

KONSEP AL-'ADĀLAH DAN AL-MAŞLAHĀH DALAM SISTEM PEWARISAN ISLAM

Mohd Kamarul Khaidzir Bin Saadan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bangi, Selangor.
khaidzir@kuis.edu.my

Mohamad Sabri Bin Haron
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
sabrie@ukm.edu.my

ABSTRAK

Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah untuk memberi kebaikan dan keadilan kepada seluruh manusia dalam semua aspek kehidupan. Konsep keadilan (al-'adālah) dan kebaikan (al-maşlahah) mengikut neraca Islam adalah berbeza dengan konsep yang difahami oleh manusia berikutan keterbatasan akal manusia dalam memahami kehendak Allah. Justeru kedua-dua konsep ini hendaklah ditafsir dengan bersandarkan kepada ilmu wahyu agar menepati objektif sesuatu pensyariatan. Kajian ini dilakukan untuk mengenangkan konsep al-'adālah dan al-maşlahah dalam Sistem Pewarisan Islam. Metode kajian adalah melalui pendekatan kualitatif dimana rujukan dokumentasi dilakukan dengan membuat penelitian ke atas data-data dan maklumat-maklumat daripada buku, jurnal, kertas kerja, dan dokumen-dokumen lain yang. Dapatkan menunjukkan dalam pembahagian pusaka tidak melihat kepada perbezaan gender dan umur sebaliknya lebih berkait rapat dengan hak dan tanggungjawab. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi input tambahan ke arah kefahaman masyarakat terhadap Sistem Pewarisan Islam.

Kata kunci: 'Adalah, Maslahah, Pewarisan, Harta Pusaka, Islam.

1.0 Pendahuluan

Al-'adālah dan al-maşlahah adalah dua perkara penting yang sering diperkatakan di dalam Sistem Pewarisan Islam. Persoalan yang sering ditimbulkan ialah sejauhmana sistem tersebut memenuhi konsep keadilan dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat, sedangkan kedua-dua doktrin ini sangat sinonim dengan syariat Islam. Konsep *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maşlahah* (kebaikan) bermula dengan kedatangan Islam itu sendiri yang datang membawa keadilan dan kebaikan kepada umat manusia dan seluruh alam. Dari sudut keadilan, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّ
يَعِظُّكُمْ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, supaya kamu

menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.
(al-Qur'an, An-Nisā' :58)

Manakala dari sudut menjaga kemaslahatan pula, penetapan hukum-hukum syarak itu sendiri adalah berasaskan kepada menjamin manfaat dan kebaikan untuk manusia serta mengelakkan daripada kesukaran dan kerosakan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جَهَادِهِ هُوَ احْتَبِأْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Maksudnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya; Dia telah memilih kamu dan Ia tidak menjadikan atas kamu menanggung susah payah dalam perkara agama.

(al-Qur'an, Al-Hajj :78)

2.0 Pengertian *Al-'Adālah* Dan *Al-Maṣlahah*

2.1 Pengertian *Al-'Adālah*

Perkataan *al-'adālah* datang dari perkataan Arab '*adl*' dan katakerja '*adala*' yang bermaksud adil dan saksama. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka istilah keadilan bermaksud menyebelahi pihak yang benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, menepati hak seseorang atau sesuatu, dan tidak menyebelahi mana-mana pihak atau tidak berat sebelah. (Noresah, 2007)

Kata adil (*al-'adl*) disebut di dalam al-Quran sebanyak 28 kali yang secara etimologi bermakna pertengahan (Abd al-Baqiy, 2013). Istilah lain bagi *al-'adl* yang turut disebut di dalam al-Quran ialah *al-qist*, *al-misl* dan *al-mizan*. Menurut Quraish Shihab adil bermaksud menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeza satu sama lain. Adil juga bermaksud berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Quraish Shihab, 2003). Manakala Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahawa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya (Ahmad Azhar, 2000).

Allah memerintahkan perbuatan adil dan kebijakan seperti dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.

(al-Qur'an, Al-Nahl : 90)

Ayat ini menegaskan bahawa menegakkan keadilan dan berbuat baik adalah akhlak yang sangat mulia. Keadilan yang dimaksudkan mencakupi adil kepada Allah SWT, adil kepada dirinya sendiri, dan adil sesama makhluk. Melakukan keadilan antara dirinya dengan Allah SWT adalah dengan mengutamakan hak-hak Allah atas dirinya, mendahulukan keredaan Allah berbanding hawa nafsunya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan. Berbuat adil kepada diri sendiri adalah menjaga diri dari segala bentuk yang boleh membawa kepada kebinasaan, mengekang diri dari kejahatan dan keinginan tanpa batas. Sementara adil dengan manusia adalah dengan memberikan nasihat dan menjauhi sifat khianat serta menahan diri dari melakukan keburukan sama ada secara langsung maupun tidak langsung secara terang terangan maupun tersembunyi. Manakala ihsan pula adalah melakukan suatu tindakan dan perbuatan dengan tekun dan baik. Berbuat ihsan dalam ibadah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, walaupun tidak dapat melihat-Nya namun tinggi keyakinan dalam diri bahawa Allah melihat perbuatannya

