BAB III

ISTIHSAN DAN ISTISHLAH SEBAGAI METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Istihsan sebagai Metode Iitihad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Istihsan

Abu Hanifah adalah imam yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan metode istihsan, tetapi ia tidak pernah menjelaskan maksud dan rumusan metode yang diterapkannya. Kenyatan ini telah mendatangkan banyak kritikan, karena dari segi bahasa istihsan adalah menganggap baik terhadap suatu hal (Mukadi, 1963:298) dan meyakininya sebagai suatu kebaikan meskipun orang lain menganggap jelek (Hilal, 1963:243), oleh sebab itu Ia dianggap menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu belaka tanpa didasarkn pada suatu metodologi penalaran normatif yang telah disepakati (Mukadi, 1968:323).

Setelah timbulnya kritikan-kritikan, barulah para teman dan murid Imam Hanafi mencoba menjelaskan dan merumuskan hakikat metode yang dipakai oleh imamnya yang dituangkan dalam bentuk dan redaksi yang sangat beragam.

Sebagian dari mereka mendefinisikan istihsan sebagai dalil yang terlintas dalam benak seorang mujtahid tapi sangat sulit untuk diungkapakan (al-

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

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

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

menggambarkan hakikat metode istihsan Hanafi, karena mencakup semua jenis dan menunjukkan asas serta isinya, yaitu penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum atau kias karena ada suatu dalil khusus memastikan ketentuan lain yang lebih sesuai dengan ideal moral Syari'ah daripada tetap berpegang pada kaidah umum atau kias, seperti dikatakan oleh al-Syarkisi (1993a; X:145) seorang ulama terkemuka Hanafi bahwa *Istihsan* adalah meninggalkan kias kaidah umum dan mengambil ketentuan yang lebih rele van dengan kebutuhan manusia dalam arti meninggalkan sesuatu yang menyulitkan menuju pada hal-hal yang gampang. (Q.S;2:185).

Dalam kesempatan yang sama al-Syarkisi (1993b, II;203) mengemukakan bahwa Istihsan adalah pada hakikatnya adalah dua macam kias, yaitu kias jelas (kias jali) tetapi pengaruhnya dalam pencapaian ide moral syari'ah lemah da n kias yang smartetapi pengaruhnya dalam pencapaian ide moral syar'ah sangat kuat, inilah yang dikatakan Istihsan. Sedangkan yang membuat istihsan didahulukan dari kias adalah didasarkan kepada kuat dan tidaknya pengaruh, bukan semata-mata karena jelas dan samarnya dalam pencapaian ide moral syari'ah (al-Syarkisi, Loc. Mulajiyun, 1986;III:293, Mukadi, 1963;300; Hilal. 1963:244).

Dari definisi-definisi yang dirumuskan oleh beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah:

- a. Perpalingan dari kepastian kaidah umum nas, atau kaidah-kaidah yang dihasilkan dari ijtihad (al-qawa id al-mustanbathah) karena ada pengaruh lebih kuat pada pencapaian ideal moral syari ah .
- b. Dalil-dalil yang memalingkan bisa berupa nas al-Qur'an atau al-Hadits, Ijmak, darurat dan kias khafi.

2. Macam-macam Istihsan.

Mayoritas ulama Hanafiah membagi istihsan delam empat macam, yaitu: istihsan dengan nas.istihsan dengan darurat dan istihsan dengan darurat dan istihsan dengan kias khafi (al-Syarkhisi, 1890b, II:202, al-Nusaifi, 1986;II:290; dan lihat, Zuhaili, 1986;II:886-887), Fembagian ini diikuti juga eleh al-Taftazani (Khallaf, 1972; 74).

Sedangkan mengenai macam istihsan tambahan yang dapatditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh modern seperti istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan "Urf, ditegaskan oleh Iskandar Usman (1994:47:48) dengan memakai otoritas Husein Hamid Hasan, bahwa dua macam istihsan tersebut sebenarnya sudah tercakup dalam macam istihsan dengan darurat.

karena masalahat yang dijadikan alasan pemalingan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau kemasalahatan umum yang menduduki tempat darurat, dan ada pula ulama yang memasukkan istihsan dengan 'urf kedalam macam istihsan dengan ijmak. Berikut ini uraian macam-macamnya:

a. Istihsan dengan nas

Istihsan dengan nas ialah perpalingan dari ketentuan yang dikehendaki kaidah umum karena ada nas khusus yang menghendaki ketentuan yang berbeda. Keadaan ini bisa terjadi karena disatu sisi ada masalah-masalah yang tercakup oleh keumuman suatu kaidah dan disisi lain pada masalah-masalah tertentu ditemukan dalil khusus yang mengehndaki pengecualian dari kaidah umum (Zaidan, 1994:233).

