanan bayi sudah tidak bernajis lagi. Proses demikian dinamakan sebagai *istihalah tammah* (sempurna).

Kepentingan proses *istihalah tammah* (sempurna) dalam menghasilkan produk makanan yang berasaskan daripada najis adalah amat penting. Ini kerana fungsinya ialah sebagai metode penyucian najis atau bahan yang terkena najis. Proses ini mampu menghilangkan sifat najis daripada sesuatu jisim setelah penukarannya kepada jisim yang baru dan berbeza secara total daripada jisim asal. Melalui proses *istihalah* sama ada secara semula jadi atau campur tangan manusia, najis akan bertukar menjadi suci. Dalam konteks lain, bahan yang asalnya haram diguna pakai, kini dapat dimanfaatkan secara optimum dalam pelbagai industri. Contohnya, arak adalah haram diminum atau dimasukkan ke dalam masakan kerana pengharamannya jelas menerusi al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun, setelah menjalani proses *istihalah* yang sempurna sehingga bertukar sifatnya kepada cuka, maka hukumnya berubah menjadi halal. Tambahan pula, apabila sifat-sifat arak (najis) seperti bau, rasa, warna serta identitinya juga tidak lagi dapat dikesan atau dikenal pasti dalam cuka. Oleh itu, cuka dihalalkan makan dan dimanfaatkan dalam semua perkara.⁶⁸

b. Qiyas proses *istihalah* dengan proses menyamak kulit hewan.

---

⁶⁸ Ariff, Mohd Izhar. *Prinsip Istihalah Tammah Dalam Produk Makanan Moden* (Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014), hlm. 2.

Kulit hewan merupakan *najis li ainih*(najis ain). Setelah ia disamak sehingga fisikal kulit telah berubah kepada keadaan baru yang langsung tidak meninggalkan kesan najis, kelembapan dan kekotoran. Maka, telah berlaku proses *istihalah* kerana kulit tersebut telah berubah sifat daripada najis kepada suci secara menyeluruh. Secara praktikalnya, proses *istihalah* menyerupai proses samak dari sudut mengubah sifat dan fisikal sesuatu jisim.⁶⁹ Hadits dibawah menunjukkan bahwa kulit hewan bisa menjadi suci dengan cara samak(*dibagh*):

وعن ميمونة رضي الله عنها، قالت: مر النبي - صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: "لو أخذتم إهابها؟" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ" - أخرجه أبو داود، والنسائي

*Artinya: Dari Maimunah r.a., beliau berkata: "Nabi SAW melewati kambing yang sedang ditarik, lalu beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Mereka berkata: "Sesungguhnya ia sudah menjadi bangkai". Ia dapat disucikan oleh air dan daun qaradh."*⁷⁰

- c. Qiyas ke atas *istihalah* arak secara semula jadi kepada cuka dengan persamaan dari sudut perubahan dan pertukaran hakikat(sifat dan struktur).

Mazhab Hanafi membolehkan hukum merubah arak menjadi cuka dengan berbagai macam cara, baik dengan memasukkan roti, bawang, ragi atau dengan memasukkan benda-benda lain ke dalamnya. Dan apabila khamar telah berubah menjadi cuka hukumnya halal dan suci serta boleh dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan dalil yang dikemukakan sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انعم الأدم، او الإدم، الحل (رواه مسلم)

⁶⁹ Ariff, Mohd Izhar. Op. Cit, 2014, hlm. 2.

⁷⁰ Ibnu Hajar, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin al-Asqalany. Bulughul Maram,(Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, 1993), hlm. 27.

*Artinya: Hadits yang bersumber dari Aisyah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: sebaik-baiknya lauk pauk ialah cuka*⁷¹

Hadits yang senada juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Ummi Hani binti Abu Thalib. Hadits tersebut menunjukkan penegasan Rasulullah SAW bahwa cuka itu hukumnya halal, bahkan ia dianggap sebagai lauk pauk yang paling baik. Sebelum menjadi cuka, biasanya ia merupakan arak terlebih dahulu. Jadi itu merupakan bukti diperbolehkannya arak yang telah menjadi cuka secara mutlak, baik dengan cara pemeraman.⁷²