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menyatakan bahawa sifat ihsan dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada sikap ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuan, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Sifat ihsan adalah yang baik dan terpuji pada peringkat individu, namun begitu ia boleh membawa kemudaratan jika dilakukan pada peringkat masyarakat. Tegas beliau adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan menempatkannya bukan pada tempatnya. Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Justeru itu menurut beliau Nabi SAW tetap meneruskan penghakiman ke atas seorang pencuri atau perompak setelah dibawa ke muka pengadilan, walaupun pemilik harta telah memaafkannya. (Quraish Shihab, 2003)

2.2 Pengertian *Al-Maṣlahah*

Perkataan *al-maṣlahah* juga merupakan satu perkataan dalam bahasa Arab dari kata dasar *ṣalāḥa* yang bermaksud memberi manfaat dan kebaikan serta tidak membinasakan. Perkataan yang berlawanan dengannya adalah *al-mafsadah* iaitu sesuatu yang merosakkan (Muṣṭafa, 2004). Maka sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keuntungan, memberi kebijakan dikira sebagai sesuatu yang mempunyai maslahahnya yang tertentu.

Al-Shātibi menghuraikan maslahah yang dimaksudkan ialah maslahah di dunia dan akhirat dan berpendapat maslahah yang hakiki ialah yang membawa kepada terbinanya kehidupan bukannya meruntuhkannya di samping memberi manfaat kepada pihak lain juga. Tegasnya pendapat ini menunjukkan maslahah itu merujuk kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mengangkat kemudaratan. Maka, syariat diturunkan untuk mengeluarkan manusia daripada menggunakan hawa nasfu mereka dalam penentuan hukum semasa seterusnya menjamin kesejahteraan hidup (Al-Shātibi, 2011).

Al-Ghazālī dalam *al-Muṣṭafa* juga bersepakat dengan menegaskan bahawa *al-maṣlahah* pada dasarnya adalah menarik manfaat ataupun menolak kemudaratan. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa *al-maṣlahah* adalah untuk menjaga maksud syarak, dan maksud syarak kepada manusia ada lima perkara, iaitu untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, serta

harta mereka (Al-Ghazālī, t.t). Berdasarkan pandangan Al-Ghazālī ini, dua perkara asas yang menjadi elemen kepada wujudnya konsep *al-maṣlaḥah* boleh dirumuskan seperti berikut:

- i. Perkara tersebut mestilah mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratian.
- ii. Perkara maslahah tersebut mestilah sesuatu yang dinilai berdasarkan pertimbangan syarak. Ia hendaklah tidak bercanggah dengan syarak yang disyariatkan untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta umat manusia.

Justeru pengertian *al-maṣlaḥah* yang cuba diketengahkan di sini ialah menjaga kebaikan yang merupakan objektif di sebalik pensyariatan hukum atau disebut sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah bermaksud sesuatu matlamat dan objektif yang ingin dihasilkan di sebalik pensyariatan hukum iaitu mendatangkan kebaikan dan mengangkat kemudaratian. Kebaikan yang ingin dicapai ini pula mempunyai ciri-ciri tertentu agar ianya berasaskan kepada objektif syarak dan bukannya berpandukan kepada objektif mukallaf. Maka *al-maṣlaḥah* yang diiktiraf sebagai *maṣlaḥah shar'iyyah* merupakan kesan daripada perbuatan yang mengikut kehendak syarak yang bertujuan merealisasikan objektif syarak dalam mewujudkan hukum dan peraturan (Al-Āmidi, 1998).

Ciri-ciri maslahah sepertimana yang ditentukan oleh sarjana maqasid adalah seperti berikut:

- i. Ia bersumberkan kepada petunjuk syarak bukannya berasaskan hawa nafsu atau akal semata-mata.
- ii. Ia tidak terhad dalam penilaian dunia sahaja tetapi dunia dan akhirat. Konsep ini jelas menunjukkan kepada objektif syarak yang menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dunia dan ukhrawi.
- iii. Ia tidak seharusnya berbentuk material sahaja, malah meliputi tuntutan spiritual.
- iv. Kemaslahatan agama menjadi asas kepada semua kemaslahatan yang lain.

Kesimpulannya, maslahah merupakan suatu perkara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia kerana mempunyai manfaat di dalamnya di samping mengutamakan kepentingan umum. Kesannya setiap yang mempunyai maslahah akan memberi impak yang positif dalam bentuk manfaat yang diperolehi oleh manusia.