Contoh-contoh yang diberikan oleh ulama dalam istihsan macam ini diantaranya adalah perjanjian salam. Kaidah umum memastikan batalnya perjanjian salam karena termausuk kategori jual beli fiktif atau jual beli yang tidak wujud nyata barangnya pada waktu terjadi transaksi (bai alma'dum) yang secara umum dibatalkan oleh hadits Nabi (al-Barzanji,1993:310), akan tetapi perjanjian salam menjadi boleh karena ada dalil khusus yang menjustifikasi keberadaannya (al-Nusaifi, 1986; II:291; Mulajiyun,1986; III:290; al-Qalqili,

Loc.Cit.). Inilah barangkali yang dimaksud katakata yang sering diucapkan oleh Imam Hanafi "sekiranya tidak ada atsar niscaya saya putuskan masalah itu dengan kias." (Hasbi, 1990:305).

Adapun hadits yang melegitimasi perjanjian salam, yaitu:

مَنْ أَسْلَقَ مِنْكُمْ فَلْبُسُلِقِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى اَجَلِ مَعْلُومٍ

artinya: "Barangsiapa diantara kamu yang telah mengadakan transaksi salam, hendaklah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dengan batas waktu yang diketahui."

(HR. Muslim, tth;702).

Contoh yang lebih jelas lagi yang mereka kemukakan adalah tidak batal orang yang makan dan minum disiang hari bulan Ramadan karena lupa, sedangkan menurut ketentuan kias atau kaidah umum karena rukun puasanya telah rusak yaitu imsak maka puasa tersebut adalah batal, Hadits tersebut yaitu:

... إِذَا نَسِيَ فَاكُلَ وَتُسْرِبَ فَلَيْمٌ صَوْمَهُ فَالْمِا أَطْعَهُ التَّهُ وَسَقَاهُ

Artinya: ...apabila lupa, lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya karena Allah yang telah memberi makan dan minumnya."

(HR. Bukhari, 1981, I:234).

Pada hakikatnya metode penetapan hukum seperti ini tidak hanya dipakai oleh golongan hanafiah tapi dipakai oleh semua golongan, hanya saja istilah yang dipakai bukan *istihsan* akan

tetapi takhshish al-'am (al-Badakhsi, tth:188; al-Isnawi, tth:191) dan mereka berpegang pada nas yang menetapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan umum atau kepada kias (al-Syafi'i, 1969:549; Iskandar Usman, 1994:50).

b. Istihsan dengan Limak

Istihsan dengan ijmak adalah meninggalkan kepastian kaidah umum atau kias karena ada kepastian yang telah tersepakati (ijmak) (Mula-jiyun, Loc.Cit; Mukadi, 1963;310). Perlu dijelaskan ijmak yang dimaksud adalah ijmak yang didahului oleh tradisi yang secara graduasi menjadi ijmak (ijmak 'amalai).

Contoh istihsan yang dikemukakan oleh ulama dalam hal ini adalah perjanjian untuk membuatkan dan menentukan ukuran barang yang akan dibuat tanpa meentukan waktu, sedangkan bedanya dengan salam adalah dalam penentuan waktunya (Mulajiyun, 1986:291).

Menurut ketentuan kaidah umum atau kias, perjanjian semacam ini adalah batal karena termasuk jual beli fiktif, akan tetapi *istihsan* membolehkan karena telah mentradisi dalam masyarakat dan tidak seorangpun yang mengingkari (*ijma' alummat*) (Mukadi, *Loc. Cit.*).

Golongan Hanafiah juga memasukkan contoh

kebiasaan masyarakat dalam pemakaian kamar mandi umum tanpa menentukan kadar penggunaan air dan lamanya pemakaian, menurut ketentuan kaidah umum atau kias, hal itu adalah batal karena termasuk perjanjian sewa yang tidak memenuhi syarat, tetapi istihsan membolehkan karena kebiasaan umum yang telah menjadi ijmak (Zaidan, 1994:233).

c. Istihsan dengan Drurat

Yang dimaksud dengan istihsan dengan darurat adalah perpalingan dari kaidah umum atau kias karena kondisi darurat yang wajib diikuti (Mukadi, 1963:306). Sebagai contohnya adalah Hadits Nabi yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, dan berarti haram melihat bagi orang lain, tetapi karena ada kebutuhan dan keharusan (dharurah) melihat dapat dibenarkan. Inilah yang dimaksud al-Syarkhisi "karena lebih sesuai dengan kebutuhan manusia."

d. Istihsan dengan Kias Khafi

Istihsan dengan kias khafi adalah peralihan dari ketentuan kaidah umum atau kias (jali) kepada kepastian kias (khafi) karena lebih kuat pengaruhnya (Zukhaili, 1986:741; Mukadi,1963:304) pada pencapaian ideal moral hukum (al-Syarkisi, 1993a, X:145).

Untuk memperjelas rumusan di atas, dalam

kesempatan lain al-Syarkhisi (199b, II:203) menjelaskan, antara *istihsan* dan kias ada dua sisi yang berentangan, yaitu disatu sisi keduanya ada yang lemah dan ada yang kuat pengaruh hukumnya dan disisi lain ada yang jelas dan samar kesalahan dan kebenarannya. (lihat juga al-Barzanji, 1993:310).