Ibn Nujaym dalam karyanya *al-Bahr al-Raqa'iq* menyebut: “Antara perkara yang boleh menjadi suci sesuatu yang bercampur najis apabila bertukar atau berubah zatnya, seperti arak yang bertukar menjadi cuka. Masalah arak bertukar menjadi cuka tidak ada perselisihan pendapat dalam kalangan fuqaha’. Namun demikian dalam masalah lain seperti babi dan bangkai jatuh ke dalam garam dan bertukar menjadi garam, maka garam itu boleh dimakan. Begitu juga dengan tahi binatang yang dibakar menjadi abu, maka abu itu adalah suci. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Muhammad, manakala Abu Yusuf berpendapat ia tetap najis walaupun zatnya telah berubah.”⁷³

Menurut mereka, semua najis berasal daripada jisim yang suci dan bertukar menjadi najis kerana proses *istihalah*. Contohnya, darah berasal daripada zat-zat makanan yang suci. Setelah ditukar menjadi darah, ia dihukum sebagai najis dan haram dimakan atau diminum. Perkara yang sama juga berlaku ke atas tahi dan air kencing. Justeru, sekiranya arak boleh bertukar menjadi suci dengan

⁷¹ Muslim, Hajjaj Abu Hasan al-Naisaburi. al- Musnadu Shahih al-Mukhtasor bi Naqli Adli ‘Annil Adli Ila Rasullillah SAW. (Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi, 261H), hlm 129.

⁷² Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah. Jil. XII: (Jakarta: Bulan Bintang. 1990), hlm.196.

⁷³ Ibn Nujaym, Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq. juz 1, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 394-395.

sebab *istihalah tammah* sehingga bertukar menjadi cuka, maka najis lain lebih berhak menjadi suci menerusi proses yang serupa. Mereka menambah, *qiyas istihalah* sesuatu najis kepada *istihalah* arak merupakan qiyas yang selaras dengan nas. Arak ialah najis *li ainih* seumpama darah dan air kencing, kemudian bertukar menjadi suci menerusi proses *istihalah tammah* seperti perubahan arak kepada cuka, darah menjadi susu, tahi menjadi baja pokok dan banyak lagi.⁷⁴

d. Hilangnya zat najis dari bahan asal

Allah SWT telah mengubah kejadian makhluk ciptaan-Nya daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain dan menukarnya daripada satu jisim kepada jisim yang baru. Contohnya, Allah SWT telah mengubah jus kepada arak dan daripada arak kepada cuka dan darah bertukar menjadi daging, organ, susu dan air mani. Najis haiwan menjadi bahagian-bahagian tertentu pada tumbuhan. Selepas menjalani proses *istihalah*, hukum najis yang dikenakan kepada sesuatu jisim dimansuhkan apabila hilangnya segala sifat dan struktur jisim najis tersebut.⁷⁵

Kata Ibnu Abidin, tentang bersihnya khinzir apabila terjatuh ke dalam garam dan bertukar menjadi garam. Kotoran (bangkai) jika terjatuh ke dalam telaga, maka ia telah menjadi lumpur, ain telah bertukar, “Ini pandangan yang terpilih kerana syara’ telah mengatur sifat najis pada hakikat tersebut, ternafi hakikat dengan ternafinya sesetengah juzu’nya, apa lagi jika ternafi semua. Maka garam itu bukan lagi tulang atau daging, apabila sudah menjadi garam, maka ia telah mengambil hukum garam. Setanding dengan itu terdapat dalam syara’ bahawa *nutfah* itu najis, membentuk ‘*alaqah* yang juga masih najis, lalu menjadi *mudghah* yang dikira bersih. Begitu juga ‘*asir* itu bersih, ia menjadi arak sebagai

⁷⁴ Ariff, Mohd Izhar. Op. Cit, 2014, hlm. 2.

⁷⁵ Ibid

najis, kemudian menjadi cuka yang dihukum bersih. Apa yang kita tahu bahawa pertukaran sesuatu (ain) itu mengikut perubahan sifat yang menanggung hukumnya⁷⁶.

Al-Kasani pula dalam kitabnya *Bada'i` al-Sana'i* menyatakan perkara yang sama: “Mengikut Muhammad al-Syaibani, sesuatu yang najis apabila bertukar sifat dan zatnya maka terkeluarlah dari keadaan najis, kerana najis adalah nama bagi sesuatu yang disifatkan. Apabila sesuatu yang disifatkan itu telah tiada maka tiadalah sifatnya, seperti arak yang bertukar menjadi cuka.”⁷⁷. Kata Ibn Abidin lagi:

لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء ، أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ، ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة ، كالخمر إذا تخللت ، وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا

Artinya: kerana api memakan apa yang terkandung di dalamnya daripada sifat najis sehingga tidak berbaki lagi atau ia mengubahnya sehingga darah menjadi abu lalu ia suci dengan istihalah (perubahan). Atas sebab itu juga jika tahi dibakar dan menjadi abu juga menjadi suci seperti arak berubah menjadi cuka dan seperti khinzir apabila jatuh ke dalam garam dan (hancur) menjadi garam.