3.0 Keadilan Dan Maslahah Dalam Sistem Pewarisan Islam

Sejarah awal penurunan ayat-ayat hukum pewarisan jelas menunjukkan bahawa pertimbangan keadilan dan keutamaan menjaga maslahah kepada pemilik harta dan ahli waris telah lama berlaku. Ia menjadi asas hukum syarak bagi menjamin kebijakan kepada mereka yang ditinggalkan serta mengelak daripada ketidakadilan pembahagian pusaka mengikut tradisi Jahiliyyah. Dalam kes pembahagian harta pusaka Sa'd bin al-Rabi', isteri beliau iaitu Umm Kuhha telah mengadu kepada Rasulullah SAW apabila harta pusaka Sa'd telah dibolot oleh saudara lelaki sehingga mengambil haknya sebagai isteri dan hak dua anak perempuannya. Berikutan itu, maka turunlah ayat-ayat al-farāid yang memberi hak tertentu kepada waris yang tersisih ini demi memastikan kesinambungan kewangan keluarga akibat kematian ketua keluarga atau penanggung nafkah. (Al-Shāṭibi, 2011), (Jasni, 2011)

Undang-undang Pusaka Islam adalah bersumberkan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan ijtihad para sahabat dalam beberapa masalah tertentu. Di dalam al-Quran terdapat dua kategori

ayat yang berkaitan dengan pusaka iaitu ayat *mujmal* dan ayat *mufassal*. Ayat *mujmal* menjelaskan hak-hak ahli waris secara umum tanpa menentukan bahagian mereka secara terperinci. Manakala ayat *mufassal* pula menjelaskan secara terperinci ahli-ahli waris yang berhak serta kadar bahagian masing-masing. Di antara ayat berbentuk *mujmal* ialah firman Allah SWT yang bermaksud:

“Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)’.

(Al-Qur’ān, al-Nisā’ : 7)

Falsafah sistem faraid juga berteraskan peredaran harta dan keadilan agihan. Bagi memastikan kitaran harta terlaksana dan berfungsi sebagai faktor pengeluaran atau tujuan penggunaan, ia hendaklah diaghikkan kepada para penerima yang berhak. Penentuan para penerima yang berhak telah dinyatakan dalam ayat-ayat *mufassal* iaitu ayat ke-11 dan 12 serta ayat 176 dari surah al-Nisā’.

Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’ ayat 11-12 yang bermaksud:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa simati, tiap-tiap seorang dari keduanya seperenam dari harta yang harta yang ditinggalkan jika simati ada anak. Tetapi jika simati tiada anak, sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapanya, maka bahagian ibunya sepertiga. Kalau pula simati itu mempunyai beberapa saudara, maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Ini adalah ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Qur’ān, al-Nisā’ : 11)

Firman-Nya lagi:

“Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tiada anak. Tetapi jika mereka ada anak maka kamu beroleh seperempat dari harta yang ditinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tiada anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dengannya dan sesudah dibayar hutangmu. Dan jika simati yang diwarisi itu, lelaki atau

perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau ibu bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki, atau saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah seperenam. Kalau pula mereka lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada sepertiga, sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan olehnya, dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memudharatkan. Itulah ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar”.

(Al-Qur’ān, al-Nisā’ 4: 11)

Firman Allah SWT dalam surah al-Nisā’ ayat 176 yang bermaksud:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (mengenai masalah Kalālah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara Kalālah, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan; dan ia pula mewarisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan dua orang, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.

(Al-Qur’ān, al-Nisā’ 4: 176)

Selain daripada nas al-Quran, terdapat hadis-hadis Rasulullah s.a.w yang menjelaskan maksud Al-Quran tentang peruntukan atau bahagian ahli-ahli waris yang berhak, antaranya sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :

“Bagi seorang anak perempuan satu perdua, seorang anak perempuan kepada anak lelaki (cucu perempuan) satu perenam untuk melengkapkan dua pertiga dan ‘aṣabah (baki) untuk seorang saudara perempuan”.

(Hadis riwayat al-Bukhāri)

Selain daripada nas al-Quran dan al-Sunnah, ijmak para sahabat dan tabi’in juga menjadi sandaran dalil dalam pembahagian pusaka, iaitu seorang nenek atau dua orang nenek (ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa) mereka sama-sama berkongsi dalam satu perenam bahagian. Demikian juga para sahabat telah melakukan ijтиhad mereka dalam beberapa masalah pusaka, seperti dalam kes-kes *al-Umariyyatain*, *al-Musyarakah*, pewarisan datuk ketika bersama saudara (lelaki atau perempuan) seibu sebapa atau sebapa, pewarisan *dhawi al-arham*, dan sebagainya (Barraj, 1981)

Peruntukan bahagian-bahagian penerima yang ditunjukkan dalam ayat-ayat pewarisan adalah manifestasi keadilan syarak dan bukti kesyumulan Islam yang sentiasa menjaga fitrah manusia yang perlukan harta demi kesinambungan hidup di dunia. Namun begitu, ini tidak bermakna hak-hak pemilik harta diabaikan begitu sahaja. Justeru itu tafsiran keadilan dan menjaga maslahah dalam sistem pewarisan Islam hendaklah selari antara hak dan kepentingan si mati dan ahli waris.

3.1 Keadilan dan Maslahah Kepada Pemilik Harta

Adalah menjadi kebimbangan kepada pemilik harta jika hartanya digunakan dengan cara menyalahi syarak selepas kematianya. Ini kerana harta adalah salah satu daripada kesinambungan amalan baik selepas kematian. Oleh kerana itulah syarak memperuntukkan pelbagai cara bagi memastikan hasrat pemilik harta terlaksana dan ahli waris tidak berhak menafikan atau mengambil peruntukan tersebut. Peruntukan ini berbentuk pembayaran hutang, perlaksanaan wasiat, wakaf dan hibah, serta pengurusan jenazah (Ridzwan, 2008).