Contoh yang dikemukakan adalah tetap sucinya sisa minuman burung buas seperti burung Garuda dan Elang yang menurut ketentuan kias adalah najis karena dikiaskan kepada binatang buas binatang yang haram dimakan dagingnya seperti kucing dan sebagainya. Sebab apabila direnungkan lebih jauh, yang menajiskan adalah bukan semata-mata unsur karena keadaan dagingnya yang haram dimakan, akan tetapi karena masuknya unsur lain ke dalam sisa minuman yaitu air liur yang berasal dari binatang buas tersebut, sedangkan pada binatang buas illat itu karena binatang buas minum ditemukan dengan paruhnya yang berupa tulang dan terdapat air liur didalamnya. Maka hukum menjadi hilang illatnya. (al-Syarkhisi, hilang karena 1993b, II:204; al-Khabbazi, 1982:308; Zaukhaili, 1986:741; al-Nusaifi, 1986:292; Hilal, 1963:251 Usman, 1994:56).

Dalam kesempatan yang sama, al-Syarkhisi juga menjelaskan bahwa keadaan tersebut bukan merupakan takhshish al-illat sebagaimana anggapan ulama-ulama Syafi'iyah semisal al-Mahalli (1982: 292) dan al-Razi (1988:561), lebih lanjut Zukhaili (Loc.Cit.). menyatakan, hal itu adalah tarjih antara dua kias karena kias yang satu mempunyai pengaruh lebih kuat kepada pencapaian ideal moral syari'ah, sedangkan yang lain menimbulkan hukum yang berlebihan.

3. Kehujiahan Istihsan

Keberadaan istihsan sebagai metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum, masih berada di antara pro dan kontra dikalangan para ulama tentang validitasnya.

Golongan Hanafiah, Malikiah dan golongan Hanabilah menjadikan istihsan sebagai hujjah, sedangkan golongan Syafi'iah tidak menganggapnya sebagai hujjah (al-Syathibi, tth:137; Zukhaili, 1986:733, 748; Khallaf, 1972:77; Mukadi, 1963:316; Hilal, 1968:224).

Adapun dalil-dalil yang dijadikan alasan kehujjahannya adalah terdiri dari nas dan ijmak.

Dalil-dalil yang terdiri dari al-Qur'an yang

berkenaan langsung dengan kata istihsan yaitu: الذِّبنَ يَسْفِ عُونَ الْقُولَ فَيَسْبِعُونَ الْحَسَانَةُ

artinya: "... mereka yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang paling baik diantaranya."
(Q.S. al-Zumar, 39:18).

artinya: "Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan terhadapmu dari Tuhanmu."

(Q.S. al-Zumar, 39:55).

Dua ayat di atas adalah pujian bagi orang yang mau mengikuti apa yang didengarnya baik dan memerintahkan mengikuti yang paling baik dengan melalui pertimbangan akal fikirannya (Fadhlullah, 1987:263; al-Syathibi, tth:137).

Sedangkan yang terdiri dari al-Hadits yaitu:

الَّ الْسَامُونَ حَسَنَا فَهُو عِنْدَاتُهُ حَسَنَا وَالْمُ حَسَنَا وَالْمُ عِنْدُاتُهُ حَسَنَا وَالْمُ عِنْدُاتُهُ عِنْدُاتُهُ عِنْدُاتُهُ عِنْدُاتُهُ وَعِنْدُا اللّٰهِ حَسَنَا وَالْمُ عِنْدُاتُهُ وَعِنْدُا اللّٰهِ عَنْدُا اللّٰهِ عَنْدُا اللّٰهِ عَنْدُا اللّٰهِ عَنْدُا اللّٰهُ عَنْدُا اللّٰهُ عَنْدُا اللّٰهُ عَنْدُا اللّٰهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

Sedangkan alasan-alasan yang berkenaan dengan istihsan dalam berhadapan dengan kias atau kaidah umum adalah terdiri dari nas-nas seperti yang dikutip oleh al-Syarkhisi, (1993a:145) yaitu:

artinya: "Allah menghendaki kemudahan kepada kamu, bukan menghendaki kesukaran."

(Q.S. al-Baqarah 2:185).

artinya: "... dan sekali-kali tidak menjadikan bagimu dalam agama suatu kesempitan." (Q.S. al-Hajj, 22:78).

Adapun dalil yang terdiri dari al-Hadits yaitu hadits tentang pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika mau diutus ke yaman, yaitu:

artinya: "Permudahlah oleh kamu berdua jangan mem persulit dan gembirakanlah jangan meng-gusarkan dan saling mengalahlah."

(HR. Bukhari, tth, III:72;IV:69,240).

4. Pendapat Ulama tentang Kehujiahan Istihsan

Secara umum, pendapat-pendapat ulama tentang kehujjahan metode *istihsan* bisa dikelompokkan kedalam golongan yang menerima dan golongan yang menolak metode *istihsan* sebagai hujjah dalam syari'ah.

