

Kriteria *tayyib* dalam pemakanan: Analisis pandangan empat mazhab fiqh

[The Criteria of *Tayyib* in Food Consumption: An Analysis of the Perspectives of the Four Schools of Fiqh]

Abdulkhakim Fakhruddin Muhamad Ridzuan^{*1}, Mohd Hapiz Mahaiyadin², Mohd. Dasuqkhi Mohd Sirajuddin²

¹ PhD Candidate, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia. Tel: 011-5858 7210

² Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

* Corresponding author: 2024962403@student.uitm.edu.my

DOI: <https://doi.org/10.33102/uij.686>

Abstrak

Islam menitikberatkan aspek pemakanan kerana kesannya yang signifikan terhadap kesihatan, kesejahteraan dan kelestarian hidup manusia. Justeru Islam memerintahkan umatnya bukan hanya sekadar memastikan pemakanan mereka menepati kriteria halal, bahkan pemakanan juga mestilah memenuhi kriteria *tayyib* seperti yang ditetapkan oleh syarak. Sungguhpun telah banyak kajian berkaitan halal telah dijalankan, namun perbincangan mengenai kriteria minimum *tayyib* dalam pemakanan masih belum dikaji dengan tuntas. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menganalisis pandangan para fuqaha dalam kalangan empat mazhab fiqh yang muktabar bagi mengenal pasti kriteria *tayyib* yang menjadi prasyarat dalam pemakanan dari perspektif syarak. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif secara deskriptif dengan menjalankan analisis tematik terhadap kitab-kitab muktabar dalam keempat-empat mazhab fiqh yang muktabar. Kajian ini mendapati bahawa keempat-empat mazhab fiqh yang muktabar berbeza pandangan dalam menentukan kriteria *tayyib* yang menjadi prasyarat dalam pemakanan. Secara umumnya, elemen-elemen *tayyib* yang perlu dipenuhi dalam pemakanan mengikut empat mazhab fiqh secara kumulatif adalah; (i) makanan yang suci daripada najis serta tidak dianggap jijik, (ii) makanan yang tidak memudaratkan, (iii) makanan yang memenuhi kriteria halal, dan (iv) makanan yang dianggap baik oleh masyarakat Arab, atau *uruf* setempat. Justeru, setiap makanan halal yang memenuhi kriteria-kriteria ini boleh dianggap sebagai makanan *halalan tayyiban*. Schubungan dengan itu, seorang Muslim tidak wajar untuk hanya berpada dengan makanan yang halal sahaja tanpa memastikan makanan tersebut benar-benar *tayyib* mengikut perspektif syarak.

Kata kunci: Empat Mazhab, Fiqh, Kriteria, Pemakanan, dan *Tayyib*

Abstract

Islam places significant emphasis on dietary practices due to their profound impact on human health, well-being,

Manuscript Received Date: 08/5/2026

Manuscript Acceptance Date: 30/7/2026

Manuscript Published Date: 14/10/2026

©The Author(s) (2026). Published by USIM Press on behalf of Universiti Sains Islam Malaysia. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For commercial reuse, please contact penerbit@usim.edu.my

and sustainability of life. Consequently, Islam commands its followers not only to ensure that their food complies with the criteria of halal, but also that it fulfills the *ṭayyib* standards as prescribed by the Shariah. Although extensive research has been conducted on halal matters, discussions concerning the minimum *ṭayyib* criteria in food remain underexplored. This study was therefore undertaken to analyze the views of jurists from the four recognized schools of Islamic fiqh to identify the *ṭayyib* criteria that constitute prerequisites for lawful consumption from the Shariah perspective. This research adopts a qualitative descriptive design by conducting thematic analysis of authoritative legal texts from the four recognized schools of thought. The findings reveal that the four schools differ in their views regarding the determination of *ṭayyib* criteria as prerequisites in dietary law. Generally, the cumulative *ṭayyib* elements that must be met, as derived from the four schools, are: (i) food that is pure from impurities and not considered repugnant, (ii) food that is not harmful, (iii) food that meets the halal requirements, and (iv) food deemed wholesome by Arab societal standards or by local *‘urf* (custom). Accordingly, any halal food that satisfies these criteria can be considered *ḥalālān ṭayyibān*. Thus, a Muslim should not be content with merely consuming halal food without ensuring that it is genuinely *ṭayyib* in accordance with Shariah principles.

Keywords: Criteria, Fiqh, Four Schools of Islamic Jurisprudence, Nutrition, and *Ṭayyib*

PENDAHULUAN

Islam begitu menekankan aspek pemakanan sejajar dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam memelihara kehidupan dan kesejahteraan manusia. Hal ini demikian kerana pemakanan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia (Elgharbawy & Azmi, 2022). Selain menjadi keperluan asas dari sudut fizikal, pemakanan juga memberi impak kepada ketenteraman jiwa (Alzeer et al., 2018) serta mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah (Syed Abdul Rahman et al., 2008). Begitu juga, kesan pemakanan tidak hanya terbatas kepada individu, tetapi turut berperanan dalam membentuk sesebuah keluarga yang baik (Shaary, 2023) dan seterusnya membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera.

Justeru, syarak menggariskan panduan pemakanan yang jelas dan terperinci untuk orang Islam, serta menetapkan konsep “*ḥalālān ṭayyibān*” sebagai satu peraturan pemakanan yang sewajarnya dipenuhi oleh setiap orang Islam, yang difahami dengan makna pengambilan makanan yang baik dan makanan tersebut tidak mengandungi sebarang larangan daripada syarak. Hakikatnya, konsep ini diambil daripada ayat al-Quran yang dengan jelas mengulangi istilah *ḥalālān ṭayyibān* pada empat tempat dalam al-Quran secara khusus (Sirajuddin & Mahaiyadin, 2022), antaranya di dalam firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Maksudnya: Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu beriman. (Surah al-Mā'idah 5:88)

Kedudukan Ṭayyib Sebagai Prasyarat Pemakanan di Sisi Empat Mazhab

Walaupun konsep *ḥalālān ṭayyibān* telah dibahasakan oleh para sarjana Islam sama ada daripada kalangan sarjana silam mahupun kontemporari, namun konsep *ṭayyib* masih belum dibincangkan secara tuntas seperti banyaknya kajian-kajian berkaitan konsep halal (Abdul Mokti et al., 2024). Justeru masih terdapat sudut-sudut tertentu berkaitan konsep *ṭayyib* yang masih kurang jelas dan memerlukan kepada penyelidikan lanjut (Sirajuddin & Mahaiyadin, 2022). Jika dilihat dari sudut kedudukan *ṭayyib* dari perspektif syarak, terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan sarjana kontemporari antara mereka yang melihat *ṭayyib* sebagai salah satu prasyarat yang perlu dipenuhi seiring dengan halal, dan juga sebahagian yang berpandangan bahawa *ṭayyib* hanya merupakan satu nilai tambah yang bukannya merupakan satu prasyarat yang dituntut untuk dipenuhi. Memandangkan penyelidikan ini memfokuskan perbincangan mengenai kriteria *ṭayyib* dalam pemakanan mengikut pandangan empat mazhab fiqh yang muktabar, maka bahagian ini akan menyorot sebahagian karya-karya fiqh daripada keempat-empat mazhab yang muktabar bagi mengenal pasti pandangan para sarjana mengenai kedudukan *ṭayyib* sebagai prasyarat dalam pemakanan.