B. Pandangan Mazhab Syafi'i

Walaupun Mazhab Syafi'i menerima konsep *istihalah* ini secara umum tetapi membataskannya dengan menegaskan bahawa najis tidak akan menjadi suci walaupun ia telah bertukar menjadi bahan lain yang jelas berbeda dengan sifat dan struktur asalnya menerusi proses *istihalah* kecuali dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Arak yang menjadi cuka dengan secara tabie dengan maksud arak yang berubah menjadi cuka disebabkan perbuatan manusia mengubahnya bagi tujuan mempercepatkan proses pertukaran tidak dianggap suci.

⁷⁶ Ibn Nujaym, Op. Cit, 1997, hlm. 394.

⁷⁷ al-Kasani, Alaa ad-Din Abi Bakr. 2003, Op. Cit. Hlm 442-446.

Imam Syafi'i menganggap bahwa tidak boleh hukumnya merubah arak menjadi cuka, baik dengan cara memindahkannya dari tempat yang teduh ke tempat yang terkena sinar matahari atau dari tempat yang terkena sinar matahari ke tempat yang teduh atau dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya seperti roti, bawang atau ragi (benda lain ke dalamnya). Jadi sekalipun sudah menjadi cuka ini tetap saja najis.⁷⁸ Pendapat beliau tersebut berdasarkan dalil berikut:

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا

*Artinya: Dari Anas sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang arak yang dijadikan cuka? Beliau bersabda "tidak boleh"*⁷⁹

Imam Syafi'i memandang hadits tersebut sebagai jawaban yang tidak boleh. Yang disampaikan Rasulullah SAW atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang hukum merubah arak menjadi cuka jawaban ini adalah bukti bahwa hal tersebut diharamkan.⁸⁰

Ini bermakna arak yang bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya maka arak itu menjadi suci walaupun ia bertukar atau diubah tempat letaknya dari bercahaya kepada teduh atau sebaliknya. Jika arak itu menjadi cuka disebabkan percampuran bahan tambah walaupun tidak memberi kesan atau dibuang bahan tambah itu sebelum menjadi cuka maka ia najis (tidak suci).

- b. Kulit binatang yang mati selain dari anjing dan babi apabila disamak;

Mazhab Syafi'i berpendapat semua kulit bangkai adalah suci kecuali kulit anjing dan babi serta yang yang diperanakan dari salah satu keduanya. Dalil

⁷⁸ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 400.

⁷⁹ Muslim, Op. Cit, 261H, hlm 117.

⁸⁰ Ibn Rusyd, Abu. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. juz. 1.(Beirut: Dar al-Fikr. 1995) Hlm. 219.

pendapat ini adalah berdasarkan *zhahir* hadits di bawah. Adapun pengecualian anjing dan babi adalah karena kedua binatang ini najis pada ketika hidupnya. Ini tentunya berbeda dengan binatang lainnya yang suci pada ketika hidupnya, maka dengan sebab disamak kulitnya pada ketika menjadi bangkai berarti mengembalikannya kepada suci sebagaimana halnya pada ketika hidup.⁸¹ Ini berdasarkan hadits:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر - أخرجه مسلم . وعند الأربعة: - أيما إهاب دبغ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila kulit telah disamak, maka ia telah menjadi suci." Dikeluarkan oleh Muslim, Di sisi Imam yang empat; "Kulit mana saja yang disamak,"⁸²

وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبغ جلود الميتة طهورها

Artinya: Dari Salamah bin al-Muhabbiq r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Samak kulit bangkai dapat menyucikannya."⁸³

- c. Sesuatu yang berubah menjadi binatang, seperti bangkai yang bertukar menjadi ulat, kerana wujudnya kehidupan

ما صار حيواناً كدود تولد من عين النجاسة ولو مغلظة لأنه لا يخلق من نفس المغلظة بل يتولد فيها كدود الخل فإنه لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه

Sesuatu yang menjadi binatang seperti cacing/ulat yang timbul dari dzatnya najis walaupun mughallazah, karena cacing/ulat tsb tidak tercipta dari dzatnya mughallazah, akan tetapi timbul didalamnya seperti cacing/ulat cuka, dia tidak tercipta dari dzatnya cuka akan tetapi timbul didalamnya.