Adapun ulama-ulama yang menolak *istihsan* sebagai hujjah adalah:

a. Golongan Syafi'iah

Al-Syafi'i sebagai pendiri madzhab ini adalah imam yang diketahui sangat menolak metode istihsan sebagai hujjah syari'ah, sehubungan dengan penolakan itu, al-Syafi'i membuat bab khusus dalam kitabnya al-Umm (1983:313) tentang kebatalan metode istihsan sebagai hujjah, Ia mengatakan "tidak boleh bagi seorang hakim atau mufti menetapkan hukum atau berfatwa dengan istihsan". Ringkasnya seperti yang disimpulkan oleh Yusuf Musa (1658:364), Mukadi, (1963:217) dan Abdul Wahhab Khallaf (1972:80) yaitu:

1. Tugas seorang Muslim adalah mengikuti hukum-hukum Allah atau hukum yang dikiaskan pada keduanya atau hukum yang telah disepakati (ijmak), karena Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba-Nya (Q.S. al-Qiya-mah 75:36), dan jika mengistinbathkan hukum dengan istihsan maka ijtihadnya adalah batal karena firman Allah (Q.S. al-Maidah 5:49) yang melarang mengikuti hawa nafsu.

2. Istihsan tidak mempunyai rumusan dan neraca yang jelas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, maka jika memakainya dimungkinkan ada beberapa ketetapan hukum yang berbeda dalam satu masalah.

Sedangkan didalam kitab al-Risalah, al-Syafi'i (1969:219-220) menulis, yaitu:

Haram bagi orang yang menetapkan dengan istihsan apabila hukum berbeda dengan khabar... andaikan boleh sampingkan kias, maka boleh bagi ahli-ahli yang tidak mempunyai kualifikasi, menetapkan hukum dengan istihsan masalah-masalah yang tidak ada *khabar*nya... istihsan sebenarnya hanyalah hedonisme.

Dari pernyataan-perynyataannya ini periwayatan yang masyhur dikalangan ulama Ushul Fikih meskipun dalam kitabnya sendiri tidak ditemukan pernyataan tersebut, yaitu ungkapan istahsana fagad syara'a man (al-Syathibi, Loc.Cit.; Zukhali, 1986: 735; al-Ghazali, 1971: 247; al-Amudi, Op. Cit; 390; Hajib, 1983: 288).

Sedangkan al-Ghazali yang tergolong Syafi'iah memasukkan metode *istihsan* sebagai metode yang diragukan (al-mawhumah) dan pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pemulanya al-Syafi'i.

b. Golongan Zhahiriah

Golongan ini dikenal tidak mau menggunakan kias dan meninggalkan hukum yang tidak ada dalam nas, atau ijmak (Subhi Shaleh, 1963:289).

Ibnu Hazm sebagai tokoh dalam golongan ini berpendapat yang secara ringkas disimpulkan oleh Wahbah Zukhaili (1986:749), yaitu:

- 1. Menetapkan hukum harus dengan nas atau ijmak, jika tidak, maka berarti memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsu (Q.S. al-Maidah 5:49).
- Rasulallah tidak menetapkan hukum dengan hawa nafsunya (Q.S. al-Najm 53:3-4), tetapi menunggu datangnya wahyu seperti yang terjadi pada hukum li'an dan zhihar.
- 3. Dasar Istihsan adalah akal dan antara orangorang yang ahli dan tidak sama-sama memakai, andaikan seseorang dibolehkan memakai Istihsan, niscaya semua manusia boleh membuat hukum baru untuk dirinya sendiri.

c. Golongan Syi'ah

Abu Qasim al-Jailani dari golongan Syi'ah

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

B. Istishlah sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

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

1. Maslahah dalam Syari'ah Islam

a. Pengertian Maslahah.

Sebelum memasuki pada mashlahah dalam teknis (Istishlah), akan dijelaskan dahulu konsep mashlahah secara umum dalam syari`ah Islam yang Secara etimologis, adalah kata benda infinitif dari kata sh-1-h, kata kerja yang biasa digunakan akar untuk menyatakan suatu ke-baikan, benar dan shaleh (lawan dari f-s-d), kata ini juga berarti sesuatu yang mendatangkan kebaik-an dan menolak kerusakan seperti yang dipakai oleh al-Qur'an yang tekstual menunjuk pada arti mashlahah, seperti dalam Surat Ali `Imran 3:114, yaitu:

يُغْ مِنُونَ بِالنّهِ وَالْبَوْمِ اللَّخِرِ وَيَالْمُرُونَ بِالْمُفَرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْاَحْرِ وَهُ سَارِعُونَ فِي الْمُنْ يُرَاتِ وَأُولِتَ لِثَا مِنَ الصَّالِمِ الْمُسَارِعُونَ عَنِ الصَّالِمِ

artinya: "Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menjalin kebaikan, mencegah kemun-karan dan bersegera pada pelbagai kebaikan mereka itulah orang-orang yang shaleh."

(Q.S. Ali 'Imran 3:114).

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata ini menjadi sebuah konsep penalaran yang selalu dihubungkan dengan Imam Maliki sebagai ulama yang mulamula mengembangkannya, meskipun pada dasarnya konsep ini sudah berkembang pada periode awal pertumbuhan hukum Islam.