Kaedah dalam perlaksanaan syariat menetapkan perkara yang wajib hendaklah diutamakan berbanding dengan perkara sunat. Maka dalam konteks pengurusan harta pusaka, pembayaran hutang adalah satu kewajipan yang mesti ditunaikan berbanding wasiat yang merupakan perkara sunat. Dalam sebuah hadis yang bemaksud:

“Sesungguhnya Nabi SAW membayar hutang terlebih dahulu berbanding wasiat, sedangkan kamu menetapkan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang”

(Hadis riwayat Ibn Mājah)

Hadis ini jelas menunjukkan praktis yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mengutamakan bayaran hutang yang tertunggak kepada pembiutang sebelum daripada melaksanakan wasiat. Islam memandang hutang sebagai suatu perkara yang sangat berat dan merupakan tanggungjawab yang mesti dilunaskan. Justeru selepas kematian, peruntukan harta si mati haram diagihkan selagimana hutangnya belum dilunaskan (al-Sābūni, 1985)

Dalam konteks wasiat pula, pensyariatan wasiat merupakan salah satu daripada instrumen terbaik dalam pengurusan harta si mati. Pemilik harta berhak mewasiatkan tidak lebih dari satu pertiga daripada harta untuk tujuan kebaikan. Wasiat merupakan salah satu wasilah bagi memastikan si mati sentiasa mendapat pahala yang berkekalan dan berpanjangan walaupun telah meninggal dunia. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabda baginda:

“Sekiranya seseorang manusia itu meninggal dunia, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan daripada tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakannya”

(Hadis Riwayat Muslim)

Menurut Muḥammad Sa'ad al-Yubi, keadilan sistem pusaka Islam jelas dapat dilihat apabila hak dan hasrat pemiliknya terbela. Antaranya ialah hak untuk berwasiat sepertiga dari hartanya sebagai jaminan kebaikan berterusan dan bentuk sumbangan pemilik harta kepada dirinya sendiri selepas kematian. Ini kerana tiada jaminan para waris yang menerima pusaka akan menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan si mati. Perkara ini bertepatan dengan maqasid syariah yang menjaga hak pemilik harta dan mengembalikan manfaat kepadanya (Al-Yūbi, 1998).

Selain itu terdapat instrumen perancangan harta seperti hibah turut diperkenalkan demi menjamin kemaslahatan pemiliknya. Hibah ialah suatu pemberian daripada pemilik harta kepada orang lain yang disertakan dengan suatu akad, manakala pemberian tersebut adalah secara rela hati tanpa mengharapkan balasan daripada orang yang menerima melainkan atas dasar kasih

sayang. Instrumen ini dilihat mampu menjadi alternatif kepada pengagihan harta pusaka sebagai langkah mengurangkan masalah yang timbul akibat kegagalan dan kelewatan pengagihan harta melalui faraid tanpa mengetepikan kepentingan hukum faraid itu sendiri. Konsep hibah dilihat lebih fleksibel berbanding wasiat dan faraid. Misalnya wasiat tidak membenarkan peruntukan lebih daripada satu pertiga daripada hartanya, sementara dari aspek pemberian harta kepada ahli waris pula perlaksanaan wasiat hendaklah dengan persetujuan ahli waris lain (Nurul Hazira, 2009). Manakala konsep faraid tidak boleh memperuntukkan ‘*asobah*’ (lebihan harta) untuk anak perempuan atau anak angkat kerana tertakluk kepada bahagian yang ditetapkan oleh hukum syarak (Naziree, 2009).

Hibah bertujuan bagi memastikan proses pengurusan harta dapat dilaksanakan dengan segera serta memberikan faedah yang maksima kepada pemilik harta dan ahli waris. Pelaksanaan hibah dilihat amat sesuai untuk diamalkan seiring dengan peredaran masa serta perubahan corak hidup dan tabiat masyarakat. Ini adalah memandangkan pengagihan harta secara hibah tidak perlu melalui proses pentadbiran seperti yang diperlukan dalam permohonan dan penyelesaian harta pusaka secara faraid. Instrumen ini mampu mengurangkan kelewatan dan tunggakan kes-kes pusaka terutama masalah hartanah dan wang tidak dituntut, selain daripada risiko pengabaian hak-hak si mati memandangkan pemberian telah dibuat semasa hayat pemiliknya (Rusnadewi, 2013), (Nurul Hazira, 2009).