⁸¹ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 162.

⁸² Ibnu Hajar, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin al-Asqalany. 1993. Op. Cit. Hlm. 26.

⁸³ Ibid, hlm. 27.

Contohnya proses metamorfosis berlaku apabila serangga bertelur ke atas bangkai atau buah-buahan. Kemudian bertukar menjadi larva, diikuti ulat. Ulat tersebut halal dimakan disebabkan belum berubah menjadi serangga yang sempurna.⁸⁴

Pendapat kedua ini menegaskan bahwa najis tidak akan menjadi suci walaupun ia telah bertukar menjadi bahan lain yang jelas berbeza dengan sifat dan struktur asalnya menerusi proses *istihalah*. Ini merupakan pendapat yang muktamad daripada Mazhab Shafi'i dan Abu Yusuf daripada Mazhab Hanafi. Asy-Syirazi berkata: "Barang najis tidak bisa menjadi suci dengan proses *al-istihalah*, kecuali kulit bangkai jika disamak dan khomr (arak) bertukar cuka .....jika kotoran dan pupuk terbakar dan berubah menjadi abu, tidaklah menjadi suci."⁸⁵

Asy-Syarbini berkata: "*Najis ain* itu tidak bisa berubah menjadi suci dengan dicuci atau dengan *al-istihalah*, seperti anjing jika masuk ke dalam pembuatan garam, kemudian berubah menjadi garam, atau anjing tersebut terbakar dan berubah menjadi abu."⁸⁶

Bagi mereka, *istihalah* tidak dapat mengangkat hukum najis daripada sesuatu jisim kepada suci. Hujah mereka ialah :

- a. Larangan memakan haiwan jallalah

Terdapat riwayat menunjukkan Nabi Muhammad SAW melarang para Sahabat daripada memakan haiwan yang memakan kotor. Sabda Baginda:

⁸⁴ al-Zuhaily, Wahbah, Op. Cit, 1985, hlm. 100.

⁸⁵ Nawawi, Abu Zakariya. al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab li al-Syirazi. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad.1992), hlm. 10.

⁸⁶ Syarbini, Syamsuddin. Mughni Al Muhtaj.(Beirut: Dar Ma'rifat. 1997) hlm. 81.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها

Artinya: Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang memakan daging dan meminum susu haiwan ternakan yang makan najis⁸⁷.

Larangan baginda ini menunjukkan bahawa najis yang dimakan oleh haiwan ternakan, walaupun sudah berubah menjadi susu dan daging menerusi proses *istihalah* semula jadi tetap tidak berubah menjadi suci dan pengharamannya juga turut dikekalkan. Jika tidak haram, tiada sebab untuk Baginda juga melarang para sahabatnya daripada memakan daging atau meminum susu hewan yang memakan najis.

b. Proses *Istihalah* tidak terjadi sempurna

Dalam proses *istihalah*, perubahan yang berlaku terhadap ain (jisim) najis adalah tidak menyeluruh. Ia hanya berlaku kepada sifat dan bentuk fizikal najis sedangkan jisimnya masih wujud dan kekal dalam produk yang baharu itu. Ini bermakna juzuk najis tersebut seperti molekul atau atom masih wujud dan boleh dikenal pasti menerusi teknik alat teknologi kontemporer yang mampu mengesan zat najis. Contohnya, apabila najis dibakar, ia bertukar menjadi abu yang terbina daripada juzuk najis yang terbakar. Justeru, debu itu dikira najis seperti asalnya dan ia sebagai langkah ihtiyati (berhati-hati) penggunaan debu tersebut untuk tujuan memasak atau bersuci turut dilarang.⁸⁸

Inilah hujah yang dikemukakan oleh mazhab ini yang menyebabkan mereka hanya membenarkan pelaksanaan *istihalah* dalam keadaan tertentu sahaja. Hujah ini dikritik kerana kewujudan sebahagian atom najis dalam molekul bahan baru yang terhasil menerusi proses *istihalah* tidak menjejaskan

⁸⁷ Ibnu Hajar, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin al-Asqalany. 1993. Op. Cit. Hlm. 2.

⁸⁸ Ariff, Mohd Izhar. Op. Cit, 2014, hlm. 2.

kesuciannya. Ini kerana perkara yang diambil kira dalam menentukan sama ada sesuatu jisim itu suci atau najis ialah kewujudan sifat dan unsur-unsurnya, bukan bentuk luarannya sahaja yang diambil kira.