Terlepas dari itu semua, disini akan dipaparkan beberapa definisi ulama' dalam menyatakan hakikat masla-hah, seperti al-Ghazali mengartikannya sebagai suatu ekspresi untuk mencari berguna atau menegah timbulnya sesuatu yang keji, kesempatan yang sama Ia menjelaskan dalm namun yang diaksud mashlahah adalah pemeliharaan bahwa ideal moral syari`ah dari penciptanya, yang terlima hal pokok yaitu melihara agama, intendiri stas jiwa, akal, keturunan dan harta benda, maka setiap yang menjamin lima prinsip ini adalah mashlahah dan kebalikannya adalah mafsadah.

Sedangkan Khawarizmi mendefinisikan mashlahah hampir sama dengan al-Ghazali hanya saja ia mempersempit sebatas pada menolak kerusakan.

Al-Razi (1988:II;319-320) memberikan ungkapan tentang mashlahah yang dihubungkan dengan wasf al-munasib yaitu sesuatu yang mengarahkan orang pada apa yang dapat disetujui, baik dalam pencapaian (tahshil) yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan atau dalam pemeliharaan (ibqa') yaitu menolak kemudaratan atau dalam istilah Abdul Karim Zaidan (1994:236) sisi positif (ijaby) dan sisi negatif (salby). Sedangkan defikedua adalah sesuatu yang biasanya sesuai nisi dengan perbuatan orang-orang pintar. Lebih lanjut Ia menjelaskan, definisi yang pertama adalah yang menganggap hikmah dan maslahat sebagai illat hukum, sedangkan yang kedua adalah sebaliknya. Dua definisi ini sama eperti yang diungkapkan oleh Shafiuddin al-Hindi (Hilal, 1963:263).

Sedangkan al-Thufi melihat mashlahah dalam dua perspektif, yaitu Adat dan syar'iy. Aspek Adat adalah suatu sebab yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan manfaat seperti perdagangan adalah menjadi sebab untung, sedangkan aspek syar'iy adalah sutu sebab yang membawa tercapainya ideal moral syari' dalam rangka ibadah atau kemaslahatan dalam mengatur keadaan-keadaan mereka seperti adat kebiasaan (Zaid, 1964:211).

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa, mashlahah adalah setiap hal yang sesuai dengan ideal moral syari'ah yang dapat mendatang-kan manfaat dan dapat menyingkirkan dan menolak mafsadat dalam kerangka syar'iy atau adat kebiasaan.

b. Macam-Macam Maslahah

Para ulama berbeda-beda dalam mengkalasifi-kasikan mashlahah sesuai dengan perspektif masing-masing yang dapat dikelompokkan dalam empat aspektinjauan, yaitu:

- 1. Aspek pembuktian Syari'ah.
- 2. Aspek perioritas penggunaan mashlahah.

- 3. Aspek cakupan mashlahah.
- 4. Aspek berubah dan tidaknya mashlahah.
- 1. Aspek Pembuktian Syari'ah

Dengan melihat ada dan tidaknya pernyataan syara', para ulama' membagi *mashlahah* kedalam tiga bagan, yaitu:

- a. Maslahah mu'tabarah atau munasib mu'tabar atau yaitu bentuk kemaslahatan yang bisa diketahui dari nas-nas hukum dengan cara memetik dalil dari pengertian nas atau ijmak (al-Ghazali, 1971:250). Seperti pemeliharaan prinsip-prinsip dasar yang lima (al-ushul al-khamsah) yaitu agama, intensitas jiwa, kemampuan mental, harta benda dan keturunan, Lebih lanjut al-Ghazali menjelaskan, macam ini adalah menjadi hujjah karena produk hukumnya dihasilkan dari kias dengan cara memetik hukum dari pengertian nas dan ijmak.
- b. Maslahah mulghat atau kemaslahatan yang dibatalkan oleh syari'ah, seperti berdasarkan mashlahah persaudaraan antara lakilaki dan perempuan adalah mempunyai hak waris waris yang sama, akan tetapi batal karena nas yang menyatakan bagian lakilaki dua bagian perempuan (Zaid, 1964:34), dan contoh yang dikemukakan oleh al-Ghazali

- (Loc. Cit.) tentang kewajiban berpuasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa yang menggauli isterinya disiang hari Ramadhan demi tercapainya ideal moral hukum, hal ini batal karena menurut mayoritas ulama' nas menunjukkan tartib bukan alternatif (al-Syathibi, ttha:113).
- c. Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan bukti tekstual tentang pengakuan dan pembatalannya seperti menahan tersangka tindak pidana pencurian agar mengakui perbuatannya (al-Razi, 1988:II;578; Zaidan, 1994:236-237; Zukhaili, 1986:252-254; al-Mahalli, 1082:II;283-284).
- 2. Aspek Prioritas Penggunan Mashlahah