Secara umumnya, analisis yang dijalankan terhadap karya-karya fiqh daripada keempat-empat mazhab yang muktabar menunjukkan bahawa keempat-empat mazhab yang merangkumi mazhab Hanafi (Al-Kāsāniy, 1986), mazhab Maliki (Zarrūq, 2006), mazhab Syafi'i (Al-Nawawiy, t.t.), dan mazhab Hanbali (Al-Buhūtiy, 1993) kesemuanya berpandangan bahawa *ṭayyib* merupakan prasyarat dalam pemakanan yang perlu dipenuhi oleh setiap orang Islam bagi memastikan pemakanan mereka menepati konsep *ḥalālān ṭayyibān* yang digariskan di dalam Islam. Justeru, umat Islam dituntut bukan sahaja untuk memastikan makanannya halal, tetapi makanan tersebut

juga mestilah dianggap *tayyib* di sisi syarak. Oleh itu, amat penting untuk mengenalpasti kriteria *tayyib* mengikut pandangan para fuqaha yang menetapkan *tayyib* sebagai salah satu daripada prasyarat dalam pemakanan seiring dengan halal.

Kriteria Tayyib dari Sudut Pandang Sarjana Kontemporari

Terdapat kecenderungan dalam kalangan sarjana kontemporari untuk memperluaskan konsep *tayyib* dalam pemakanan selaras dengan perkembangan teknologi. Hal ini juga bertitik tolak daripada pandangan sebahagian sarjana seperti Kamali (2013) yang melihat konsep *tayyib* sebagai salah satu nilai tambah dan kriteria ideal bagi pemakanan orang Islam. Justeru, kebanyakan kajian yang menjalankan penyelidikan berkaitan dengan konsep *tayyib* ini membincangkannya pada sudut nilai ideal yang boleh dicapai di dalam pemakanan, dan bukannya kriteria minimum yang perlu dipenuhi.

Hal ini dapat dilihat pada beberapa kajian terdahulu yang menetapkan kriteria *tayyib* yang dinilai dari sudut kebersihan tempat pemprosesan sesuatu makanan dan tahap kepatuhan pihak pemproses makanan tersebut terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berautoriti (Md Dahlal & Ahmad, 2018). Dalam kajian lain, Zainol et al. (2020) pula mencadangkan penilaian *tayyib* pada makanan diukur pada tahap kandungan nutrien dan juga khasiat sesuatu makanan. Selain itu, terdapat pelbagai lagi kajian yang meluaskan kriteria *tayyib* pada makanan seperti pada sudut manfaat sesuatu makanan kepada kesihatan manusia (Nasa'iy Aziz et al., 2023), seperti makanan yang diproses menepati piawaian keselamatan makanan (Mohamed & Shafiai, 2021), seperti makanan yang disediakan di tempat yang bersih dan selamat (Elgharbawy & Azmi, 2022), sesuatu makanan atau minuman yang autentik (Hashim et al., 2022), dan pelbagai lagi pandangan yang memperluaskan kriteria *tayyib* dalam pemakanan.

Walaupun kriteria-kriteria *tayyib* yang disebutkan dalam kajian-kajian lepas ini disepakati sebagai makanan yang *tayyib*, namun kriteria tersebut adalah berbentuk kriteria yang ideal, dan hanya memberikan nilai tambah kepada sesuatu makanan. Kriteria-kriteria yang dinyatakan ini tidak dibincangkan dari sudut kriteria minimum yang perlu dipenuhi dalam sesuatu makanan. Sebaliknya, para fuqaha silam membincangkan *tayyib* dalam pemakanan dari sudut kriteria minimum yang perlu dipenuhi sebagai prasyarat pemakanan. Hal ini demikian kerana tahap ideal *tayyib* pada makanan pastinya tidak terhad pada satu tahap sahaja, dan sentiasa berubah dari semasa ke semasa serta berbeza antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Sudut pandang begini juga menatijahkan pelabelan sesuatu makanan sebagai “halal tetapi tidak *tayyib*”, hanya kerana makanan tersebut tidak mencapai tahap ideal yang dibincangkan.

Oleh kerana para fuqaha terdahulu membincangkan mengenai *tayyib* pada sudut tahap minimum yang perlu dipenuhi, maka terdapat keperluan untuk mengkaji kriteria *tayyib* mengikut perspektif fuqaha dalam kalangan empat mazhab yang muktabar. Hal ini penting bagi memastikan penggunaan istilah “*tayyib*” dan “tidak *tayyib*” bertepatan mengikut konsep yang ditetapkan oleh syarak yang menuntut umat Islam agar memastikan pemakanan mereka memenuhi konsep *halālan tayyiban*.

METODOLOGI KAJIAN

Oleh kerana objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kriteria *tayyib* yang menjadi prasyarat dalam pemakanan dari perspektif syarak dengan menganalisis pandangan empat mazhab fiqah yang muktabar, maka kajian ini hanya melibatkan data kualitatif, iaitu data-data kajian yang tidak melibatkan angka dan statistik. Justeru itu, kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif secara deskriptif (Sandelowski, 2000) untuk menerangkan dan menghuraikan tema-tema yang menunjukkan kriteria *tayyib* berdasarkan data-data kajian yang berupa penulisan-penulisan fuqaha silam yang berautoriti dalam keempat-empat mazhab fiqah yang muktabar.