Contohnya, jisim arak dihukum najis kerana terdapat padanya unsur yang memabukkan. Apabila ia bertukar menjadi cuka, unsur dan sifat itu didapati sudah hilang tanpa dapat dikesan dalam cuka. Atas dasar itu, cuka diberi hukum sebagai suci dan halal dimakan. Kajian sains juga telah membuktikan bahawa abu merupakan hasil daripada sebahagian proses *istihalah* yang memabukkan pembakaran jisim najis kepada jisim lain yang suci. Proses tersebut telah berjaya menghilangkan sifat-sifat jisim najis secara menyeluruh dan kekal. Ini berarti produk yang terhasil daripada *istihalah* secara pembakaran, tidak akan kembali menjadi najis seperti asalnya.⁸⁹

Pendapat ini juga pernah disebut oleh al-Nawawi ketika memperkatakan mengenai *istihlak* yaitu penghancuran zat dan jirim sesuatu bahan dengan menukikan pandangan al-Ghazali dalam tulisannya di mana al-Ghazali ada menegaskan: “Sekiranya seekor lalat atau lebah terjatuh ke dalam periuk suatu masakan lalu kesemua anggotanya hancur di dalam masakan tersebut maka masakan itu tidaklah haram dimakan kerana pengharaman memakan lalat atau lebah dan seumpamanya adalah kerana perasaan kita yang merasa jijik terhadapnya sedangkan masakan tadi (yang bercampur dengan lalat hancur) tidaklah dianggap jijik (kerana zat atau kesan lalat tadi telah tiada lagi)”.⁹⁰

Pendapat ini kemudian turut disokong oleh al-Nawawi sendiri dengan katanya: “Pendapat yang paling tepat (berhubung kaedah *al-Istihlak*) ini ialah

---

⁸⁹ Ariff, Mohd Izhar. Op. Cit, 2014, hlm. 2.

⁹⁰ Nawawi, Abu Zakariya. 1992. Op. Cit. Hlm. 39.

tidaklah diharamkan suatu masakan (yang bercampur tanpa disengajakan sekalipun) dengan daging manusia karena ia telah terurai (hancur di dalam campuran masakan tersebut). Kes ini sama dengan kes air kencing atau lain-lain(najis), apabila ia tercurah ke dalam bekas simpanan air yang lebih daripada ukuran dua kolah maka hukumnya tetap boleh digunakan(samada untuk bersuci atau sebagainya) selagimana ia tidak berubah (samada dari segi bau, rasa atau warna). Ini disebabkan karena air kencing tersebut telah terurai(kesannya hilang) iaitu seolah-olah ia tidak pernah tercurah ke dalam air itu tadi”.⁹¹

C. Kekuatan pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan *Istihalah*

Bagi penulis, kaedah *al-Istihalah* ini sememangnya wajar diaplikasikan dalam penentuan hukum terutamanya dalam menyentuh isu-isu makanan yang terkini. Ini kerana faktor penentu terhadap hukum sesuatu isu makanan contohnya, bukan terletak pada jenis atau bentuk luarannya semata-mata, tetapi sebaliknya, ia terletak pada *illah* yang jelas dan konsisten yaitu perubahan hakiki pada zat bahan tersebut sama ada dari segi rasa, bau, warna mahupun sifat kimianya. Sebaliknya, jika kaedah ini ditolak atau hanya dihadkan dalam isu-isu tertentu sahaja sedangkan *illah* yang terlibat adalah sama, maka masyarakat Islam pastinya akan berhadapan kesulitan.

Ini kerana realiti sesetengah barangan kepenggunaan atau makanan yang dimakan setiap hari pada hakikatnya berasal daripada bahan yang kotor tetapi dikitar semula dan diproses agar ianya kembali suci dan selamat untuk digunakan. Air paip contohnya, adalah suci sekalipun ia berasal daripada air kumbahan kerana sifat kotor dan najis yang wujud padanya sebelum ini telah hilang dan

---

⁹¹ Nawawi, Abu Zakariya. 1992, Op. Cit. hlm. 39.

berubah menjadi air mutlak yang bersih sama ada dari segi bau, rasa dan juga warna. Kenyataan ini sejajar dengan kaedah fiqh berkaitan *al-Istihalah* yang telah dibuat oleh sebagian ulama' :

إن النجاسة إذا استحالت طهرت

Artinya: Sesungguhnya bahan najis apabila berubah keadaannya (menjadi suatu bahan lain yang suci) maka ia menjadi suci.