Dilihat dari prioritas penggunaannya, para ulama membagi mashlahah dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Daruriat, atau sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan manusia didunia dan akhirat yang sekiranya hal itu tidak ada, maka kehidupan manusia didunia tidak tentram dan diakhirat akan mendapat siksa, hal-hal yang bersifat darurat ini dikembalikan pada pemeliharaan lima prinsip yang telah disebutkan diatas.
- b. Hajiat yaitu sesuatu yag dibutuhkan oleh

manusia untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan dan tidak sampai merusak kehidupannya, seperti disyari'atkan berbagai macam mu'malah (Zukhaili, *Ibid.*; Zaid, *Ibid.*; Hilal, *Ibid.*; Khallaf, *Op. Cit.*, 200; Abu Zahrah, *Op. Cit.*, 371).

c. Tahsiniat yaitu kemaslahatan yang tidak termasuk macam diatas yang dimaksudkan untuk kelaiakan dan kesopanan, seperti memakai baju baru di Hari raya dan lain sebagainya (al-Mahalli, 1982:280; Zkhaili,1986:755; Zaid, 1964:54; Khallaf, 1968: 199-200; Hilal, 1963:26; Abu Zahrah, 1958:370-372).

3. Aspek Cakupan Maslahah

Dari aspek cakupan dalam berlakunya mashlahah bisa dibagi dua, yaitu:

- a. Maslahat umum, atau kulli yaitu kemaslahatan yang mencakup pada semua manusia, seperti boleh membunuh orang yag dijadikan perisai oleh orang kafir untuk menyerang dan menaklukan negara Islam karena mengancam agama serta jiwa yang lebih banyak (al-Amudi, tth:394; Fadh-lullah, 1987:295; Zukhaili, 1986:773).
- b. Maslahat khusus atau fardi yaitu kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh segelintir

orang atau kelompok, seperti, seorang isteri yang mengajukan fasakh nikah pada hakim dengan alasan suaminya hilang dan tidak diketahui alamatnya.

4. Aspek Berubah dan Tetapnya Maslahah

Dilihat dari aspek bisa berubah dan tetapnya,

mashlahah terbagi dua, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang berubah dengan perubahan ruang dan waktu yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah-masalah non-aqidah ibadah.
- b. Kemaslahatan yang tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah-masalah aqidah ibadah.

2. Istislah sebagai Metode Iitihad

a. Pengertian Istishlah

Sebetulnya definisi istislah ini, sudah terdapat dalam uraian tentang macam-macam mashla-hah di atas, namun untuk lebih jelasnya akan dikemukakan definisi-definisi istislah menurut beberapa ulama.

Dalam memberi definisi *Istishlah* atau beramal dengan *mashlahah mursalah* para ulama selalu mengkaitkan dengan *wasf al-munasib* atau suatu

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

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

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

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

syara' yang mengakui dan mengingkari keberadaannya, sedangkan yang kedua yaitu sifat yang sesuai dengan pembentukan hukum dan dapat mendatangkan maslahat dan dapat menolak atau menghilangkan kesulitan baik diakui atau tidak oleh syariah (lihat, definisi al-Amudi, tth:389; Zukhaili, 1986:757).

Abdul Wahhab khallaf (1972:85,88) mendefisi-kan mashlahah dalam arti teknis (istishlah) yaitu meng-istinbathkan hukum dalam suatu kejadiao yang tidak ada nas atau ijmak dengan didasarkan pada suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil syara yang mengakui dan membatalkannya.

Dari beberapa definisi ulama ini disimpulkan bahwa mashlahah mursalah adalah sifat yang tidak diketahui pengakuan dan pembatalannya oleh nas akan tetapi sesuai dengan ideal moral syari ah dan dijadikan landasan untuk mengistinbathkan hukum dalam kejadian-kejadian yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam nas atau ijmak.

b. Kehujiahan Istishlah

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang menganggap istishlah sebagai hujjah dalam syari'ah adalah:

 Semua ketentuan hukum didasarkan pada kemaslahatan. Ulama yang menganggap istishlah sebagai hujjah berpendapat bahwa semua hukum syari'ah adalah didasarkan pada motivasi dan alasanalasan yang harus dikembalikan pada kemaslahatan atau menolak kerusakan pada manusia, baik dalam bentuk perintah atau larangan, karena syari`ah tidak lain hanya untuk kemaslahatan hambaNya bersamaan (alakhirat secara didunia dan Syathibi, tthb:6). Kenyataan ini didasarkan pada indikasi kumulatif nas-nas hukum yang memastikan tercapainya kemaslahatan tersebut kepada (Zukhaili, 1986:762; Fadhlullah, 1987:298).

Adapun dalil-dalil yang menyatakan tentang hal itu adalah Surat al-Anbiya' 21:107, yang menyatakan bahwa Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh manusia, bahkan bagi semua realitas (Q.S. al-A'raf 7:156), yang diaplikasikan dalam surat al-Baqarah 2:185, yaitu berupa kemudahan dan keringanan dalam agama.

Adapun dalil yang terdiri dari al-Hadits yaitu hadits yang dikutip oleh al-Razi (1988: 329) dan al-Suyuthi (tth:I;126) yaitu:

artinya: "Saya diutus dengan agama yang mudah dan penuh toleransi."