Selain itu, penyelidikan yang dijalankan ini mempunyai limitasinya yang tersendiri, iaitu pada sudut fokus penyelidikan ini yang dijalankan hanya untuk mengenal pasti kriteria *tayyib* dari sudut pandang fuqaha dalam kalangan empat mazhab fiqah sahaja. Justeru, penyelidikan ini tidak menyentuh aspek halal yang cakupan permasalahannya jauh lebih luas. Oleh yang demikian, maka dijelaskan di sini bahawa penyelidikan ini bukanlah satu-satunya instrumen untuk menilai hukum halal atau haram sesuatu makanan. Hal ini demikian kerana terdapat banyak sudut dan aspek yang perlu dinilai dalam menentukan hukum halal dan haram bagi sesuatu produk makanan.

ANALISIS DAPATAN KAJIAN

Bahagian ini akan membincangkan secara terperinci pandangan setiap mazhab fiqah mengenai kriteria *tayyib* yang

Kriteria *Tayyib* Dalam Pemakanan: Analisis Pandangan Empat Mazhab Fiqah

menjadi prasyarat dalam pemakanan. Perbincangan dalam bahagian ini disusun mengikut kronologi kemunculan setiap mazhab, iaitu dimulakan dengan mazhab Hanafi, diikuti mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafii, dan diakhiri dengan mazhab Hanbali. Susunan ini tidak menunjukkan sebarang prioriti antara setiap pandangan, sebaliknya hanya berdasarkan kepada kemunculan mazhab mengikut imam-imam mazhab, iaitu bermula dengan Imam Abu Ḥanīfah Nu'mān bin Thābit yang wafat pada tahun 150H, Imam Mālik bin Anas yang wafat pada tahun 179H, Imam Muḥammad bin Idrīs al-Syafii yang wafat pada tahun 204H, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal yang wafat pada tahun 241H (Zahrah, t.t.).

Kriteria Tayyib dalam Pemakanan Mengikut Mazhab Hanafi

Analisis yang dijalankan terhadap buku-buku fiqah yang ditulis dalam mazhab Hanafi menunjukkan bahawa ungkapan “*tidak tayyib*” merupakan antara istilah yang digunakan oleh fuqaha mazhab Hanafi untuk merujuk kepada sesuatu makanan yang haram untuk dimakan. Hal ini antaranya disebutkan oleh al-Sarakhsy (1993) yang menyamakan sesuatu yang tidak halal sebagai lawan kepada sesuatu yang *tayyib*. Menurut beliau, sesuatu yang haram dimakan boleh diklasifikasikan sebagai makanan yang “*mustakhbath*”, dari sudut bahasa ia merujuk kepada antonim bagi perkataan “*tayyib*”. Hal yang hampir sama juga turut disebutkan oleh al-Shilbiy (1314) apabila menyebutkan minuman yang selain daripada arak sebagai “*mashrūb tayyib*”, yang membawa kepada makna minuman yang baik dan halal untuk diminum.

Selain itu, al-Kāsānīy (1986) ketika membahaskan mengenai hukum memakan daging kuda, beliau menjelaskan bahawa daging kuda sebagai makanan yang tidak *tayyib* dan haram untuk dimakan. Selain itu, al-Kāsānīy (1986) turut menjelaskan kriteria *tayyib* yang tidak dipenuhi adalah pada sudut daging kuda yang dianggap sebagai jijik oleh tabiat semula jadi manusia. Sebaliknya, manusia hanya menggunakan kuda sebagai alat tunggangan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga beliau menegaskan bahawa anggota-anggota badan haiwan yang halal dimakan seperti darah yang mengalir, kemaluan, kedua-dua testis, kelenjar, pundi kencing, dan hempedu sebagai bahagian haiwan yang dianggap sebagai tidak *tayyib* walaupun daripada jenis haiwan yang halal dimakan. Justeru, bahagian-bahagian anggota yang disebutkan ini tetap tidak boleh dimakan mengikut mazhab Hanafi kerana tidak memenuhi kriteria *tayyib*.

Walaupun hakikatnya terdapat perbincangan lanjut dalam kalangan fuqaha mazhab Hanafi berkaitan hukum memakan daging kuda, kerana para fuqaha mazhab Hanafi sendiri berbeza pandangan mengenai hukum bagi perbuatan memakan daging kuda antara yang mengharuskannya seperti pandangan Abū Yūsuf dan Muḥammad, atau menghukumnya sebagai makruh seperti pandangan Imam Abū Ḥanīfah sendiri (Al-Murghīnānīy, t.t.), namun fokus utama kepada perbincangan di sini adalah pada sudut hujahan yang digunakan oleh al-Kāsānīy (1986) dalam menetapkan pengharaman memakan daging kuda iaitu dengan menganggap daging kuda tidak memenuhi kriteria makanan yang *tayyib*.

Wajar juga ditegaskan bahawa walaupun mazhab Hanafi melihat kriteria makanan *tayyib* pada sudut makanan yang disukai oleh manusia, namun ini tidaklah bermakna setiap perkara yang disukai oleh manusia dianggap sebagai makanan yang *tayyib* dan halal untuk dimakan. Sebaliknya, dalam penentuan sesuatu makanan atau minuman tersebut halal dan *tayyib*, penilaian di peringkat awal mestilah dilakukan berdasarkan dalil syarak. Sekiranya sesuatu makanan atau minuman tersebut tidak dilarang oleh syarak, maka penilaian tahap *tayyib* sesuatu makanan atau minuman tersebut dilakukan (Al-Ghaznawīy, 1986).

Selain itu, terdapat juga sebahagian fuqaha mazhab Hanafi yang berpandangan bahawa kriteria *tayyib* pada makanan dinilai pada sudut ketiadaan unsur syubhah pada sesuatu makanan tersebut (Al-Shaybānīy, 2012). Walau bagaimanapun, mengikut pandangan yang kuat (*al-aṣaḥḥ*) dalam mazhab Hanafi; perkara yang dinilai sebagai syubhah tidak boleh dihukumkan sebagai halal ataupun haram kerana perkara syubhah dianggap sebagai perkara-perkara yang tidak dapat dipastikan hukum syarak padanya, justeru hukum *taklīfī* bagi pengambilan makanan yang syubhah adalah makruh mengikut pandangan yang betul (*ṣawāb*) (Al-‘Aynīy, 1431). Justeru, kriteria *tayyib* pada makanan dari sudut ketiadaan unsur syubhah padanya bukanlah kriteria minimum yang perlu ada, kerana kesan ketiadaannya hanyalah membawa kepada hukum makruh sahaja. Begitu juga terdapat pandangan sebahagian sarjana dalam mazhab Hanafi yang menyatakan kriteria *tayyib* adalah mengikut kepada perkara-perkara yang dianggap baik oleh masyarakat Arab (Ibn ‘Abīdīn, 1992). Walau bagaimanapun, pandangan ini dianggap sebagai pandangan yang lemah dalam mazhab Hanafi.