Contohnya biji kopi luwak yang bercampur kotoran yang sudah dibersihkan, maka ia adalah suci.

استحالة الأحكام باستحالة الأسماء واستحالة الأسماء باستحالة الصفات

Artinya: Perubahan sesuatu hukum adalah bergantung kepada perubahan nama (sesuatu bahan) dan perubahan nama (bahan) bergantung kepada perubahan (yang berlaku) pada sifat (zat bahan tersebut).

Maka dengan itu, pandangan daripada Mazhab Hanafi dilihat lebih relevan diaplikasikan terutamanya dalam hal produk makanan yang terlalu banyak menggunakan bahan yang berasal dari najis, ini kerana kelemahan umat Islam yang kurang menjadi pengeluar utama makanan halal dan bersih. Bagi pendapat Mazhab Hanafi setiap bahan najis yang telah bertukar sifat dan ciri-cirinya tidak lagi dinamakan dengan nama najis itu tetapi telah bertukar menjadi satu bahan lain yang mempunyai sifat dan ciri-ciri baru dan nama baru. Contohnya tulang babi yang asalnya najis dan haram, tetapi apabila diproses menjadi gelatin, sifat najis tulang babi tersebut telah hilang kerana perubahan pada sifat dan namanya. Kemudian apabila gelatin itu dicampurkan dalam bahan makanan dan menjadi salah satu dari ingredientnya, sifatnya telah menjadi semakin jauh berubah dan ia tidak lagi dikenali sebagai bahan tersebut, walaupun fungsinya tetap ada. Jika ia

dimasukkan dalam *perment*, produk akhir itu dikenali sebagai *perment*, bukannya gelatin.

Pandangan ini juga akhirnya turut didokong tokoh ilmuan kontemporer, Dr. Nazih Hammad yaitu salah seorang ahli jawatankuasa Akademi Fiqh Islam di bawah Pertubuhan Muktamar Islam dan juga ahli jawatankuasa Majlis Fiqh Amerika Utara yang mana banyak menghasilkan tulisan berkenaan fiqh kontemporari, ketika mengulas mengenai hukum memakan bahan makanan yang dihasilkan menggunakan campuran gelatin yang tidak suci, beliau berkata: “Apabila perkara (berkenaan perubahan hukum berdasarkan perubahan jirim) ini diakui maka ini bermakna bahan gelatin yang diambil daripada kulit, tulang khinzir, lembu yang tidak disembelih dan lain-lain adalah suci, boleh dimakan dan diharuskan menggunakannya menurut kaca mata Islam dengan berdasarkan teori *al-Istihalah* yang telah kita huraikan pada perbahasan yang lalu. Ini adalah kerana tidak diragui lagi tentang tidak wujudnya lagi hakikat dan sifat kulit, tulang khinzir atau bangkai padanya. Tidak terdapat lagi nama yang dihukumkan ke atasnya sebagai najis dan haram serta tidak wujud juga sifat yang kerananya dijatuhkan sesuatu hukum (haram). Benda yang berubah itu pula telah menjadi benda lain (suci) yang berbeza dengan yang sebelum ini (najis) baik dari segi jirim, rasa, bau, susunan kimia dan kriteria-kriteria fiziknya. Hukumnya berubah daripada haram kepada halal yang mana merupakan hukum asal bagi segala bahan (di dunia ini) dan juga berubah dari najis kepada suci yang juga merupakan hukum asal bagi setiap bahan (di dunia ini)”.⁹²

---

⁹² Hammad, Nazih, Op. Cit. 2004, hlm 37-48.

Walaupun begitu, pandangan Mazhab Syafi'i yang menghadkan aplikasi *istihalah* ini pada keadaan tertentu tidak harus dianggap jumud (tertutup), tetapi ini mungkin adalah jalan terbaik bagi sesetengah pihak untuk menghilangkan perasaan sangka-sangka dan jauhi perkara yang dianggap syubhah.

Adapun bagi masyarakat awam yang menerima pendapat yang membenarkan tidak perlu meneliti secara mendalam sesuatu bahan itu sama ada ia telah boleh digunakan (selepas proses *istihalah*) atau tidak. Cukup sekadar keyakinan dan kepercayaan yang disandarkan kepada badan yang berwajib untuk meneliti dan memeriksa kandungan bahan-bahan tersebut kerana asal kepada sesuatu makanan itu adalah halal kecuali ada bukti pengharamannya.