3.2 Keadilan dan Maslahah Kepada Penerima Harta (Ahli Waris)

Jika dilihat secara terperinci penyenaraian ahli waris serta peruntukan bahagian-bahagian mereka adalah berdasarkan maslahah dan keperluan yang tertentu. Sistem pembahagian pusaka ini adalah adil kepada semua ahli waris berdasarkan fitrah manusia, keperluan dan tanggungjawab serta keakraban mereka dengan si mati. Malah sistem pusaka yang ditentukan oleh syarak ini jauh memberikan keadilan kepada semua termasuk kepada kaum wanita dan kanak-kanak yang jelas dinafikan hak mereka pada zaman Jahiliyah (Sayyid Quṭb, 1982). Konsep keadilan dan maslahah kepada ahli waris ini boleh dilihat dari aspek-aspek berikut:

i. Keadilan dan maslahah kepada wanita

Jika dilihat pada zaman Jahiliyah, anak-anak perempuan, isteri, ibu-ibu dan ahli waris perempuan tidak diberikan hak dalam pembahagian pusaka. Hak pewarisan hanya diberikan kepada golongan lelaki yang berperanan mempertahankan kabilah dan keluarga dari serangan musuh. Perwarisan hanya berlaku atas dasar keturunan (untuk lelaki yang dewasa), perjanjian dan anak angkat (Al-Yūbi, 1998).

Selepas turunnya ayat-ayat pewarisan, Islam telah memperkenalkan satu pembaharuan dalam undang-undang pusaka, di mana kedudukan dan sumbangan kaum wanita telah diiktiraf dengan memberikan kepada mereka taraf ahli waris yang sah. Daripada dua belas golongan ahli waris *ashab al-furud*, lapan daripadanya adalah ahli waris perempuan dan hanya empat sahaja yang terdiri dari ahli waris lelaki. Bahkan dalam beberapa situasi tertentu, bahagian waris perempuan adalah lebih banyak berbanding lelaki (al-Yubi, 1998) (Belhaj, 2009). Sebagai contoh dalam situasi si mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan seorang saudara lelaki seibu seapa. (Lihat dalam Jadual 1).

Jadual 1: Kes Waris Perempuan dan Waris Lelaki

Bahagian		6	Nilai Harta		RM12,000
1/2	Anak perempuan	3	Anak perempuan	3/6	RM6,000
1/6	Cucu perempuan	1	Cucu perempuan	1/6	RM2,000
'Asābah (Baki)	Saudara lelaki seibu sebapa	2	Saudara lelaki seibu sebapa	2/6	RM4,000

Jadual 1 menunjukkan bahagian yang diperolehi oleh anak perempuan adalah melebihi bahagian saudara lelaki seibu sebapa. Ini jelas menunjukkan pertimbangan maslahah hubungan keluarga dan kesinambungan hidup waris perempuan terdekat menjadi keutamaan berbanding jantina. Berbeza dengan amalan pewarisan pada zaman Jahiliyah yang tidak memperuntukkan apa-apa kepada waris perempuan.

ii. Keadilan dan maslahah kepada kanak-kanak

Pada zaman Jahiliyah, kanak-kanak yang belum baligh tidak diberikan hak dalam pembahagian harta pusaka. Ini kerana status mereka seperti kaum wanita yang dianggap bebanan serta tidak memberikan sumbangan kepada kabilah. Manakala Islam pula tidak menafikan hak dalam pusaka antara lelaki dan perempuan, kecil atau besar, di mana semua mereka berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini, kaedah pewarisan dilihat dari sudut keturunan bukannya pada takat sumbangan tertentu. Justeru tiada perbezaan hak dan bahagian anak yang baru lahir ke dunia dengan anak yang telah dewasa (al-Yubi, 1998) (Belhaj, 2009).

iii. Keadilan dan maslahah berdasarkan tanggungjawab

Syariat memberikan lebih peruntukkan bahagian harta pusaka kepada waris yang paling hampir dan lebih banyak tanggungjawab. Konsep berlebih kurang kadar (*al-tafādul*) dalam pembahagian pusaka adalah berasaskan kepada keperluan (*al-hājah*) para waris. Sebagai contoh anak-anak lebih memerlukan kepada harta berbanding dengan bapa dan datuk, waris lelaki lebih memerlukan kepada harta berbanding dengan waris perempuan kerana memikul tanggungjawab tertentu dalam keluarga.

Lebih menarik lagi syariat memberikan bahagian untuk anak lelaki adalah lebih berbanding bapa pewaris. Jika dilihat dari sudut hubungan kekeluargaan, kedua-kedua golongan ini adalah sama hampir dengan pewaris. Namun begitu keperluan anak kepada harta melebihi keperluan bapa. Ini kerana perbelanjaan dan tanggungan generasi kemudian adalah lebih besar berbanding generasi awal. Malah jika dihitung dari sudut jangka hayat yang berbaki, kehidupan dan masa hadapan anak juga lebih panjang berbanding bapa. Justeru itu pertimbangan keadilan sistem pusaka Islam melihat kepada hak-hak, keperluan dan tanggungjawab para waris (Barrāj, 1981). Contoh penyelesaian pusaka kes ahli waris anak dan ayah si mati adalah seperti jadual 2:

Jadual 2: Kes Waris Ayah dan Anak Lelaki

Bahagian	6	Nilai Harta		RM12,000
1/6	Ibu	1	Ibu	1/6 RM2,000
1/6	Bapa	1	Bapa	1/6 RM2,000
'Asābah (Baki)	Anak lelaki	4	Anak lelaki	1/4 RM8,000