Kriteria Tayyib dalam Pemakanan Mengikut Mazhab Maliki

Secara asasnya fuqaha mazhab Maliki tidak membezakan antara konsep halal dan konsep *tayyib*, sebaliknya mereka berpandangan bahawa *tayyib* dan halal adalah merujuk kepada satu perkara yang sama, iaitu sesuatu makanan yang dibenarkan oleh syarak untuk memakannya (Zarrūq, 2006). Hal ini demikian berdasarkan kepada

beberapa ayat al-Quran yang menggunakan perkataan “*tayyib*” dengan makna sesuatu makanan yang halal seperti ayat ke-51 daripada Surah al-Mukminūn, dan seumpamanya (Ibn al-Hājj, t.t.). Oleh kerana ayat tersebut menggunakan perkataan *tayyib* dengan makna halal, maka mereka merumuskan bahawa kriteria makanan yang *tayyib* dan kriteria makanan yang halal adalah merujuk kepada kriteria yang sama.

Selain itu, terdapat juga sebahagian pandangan fuqaha mazhab Maliki yang melihat kriteria *tayyib* dalam pemakanan dari sudut sesuatu makanan atau minuman yang tidak mendatangkan kemudaratkan kepada manusia. Al-Qāḍī Abū al-Walīd dari kalangan fuqaha mazhab Maliki umpamanya menyatakan pengharaman memakan *al-madar*, yang merupakan sejenis bahan daripada tanah kering yang dimakan oleh sebahagian masyarakat pada ketika itu. Pengharaman *al-madar* diujahkan berdasarkan bahan tersebut yang tidak dianggap sebagai *tayyib*, sebaliknya ia dikategorikan sebagai perkara yang memudaratkan manusia (Ibn Rushd al-Jadd, 1988).

Jika dianalisis dari sudut bahasa, ternyata perkataan “*tayyib*” sememangnya merujuk kepada sesuatu yang tidak mengandungi perkara-perkara yang memudaratkan padanya (Ibn Manẓūr, 1414). Begitu juga, sebahagian sarjana tafsir ketika menafsirkan ayat al-Quran yang menyebutkan perkataan ini turut menafsirkannya sebagai sesuatu makanan yang tidak memudaratkan, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Ṭabariy (2001) dan Al-Qāsimiy (1418). Selain itu, tegahan daripada memakan sesuatu makanan atau minuman yang boleh memudaratkan juga adalah bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubādah bin al-Ṣāmit bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: “tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain” (Hadith. Ibn Mājah. Kitāb al-Aḥkām: Bāb Man Banā Fī Ḥaqqih Mā Yaḍurr Bijārih: Juz’ 2:#2340).

Justeru dirumuskan bahawa pandangan yang muktamad dalam mazhab Maliki ialah pandangan yang menyatakan bahawa *tayyib* dan halal kedua-duanya merujuk kepada perkara yang sama. Selain itu, terdapat juga pandangan lain yang menyatakan bahawa kriteria makanan *tayyib* adalah merujuk kepada makanan yang tidak memudaratkan.

Kriteria *Tayyib* dalam Pemakanan Mengikut Mazhab Syafii

Berbeza dengan mazhab Maliki, mazhab Syafii dengan jelas menegaskan bahawa halal dan *tayyib* bukanlah merupakan dua konsep yang sama. Hal ini demikian adalah berdasarkan kepada ayat keempat daripada Surah al-Mā’idah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kaedah untuk menjawab persoalan mengenai makanan dan minuman yang halal untuk dimakan, lalu ayat tersebut menegaskan bahawa makanan yang halal itu ialah makanan yang *tayyib*. Justeru, jika *tayyib* dan halal itu merujuk kepada dua konsep yang sama, maka keadaan ini akan menyebabkan berlakunya pengulangan dua makna dalam ayat tersebut tanpa sebarang faedah (al-Nawawi, 1347H). Firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

Maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?” Bagi menjawabnya, katakanlah: “Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik, dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. (Surah al-Mā’idah 5:4)

Walau bagaimanapun, penegasan ini tidaklah bermakna mazhab Syafii menafikan bahawa perkataan “*tayyib*” secara umumnya tidak membawa kepada makna halal. Sebaliknya, perkataan “*tayyib*” hakikatnya boleh membawa kepada beberapa makna, dan salah satu daripada makna-maknanya adalah “halal” (Al-Shirbīniy, 1994). Namun begitu dalam konteks ayat keempat daripada Surah al-Mā’idah, perkataan “*tayyib*” hakikatnya tidak boleh difahami sebagai makna “halal”, sebaliknya perlu difahami dengan makna lain yang sesuai. Hal ini demikian berdasarkan kepada prinsip “*ta’khīr al-bayān ‘an waqt al-ḥājah lā yajūz*” (melewatkan penjelasan pada waktu yang diperlukan adalah mustahil) dalam disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh* (Al-Ghazālīy, 1413).

Dalam konteks penentuan hukum makanan mengikut mazhab Syafii, sesuatu makanan diklasifikasikan

sama ada ia adalah (i) makanan yang berupa haiwan, atau (ii) makanan yang bersumberkan selain daripada haiwan. Makanan yang bersumberkan selain daripada haiwan terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu sama ada ia dikategorikan sebagai sesuatu yang suci, ataupun sebaliknya. Makanan yang dibuat daripada najis atau mengandungi najis adalah diharamkan serta dianggap sebagai sesuatu yang tidak *tayyib* (Surah al-A'raf: 157). Hal ini turut disokong oleh hadis Nabi SAW mengenai perintah Baginda untuk membuang minyak yang terjatuh ke dalamnya tikus, yang menunjukkan bahawa sesuatu yang bercampur najis dikira sebagai tidak halal dimakan (Al-Nawawi, t.t.). Manakala makanan yang suci pula dikategorikan kepada dua jenis, sama ada sesuatu tersebut memudaratkan, atau tidak memudaratkan. Sesuatu yang memudaratkan apabila dimakan seperti racun, kaca, tanah, dan batu adalah diharamkan berdasarkan ayat yang mengharamkan sesuatu perbuatan yang mendatangkan kemudaratkan (Surah al-Baqarah: 195) dan dalam konteks ini juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak *tayyib* (Al-Shīrāziy, 1431). Justeru, bagi kategori makanan yang bukan daripada haiwan, kriteria *tayyib* yang perlu dipenuhi adalah dengan memastikan sesuatu makanan tersebut (i) tidak mengandungi najis, dan juga (ii) tidak memudaratkan. Sekiranya kedua-dua kriteria ini dipenuhi, maka makanan tersebut dianggap sebagai makanan yang *tayyib*.