Bagi pandangan Mazhab Syafi'i pelaksanaan *Istihalah* dari bahan najis tidak semestinya akan menghilangkan sifat kenajisannya, sebaliknya ia mungkin kekal bersama nama baru yang diberikan kepadanya. Ini kerana proses *istihalah* dianggap tidak berlaku kerana perubahan yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya dan sifat-sifatnya kenajisannya mungkin kekal dan tidak mengalami sebarang perubahan. Jika setiap perubahan nama itu boleh dikatakan telah berlaku *istihalah* sudah tentulah bahan-bahan dari babi yang tidak begitu jelas kenajisannya iaitu selain dari daging, tulang, kulit, bulu dan organ-organ lain itu boleh digunakan secara meluas tanpa perlu dibimbangi kenajisannya. Ini membuka ruang kepada penggunaan produk-produk bersumberkan najis secara berleluasa dan akan menjerumuskan umat Islam kepada penggunaan sesuatu yang najis dan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama' Mazhab Hanafi merealisasikan teori *istihalah* dalam skop yang lebih umum. Ini kerana mereka menerima teori ini sebagai salah satu proses yang boleh mengubah sesuatu benda najis kepada sesuatu yang suci sama ada terjadi secara alami seperti melalui proses pemeraman arak menjadi cuka atau tidak alami menerusi percampuran dengan bahan yang lain.

Adapun Ulama' Mazhab Syafi'i berpegang kepada pendapat bahwa bahan-bahan yang dikategorikan sebagai najis tidak boleh berubah (*istihalah*) menjadi bahan yang halal kecuali dalam tiga kondisi saja yaitu:

- a. Arak berubah menjadi cuka secara alami.
  - b. Kulit daripada bangkai haiwan kecuali khinzir dan anjing boleh menjadi suci selepas melalui proses samak (*dibagh*).
  - c. Perubahan dari suatu bahan menjadi haiwan seperti dari bangkai haiwan berubah menjadi ulat yaitu pembentukan satu bentuk kehidupan yang baru.
2. Alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dalam memperluaskan aplikasi *istihalah* ini ialah :
    - a. Sekiranya sifat-sifat najis sudah hilang dari bahan asal, maka hukumnya juga turut berubah menjadi halal.
    - b. Qiyas proses *istihalah* dengan proses menyamak kulit haiwan yang bernajis.

- c. Qiyas ke atas *istihalah* arak secara semula jadi kepada cuka dengan persamaan dari sudut perubahan dan pertukaran hakikat (sifat dan struktur).
- d. Hilangnya zat najis daripada bahan asal.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yang mempersempitkan aplikasi *istihalah* kepada keadaan tertentu saja karena:

- a. Larangan Nabi daripada memakan haiwan *jallalah* yaitu hewan ternakan yang memakan najis dan kotoran.
  - b. Proses *istihalah* (perubahan) najis tidak terjadi secara sempurna, dikhuatiri hanya fizikal dan sifat najis sahaja yang bertukar tapi jisimnya masih mempunyai unsur najis.
3. Adapun Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mempunyai persamaan pada proses *istihalah* dari sudut konseptual apabila bersetuju dengan proses *istihalah* ini, seperti proses arak bertukar menjadi cuka. Namun mereka berbeda pendapat pada aspek perlaksanaan dan pemakaiannya apabila Mazhab Hanafi cuba memperluaskan pemakaiannya manakala Mazhab Syafi'i menyempitkannya pada kondisi tertentu saja.

B. Saran-saran

Melalui karya tulis ini, penulis menyarankan agar:

1. Kita harus melihat bahawa kaedah *istihalah* ini sebagai satu kaidah yang rasional untuk diaplikasi khususnya dalam situasi semasa dalam kasus yang melibatkan penggunaan dalam produk makanan yang berasal daripada najis.