Dan hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Majah (tth: II;784) yaitu:

لأضرَرَ وَلاَ مِنسرِّرُ

artinya: "Tidak ada kesulitan (bagi seseorang) dan tidak (boleh berbuat) kesulitan (pada orang lain)."

Hadits diatas menurut al-Thufi adalah memberi isyarat untuk menghilangkan kemudaratan dan kesulitan secara umum kecuali kenyataan yang telah dikhususkan oleh suatu dalil (Zaid, 1964:206-207).

 Kewajiban untuk selalu memberi ketentuan kepada setiap masalah aktual.

Masalah-masalah yang terbias dari proses transformasi yang dibawa oleh Islam semakin berkembang sedangkan wahyu sudah terhenti nas-nas yang ada sudah tidak dialektis dialogis lagi, tidak seperti waktu diturunkan yang selalu memberi solusi kepada masalahmasalah realitas yang terjadi kala itu, sedangkan kemaslahatan manusia semakin berkembang, maka kebutuhan ijtihad untuk menetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang adalah wajib dengan berdasarkan pada bentuk-bentuk kemaslahatan yang semakin berkembang tersebut. Karena jika tidak, maka slogan-slogan al-Qur'an tentang ajarannya yang universal dan berlaku disemua ruang dan waktu adalah tidak ada gunanya (Fadhlullah, Loc.Cit.; Zukhaili, Op.Cit., 763; Hilal, 1963:278; Khallaf, 1972:90).

3. Para sahabat dan tabi'in banyak menetapkan hukum

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

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

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

Loc.Cit.; Zukhaili, Loc.Cit.; Zaidan, Loc. Cit.; Fadhlullah, Loc. Cit.; Zaid, 1964:19; Mahmassani, 1977:164-67).

Ketetapan Utsman bin Affan untuk mengum-pulkan al-Qur'an dalam satu mushhaf dan memberi bagian waris pada isteri yang ditalak suaminya dalam keadaan sakit parah yang dimaksudkan agar tidak mendapat bagian waris darinya (Zukhaili, Loc.Cit.; Fadhlullah, Loc.Cit.; Zaidan, Loc.Cit).

Ketetapan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah mewajibkan tanggungan (dhaman) kepada pembuat barang agar mereka dapat bertanggung jawab, seperti yang dikatakannya "manusia tidak akan baik tanpa ini" (al-Syathibi, ttha:119; Zaid,1964:18; Abu Zahrah, 1958:281; Fadhlullah, 1987:300).

Sedangkan ketetapan imam-imam madzhab yang berdasarkan *mashlahah* diantaranya Imam Hanafi membolehkan menahan Mufti yang gila, penipu yang dan dokter yang bodoh, Imam membolehkan menahan tersangka tindak pidana pencurian bahkan dibolehkan memukul agar mau mengakui tindakannya, al-Syafi'i membolehkan kisas pada orang banyak yang membunuh orang (pengeroyokan), dan Imam Hambali memperberat hukuman had terhadap orang yang minum khamr disiang hari bulan Ramadhan (Hasbullah, 1964:

151-152; Fadhlullah, Ibid.).

c. Pendapat Ulama tentang Kehujjahan Istishlah

Para ulama dalam semua madzhab sepakat bahwa yang menjadi prinsip dalam masalah ibadah adalah ta'abbudi atau kebaktian kepada aturan-aturan syari'ah (bukan ta'aqquli) sebab disamping hal ini merupakan hak murni tuhan, juga aturan-aturan mengenai ibadah sudah dirinci oleh Syari' seperti dinyatakan dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang tertolaknya perbuatan bid'ah dalam soal ibadah, untuk lebih jelasnya lihat bab satu kajian ini.

Sedangkan dalam masalah mu`amalah disepakati oleh ulama bahwa yang menjadi prinsip adalah rasionalitas (ma`qul al-ma`na) dan didasarkan atas kemaslahatan manusia (Mahmassani, 1977:137).

Sedangkan kemaslahatan yang boleh dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan yang dibuktikan dengan nas atau ijmak, sedangkan apabila tidak ada bukti tekstual dari nas atau ijmak, masih berada antar pro dan kontra dikalangan ulama yang bisa diklasifikaskan dalam tiga kelompok (al-Isnawi, tth:185; al-Syaukani, tth:358; Zukhaili, 1986:758; Hilal, 1963:267; Hasbullah, 1964:145; Zaidan, 1994:238), yaitu:

1. Menolak tanpa Syarat

Yang termasuk kelompok ini adalah mayori-

ulama Syafi'iah, golongan Zhahiriah, tas golongan Syi'ah dan Ibnu Hajib dari golongan Malikiah. Ia mengatakan bahwa pendapat ini adalah yang terpilih dan ditegaskan oleh Amudi bahwa pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan (ijmak) dikalangan ulama. Namun dalam kesempatan lain Ibnu Hajib dan al-haramain -Juwaini mengatakan bahwa al-Syafi'i menerima sebagai hujjah dengan syarat, maslahat tersebut serupa dan sesuai dengan kemaslahatan diakui oleh syara`.