Bagi kategori makanan daripada haiwan pula, sekiranya terdapat nas syarak yang menunjukkan hukum memakan sesuatu haiwan tersebut, maka hukumnya adalah mengikut nas tersebut sama ada haiwan tersebut halal untuk dimakan, atau sebaliknya. Justeru dalam konteks ini, haiwan yang ditetapkan oleh syarak sebagai halal untuk dimakan boleh dikategorikan sebagai haiwan yang *tayyib*. Walau bagaimanapun, sekiranya hukum haiwan tersebut tidak disebutkan di dalam nas syarak, maka haiwan tersebut boleh dianggap sebagai *tayyib* sekiranya masyarakat Arab memandangnya sebagai baik. Sekiranya masyarakat Arab memandang sesuatu haiwan sebagai tidak baik, maka haiwan tersebut dianggap sebagai tidak *tayyib*, atau disebutkan sebagai "*al-khabīth*" (jijik atau buruk) (Al-Shirbīniy, 1994).

Penilaian masyarakat Arab diambil kira dalam menentukan status *tayyib* sesuatu haiwan adalah kerana masyarakat Arab merupakan masyarakat pertama yang menerima al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hal ini juga demikian memandangkan masyarakat Arab bersikap sederhana dan tidak cenderung berlebihan dalam memakan perkara-perkara yang menjijikkan. Begitu juga masyarakat Arab tidak terlampau berlebihan dalam menjaga kesucian diri seperti mereka yang hidup dalam kemewahan sehingga menyempitkan pilihan makanan kepada manusia. Penilaian status *tayyib* ini juga tidak wajar untuk diserahkan secara terbuka kepada mana-mana masyarakat lain selain Arab, kerana hal ini akan menyebabkan keadaan yang tidak konsisten disebabkan perbezaan adat dan budaya dalam setiap masyarakat manusia (Al-Nawawiy, t.t.).

Kriteria *Tayyib* dalam Pemakanan Mengikut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga turut berpandangan yang sama seperti mazhab Syafii dalam permasalahan hukum memakan haiwan yang tidak mempunyai nas syarak yang menyatakan hukum haiwan tersebut. Justeru, mazhab Hanbali berpandangan bahawa sesuatu haiwan yang tiada nas mengenai hukum memakannya hanya dianggap sebagai *tayyib* dan halal untuk dimakan sekiranya masyarakat Arab memandangnya sebagai baik untuk dimakan. Manakala sekiranya haiwan tersebut dilihat jijik dan jelik oleh masyarakat Arab, maka haiwan tersebut dianggap tidak *tayyib*, atau dipanggil sebagai "*khabīth*" (Al-Buhūtiy, 1993).

Fuqaha mazhab Hanbali berpandangan demikian dengan bersandarkan kepada hujah bahawa setiap ayat-ayat al-Quran (Al-A'raf, 157; Al-Mā'idah, 4; Al-Mā'idah, 5) yang menyentuh mengenai perintah untuk memakan makanan yang *tayyib* adalah merujuk kepada *tayyib* mengikut kepada penilaian masyarakat Arab sebagai masyarakat yang menerima wahyu pada peringkat awalnya (Al-Buhūtiy, 1993). Justeru merekalah masyarakat pertama yang menerima perintah pengharaman perkara-perkara yang tidak *tayyib*, maka wajarlah penilaian *tayyib* tersebut dilakukan mengikut mereka.

Fuqaha mazhab Hanbali juga menghujahkan hal yang sedemikian berdasarkan kepada ayat al-Quran yang menyenaraikan perkara-perkara yang diharamkan untuk dimakan (al-Mā'idah, 5:3) bahawa ayat tersebut tidak secara terus menghalalkan selain makanan selain daripada yang disenaraikan. Hal ini demikian kerana ayat al-Quran (al-A'raf, 7:157) menunjukkan bahawa Allah SWT menghalalkan bagi umat Islam untuk memakan makanan yang *tayyib*. Sekiranya selain daripada apa yang disenaraikan dalam Surah al-Mā'idah dianggap sebagai makanan yang halal, maka tiada keperluan untuk al-Quran menegaskan bahawa hanya makanan yang *tayyib* sahaja yang dihalalkan. Justeru itu, makanan-makanan yang halal adalah makanan yang tidak terangkum di dalam makanan yang dilarang oleh syarak, dan dalam masa yang sama merupakan makanan yang dianggap sebagai baik (*tayyib*) oleh masyarakat yang menerima wahyu di peringkat awal, iaitu masyarakat Arab (Ibn Qudāmah, 1985).

Selain itu, fuqaha mazhab Hanafi juga turut memperincikan kriteria masyarakat Arab yang dilihat penilaian mereka terhadap status *tayyib* sesuatu haiwan yang tidak disebutkan hukumnya oleh syarak, iaitu yang

merujuk kepada masyarakat Arab yang tinggal di Hijāz yang merupakan penduduk bandar, kerana mereka dianggap sebagai masyarakat paling pertama yang menerima wahyu yang diturunkan kepada mereka. Justeru, lafaz-lafaz umum yang digunakan di dalam al-Quran tanpa perincian lanjut wajar untuk dirujuk mengikut kefahaman mereka. Walau bagaimanapun, sekiranya sesuatu haiwan tersebut tidak dikenali oleh penduduk Hijāz, maka dihukumkan seperti haiwan yang paling hampir menyerupainya di Hijāz. Jika tiada persamaan, maka haiwan tersebut boleh dianggap halal kerana termasuk dalam keumuman ayat al-Quran (Surah Al-An‘ām 6:145). Justeru fuqaha mazhab Hanbali berpandangan bahawa antara makhluk yang dianggap sebagai menjijikkan dan diharamkan untuk memakannya ialah serangga seperti ulat, kumbang, lipas, cicak, tikus, kala jengking, ular, dan seumpamanya. Hal ini demikian kerana binatang-binatang yang disebutkan ini dikategorikan sebagai *al-khabā'ith* (binatang yang menjijikkan) yang dilarang untuk dimakan (Ibn Qudāmah, 1985).