Jadual 2 menunjukkan bahagian yang diperolehi oleh bapa adalah kurang berbanding anak lelaki si mati. Walaupun dari sudut hubungan kekeluargaan, kedua-kedua ahli waris ini ini adalah sama hampir dengan si mati namun dari sudut keperluan dan tanggungjawab, hak anak lelaki adalah melebihi hak bapa.

iv. Keadilan dan maslahah berasaskan hubungan kekeluargaan

Keadilan dan maslahah kepada waris kategori ini boleh dilihat daripada dua dimensi iaitu; pertamanya, jaminan manfaat umum untuk waris di mana pada asasnya semua waris sama ada waris *nasabiyyah* (hubungan darah) atau waris *sababiyyah* (misalnya melalui perkahwinan) adalah berhak mewarisi. Setiap waris yang layak adalah berhak mendapat peruntukan daripada harta si mati serta tidak boleh dinafikan hak ini seperti melakukan wasiat untuk menghalang waris tertentu daripada mewarisi. Dimensi kedua pula ialah jaminan keutamaan antara sesama waris iaitu waris yang terdekat mempunyai maslahah yang lebih besar berbanding waris yang jauh. Misalnya, waris *fardū* akan diutamakan daripada waris '*aṣabah* dan waris *uṣul* diutamakan daripada waris *hawashi*. Waris paling hampir iaitu ibu bapa, pasangan dan anak-anak tidak akan digugurkan daripada menerima harta pusaka dalam apa keadaan sekalipun. Kemungkinan kadar bahagian mereka dalam pusaka boleh berubah sekiranya terdapat ahli-ahli waris yang lain.

Begitu juga dalam proses pembahagian pusaka, bagi memastikan maslahah kepada semua waris dilaksanakan secara adil dan saksama, fukaha berpandangan bahawa semua waris adalah berhak mendapat pertimbangan maslahah yang sekata. Konsep ini dapat dilihat dalam kes '*awl* apabila bilangan waris yang berhak mewarisi adalah melebihi daripada nilai harta yang ditinggalkan sehingga menyebabkan masing-masing mewarisi sedikit sahaja daripada harta pusaka. Dalam hal ini, pertimbangan maslahah menetapkan bahawa setiap waris akan diberikan pengurangan bahagian pusaka secara sekata dan saksama mengikut kadar bahagian pusaka masing-masing. (al-Šābūni, 1985). Implementasi kaedah pengurangan pusaka secara sekata mengikut nisbah kadar pusaka hanya boleh berlaku pada waris *taqdim* sahaja. Mereka ialah waris yang menerima pusaka secara *fardū* yang telah ditetapkan bahagiannya oleh syarak. Manakala dalam kes yang melibatkan waris *ta'khir* iaitu waris yang menerima bahagian '*aṣabah* (baki), kaedah ini tidak boleh dilaksanakan kerana bahagian mereka berdasarkan lebihan harta pusaka sekiranya ada.(Barrāj, 1981). Contoh penyelesaian pusaka bagi kes '*awl* adalah seperti jadual 3:

Jadual 3: Kes ‘Awl

Bahagian		6	(‘Awl) 8	Nilai Harta		RM16,000
1/2	Suami	3	3	Suami	3/8	RM6,000
1/3	Ibu	2	2	Ibu	2/8	RM4,000
1/2	Saudara perempuan seibu seapa	3	3	Saudara perempuan seibu seapa	3/8	RM6,000

Jadual 3 menunjukkan bahagian yang diperolehi oleh waris *taqdim* iaitu suami, ibu dan saudara perempuan seibu seapa adalah sepertimana yang ditetapkan oleh nas syarak. Walaubagaimanapun jumlah bahagian melebihi asal masalah dan mewujudkan asal masalah baru (‘awl). Fukaha berpandangan bahawa semua waris adalah berhak mendapat pertimbangan maslahah yang sekata dan saksama, iaitu masing-masing akan mewarisi jumlah harta yang kurang berbanding bahagian yang diperuntukkan. Maka dengan itu jumlah harta bahagian suami yang asalnya RM8,000 iaitu satu perdua dari jumlah harta telah dikurangkan kepada RM6,000 iaitu 3/8 dari bahagian harta. Begitu juga kepada dua ahli waris yang lain bagi mewujudkan keadilan dan menjaga kepentingan semua waris.

v. Keadilan kepada janin, khunsa dan *mafqud*

Janin dalam kandungan ibunya, khunsa dan *mafqud* (orang hilang) masing-masing mempunyai hak dan keadilan dalam Sistem Pusaka Islam. Para fukaha bersepakat bahawa janin berhak mendapat harta pusaka pewarisnya yang mati bersama-sama dengan ahli-ahli waris yang lain. Pewarisan janin berlaku apabila wujud dalam kandungan ibunya semasa kematian pewaris. Janin tersebut hendaklah dipastikan hidup sebaik sahaja dilahirkan walaupun hanya beberapa saat. Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, janin berhak mewarisi harta pusaka dan berapa bahagian harta yang sepatut disimpan sehingga kelahirannya.