2. Kaidah *istihalah* ini perlu digunakan secara berhati-hati dan teliti terutamanya dalam aspek memastikan bahwa perubahan zat dan sifat najis itu telah benar-benar berubah. Dalam soal ini, kepakaran mereka yang berkecimpung dalam bidang berkenaan amat diperlukan seperti maklumat dan pandangan dari pakar teknologi makanan, saintis bioteknologi, pakar farmaseutikal dan seumpamanya, maka pendekatan kaidah *istihalah* ini dapat ditentukan dan usaha memutuskan hukum akan menjadi lebih mudah dan berkesan.
3. Umat Islam hendaklah berusaha menjadi penghasil makanan, bukan sekadar pengguna, terutamanya dalam bidang makanana, ini karena kelemahan industri umat Islam adalah punca tersebarnya bahan yang syubhah dan juga mungkin haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Maghfirah. 2006. *Terjemahan, Asbabun Nuzul, Hadith Seputar Ayat, Hikmah, Indeks Tematik . Maghfirah Pustaka, Jakarta.*
- Abbas, Sirajuddin. 2007. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cetakan ke 15. Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Abu Yayb, Sa'di. 1998. *Al-Qamus al-Fiqhi: Lugatan wa-Istilahan*: Dar al-Fikr.
- Ariff, Mohd Izhar.2014. *Prinsip Istihalah Tammah Dalam Produk Makanan Moden* Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- al-Dusuqi, Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Al-Maliki. 1996. *Hasyiah Dasuki*. Damaskus: Dar Fikr.
- al-Ghazali. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.
- Hassan, Al-Jamal 2005. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar..
- Hallaq, Muhammad. 2007. *al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Imarat* t.k: Maktabah al Sahabah.
- Hawwa, Sa'id. 1994. *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha*. juz 1. Mesir: Dar al-Salam.
- Hammad, Nazih. 2004. *Penggunaan Bahan-Bahan Yang Haram dan Najis di dalam Makanan dan Ubat-Ubatan*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. 2003. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Riyadh : Dar alim al-Kutub.
- Ibn Nujaym. 1997. *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy Ad-Din. 2005. *Majmu'ah al-Fatawa Ibn Taymiyyah*. juz 21. Mansurah: Dar al-wafa'.
- Ibn Rusyd, Abu. 1995. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Hazm, Ali Bin Ahmad Bin Saed. 1347 H. *Al-Muhalla*. Juz 1.Mesir: Darul Fikri.
- Ibnu Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad b. Yazid b. Majah al-Qazwini. 1954. t.k. t.p.

- Ibnu Hajar, Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin al-Asqalany. 1993. *Bulughul Maram*, Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Jurnal Syariah. 2009. *Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan*. Jil 17: Universiti Malaya
- al-Kasani, Alaa ad-Din. 2003. *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Muhaqqiq. 1983. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait.
- Muslim, Hajjaj Abu Hasan al-Naisaburi. 261H. *al-Musnadu Shahih al-Mukhtasori bi Naqli Adli 'Annil Adli Ila Rasullillah SAW*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi.
- Nawawi, Abu Zakariya. 1992. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab li al-Syirazi*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Mal An Abdullah dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi & Tugas Akhir. Palembang: Fakultas Skripsi & Tugas Akhir*. Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.
- al-Razi, Muhammad. 1997. *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Radzi, Wan Mohamed. 2009. *Teori istihalah menurut perspektif islam dan sains: aplikasi terhadap beberapa penghasilan produk makanan*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Ramli, Mohd Anuar. 2014. *Elemen Najis Dalam Barangan Gunaan: Isu Halal Kontemporari II*. Serdang: UPM.
- al- Syurbasi, Ahmad. 2008. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cetakan kelima. Jakarta : Amzah.
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Jil. XII: Jakarta: Bulan Bintang..
- Saadani, Man. 2010. *Pendekatan Istihalah Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi*. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.
- Syarbini, Syamsuddin. 1997. *Mughni Al Muhtaj*. Beirut: Dar Ma'rifat.
- al-Tabrani, Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Al-Qosim. 1983. *Mu'jam al-Kabir*: Maktabah Al-ulum wal Hukum.
- al-Zuhaili, Wahbah, 1985. *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Zarith Ammirul Bin Abd Jalil
- Tempat / Tgl Lahir : Kuala Lumpur, Malaysia / 23 April 1992.
- Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Kebangsaan Hulu Kelang, Tamat Tahun 2006.
2. Maahad Tahfiz At- Tijarah, Selayang, Selangor. Tamat Tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Islam Al-Amin, Bangi. Tahun 2009.
4. Kolej Islam Darul Ulum (KIDU), Tamat Tahun 2013.
5. Universitas (UIN) Raden Fatah, Palembang, Tamat Tahun 2015.
- Status Dalam Keluarga: Anak Pertama
- : Anak Kedua (Zarith Azzarul Abd Jalil)
- : Anak Ketiga (Zarith Diya Najihah Abd Jalil)
- Nama Orang Tua
- Ayah : Abd Jalil Bin Jais
- Pekerjaan : Berniaga.
- Ibu : Mahanum Bt Mokhtar.
- Pekerjaan : Suri Rumah Tangga.