Analisis Kriteria *Tayyib* dalam Pemakanan Mengikut Empat Mazhab Fiqah

Kajian ini mendapati bahawa keempat-empat mazhab fiqh yang muktabar tidak sepakat terhadap satu kriteria *tayyib* sahaja. Secara umumnya, elemen-elemen *tayyib* yang perlu dipenuhi dalam pemakanan mengikut empat mazhab fiqh adalah; (i) makanan yang tidak dianggap menjijikkan, (ii) makanan yang tidak memudaratkan, (iii) makanan yang memenuhi kriteria halal, dan (iv) dianggap baik oleh masyarakat Arab. Justeru, segala pemakanan halal yang memenuhi kriteria-kriteria ini boleh dianggap sebagai makanan *halālan tayyiban*. Sehubungan dengan itu, seorang muslim tidak wajar untuk hanya berpeda dengan makanan yang halal sahaja tanpa memastikan makanan tersebut benar-benar *tayyib* mengikut perspektif syarak. Jadual 1 berikut merumuskan kriteria-kriteria *tayyib* yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kalangan empat mazhab fiqh yang muktabar:

Jadual 1: Ringkasan Kriteria Makanan *Tayyib* di Sisi Empat Mazhab Fiqah

	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii	Mazhab Hanbali
Kriteria <i>Tayyib</i>	Makanan yang tidak menjijikkan	Sama seperti kriteria halal	Selain haiwan: suci dan tidak memudaratkan	Selain haiwan: suci dan tidak memudaratkan
	Makanan yang tidak mengandungi unsur syubhah	Makanan yang tidak memudaratkan	Haiwan yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nas: mengikut apa yang dianggap baik oleh masyarakat Arab	Haiwan yang tidak disebutkan mengenai hukumnya di dalam nas: mengikut apa yang dianggap baik oleh masyarakat Arab

Berdasarkan kepada rumusan pandangan para fuqaha daripada keempat-empat mazhab fiqh, ternyata mereka membahaskan kriteria *tayyib* dari sudut tahap minimum yang perlu dicapai bagi memastikan makanan tersebut menepati konsep *halālan tayyiban*, melainkan sebahagian mazhab Hanafi yang memasukkan kriteria makanan yang tidak mengandungi syubhah padanya yang mana mengikut pandangan muktamad di dalam mazhab Hanafi, hal itu bukanlah tahap minimum pada *tayyib* yang perlu dicapai (Al-‘Ayniy, 1431). Walaupun terdapat perbezaan antara kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para sarjana, namun hakikatnya kesemua kriteria-kriteria ini disokong oleh setiap mazhab, melainkan kriteria penilaian *tayyib* mengikut pilihan masyarakat Arab seperti yang akan dibincangkan selepas ini. Selain daripada permasalahan ini, kriteria-kriteria lain seperti ciri-ciri makanan halal, makanan yang tidak menjijikkan, dan makanan yang suci daripada najis hakikatnya merupakan kesepakatan keempat-empat mazhab fiqh yang muktabar, yang kesemuanya adalah bersandarkan kepada firman Allah SWT:

وَجُلُّهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Maksudnya: dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk (Surah Al-A‘rāf 7:157)

Namun dalam mengaplikasikan ayat ini, terdapat perbezaan sudut pandang fuqaha dalam menentukan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai *al-tayyibāt* (baik) dan *al-khabā'ith* (buruk) yang disebutkan dalam ayat ini, sekurang-kurangnya kepada tiga pandangan seperti berikut: (1) pandangan yang mengambil kira baik (*tayyib*) atau buruk (*khabīth*) berdasarkan pandangan umum dan tidak hanya terikat dengan masyarakat Arab, iaitu seperti pandangan mazhab Hanafi yang menganggap bahawa segala makanan yang dianggap jijik adalah bukan dikira sebagai *tayyib* tanpa mengira sama ada pandangan tersebut daripada masyarakat Arab atau selain mereka, (2) pandangan yang hanya bergantung kepada nas, iaitu mazhab Maliki yang menganggap makanan yang *tayyib* merujuk kepada makanan yang dinilai baik oleh syarak, dan makanan yang *khabīth* adalah makanan yang dinilai buruk oleh syarak, dan (3) pandangan yang mengambil kira baik (*tayyib*) atau buruk (*khabīth*) berdasarkan

Kriteria *Tayyib* Dalam Pemakanan: Analisis Pandangan Empat Mazhab Fiqah

pandangan masyarakat Arab. Perbezaan pandangan ini secara asasnya adalah disebabkan ketiadaan nas yang jelas dalam memperincikan konsep *tayyib* yang halal, dan *khabiṭh* yang dilarang di dalam ayat tersebut (Ibn Rushd, 2004).

Berkaitan dengan penilaian makanan *tayyib* berdasarkan penilaian masyarakat Arab bagi haiwan-haiwan yang tidak dinyatakan hukumnya di dalam nas, pengkaji berpandangan bahawa pandangan mazhab Hanafi juga wajar untuk diambil kira, iaitu dengan tidak menghadkan batasan penilaian tahap *tayyib* sesuatu makanan kepada masyarakat Arab sahaja, sebaliknya penilaian tersebut terbuka kepada mana-mana *'uruf*, bahkan pada keadaan tertentu penilaian tersebut boleh mengikut setiap individu juga. Hal ini demikian kerana penetapan hukum halal dan haram pada sesuatu makanan adalah hak Allah SWT, seperti firman-Nya:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ بِهِ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ

Maksudnya: Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): “Sudahkah kamu nampak baik-buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram, dan sebahagian lagi halal?”. Katakanlah lagi (kepada mereka): “Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?” (Surah Yūnus 10:59)

Begitu juga Rasulullah SAW sendiri tidak mengharamkan sesuatu makanan kecuali makanan tersebut sememangnya diharamkan oleh syarak. Abū Sa’īd al-Khudrī pernah meriwayatkan peristiwa bahawa para sahabat telah memakan bawang putih dengan banyak sehingga menyebabkan bau bawang yang kuat terbit daripada mereka. Apabila para sahabat memasuki Masjid Nabawi dalam keadaan Rasulullah SAW berada di sana, Baginda telah terhidu bau bawang putih tersebut dan rasa terganggu dengannya. Rasulullah SAW lantas bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَغْتَرِنَا فِي الْمَسْجِدِ.