Sedangkan pendapat golongan Syi`ah ditegaskan oleh Taqiy al-Hakim bahwa mereka tidak memberikan fatwa dengan mashlahah mursalah kecuali dapat diketahui secara pasti oleh akal.

2. Menerima tanpa Syarat

Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Najmuddin al-Thufi, Syaikhul Islam Ibn Taimiah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah.

3. Menerima dengan Syarat

Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Maliki, imam Hambali, al-Ghazali dan al-Baidhawi.

Sedangkan golongan Hanafiah dikatakan oleh al-Amudi (Loc.Cit.) dan al-Syaukani (Loc.Cit.) adalah sama seperti golongan Syafi'iah, tapi disangkal oleh sebagian ulama karena golongan

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

d. Syarat-Syarat Aplikasi Istishlah

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

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

3. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum harus bersifat mutlak dan universal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu (al-Syathibi, tthb:25; Zukhaili, 1986:799-800; Fadhlullah, 1987:296; Mas'ud, 1995; 336; Zaid, 1964:60).

3. Alasan-Alasan penolakan Istishlah

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama yang menolak metode *Istishlah* yaitu:

a. Sesungguhnya syari' tidak membiarkan kemaslahatan manusia dengan tanpa suatu peraturan akan tetapi memelihara dengan hukumnya sehingga tidak akan ada kemaslahatan yang terlepas dari nas-nasNya

(Fadhlullah, 1987:301), karena Allah bersabda:

artinya: "Adakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan begitu saja."

(Q.S; al-Qiyamah 75:36).

Dan jika ada kemaslahatan yang tidak dibuktikan dengan tekstual nas, maka kemaslatan tersebut bukan kemaslahatan yang hakiki, tetapi sekedar kemaslahatan sangkaan yang tidak sah dijadikan sandaran atau pertimbangan hukum (Fadhlullah, Ibid.; Khallaf, 1972:94; Zaidan, 1994:238-239).

b. Berpegang pada maslahah mursalah atau istishlah sebagai pertimbagan berarti membuka kesempatan pada orang yang punya kepentingan untuk menetapkan

- hukum berdasarkan hawa nafsunya dengan alasan bahwa maslahat adalah berkembang dengan perubahan ruang dan waktu. (Hasbullah, 1964: 145,153; Fadh-lullah,1987:302; Zaidan, 1994:240).
- c. Maslahah mursalah berada diantara dua kemungkinan pegakuan dan pembatalan syari`,probabilitas inilah yang mencegah untuk dijadikan dalil, karena jika mashlahah wajib dimenangkan karena ada kesamaan dengan mashlahah mu`tabarah, maka wajib juga memulghakannya karena juga memungkinkan, karena diantara yang satu dengan yang lain tidak ada yang dominan sedangkan mewujudkan dua hal yang saling bertentangan dalam satu tempat adalah tidak mungkin (al-Isnawi, tth:186) dan pada dasarnya adalah tidak ada taklif sehingga ada dalil yang membebani (Zukhaili, 1986:761).
- d. Mengambil dalil dari sebagian perbuatan sahabat adalah hujjah yang tidak dikenal, karena tidak masuk akal dengan menjadikan satu kejadian sebagai contoh pada beberapa dalil seperti pada kias, istihsan dan mashlahah mursalah Fadhlullah, 1987:302).Dan ketetapan itu tidak mungkin dijadikan hujjah karena tidak ada illatnya dan bertentangan dengan nas, dan juga ijtihad tersebut tidak untuk lintas personal karena mereka tidak ma'shum.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan dapat diketa-

bahwa penolakan mereka tehadap metode istishlah adal seperti penolakannya terhadap metode istihsan, prinsip mashlahah yang dikembangkan oleh Padahal imamliki adalah dipakai sebagai dalil apabila memenusyarat-syarat tertentu (akan dijelaskan berikut ini) yang secara jelas dikatakan oleh al-Ghazali bahwa mashlahah mursalah adalah setiap bentuk kemaslahatan yang dikembalikan pada pemeli-haraan prinsip dasar sebagai ideal moral syari`ah yang diketahui dari totalitas al-Quran, al-Hadits, ijmak dan indikasi kumulatif nas-nas hukum, lebih lanjut Ia menulis "jika maslahah saya artikan dengan pemeliharaan intensi Syari` maka tidak ada alasan untuk menolaknya dan wajib menjadi hujjah."

4. Kontradiksi antara Mashlahah dengan Nas

Semua ulama sepakat untuk mendahulukan kepastian mashlahah, karena diantara syarat-syarat dari diberikan adalah harus sesuai dengan intensi ideal moral syari`ah, dan juga diketahui bahwa setiap nas hukum adalah mengandung pemeliharaan kepentingan manusia di Dunia dan Akhirat, baik positif (tahshil) atau bersifat negatif bersifat (Ibqa'), hanya saja ulama' berbeda pendapat apabila yang berlawanan itu tidak menunjukkan kepastian yang dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu:

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

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

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