Isu waris khunsa juga turut mendapat tempat di dalam sistem pewarisan Islam. Perbincangan terperinci dilakukan oleh para fukaha bagi mempastikan status dan kedudukan mereka dalam menerima harta pusaka sama ada sebagai seorang waris lelaki atau perempuan. Khunsa adalah merujuk kepada seseorang yang mempunyai dua alat kelamin iaitu lelaki dan perempuan, atau tidak terdapat sebarang tanda sama ada lelaki atau perempuan. Syarak menetapkan pewarisan khunsa hendaklah mengikut jantina yang paling dominan berdasarkan laporan pakar perubatan atau mereka yang berkeahlian dan diiktiraf.

Selain itu, Sistem Pewarisan Islam turut memberi tumpuan kepada pembahagian harta pusaka *mafqud*. *Mafqud* bermaksud seseorang yang telah hilang atau ghaib tanpa diketahui keadaannya sama ada masih hidup atau mati. Syariat memberikan keadilan dan menjaga kepentingan *mafqud* sepanjang tempoh kehilangan. Selagi mana status *mafqud* belum diputuskan maka isterinya tidak boleh berkahwin lain manakala hartanya pula tidak boleh dipusatai. Hak-hak dan tanggungannya hendaklah dipelihara sehingga jelas kedudukannya.

Dalam konteks *mafqud* sebagai ahli waris, jumhur ulama berpendirian bahawa harta si mati tertangguh dari berpindah milik (*mauqūf*) kepada *mafqud* berikutan statusnya yang masih samar. Sekiranya masih hidup maka beliau berhak ke atas harta si mati, dan sekiranya telah mati maka harta tersebut menjadi hak milik ahli waris yang lain. Justeru pembahagian status harta pusaka si mati terbahagi kepada dua kebarangkalian bagi memudahkan pengurusan sebelum pengisytiharan kematian dikeluarkan oleh mahkamah (Hādi, 2010). Contoh penyelesaian pusaka kes *mafqud* adalah seperti jadual 4:

Jadual 4: Pembahagian Harta Suami *Mafqud*

Suami <i>Mafqud</i> Anggap Hidup		Suami <i>Mafqud</i> Anggap Mati			Nilai Penyama Anggap Hidup		Nilai Penyama Anggap Mati	
		7		3		21		21
1/2	Suami (<i>mafqud</i>)	3	M	Suami (<i>mafqud</i>)	-	Suami	9 (<i>mauqūf</i>)	Suami
2/3	Dua Saudara Prp Sebapa	4	2/3	Dua Saudara Prp Sebapa	2	Dua Saudara Prp Sebapa	12	Dua Saudara Prp Sebapa
Baki	Bapa Saudara	-	Baki	Bapa Saudara	1	Bapa Saudara	-	Bapa Saudara

Nilai Harta Anggap Hidup		Nilai Harta Anggap Mati	
	RM21,000		RM21,000
Suami (<i>mafqud</i>)	RM9,000 (<i>mauqūf</i>)	Suami (<i>mafqud</i>)	-
Dua Saudara Prp Sebapa	RM12,000	Dua Saudara Prp Sebapa	RM14,000
Bapa Saudara	-	Bapa Saudara	RM7,000

Jadual 4 menunjukkan bahagian yang diperolehi oleh si suami *mafqud* sebagai salah seorang ahli waris yang berhak ke atas harta si mati. Pihak pentadbir pusaka akan menyerahkan bahagian yang tiada pertikaian sahaja kepada ahli waris manakala bahagian yang wujud pertikaian ditangguhkan sehingga pengisytiharan kematian oleh mahkamah. Merujuk kes di atas, bahagian harta yang tiada pertikaian ialah 12/21 bahagian berjumlah RM12,000.00 yang menjadi milik sah dua saudara perempuan sebapa manakala bakinya sebanyak RM9,000.00 ditangguhkan pembahagiannya (*mauqūf*). Sekiranya *mafqud* kembali maka beliau berhak ke atas semua harta *mauqūf* sebanyak RM9,000.00 itu dan tiada bahagian untuk bapa saudara. Sekiranya *mafqud* diisytiharkan mati sebelum isterinya atau tidak diketahui tarikh matinya maka harta *mauqūf* tersebut diserahkan kepada dua saudara perempuan sebapa sebanyak RM2,000.00 manakala RM7,000.00 pula menjadi milik bapa saudara si mati.

Hanya pemerintah atau mahkamah yang mempunyai bidangkuasa untuk menentukan dan membuat keputusan sama ada *mafqud* itu masih hidup atau telah mati. Penentuan dibuat berpandukan kepada bukti-bukti, penyiasatan atau telah tamat tempoh menunggu. Justeru apabila mahkamah telah memutuskan bahawa *mafqud* telah meninggal dunia maka kematianya dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah dikeluarkan. Status anggapan mati ini menjadikan para waris yang masih hidup ketika keputusan dibuat adalah berhak mewarisi hartanya. Demikian juga jika *mafqud* itu sendiri adalah waris, maka dia berhak mewarisi harta pewarisnya yang mati sebelum keputusan mahkamah dibuat terhadapnya (Saqqā, 2008), (Abdullah, 2010).