Maksudnya: “Sesiapa yang memakan sesuatu daripada pohon yang *khabiṭhah* (berbau busuk) ini, maka janganlah dia menghampiri kami di masjid” (Hadith. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi‘ al-ṣalāh: Bāb Nahy Man Akal Thawman aw Baṣalan aw Kurrāthan aw Naḥwahā: Juz’ 2:#565).

Para sahabat apabila mendengar teguran Nabi SAW tersebut, mereka menyangka bahawa bawang putih telah diharamkan. Kemudian apabila Rasulullah SAW dimaklumkan mengenai salah faham yang berlaku dalam kalangan para sahabat terhadap teguran tersebut, Baginda lantas memperbetulkan semula kefahaman dengan sabda Baginda SAW:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا

Maksudnya: “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku tidak berhak untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah untukku, tetapi ia adalah tumbuhan yang aku tidak suka baunya” (Hadith. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi‘ al-ṣalāh: Bāb Nahy Man Akal Thawman aw Baṣalan aw Kurrāthan aw Naḥwahā: Juz’ 2:#565).

Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri secara peribadi tidak mempunyai hak untuk menetapkan hukum halal atau haram bagi sesuatu makanan. Lebih-lebih lagi, masyarakat Arab juga tidak sewajarnya menjadi kayu ukur tunggal dalam menentukan status *tayyib* ataupun tidak sesuatu makanan. Oleh kerana larangan daripada memakan makanan yang *khabiṭh* itu umum (Al-A‘rāf 7:157), maka penilaian tersebut juga wajar dibiarkan umum mengikut *'uruf* setiap tempat. Hal ini juga bertepatan dengan prinsip “*al-‘ādah muḥakkamah*” (adat sesuatu tempat menjadi ukuran penetapan hukum) yang dipakai dalam permasalahan yang tiada nas yang jelas padanya, dan selari dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd Allāh bin Mas‘ūd bahawa Rasulullah SAW bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Maksudnya: “Perkara yang dipandang baik oleh orang Islam, ia juga baik di sisi Allah” (Hadith. Musnad Aḥmad. Musnad ‘Abd Allāh bin Mas‘ūd: Juz’ 6:#3600).

Tanpa dinafikan bangsa Arab mempunyai kelebihannya yang tersendiri di dalam Islam seperti ramainya nabi yang dibangkitkan dalam kalangan mereka dan merupakan generasi pertama masyarakat yang beriman

kepada Rasulullah SAW dan menerima al-Quran, namun kelebihan-kelebihan ini tidak mengangkat mereka sehingga menjadi penanda aras bagi menentukan sesuatu makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Selain itu, hukum-hukum berkaitan makanan juga tidak semuanya mengikut selera dan pilihan masyarakat Arab, yang jelas menunjukkan bahawa tidak semua pilihan mereka diambil kira atau selari dengan kehendak syarak, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai biawak padang pasir walaupun perbuatan memakan biawak padang pasir adalah diharamkan oleh syarak (Al-'Anziy, 2018).

Sebagai langkah berjaga-jaga (*al-iḥtiyāt*) dalam melaksanakan tuntutan menjauhi makanan yang *khabīth* yang disebutkan di dalam al-Quran (Al-A'rāf 7:157), maka pengkaji mencadangkan agar kedua-dua kriteria dalam menilai status *ṭayyib* sesuatu haiwan yang tidak disebutkan oleh nas syarak, iaitu dengan memastikan (i) haiwan tersebut tidak dianggap jelik dan jijik oleh masyarakat Arab, dan juga (ii) tidak dianggap sedemikian oleh '*uruf* setempat. Walau bagaimanapun, aspek '*uruf* setempat ini perlu diperincikan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak dalam mengambil kira '*uruf*. Apatah lagi perbuatan memakan makanan yang menjijikkan merupakan salah satu perbuatan yang menjatuhkan kemuliaan manusia dan bercanggah dengan prinsip kemuliaan manusia seperti firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Maksudnya: Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan (Surah Al-Isrā' 17:70)

Selain itu, penilaian kriteria *ṭayyib* terhadap sesuatu makanan bukan hanya tertakluk kepada makanan itu semata-mata, tetapi gaya pemakanan juga boleh memberi kesan kepada status *ṭayyib* makanan sekiranya gaya pengambilan makanan atau penyediaannya menyebabkan salah satu atau kesemua kriteria *ṭayyib* yang secara asalnya ada pada sesuatu makanan. Justeru sesuatu makanan yang secara asalnya *ṭayyib* boleh menjadi tidak *ṭayyib* seperti contoh (i) makanan yang asalnya bersih tetapi diproses menggunakan cara yang menjijikkan, (ii) makanan yang secara asalnya tidak memudaratkan tetapi gaya pengambilan makanan tersebut yang menyebabkan kemudaratkan, (iii) haiwan yang halal serta disembelih dengan cara yang betul, tetapi diniatkan sembelihan tersebut kepada pemujaan berhala, atau seperti (iv) seperti makanan yang asalnya *ṭayyib* tetapi dimakan dengan gaya atau cara yang dianggap buruk oleh '*uruf* setempat.

Justeru, dicadangkan kajian lanjut mengenai permasalahan ini dapat dibuat bagi menetapkan aspek-aspek '*uruf* yang perlu diambil kira dalam menilai sesuatu makanan sebagai *ṭayyib* ataupun *khabīth*. Pengkaji juga berpandangan bahawa status *khābīth* pada makanan juga mempunyai tahap-tahapnya yang berbeza. Hal ini demikian kerana elemen yang menyebabkan seseorang menolak sesuatu makanan adalah berbeza, seperti dari sudut rasa makanan tersebut yang tidak selari dengan selera seseorang, seperti tahap kebersihan makanan yang tidak memuaskannya, dan seumpamanya. Begitu juga Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bawang putih sebagai "*khābīth*" seperti dalam hadis yang telah disebutkan tadi, sedangkan para fuqaha bersepakat bahawa hukum asal kepada perbuatan memakan bawang putih adalah harus. Oleh itu, dicadangkan juga kajian lanjut untuk membangunkan parameter dalam menentukan tahap *ṭayyib* atau *khābīth* pada sesuatu makanan serta kesannya terhadap aspek hukum *taḳlīfīy* sama ada; harus, makruh ataupun haram.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada penyelidikan yang dijalankan ini, maka dirumuskan bahawa keempat-empat mazhab fiqah bersepakat secara majoritinya bahawa *ṭayyib* merupakan prasyarat dalam pemakanan seperti halal juga. Sungguhpun begitu, para fuqaha berbeza pandangan dalam menentukan kriteria *ṭayyib* yang mesti dipenuhi di dalam sesuatu makanan. Hasilnya, kriteria *ṭayyib* yang menjadi prasyarat dalam pemakanan boleh dilihat pada sudut sesuatu makanan atau minuman yang (i) tidak dianggap jijik, (ii) tidak memudaratkan, (iii) disukai oleh manusia dengan menganggapnya sebagai makanan, dan (iv) dianggap baik oleh masyarakat Arab, atau '*uruf* setempat. Justeru, setiap makanan dan minuman orang Islam mestilah dipastikan memenuhi kriteria-kriteria yang dinyatakan ini bagi memastikan pemakanan yang menepati konsep "*ḥalālān ṭayyibān*".

RUJUKAN

- Abdul Mokti, H., Kamri, N. A., & Mohd Balwi, M. A. W. F. (2024). Tayyiban in halal food production: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 397–417. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2022-0098>
- Al- Sarakhsy, M. bin A. S. al-A. (1993). *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-‘Anziy, N. D. Ṣa‘faq. (2018). Athar Istiṭābah al-‘Arab wa Istikhbāthihim fī Hill al-Maṭ‘ūmāt wa Taḥrīmihā: Dirāsah Uṣūliyyah Fiqhiyyah. *Majallah Al-Shamāl Li al-‘Ulūm al-Insāniyyah*, 3(2).
- Al-‘Ayniy, B. al-D. A. M. M. (1431). *‘Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.
- Al-Buhūtiy, M. Y. I. (1993). *Sharḥ Muntahā al-‘Irādāt: Daqā’iq Ulī al-Nuhā li Sharḥ al-Muntahā*. ‘Ālam al-Kutub.
- Al-Ghazālīy, M. bin M. (1413). *Al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl* (Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi, Ed.). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghaznawiy, ‘Umar Ishāq Aḥmad al-Hindiyy. (1986). *al-Ghurrah al-Munīfah fī Taḥqīq Ba‘ḍ Masā’il al-Imām Abī Ḥanīfah*. Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah.
- Al-Kāsāniy, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr. (1986). *Badā’i’ al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Sharā’i*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Murghīnāniy, ‘Aliy bin Abī Bakr al-Farghāniy. (t.t.). *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyah al-Mubtadī* (Ṭilāl Yūsuf, Ed.). Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.
- Al-Nawawiy, A. Z. M. al-D. (t.t.). *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Idārah al-Tibā‘ah al-Munīriyyah.
- Al-Qāsimiy, M. J. al-D. (1418). *Maḥāsīn al-Ta’wīl* (Muḥammad Bāsil ‘Uyūn al-Sūd, Ed.). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Shaybāniy, M. bin al-Hasan. (2012). *Al-Aṣl* (Muḥammad Boynukalın, Ed.). Dār Ibn Ḥazm.
- al-Shilbiy, S. al-D. A. bin M. (1314). *Ḥāshiyah ‘alā Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq*. Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah.
- Al-Shīrāziy, A. I. I. ‘Aliy Y. (1431). *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘iy*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Shirbīniy, S. al-D. M. al-K. (1994). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṭabariy, A. J. bin J. (2001). *Tafsīr al-Ṭabariy: Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl āy al-Qur’ān* (‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin Al-Turkiy, Ed.). Dār Hijr Li al-Ṭibā‘ah wa al-Nash wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān.
- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. A. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. In *Trends in Food Science and Technology* (Vol. 71). <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>
- Elgharbawy, A., & Azmi, N. A. N. (2022). Food as Medicine: How Eating Halal and Tayyib Contributes to a Balanced Lifestyle. *Halalsphere*, 2(1).
- Hashim, K., Mohammad, N., & Kamis, M. S. (2022). Kepentingan Memahami Konsep Halalan Tayyiban dalam Aspek Keselamatan Makanan di Kalangan Mahasiswa Muslim: Pandangan daripada Perspektif Maqasid Syariah Memelihara Nyawa. *Journal of Management and Muamalah*, 12(2), 1–11. <https://jmm.uis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/126>
- Ibn ‘Ābidīn, M. A. ‘Umar. (1992). *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* (2nd ed.). Dār al-Fikr.
- Ibn Manzūr, J. al-D. M. M. (1414). *Lisān al-‘Arab* (3rd ed.). Dār Sādir.
- Ibn Qudāmāh, ‘Abd Allāh Aḥmad Muḥammad al-Maqdisiy. (1985). *Al-Mughnī*. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.
- Ibn Rushd, M. bin A. (2004). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Dār al-Ḥadīth.
- Kamali, M. H. (2013). *The Parameters of Halal and Haram in Shariah and the Halal Industry* (Anas S. Al-Shaikh Ali & Shiraz Khan, Eds.). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Md Dahlal, N., & Ahmad, F. (2018). Beyond Halal in Food Product: Present and Future of Halalan Tayyiban. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 276.
- Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Sekuriti Makanan Berlandaskan Konsep Halalan Toyyiban: Analisis Dari Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hadhari*, 2(13), 221–243.
- Muḥammad bin Muḥammad al-‘Abdariy Ibn al-Ḥājī. (t.t.). *al-Madkhal*. Dār al-Turāth.

- Nasa'iy Aziz, Nurdin Bakry, Muhammad Habibi Mz, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). The Paradigm of Modern Food Products and Its Relevance With the Concept of Food in the Quran. *Heliyon*, 9.
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Shaary, K. (2023). *Pemakanan Halalan Toyiyiban dalam Pembangunan Keluarga Mithali*. UUM Press.
- Sirajuddin, M. D. M., & Mahaiyadin, M. H. (2022). Tayyib from the Perspective of Qur'anic Thematic Analysis: Proposing New Insights for Best Practice in the Global Halal Industry. *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*.
- Syed Abdul Rahman, S. M. H., Yusof, M., & Hj. Abdullah, L. (2008). Konsep 'Halalan Tayyiba' dalam Pemakanan dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah. *Jurnal Usuluddin*, 28(0), 79–92. <https://ajba.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7271>
- Zahrah, M. A. (t.t.). *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Dār al-Fikr al-'Arabiy.
- Zainol, Z., Yahaya, R., Osman, J., & Omar, N. A. (2020). Application of the Tayyib concept among Malaysian muslim consumers. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 819–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2018-0048>
- Zarrūq, A. bin A. bin M. (2006). *Sharḥ Zarrūq 'alā Matn al-Risālah* (Aḥmad Farīd al-Mazīdiy, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.