Jika keputusan mengenai kematianya telah dibuat oleh mahkamah, tetapi ternyata kemudiannya dia masih hidup, maka dia boleh menuntut kembali bahagian hartanya di mahkamah. Dalam hal ini, mahkamah akan menentukan sama ada beliau berhak mendapatkan kembali keseluruhan harta miliknya atau sebahagian daripadanya.

4.0 Kesimpulan

Sistem Pewarisan Islam mengandungi aturan hukum yang bertujuan menjamin keadilan dan maslahah pemilik harta dan ahli waris. Konsep *al-'adālah* dan *al-maslahah* dalam ayat-ayat pewarisan atau hadis-hadis tidak semuanya ditonjolkan secara zahir, malah kadangkala yang muncul secara tidak langsung. Keadaan ini memerlukan penelitian fukaha dalam mengenalpasti kehendak syarak supaya *konsep* yang dibincangkan adalah sejajar dengan ruh syarak.

Dalam pembahagian harta pusaka, pertimbangan keadilan dan maslahah adalah melibatkan *nas qatie* yang jelas wujudnya ketetapan, juga bersifat ijtihadi di mana tiada ketetapan yang khusus dari nas syarak. Perbincangan konsep maslahah yang bersifat ijtihadi hendaklah mempunyai hubungan dengan ruh syarak sama ada merujuk kepada keutamaan ahli waris atau merujuk kepada hikmah di sebalik pensyariatan hukum. Faktor-faktor ini menjadi asas dan penyebab dalam analisis yang dilakukan oleh para sarjana Islam dalam memutuskan mengenai sesuatu maslahah. Dalam hal ini, sesuatu nas bukan sahaja difahami berdasarkan petunjuk umum tetapi juga mengandungi pendalilan khusus dalam memahami maksud maslahah bagi mencapai maqasid syariah. Perbincangan para fukaha dalam perkara ini sentiasa memberikan fokus kepada kepentingan pemilik harta dan ahli waris dalam pentadbiran harta pusaka terutama dalam perkara yang tidak jelas (*zanni dilālah*). Justeru itu, konsep keadilan dan maslahah dalam pewarisan perlu seiring dengan semangat dan kehendak syarak demi memastikan hak pemilik harta dan warisnya terpelihara.

5.0 Rujukan

- Al-‘Arabi, Belhaj (2009). *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawārīth ‘ala al-Dau Qānūn al-Usrah al-Jadid*. Amman: Dar al-Thaqafa.
- Abd al-Bāqiy, Muḥammad Fu'ād (1981). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir (2000). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
- Al-Āmidi, Sayf al-Din ‘Ali bin Muhammad (1998). *Al-Ihkām fi Uṣul al-Aḥkām*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Al-Ghazālī (t.t). *Al-Muṣtaṣfa min Ḥilm Al-Uṣul*, Beirut : Dar Ihya’ Al-Turath Al-`Arabi.
- Barraj, Jum’ah (1981). *Aḥkām Al-Mīrāth fī al-Shari’ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Fikr.
- Hādi, Muḥammad (2010). *Ahkām al-Mafqūd; Dirāsah Muqāranah*. Amman: Dar Dajlah.
- Jasni Sulong dan Faisal Husen Ismail (2011). Pemakaian Doktrin al-Masalih al-Mursalah dalam Hukum Al-Fara’id. *Jurnal Syariah*, Jil. 19, Bil. 1, Universiti Malaya. 1-22
- M. Quraish Shihab (2003). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Mohamed Hadi (2014). Anggapan Kematian orang hilang Menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa. *Jurnal Kanun*. Jilid 26, bil. 1 Jun 2014. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mustafa, Ibrāhim et al. (2004). *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*. Kaherah: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.
- Naziree Md. Yusuf (2009). Mekanisma Dokumen Wasiat Amanah Raya Berhad dan Aplikasi Hibah Ruqba: Satu Analisis. *Jurnal Kanun*. Vol. 21, No. 3, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1-19.
- Noresah Baharom et al. (Ketua Editor) (2007). *Kamus Dewan Edisi Keempat*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nurul Hazira Rahmat (2009). *Perancangan Harta Mengikut Undang-Undang Islam Menggunakan Konsep Hibah*. Laporan Projek Sarjana Sains (Pentadbiran Dan Pembangunan Tanah), Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
- Ridzwan Ahmad (2008). Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Semasa, *Jurnal Syariah*. Vol. 16, No. 1, Universiti Malaya. 107–143.

Rusnadewi Abdul Rashid dan Nor Hisyam Ahmad (2013). Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Pelbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummah, *Jurnal Hadhari*. Vol. 5, No. 1. Universiti Kebangssan Malaysia. 91-104.

Al-Şābūni, Muḥammad ‘Ali (1985). *Al-Mawārīth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Saqqā, Abd al-Mun’im. (2008). *Ahkām al-Ghāib wa al-Mafqūd fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damsyiq: Dar al-Nawadeer.

Sayyid Qutb (1982). *Al-‘Adālah al-Ijtīmā’iyyah fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Syuruq.

Al-Shātibi, Ibrāhim ibn Mūsā (2011). *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Sharī’ah*. Mansoura: Dar al-Ghadd al-Jadid.

Al-Zuhayli, Wahbah (1997). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr.